

विक्रम-स्मृति-ग्रन्थ

संवत् २००१ विक्रम

मालोजाह दरबार प्रेस, ग्वालियर, में मुद्रित

तथा

सिंधिया मोरिण्डल इन्स्टीट्यूट के तत्वावधान में प्रकाशित

श्रीमन्त महाराज मेजर-जनरल सर जीवाजीराव शिन्दे
जी. सी. एस. आई., जी. सी. आई. ई., बी. एल. एल. बी.

ग्वालियर नरेश

का

शुभ सन्देश

विक्रम संवत् आज सम्पूर्ण भारत में व्यवहार किया जाता है। विक्रमादित्य का नाम सदैव भारतीय हृदयों में गौरव एवं स्वाभिमान की भावना भरता रहा है। भले ही इतिहास के विद्वानों का इस विषय में कुछ भी मत हो, प्राचीन साहित्य, अनुश्रुति एवं लोककथाओं में प्रचलित श्री विक्रमादित्य का नाम हमारे लिए पराक्रम, वैभव, न्याय-प्रियता, दान-वीरता एवं धर्म-परायणता का जीवित आदर्श रहा है।

विक्रमीय संवत्सर की दो सहस्र वर्षों की इस यात्रा द्वारा हमारी उस वर्तमान सभ्यता का निर्माण हुआ है जिसके हिन्दू, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, ईसाई आदि अंग हैं। अतएव भारतीय होने के नाते प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य है कि इस सर्वधर्ममयी संस्कृति के प्रतीक विक्रम संवत् की द्विसहस्राब्दी की समाप्ति और तीसरी सहस्राब्दी के प्रारम्भ पर जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय की संकुचित सीमाओं से ऊपर उठकर भारतवर्ष के उस अतीत गौरव का स्मरण करे जो विक्रम शब्द में निहित है।

यह एक गौरवमय संयोग है कि कला, साहित्य एवं दर्शनों की धात्री, प्राचीन सप्तपुरियों में परिगणित, विक्रमादित्य की राजधानी उज्जयिनी इस राज्य की सीमा के अन्तर्गत है और इस कारण से विक्रमादित्य की स्मृति हमारे लिए विशेष रूप से स्फूर्तिप्रद है।

हमारे प्राचीन इतिहास की विभूतियों के प्रति उपर्युक्त अवसर पर अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा प्रकट करते रहना तथा इस प्रकार से उनके आदर्शों से प्राप्त प्रोत्साहन का उपकार चुकाने का प्रयत्न करते रहना हमारा पावन कर्तव्य है। भारतवर्ष के विश्रुत विद्वानों द्वारा श्री विक्रमादित्य एवं विक्रम संवत् की स्मृति में अर्पित किए गए विद्वत्ता के प्रसूनों का संग्रह, यह 'विक्रम-स्मृति-ग्रन्थ' उस कर्तव्य-पालन की दिशा में एक स्तुत्य एवं सुन्दर प्रयास है, और निःसन्देह अभिनन्दनीय है।

(वर्तमान रुज्जयिनीपुरावराधीश)

मेजर-जनरल सर जीवाजीराव महाराज शिन्दे

प्रस्तावना

विक्रम द्वि-सहस्राब्दी-समारोह-समिति के अध्यक्ष के नाते श्रेष्ठतम विद्वानों की रचनाओं से गौरवान्वित एवं प्रख्यात कलाकारों की तूलिकाओं से सुसज्जित इस विक्रम-स्मृति-ग्रंथ को प्रस्तावित करने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

यह ग्रंथ उन विक्रमादित्य की स्मृति में प्रकाशित हो रहा है जिनका नाम भारतवर्ष के सांस्कृतिक विकास, शौर्य और वैभव का प्रतीक है। उनकी यशोगाथा प्राचीन ग्रंथों में बिखरी पड़ी है और उनके न्याय, बुद्धि, वैभव तथा विद्याप्रेम की कहानी अगणित जनश्रुतियों द्वारा बीस शताब्दियों की लम्बी काल-सीमा पारकर आज भारतवर्ष के कौने कौने में फैली हुई है। वे अपने औदार्य, साहित्य-सेवा एवं अलौकिक प्रतिभा के कारण सर्वश्रुत हैं।

विक्रमादित्य ने अपनी गौरवशाली विजय के उपलक्ष में जिस विक्रम सम्वत् की स्थापना की वह भारतीय शौर्य के विकास का सूचक महान् संवत्सर हमारी सांस्कृतिक परम्परा तथा एकसूत्रता का प्रतीक है। विक्रमीय संवत् की निर्वाध यात्रा भारतीय राष्ट्र की सांस्कृतिक, साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विकास, प्रगति और साधना की पूर्णता एवं अमरत्व की द्योतक है।

विक्रम-कालिदास के नाम के द्वारा इतने लम्बे समय तक बल, स्फूर्ति और यश का लाभ करनेवाले इस देश की वर्तमान पीढ़ी की भारतीय जनता, विद्वानों, कलाकारों, साहित्यिकों तथा ऐतिहासिक, पुरातत्त्व एवं संस्कृति प्रेमियों के कन्वों पर यह कर्तव्य था कि विक्रमीय संवत्सर के ये दो सहस्र वर्ष समाप्त होने की महत्सन्धि पर इन विभूतियों के गौरव के अनुकूल हमारे ऊपर उनके अपार ऋण और उपकार के हेतु आयोजन करते।

इस अभिप्राय से समिति ने देश-विदेश के भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के पंडितों, कलाकारों एवं साहित्यकारों से इस ग्रंथ को अपनी कृतियों से विभूषित करने की प्रार्थना की। अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों एवं पुरातत्त्व संग्रहालयों से सम्बन्धित विद्वानों ने तथा सभी प्रान्तों के प्रसिद्ध विचारकों ने इस दिशा में अपना पूर्ण योग दिया और साथ ही भारतप्रेमी अन्य देशीय विद्वानों ने भी इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर अपना योग दान किया। ग्वालियर राज्य के विद्वानों को हाथ बँटाना तो प्राकृतिक ही था। मैं केन्द्रीय महोत्सव समिति की ओर से इन सबका कृतज्ञ हूँ।

सनी प्रान्ता के विभूत बलाकारों ने अपनी तूलिका एवं कल्पना द्वारा इसे सुसज्जित किया है। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

इस ग्रंथ के सम्पादक केन्द्रीय समिति के धन्यवाद के साथ माय बवाई के अधिकारी हैं। काशी विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी एम० ए०, पी-एच० डी०, का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने समिति के आग्रह को स्वीकार कर प्रधान सम्पादक के पद को स्वीकार कर लिया है। इस ग्रंथ के कायवाहक-सम्पादक श्री हरिहरनिवास द्विवेदी ने प्रारम्भ से लेकर मूद्रण तक जो परिश्रम किया है वह प्रशंसनीय है। इसके मूद्रण के कार्य में जो देर हुई है वह इसका बहुत आकार तथा मूद्रणपरिस्थितियों को देखते हुए किसी सीमा तक क्षम्य ही है। ऐसी दशा में इस ग्रंथ को इस रूप में मुद्रित कर देने का श्रेय आलीजाह दरबार प्रेस को है।

इस काम के संचालन में मुझे जिनकी भी सफलता प्राप्त हो सकी है वह सब हमारे प्रजावत्सल श्रीमन्त ग्वालियर नरेश के पुण्य प्रताप का फल है। विक्रमादित्य की राजधानी के वर्तमान अधिपति, ग्वालियर की प्रजा के प्राण, हमारे श्रीमन्त सरकार बगवती एवं विरामु हों, इसी हार्दिक प्रायना के साथ मैं इस निवेदन को समाप्त करता हूँ।

कृष्णराय दौलतराय महाडिक,
अध्यक्ष,
विक्रम दिसहवादी-समारोह समिति,
ग्वालियर।

सम्पादकीय निवेदन

विक्रम संवत् की द्वि-सहस्राब्दी का समाप्त होना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। धूमिल अतीत में विक्रम के स्मारकस्वरूप जिस विक्रम संवत् का प्रवर्तन हुआ था उसके पथ की वर्तमान रेखा यद्यपि तमसाच्छन्न है, परन्तु इस डोर के सहारे हम अपने आपको उस शृंखला के क्रम में पाते हैं जिसके अनेक अंश अत्यन्त उज्ज्वल एवं गौरवमय रहे हैं। ये दो सहस्र वर्ष तो भारतीय इतिहास के उत्तरकाल के ही अंश हैं। विक्रम संवत् के उद्भव तक विशुद्ध वैदिक संस्कृति का काल, रामायण और महाभारत का युग, महावीर और गौतम बुद्ध का समय, पराक्रमसूर्य चन्द्रगुप्त मौर्य एवं प्रियदर्शी अशोक का काल अन्ततः पुष्यमित्र शुंग की साहसगाथा सुदूर भूत की बातें बन चुकी थी; वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, सूत्रग्रंथ एवं मुख्य स्मृतियों की रचना हो चुकी थी; वैयाकरण पाणिनि और पतञ्जलि अपनी कृतियों से पण्डितों को चकित कर चुके थे; और कौटिल्य की ख्याति सफल राजनीतिज्ञता के कारण फैल चुकी थी। इन पिछले दो सहस्र वर्षों की लम्बी यात्रा में भी भारत के शौर्य ने, उसकी प्रतिभा एवं विद्वत्ता ने जो मान स्थिर कर दिए हैं वे विगत शताब्दियों के बहुत-कुछ अनुरूप हैं। विक्रमीय प्रथम सहस्राब्दी में हमने भारशिवनागों, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कन्दगुप्त, यशोधर्मन्-विष्णुवर्धन आदि के बल और प्रताप के सम्मुख विदेशी शक्तियों को थरथर काँपते देखा; भारत के उपनिवेश बसते देखे; भारत की संस्कृति व उसके धर्म का प्रसार बाहर के देशों में देखा; कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ आदि की काव्यप्रतिभा तथा दण्डी और वाणभट्ट की विलक्षण लेखनशक्ति देखी; कुमारिलभट्ट और शंकराचार्य के बुद्धि-वैभव को देखा; और स्वतंत्रता की वह्नि को सतत प्रज्वलित रखनेवाली राजपूत जाति के उत्थान व संगठन को देखा। दूसरी सहस्राब्दी में भाग्यचक्र की गति विपरीत हो गई। उसने उपनिवेशों का उजड़ना दिखाया और भारतीयों की हार और बहुमुखी पतन। परन्तु उनकी आन्तरिक जीवन-शक्ति का ह्रास नहीं हुआ, और यह दिखा दिया कि गिरकर भी कैसे उठा जा सकता है।

भारतीय संस्कृति के अभिमानियों को यह कम गौरव की बात नहीं है कि आज भारतवर्ष में प्रवर्तित विक्रम संवत्सर बुद्धनिर्वाणकालगणना को छोड़कर संसार के प्रायः सभी प्रचलित ऐतिहासिक संवत्सों में अधिक प्राचीन है। ऐसी महत्संधि पर यह तद्-संस्कृत का उदय होना प्राकृतिक ही है कि विक्रमादित्य को, जो अनुश्रुति के अनुसार संवत् प्रवर्तक माने जाते हैं, ऐतिहासिक गवेषणपूर्ण एवं भारतीय सांस्कृतिकदाय का सिंहावलोकन करनेवाले विक्रम-स्मृति-ग्रंथ का प्रकाशन लोक-वाणी हिन्दी में किया जाय।

विक्रमादित्य की राजधानी अवन्तिका के वर्तमान उज्जयिनीपुरवराधीश श्रीमन्त ग्वालियर नरेश के तत्त्वावधान में संयोजित विक्रम-समारोह-समिति ने इसी शुभ विचार से प्रेरित होकर विक्रम-स्मृति-ग्रंथ के सम्पादन एवं प्रकाशन का भार इस ग्रंथ के सम्पादक-मण्डल को सौंपा था। ऐसे महिमामय कार्यभार को प्राप्त करना जितने बड़े गौरव का विषय था उतना ही वह उत्तरदायित्व एवं कठिनाइयों से पूर्ण था। ऐसे महान् व कठिन कार्य को पूर्ण कर जो सन्तोष तथा प्रसन्नता सम्पादक-मण्डल को हुई है उसे छिपाना न तो शक्य ही है और न आवश्यक ही। परन्तु यहाँ यह धन्यवादपूर्वक लिख देना अत्यन्त आवश्यक है कि इस सब का श्रेय हमारे समर्थ सहायकगणों को है।

इस ग्रंथ की सामग्री को तीन खण्डों में बांट दिया गया है। पहले खण्ड में विक्रमादित्य तथा उनके नवरत्नों से सम्बन्धित विवेचनयुक्त रचनाएँ हैं। इनमें सबसे पूर्व ई० पू० ५७ के विक्रमादित्य सम्बन्धी निबन्ध हैं। तत्पश्चात् विक्रमराज्योन्नत संस्कृति तथा विक्रमादित्य विहद्वारी नरेशों पर लेख है। नवरत्नों में सर्वप्रथम कालिदास विषयक निबन्ध दिए गए हैं, फिर अन्य 'रत्नों' पर है।

दूसरे खण्ड में विक्रमराजधानी उज्जयिनी, मालव तथा ग्वालियर राज्य सम्बन्धी रचनाएँ हैं। विक्रमादित्य एवं विक्रमादित्यों की इस भूमि को हमने 'विक्रम प्रदेश' कहा है। विक्रमादित्य तथा उज्जैन का घनिष्ठ सम्बन्ध है; अतएव

सम्पादकीय निवेदन

पहले उम्मीद पर लेते हैं, फिर आलस्य एव आलस्यप्रदेशसम्बन्धी और अन्त में ग्वालियर से सम्बन्धित रचाएँ ह। भारतीय सांस्कृतिक विकास में इस प्रदेश द्वारा दिए गए योग का पूर्ण विवेचन इस खण्ड में हो सके ऐसा प्रयास किया गया है। अठारहवीं शताब्दी के पदवात् की घटनाओं एवं व्यक्तियों का उल्लेख यथासम्भव नहीं किया गया है।

तीसरे खण्ड में वे सम लेते हैं जो भारतीय सांस्कृतिक विकास से सम्बन्धित हैं, और उक्त दोनों खण्डों में से किसी में न आते थे। देश-विदेश के भाष्य विद्वानों द्वारा इस महान् अवसर पर भारत के सांस्कृतिक विक्रम की अर्चना में प्रस्तुत की गई रचनाओं से युक्त इस खण्ड का नाम 'विक्रमार्चन' रखा है। लेखों को क्रम देने का अन्य कोई आधार न पाकर उन्हें लेखकों के नामों के अक्षरादि क्रम से रखा दिया गया है। इस खण्ड की कविताएँ एवं उद्धरणों के सम्बन्ध में अक्षरादि क्रम भी नहीं माना जा सका है।

इस ग्रन्थ की कृतियों के सम्बन्ध में कोई बात लिखना घुटता होगी, यह अवश्य है कि इन लेखों में व्यक्त किए गए मत उनके लेखकों के ही हैं। वे अपने विषय में भाष्य विद्वानों की रचनाएँ हैं। ये विद्वान विदेश के भी हैं, और भारतवर्ष के भी प्रत्येक प्रान्त एवं विदेशविद्यालय के हैं। हम उन विद्वान लेखकों के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर अपनी बहुमूल्य रचनाएँ भेजकर इस प्रयास को सफल बनाया। गत दो वर्षों तक उन्होंने धर्म ने इस ग्रन्थ के मुद्रण की बाट देखी। हमें पूरा आशा है कि युद्धकाल की मुद्रण की कठिनाइयों को देखते हुए वे इस देर के लिए हमें क्षमा करेंगे।

भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त के प्रसिद्ध चित्रकारी ने हमें अपनी बहुमूल्य कृतियाँ देकर इस ग्रन्थ को सुशोभित किया है। अनेक स्थानीय कलाकारों ने इसके लिए रेखा-चित्र बनाकर इसकी पोशा बढ़ाई है। हम उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। भारतीय पुरातत्त्व विभाग तथा समस्त भारत के पुरातत्त्व संग्रहालयों के हम अत्यन्त आभारी एवं कृतज्ञ हैं, उनकी कृपा से हम अपने लेखों को सज्जित कर सके। फाइन आर्ट्स म्यूजियम, ग्रेन्सन, अमरीका, ने हमें बेसनगर की गंगा की मूर्ति का चित्र एवं उसके प्रकाशन की अनुमति भेजकर आभारी किया है। ग्वालियर पुरातत्त्व विभाग की मुपतहस्त सहायता के बिना तो यह ग्रन्थ अधूरा ही रह जाता। अपने विभाग के ग्लेस, फोटोग्राफ, पुस्तकें आदि देकर उन्होंने इस ग्रन्थ के महत्त्व को बढ़ाया है।

केन्द्रीय समिति के समापित श्रीमान् सरदार मेजर क० दी० महादिक महोदय एवं मनी जी बुजबिचोरजी चतुर्वेदी बार-एट-लै के सक्रिय सहयोग एवं प्रेमपूर्ण प्रोत्साहन के बिना यह काम पूरा करना हमारे लिए दुःभाग्य था।

अन्त में हम मेजर जवरल श्रीमन्त सर जीवाजीराव महाराज धिंदे ग्वालियर नरेश के सम्मूख अत्यन्त विनम्रतापूर्वक आभार प्रदर्शित करते हैं। उनके पुण्यप्रताप से यह प्रयास सफल हो सका है एवं उनके स्फूर्तिप्रद सन्देश द्वारा हमारा जो उत्साहजनक हुआ है उससे हम अपने काम को समुचित रूप से कर सके हैं।

इस ग्रन्थ के सम्पादन में हुई कृति के लिए क्षमा मागते हुए हमको यह कहावत ध्यान में आती है — 'सर्वबहोवमुत्सृज्य गुणं गृहं गच्छ साधवः'। आशा है उदारहृदय पाठक पढ़ते समय इसको न भूलेंगे। हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि यदि इस ग्रन्थ द्वारा विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ सका, भारतीय सभ्यता की महानता का विचित्र भी आभास मिल सका, और हमारी जनभूमि, विक्रमादित्य एवं विक्रमादित्यो की यह रणस्थली, ग्वालियर प्रदेश द्वारा उस सांस्कृतिक महानता में दिए गए अक्ष-दान पर प्रकाश पड़ सका तो हम समझेंगे कि जिस आशा से हमें यह कार्य सौंपा गया था वह हम किसी अन्त में पूरा कर सके, और यह कई वर्षों का कठिन धर्म धर्म नहीं गया।

सूर्यनारायण व्यास
रामचन्द्र श्रीवास्तव

रमाशंकर त्रिपाठी
सुचिष्ठिर भार्गव

हरिहरनिवास द्विवेदी

विक्रम-स्मृति-ग्रन्थ

विषय-सूची

विक्रम-चक्र

(प्रथम खण्ड)

क्रमांक	लेख	लेखक	पृष्ठ
१	संवत्सर (कविता)	राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव, युक्तप्रान्त ।	१
२	कीर्ति-कलाप (कविता)	विद्यावाचस्पति श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय, आजमगढ़, युक्तप्रान्त ।	२
३	विक्रमीय प्रथम शती का संक्षिप्त भारतीय इतिहास एवं विक्रम-संवत् का प्रादुर्भाव	श्री भगवत्शरण उपाध्याय एम्० ए०, बिरला कॉलेज, पिलानी, जयपुर ।	३
४	विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता .. .	श्री डॉ० लक्ष्मणस्वरूप एम्० ए०, डी० फिल् (आइस-फोर्ड), ऑफिसर द एकेडेमी (फ्रान्स), प्रिन्सिपल, ओरिएण्टल कॉलेज, लाहौर, पंजाब ।	२३
५	शकारि विक्रमादित्य (समवेत गान) ..	श्री सोहनलाल द्विवेदी एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, लखनऊ, युक्तप्रान्त ।	३३
६	भारतीय इतिहास में विक्रम-समस्या ..	श्री हरिहरनिवास द्विवेदी एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, मुरार, ग्वालियर ।	३५
७	विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता	श्री डॉ० राजवली पाण्डेय, एम्० ए०, डी-लिट्, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी, युक्तप्रान्त ।	५३
८	विक्रमादित्य (कविता)	श्री उदयशंकर भट्ट, कृष्णगली, लाहौर, पंजाब । ..	६२
९	विक्रमादित्य और विक्रम-संवत्	महामहोपाध्याय श्री विश्वेश्वरनाथ रेड, जोधपुर । ..	६३
१०	विक्रम-संवत् का प्रादुर्भाव	श्री डॉ० आ० ने० उपाध्ये, कोल्हापुर ।	६७
११	विक्रम-संवत् और उसके संस्थापक	श्री जगनलाल गुप्त, दुलन्दशहर, युक्तप्रान्त । ..	६९
१२	विक्रमकालीन कला	श्री डॉ० मोतीचन्द्र एम० ए०, पी-एच्० डी०, ब्यूरोटर, आर्ट सेक्शन, प्रिन्स-ऑफ-वेल्स म्यूजियम, बम्बई ।	७९
१३	विक्रमादित्य सम्बन्धी ऐतिहासिक उल्लेख ..	श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव, नायब सूबा, ग्वालियर ।	८७
१४	विक्रम का न्याय	मेजर सरदार श्री कृष्णराव दीलतराव महाडिक, .. ग्वालियर ।	९३
१५	विक्रमोद्भव न	श्री हरिकृष्ण 'प्रेमी', लाहौर, पंजाब ।	९६

१९ विक्रमकालीन न्यायालय	श्री गोविन्दराय कृष्णराय दिग्ग, बार-एट-कॉ, ग्वालियर, तथा श्री हरिहरनिवास द्विवेदी एम्० ए०, एल्ल-एल० बी०, मुरार, ग्वालियर।	१९
१७ विक्रम का सिंहासन	कर्मल राजराजेंद्र श्री भालोजीराय तृप्तिहराय शिंदेले, ग्वालियर।	१०७
१८ लोक-कथा में विक्रमादित्य	श्री क्षान्तिचंद्र द्विवेदी, सम्पादक 'लोक-जीवन', दिनार, ग्वालियर।	१११
१९ आयुर्वेद का विक्रम-काल	आयुर्वेदाचार्य श्री डॉ० भास्कर गोविन्द धाणेकर डॉ० एस्-सी०, एम० बी०, बी० एस्०, हिंदू विश्वविद्यालय, वाशी।	१२१
२० विक्रमकालीन उन्नति	श्री रामनिवास शर्मा, सम्पादक 'सौरभ', झालरापाटन।	१२७
२१ हमारा विक्रमादित्य	श्री गोपीकृष्ण पिजयवर्गीय, ग्वालियर।	१२९
२२ जनता का विक्रमादित्य	श्री सम्पूर्णानंद एम० एल० ए०, वाशी, गिला मंत्री समुहप्रान्त।	१३१
२३ मालवानी जय (कविता)	श्री महेन्द्र, ग्वालियर।	१३४
२४ गुजराती साहित्य में विक्रमादित्य	दीवानबहादुर श्री कृष्णलाल मोहनलाल फ़ाबेरी, एम० ए०, एल्-एल० बी०, जे० पी०, अवधग-प्राप्त जज, स्मॉलकॉज कोर्ट, बम्बई।	१३५
२५ चीनी साहित्य में विक्रमादित्य	श्री विद्य पा (फा वेंड) चीन भवन, गान्तिनिवेशन, बंगल।	१३९
२६ विक्रमादित्य सम्बन्धी जैन साहित्य	श्री अगरचंद नाहुटा, बीकानेर।	१४१
२७ जन साहित्य में विक्रमादित्य	श्री डॉ० बनारसीदास जैन एम० ए०, पी०-एच० बी०, लाहौर।	१४९
२८ अरबी-फारसी में विक्रमादित्य	श्री महेशप्रसाद मोलवी, आलिम फाजिल, हिंदू विश्व विद्यालय, काशी।	१५५
२९ इतिहास एवं अनुसृति में विक्रमादित्य	डॉ० दिनेशचंद्र सरदार एम० ए०, पी-एच० बी०, कल्कत्ता विश्वविद्यालय, बंगाल।	१५९
३० गीत (कविता)	श्री गोपालारणसिंह, रीवा।	१६२
३१ यक्रम अनुसृति	श्री हरिहरनिवास द्विवेदी, एम्० ए०, एल्ल-एल० बी०, मुरार, ग्वालियर।	१६३
३२ सम्राट् समुद्रगुप्त	श्री डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी एम्० ए०, पी एच० बी०, हिंदू विश्वविद्यालय, काशी।	१८३
३३ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य	श्री डॉ० रामाचंद्र मुर्जगी एम० ए०, पी-एच० बी०, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।	१९७
३४ त्रिविक्रम	श्री कृष्णाचार्य एम० ए०, वाशी।	२१५
३५ धीमेयगण और विक्रम	श्री राहुल साकृत्यायन त्रिपिटकाचार्य, कस।	२२१

३६ चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल से सामाजिक जीवन	२२३
३७ हेमचन्द्र विक्रमादित्य	२३२
३८ युग सहस्र संवत्सर विक्रम (कविता)	२३३
३९ आचार्य कालक	२३५
४० विक्रम के नवरत्न	२५७
४१ कालिदास (कविता)	२६७
४२ कालिदास	२६९
४३ कालिदास की जन्मभूमि	२७३
४४ कालिदास (कविता)	२८५
४५ मेघवूत—कामरूप पुरुष	२८७
४६ कालिदास का वूतकर्म	३०७
४७ कालिदास का काव्य-वैभव	३४१
४८ मेघवूत का रामगिरि	३४९
४९ वराहमिहिर	३५५
५० महाक्षपणक और क्षपणक	३५९
५१ कालिदास (कविता)	३६२
५२ घन्वन्तरि	३६३
५३ विक्रमादित्य के घर्माध्यक्ष	३७५
५४ विक्रमादित्य (कविता)	३८४
.. श्री डॉ० राजाराम नारायण सालेतर एम० ए०, पी-एच० डी०, बम्बई।	२२३
.. श्री चन्द्रबली पांडे, एम० ए०, काशी।	२३२
.. श्री डॉ० रामकुमार वर्मा एम० ए०, पी-एच० डी०, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग।	२३३
.. श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० ए० बी० कॉलेज, अजमेर।	२३५
.. श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी, बार-एट-लॉ, ग्वालियर। ..	२५७
.. श्री गोपालशरणासिंह, रीवां।	२६७
.. महामहोपाध्याय श्री विश्वेश्वरनाथ रेड, जोधपुर। ..	२६९
.. श्री वागीश्वर विद्यालंकार, गुरुकुल, कांगड़ी। ..	२७३
.. श्री सोहनलाल द्विवेदी एम० ए०, एल्-एल० बी०, लखनऊ।	२८५
.. श्री डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल एम० ए०, पी-एच० डी०, क्यूरेटर, केन्द्रीय संग्रहालय, दिल्ली।	२८७
.. श्री चन्द्रबली पांडे एम० ए०, काशी।	३०७
.. श्री कन्हैयालाल पोद्दार, मथुरा।	३४१
.. महामहोपाध्याय श्री वासुदेव विष्णु मिराशी, प्रिन्सिपल, मौरिस कॉलेज, नागपुर।	३४९
.. श्री सूर्यनारायण व्यास ज्योतिषाचार्य, सम्पादक, 'विक्रम', उज्जैन, ग्वालियर।	३५५
.. श्री परशुराम कृष्ण गोडे एम० ए०, क्यूरेटर, भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना।	३५९
.. श्री उदयशंकर भट्ट, कृष्णगली, लाहौर।	३६२
.. श्री विजयगोविन्द द्विवेदी बी० ए०, आयुर्वेदरत्न, दिनारा-आयुर्वेद-मंदिर, लखर, ग्वालियर।	३६३
.. श्री सदाशिव लक्ष्मीधर कात्रे एम० ए०, सिंधिया ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट, उज्जैन, ग्वालियर।	३७५
.. श्री सियारामशरण गुप्त, चिरगांव।	३८४

विक्रम-प्रदेश

(द्वितीय खण्ड)

५५ गालवपुर की राज्यपरिधि	३८९
५६ मानवलोकेश्वर महाकाल	३९१
५७ जैन साहित्य और महाकाल-मन्दिर	४०१
.. स्व० श्री रमाशंकर शुक्ल 'हृदय' एम० ए०, उज्जैन। ..	३८९
.. श्री सूर्यनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य, सम्पादक, 'विक्रम', उज्जैन, ग्वालियर।	३९१
.. श्री कुमारी डॉ० शालोटे क्राउझे पी-एच० डी०, क्यूरेटर, सिन्धिया ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट, उज्जैन, ग्वालियर।	४०१

५८ उज्जयिनी	श्री डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी एम्० ए०, पी०एच० डी०, कारमाइकेल प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंगाल।	४२३
५९ प्राचीन भारत में उज्जैन का स्थान	श्री वंजनायपुरी एम्० ए०, एल्०एल्० बी०, लखनऊ।	४२९
६० संस्कृत साहित्य में उज्जयिनी	श्री गोपीकृष्ण शास्त्री, द्विवेदी, संस्कृतध्यापक, माधव कॉलेज, उज्जैन, म्वालिपर।	४३१
६१ उज्जैन की पौराणिकता	श्री नारायण कृष्ण सोटी एम्० ए०, उज्जैन, म्वालिपर।	४३७
६२ पाली वांगमय में उज्जैन	श्री भवत आनंद कौसल्यायन, मूलगन्ध कुटी बिहार, सारनाथ, युक्तप्रान्त।	४४१
६३ जैन साहित्य में उज्जयिनी	श्री कामताप्रसाद जैन, सम्पादक 'वीर', अलीगंज एटा, युक्तप्रान्त।	४४७
६४ भासकृत नाटकों में उज्जयिनी	श्री सरदार माधवराव विनायकराय बिबे, एम्० ए०, इंदौर।	४५३
६५ उज्जैन की वैद्यशाला	श्री रघुनाथ विनायक बंध एम्० ए०, बी० टी०, सुपरिस्टेण्डेंट जीपाजी वैद्यशाला, उज्जैन, म्वालिपर।	४५५
६६ पौराणिक अवन्तिका और उसका महात्म्य	श्री रामप्रसाद त्रिपाठी शास्त्री, बाल्यतीर्थ, साहित्यरत्न, प्रयाग।	४६१
६७ क्षिप्रा की महिमा	श्री बयादकर बुबे एम्० ए०, एल्०एल्० बी०, तथा श्री रामप्रताप त्रिपाठी, प्रयाग।	४६५
६८ महावज्री णिदे के शासन में उज्जैन	श्री डॉ० सर यदुनाथ सरकार एम्० ए०, पी० आर० एस्०, डी० लिट्०, बेटी०, सी० आई० ई०, एम्० आर० ए० एस्०, एक० आर० ए० एस्० बी०, कलकत्ता, बंगाल।	४६९
६९ उज्जैन में उत्खनन	श्री गंगाधर भगेंग नाटकर्णी बी० ए०, एल्०एल्० बी०, इन्स्पेक्टर, पुरातत्त्व विभाग, म्वालिपर।	४७३
७० उज्जैन के ब्रह्मनीय स्थान	श्री ठाकुर उत्तमसिंह बी० ए० (ऑनर्स) एल्०एल्० बी०, बी० कॉम, जमोद्वार, उज्जैन।	४७७
७१ प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्ति	श्री बृजविशोर चतुर्वेदी बार-एट-लॉ, सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेण्ट, म्वालिपर।	४९३
७२ मालवों का ससिप्त परिचय	श्री कृष्णदेव एम्० ए०, मूव्माण्ड-विशेषज्ञ, पुरातत्त्व विभाग, शिमला।	५२५
७३ सत्त-नृपति और सत्कवि भर्तृहरि	श्री शम्भुदेव विद्यालंकार, प्रस्तोता, गुडकुल काँगड़ी।	५२९
७४ आचार्य शंकर और मालव-महिमा	श्री सूर्यनारायण ध्यास, ज्योतिषाचार्य, सम्पादक, 'विक्रम', उज्जैन, म्वालिपर।	५३५
७५ मालव राग	श्रीमती सी० विजयालक्ष्मी ध्यास, उज्जैन, म्वालिपर।	५३९
७६ मालवा के शासन	श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराय, नायब सूबा, म्वालिपर।	५४३
७७ मालवा के भुवनान और उनकी मुद्राएँ	श्री गोपालचन्द्र सुगयी एम्० ए०, धार।	५६१
७८ मालवमणि भोज	श्री अनन्त वामन चाकणकर बी० ए०, बी० टी०, धार।	५७३

७९	मालवे के परमार-पवार	श्री चिन्तामण बलवन्त लेले वी० ए०, हिस्ट्री ऑफिसर, धार।	५८९
८०	मांडव के प्राचीन अवशेष	श्री विश्वनाथ शर्मा, धार।	५९७
८१	शिन्डे राजवंश की हिन्दी कविता	श्री गोपाल व्यास एम्० ए०, साहित्यरत्न, माधव कॉलेज, उज्जैन।	६०५
८२	उदयेश्वर	श्री कृष्णराव घनश्यामराव वक्षी वी० ए०, एल्-एल्० वी०, डायरेक्टर ऑफ आर्कोआलॉजी, ग्वालियर।	६११
८३	बागगुहा मंडप का चित्र-वैभव	श्री श्यामसुन्दर द्विवेदी एम्० ए०, एल्-एल्० वी०, ग्वालियर।	६१५
८४	ग्वालियर का संगीत और तानसेन	श्री शम्भुनाथ सक्सेना, ग्वालियर।	६२१
८५	मालवाभिनन्दनम् (पद्य)	श्री गिरिधर शर्मा नवरत्न, झालरापाटन।	६२८
८६	ग्वालियर दुर्ग	मेजर रईसुद्दौला राजाबहादुर श्री पंचमसिंह, पहाड़गढ़, ग्वालियर।	६२९
८७	नरवर और चन्देरी के गढ़	श्री भानुप्रतापसिंह सेंगर वी० ए०, एल्-एल्० वी०, ग्वालियर।	६३५
८८	इन्दवतूता की अमवारी	श्री बनमाली द्विवेदी साहित्यरत्न, मुरार, ग्वालियर।	६४१
८९	ग्वालियर राज्य की मुद्राएँ	श्री सुखराम नागर क्यूरेटर, पुरातत्त्व संग्रहालय, ग्वालियर।	६४३
९०	गोपाचल का सन्त कवि-ऐन साहव	स्व० श्री किरणबिहारी 'दिनेश', ग्वालियर सिटी, ग्वालियर।	६५३
९१	विदिशा	श्री डॉ० देवेन्द्र राजाराम पाटील एम्० ए०, एल्-एल्० वी०, पी०-एच्० डी०, डिप्टी डायरेक्टर, पुरातत्त्व विभाग, ग्वालियर।	६५९
९२	महाराज सुबन्धु का एक ताम्रपत्र-शासन	श्री मोरेश्वर बलवन्त गर्दे वी० ए०, अवकाश-प्राप्त डायरेक्टर, पुरातत्त्व विभाग, ग्वालियर।	६६०
९३	पद्मावती	श्री कुंजबिहारी व्यास, ग्वालियर	६६३
९४	ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला	श्री हरिहरनिवास द्विवेदी एम्० ए०, एल्-एल्० वी०, मुरार, ग्वालियर।	६६७

विक्रमार्चन

(तृतीय खण्ड)

९५	भारतीय दर्शनों का स्वरूप निरूपण	महामहोपाध्याय डॉ० श्री उमेश मिश्र एम्० ए०, डी० लिट्०, प्रयाग विश्व-विद्यालय, प्रयाग।	७११
९६	भावी भारत राष्ट्र के प्रति (कविता)	श्री सुधीन्द्र एम्० ए०, वनस्थली, जयपुर।	७१४
९७	प्राचीन भारत के शिक्षा-केन्द्र	श्री कृष्णदत्त वाजपेयी एम्० ए०, क्यूरेटर, प्रान्तीय म्यूजियम, लखनऊ।	७१७
९८	श्रीविक्रमादित्य : हमारा अग्नि-स्तंभ (उद्धरण)	श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुन्शी, सभापति, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, तथा मू० पू० गृह-सदस्य बम्बई प्रान्त।	७३०

९९ सहज और शून्य	श्री आचार्य क्षितिमोहन सेन, शांतिनिकेतन, बंगाल।	७३१
१०० हिंदू राष्ट्रध्वज	श्री गणेशदत्त 'इंद्र' आगरा, खालियर।	७३९
१०१ शांतिदूत (कविता)	श्री महादेवी वर्मा एम्० ए०, अध्यात्म महिला विद्यापीठ, प्रयाग।	७४२
१०२ भारतीय दर्शनों की रूपरेखा	श्री गुलाबराय एम्० ए०, आगरा।	७४३
१०३ भारतीय ज्योतिष का इतिहास	श्री डॉ० गोरखप्रसाद एम्० ए०, डी० एस-सी०, प्रयाग-विश्वविद्यालय, प्रयाग।	७५३
१०४ चीन और भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध	श्री युगार्ग चुंग-यिन एम्० ए०, चीन, तथा श्रीराम एम्० ए०।	७७१
१०५ भारतीय संगीत का इतिहास	श्री जयदेवसिंह, प्रिंसिपल युवराजदत्त कॉलेज ओमल, सयुक्त प्रांत।	७७७
१०६ भारतीय दर्शन एक दृष्टि	श्री धर्मदेव शास्त्री, दर्शनवेदशरी, पंचतीर्थ, अशोक-आश्रम, कलसी।	७९५
१०७ भारत की प्राचीन स्थापत्य एवं सज्जनकला	श्री मंगेन्द्रनाथ घोष एम्० ए० प्रयाग-विश्व-विद्यालय, प्रयाग।	७९७
१०८ आयुर्वेद का इतिहास	प्राणाचार्य, रसायनाचार्य, वैद्यरत्न, बविराज श्री प्रतापसिंह, दिल्ली।	८०९
१०९ चक्रवर्ती राजा के लक्षण	श्री डॉ० बाबुराम सबसेना एम्० ए०, पी-एच० डी०, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग।	८२१
११० वेदांत	राधाराजा झावर श्यामबिहारी मिश्र तथा रायबहादुर शुक्लदेवबिहारी मिश्र, लखनऊ।	८२३
१११ भारत तेरी सङ्कृति महान् (कविता)	श्रीकृष्ण वाण्येय, मुरार, खालियर।	८४२
११२ ललित कलाओं का सम्बन्ध	श्री डॉ० रामाक्षयल मुखर्जी एम० ए०, पी-एच० डी०, लखनऊ।	८४५
११३ प्राचीन भारत और कला	श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, जयपुर।	८४९
११४ विक्रम सप्तक का अभिनन्दन (उद्घरण)	श्री बाबुदेवशरण अग्रवाल।	८५२
११५ सांस्कृतिक संगम	स्व० श्री रामनाथ शर्मा, खालियर।	८५३
११६ हुनारी प्राचीन सङ्कृति	श्री डॉ० रामविलास शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी०, आगरा।	८५७
११७ गायत्रि विवाह	श्री डॉ० लुडविग स्टुनबोल्ड, पोलैण्ड।	८६१
११८ कलाकार का दण्ड	श्री वृंदावनलाल वर्मा एम्० ए०, एल् एल्० पी०, सी०।	८६५
११९ भारतीय मूर्तिकला	श्री सतीशचन्द्र बाला एम० ए०, बयूरेटर, म्युनिसिपल म्यूजियम, प्रयाग।	८७५
१२० भारत में रसायन की परम्परा और उपयोग घरे।	श्री डॉ० सत्यप्रकाश डी० एम्-सी०, प्रयाग विश्व-विद्यालय प्रयाग।	८७९
१२१ काव्यकला	श्री हजारप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी भवन शांतिनिकेतन, बंगाल।	९०३
१२२ हर हर महादेव हरहर (कविता)	श्री मैथिलीशरण गुप्त, बिरगांव, झाँसी	९०९

चित्र-सूची (रंगीन)

क्रमांक	चित्र	चित्रकार	पृष्ठ
१. विक्रम और कालिदास	. . .	श्री असितकुमार हल्दार, लखनऊ . . .	२२
२. विक्रमादित्य	श्री रविशंकर रावल, अहमदाबाद ..	३४
३. क्षपणक, शंक्रु, चरखचि तथा वराहमिहिर	. . .	श्री रविशंकर रावल ,, ..	३५
४. कालिदास	श्री रविशंकर रावल ,, ..	६०
५. धन्वन्तरि, घटखर्पर, वैतालभट्ट तथा अमरसिंह	. . .	श्री रविशंकर रावल ,, ..	६१
६. महाकाल मन्दिर	श्री पी० भार्गव, मथुरा ..	११०
७. विक्रमादित्य की विजययात्रा	श्री उपेन्द्र महारथी, पटना ..	१७६
८. कराल महाकाल कालं कृपालुम्	श्री निकोलस डि० रोरिक ..	२३६
९. मेघदूत का यक्ष	श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, जयपुर ..	२८८
१०. नगाधिराज	श्री रुद्रहंजी, मद्रास ..	३६२
११. क्षिप्रघाट	श्री पी० भार्गव, मथुरा ..	४६४
१२. बाग-गुहा में गीत-नृत्य-दृश्य	श्री नन्दलाल बोस, बंगाल ..	६४८
१३. सत्यं शिवं सुन्दरम्	श्री कनु देसाई, अहमदाबाद ..	७१६
१४. शान्तिदूत	श्री महादेवी वर्मा, प्रयाग ..	७४२
१५. मधुगोष्ठी	. . .	श्री सोमालाल शाह, अहमदाबाद ..	८०८
१६. कैलाश में रात्रि	श्री रविशंकर रावल, अहमदाबाद ..	८७४

(सादा)

क्रमांक	चित्र	सम्बन्धित लेख	पृष्ठ
१. उज्जयिनीपुरवराधीश मेजर-जनरल श्रीमन्त सर जीवाजीराव शिन्दे, ग्वालियर नरेश		.. प्रारंभमें.	
२. वमनाला में प्राप्त समुद्रगुप्त की मुद्रा	.. .	भारतीय इतिहास में विक्रम समस्या ..	८०
सांची—दूर से दृश्य	.. .	विक्रमकालीन कला	
३. मार-विजय बुद्धचिह्न के लिए लड़ाई } विक्रमकालीन कला ..	८१
४. महाकालेश्वर का मन्दिर	. . .	मानवलोकेश्वर महाकाल ..	३९०

५ महापाल-मन्दिर, उज्जैन प्राचीन महापाल-मन्दिर उज्जैन	मानवलोकेश्वर महापाल दशनीय स्थान	तथा उज्जयिनी के	३९१
६ महापाल मन्दिर का एक दृश्य महापाल का कोटि-स्तोत्र			
७ महापाल मन्दिर के सभा-मण्डप के कण्ठ का दृश्य कोटि-स्तोत्र का अन्तर्भाग	मानवलोकेश्वर महापाल		३९२
८ सनव मजीयुला मुरगिदे गहजहा सनव मुल्तान मुहम्मद मुरादबेग सनव महाराज महादजी शिंदे	मानवलोकेश्वर महापाल		३९३
हरसिद्धि मन्दिर, उज्जैन	मानवलोकेश्वर महापाल		३९६
९ बुर्गदास की छत्री हरसिद्धि देवी के मन्दिर के दीप-स्तम्भ महापाल मन्दिर में प्राप्त विष्णु-मूर्ति मूर्तियाँ, उज्जैन घतुर्मुख विष्णु, उज्जैन	उज्जैन के दशनीय स्थान		३९६
१० अजैन-गलाका पात्र मूवमाण्ड गोलाकार कूप वेदपा डंकरा	उज्जैन के दशनीय स्थान		३९७
११ हाल ही में प्राप्त उदयपुर प्रगति के अन्तिम भाग के के छात्र का चित्र	उदयेश्वर		४७६
१२ भैरवनाथ मन्दिर का प्रवेश-द्वार, उज्जैन चीवीस स्तम्भ, उज्जैन	उज्जैन के दशनीय स्थान		४७७
१३ गोपाल-मन्दिर, उज्जैन बलाक टॉवर, उज्जैन	उज्जैन के दशनीय स्थान		४८०
१४ गिंदे राजवंग-सत्यापक महाराज माधवराव प्रयम (महादजी गिंदे) सिंह का आखेट करते हुए एक प्राचीन चित्र	मालवा के गातक		४८१
१५ घतुर्मुख मन्दिर मान-मन्दिर का भीतरी भाग मान-मन्दिर का भीतरी भाग दीर्घाकार जन मूर्ति	खालियर दुप		५५६
१६ कुहागी गृहा, माडव कुहागी गृहा, माडव एक-पत्थरी स्तम्भ माडव कुट्ट प्रस्तर-मूर्तियाँ माडव में प्राप्त माण्ड का रेखा चित्र	माडव के प्राचीन अवशेष		५५७
भोज के भारती भवन की सारस्वती प्रतिमा			५८४

१७. उदयेश्वर-मन्दिर, पीछे से	उदयेश्वर	५८५
उदयेश्वर-मन्दिर, बागल से		
उदयेश्वर-मन्दिर, भीतरी भाग		
एक छोटी महामुद्रा		
१८. उदयेश्वर मन्दिर की महामुद्रा	उदयेश्वर	६१२
महिषमर्दिनी		
उदयेश्वर पर मूर्तियाँ		
अमवारी में प्राप्त शिव-मूर्ति का सिर	इन्नवतूता की अमवारी	
१९. बाग-गुहा-चित्रावली	बाग-गुहा-मण्डप का चित्र-वैभव	६१३
२०. बाग-गुहा में प्राप्त सुवन्धु का ताम्रशासन-पत्र	महाराज सुवन्धु का ताम्रपत्र शासन	६२०
बाग-गुहा की भित्तियों पर बुद्ध एवं बोधिसत्त्व के चित्र	बाग-गुहा का चित्र-वैभव	
२१. रंगमहल में अंकित बेल-बूटे	बाग-गुहा का चित्र-वैभव	६२१
बाग-गुहा का सुन्दर भित्ति-चित्र		
बाग-गुहा में अंकित गीतनृत्य दृश्य		
२२. बाग गुहा नं० ४ का द्वार	बाग-गुहा का चित्र-वैभव	६२८
बाग गुहा नं० २ में बोधिसत्त्व		
२३. तेली का मन्दिर	ग्वालियर दुर्ग	६२९
हथियापौर		
बड़े सास-बहू के मन्दिर की छत		
मान-मन्दिर		
२४. जाली की खुदाई, चन्देरी	नरवर और चन्देरी के गढ़	६४०
चन्देरी की शिला में उत्कीर्ण जैन मूर्तियाँ		
पवाया में प्राप्त तोरण द्वार	पद्मावती	
पवाया (पद्मावती) की स्थिति		
२५. ग्वालियर की मुद्राएँ	ग्वालियर-राज्य की मुद्राएँ	६४१
२६. बाग-गुहा	महाराज सुवन्धु का एक ताम्रपत्र शासन	६५२
बाग-गुहा में प्राप्त ताम्रपत्र का फोटो		
२७. गुप्तकालीन मन्दिर के अवशेष, पवाया	पद्मावती	६५३
धूमेश्वर मन्दिर, पवाया		
मृण्मूर्तियाँ, पवाया		
ताड़ स्तम्भ-शीर्ष, पवाया		
जैन मूर्तियाँ, चन्देरी	नरवर और चन्देरी के गढ़	
२८. बेसनगर में प्राप्त यक्षी की मूर्ति	ग्वालियर-राज्य में प्राचीन मूर्तिकला	६७२
बेसनगर में प्राप्त यक्षी-मूर्ति		
परखम की यक्ष-मूर्ति		
बेसनगर में प्राप्त वेदिका के चित्र		
चामरग्राहिणी, पटना		

<p>बेगनगर की घेरिया के स्तम्भ तथा सूची एकमिह स्तम्भगोथ, उदयगिरि विष्णु मूर्ति, बेगनगर स्तम्भगोथ, सहायी सम्राट्मन्त्र हाथी, बेगनगर</p>	<p>} स्वाक्षिप्य राज्य में प्राचीन मूर्तिपला</p>	<p>६७३</p>
<p>हेमियादोर स्तम्भ (सामबाबा), बेगनगर मिह्री के पास, उज्जैन हाथीगोथ की वस्तुएँ, उज्जैन स्तम्भगोथ, बेगनगर कान्दुहा स्तम्भगोथ, बेगनगर</p>	<p>} स्वाक्षिप्य राज्य में प्राचीन मूर्तिपला</p>	<p>६८८</p>
<p>१) मृगिपत्त, लोचो पाग की समरवाहिनी मूर्ति साह स्तम्भगोथ, बेगनगर साह स्तम्भगोथ, पवाया मन्त्री, पवाया नदा, पवाया</p>	<p>} स्वाक्षिप्य राज्य में प्राचीन मूर्तिपला</p>	<p>६८९</p>
<p>२) एकमह गिबन्धि, उदयगिरि गिबन्धि, बेगनगर अष्टमह गिबन्धि, मन्त्री तागराज, पवाया तागराज (पीछे से)</p>	<p>} स्वाक्षिप्य में प्राचीन मूर्तिपला</p>	<p>६९०</p>
<p>३) बड़-मूर्ति का लम्ब मणिभद्र पत्ता मणिभद्र पत्ता (पीछे से) बुद्ध, बगनगर संरक्षक का बुद्ध पत्ता, भैरवा पत्ता, भैरवा</p>	<p>} स्वाक्षिप्य में प्राचीन मूर्तिपला</p>	<p>६९१</p>
<p>४) मोदमन्त्री विष्णु उदयगिरि बराह, उदयगिरि विष्णु (बाहिनी ओर), उदयगिरि मन्त्री, उदयगिरि विष्णु पवाया</p>	<p>} स्वाक्षिप्य में प्राचीन मूर्तिपला</p>	<p>६९६</p>
<p>५) मणि-मूर्ति, बगनगर बगि ओर बगनगर, पवाया मणि मूर्ति (बगरी ओर से) विष्णुमूर्ति, बगनगर</p>	<p>} स्वाक्षिप्य में प्राचीन मूर्तिपला</p>	<p>६९७</p>
<p>६) लम्ब विष्णु, उज्जैन विष्णु बगनगर विष्णु मुधेन मणिमन्त्री, बेगनगर बगरी मुधेन</p>	<p>} स्वाक्षिप्य में प्राचीन मूर्तिपला</p>	<p>७००</p>

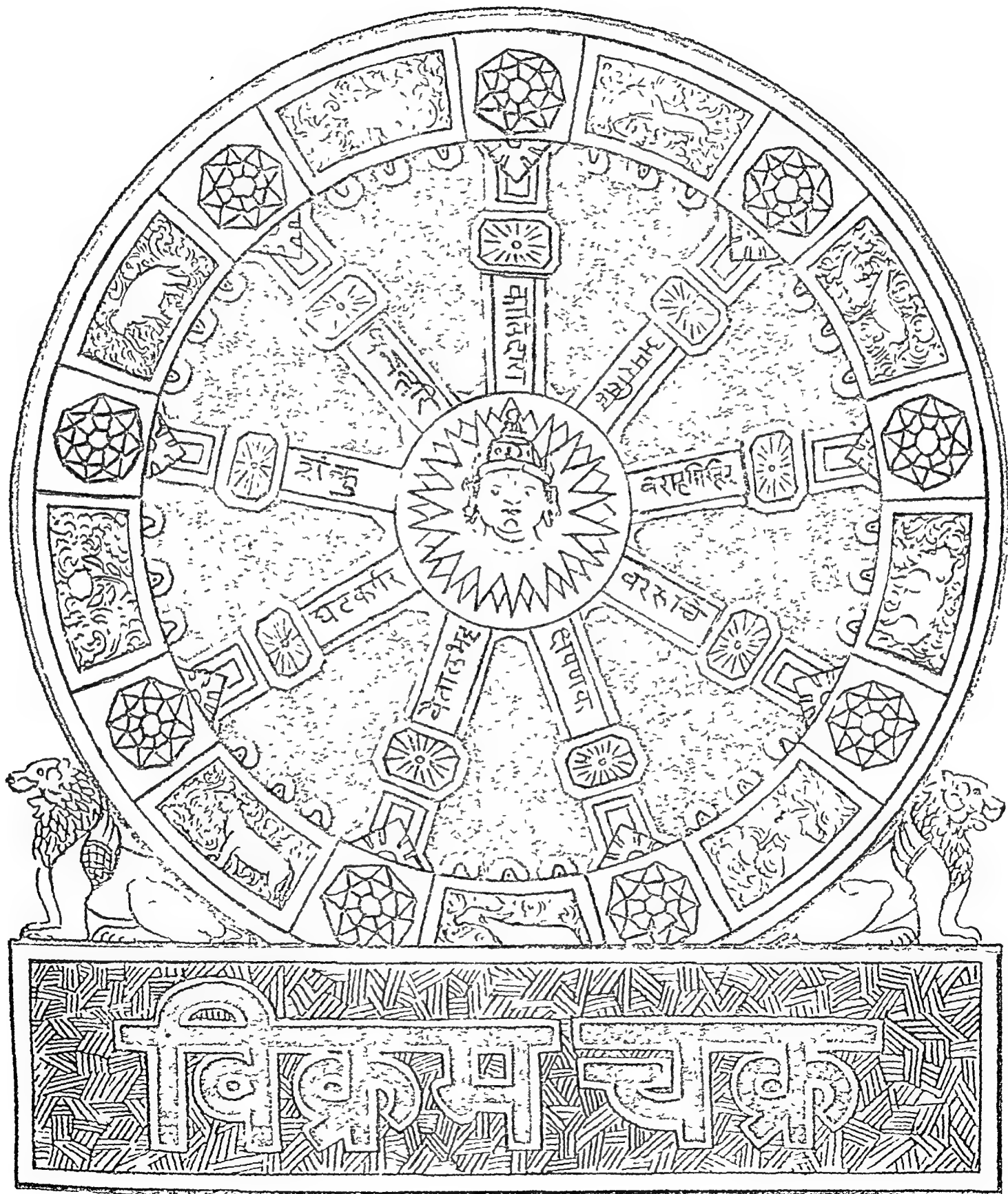
३७. मन्ममातृणाएँ, वैतनगर	} ग्वालियर में प्राचीन मूर्तिकला	.. ७०१
खान्द, तुमेन		
उदयगिरि, गुहा नं० ६ का द्वार		
विस्तारगो		
उदयगिरि गुहा नं० ५ व ६ के द्वार		
खान्द, उदयगिरि		
३८. द्वार पर मकरवाहिनी देवी, उदयगिरि	} ग्वालियर में प्राचीन मूर्तिकला	.. ७०२
गंगा, वैतनगर		
गंगा-यमुना-संगम, उदयगिरि		
यमुना, मन्दसौर		
३९. बद्ध एवं बोधिमत्स्य, बाग	} ग्वालियर में प्राचीन मूर्तिकला	.. ७०३
बद्ध, जोडा		
बद्ध एवं बोधिमत्स्य, बाग		
तीर्थपार, वैतनगर		
४०. जालादाचारी मन्म, मन्दसौर	} ग्वालियर में प्राचीन मूर्तिकला	.. ७०४
गणेश, उदयगिरि		
बौद्ध स्तूप, राजापुर		
बोधिचक्षु, मामीन		
४१. मृपयारिणी, भेलमा	} ग्वालियर में प्राचीन मूर्तिकला	.. ७०५
बोधिचक्षु, पट्टापली		
निर, उदयगिरि		
मिथुन, मन्दसौर		
माना धोर, मिथ, मन्दसौर		
४२. परा-पक्षी, पवाया	} ग्वालियर में प्राचीन मूर्तिकला	.. ७०६
बो तिन, पवाया		
घोड़ा, पवाया		
हंसते हुए निर, पवाया		
परा-पक्षी, पवाया		
४३. मन्म-गोप, पवाया	} ग्वालियर में प्राचीन मूर्तिकला	.. ७०७
मन्म-गोप, पवाया (दूसरी ओर)		
मन्म-गोप, उदयगिरि		
मन्म-गोप, वैतनगर		
मन्म-गोप, पवाया		
४४. मन्ममन्म-वैत	} भारत की प्राचीन स्थापत्य एवं तक्षक कला	.. ७१८
पंच ओर हाथी		
दृष्ट-देवता		
मन्म-मिथोनिगोयो नंदोदे		
पक्ष, पन्मन्म		
पानरफाहिनी, पटना		
पक्षी, वैतनगर		

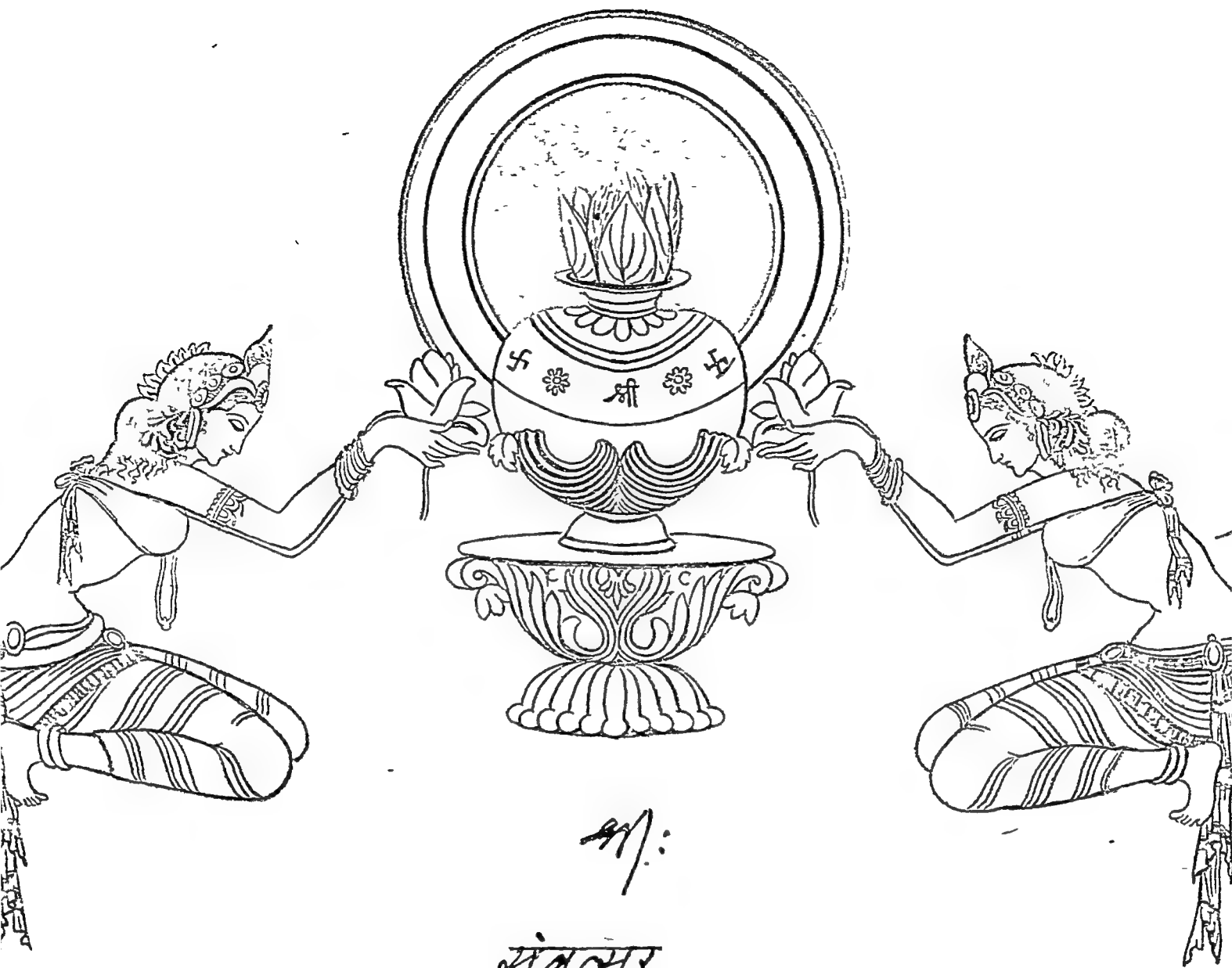
४५	स्तम्भ-गीर्ण, सारनाथ भरतुत के तोरण के एक अंग का रेखा चित्र गजलक्ष्मी, भरतुत भरतुत के एक अवचित्र का रेखाचित्र बुद्ध प्रतिमा, कोसल कल्पयुक्त-स्तम्भ-गीर्ण सद्यः-स्नाता, मयूरा	}	भारत की प्राचीन स्थापत्य एवं तदंग बना	७१९
४६	शामयपापी, कुरुर युक्षका, रांची बुद्ध-जन्म, बुद्ध, मयूरा बुद्ध, सारनाथ बुद्ध, मुल्तानगज	}	भारत की प्राचीन स्थापत्य एवं तदंग बना	८०६
४७	ललितकलाओं (काव्य, संगीत और चित्रकला) का समन्वय	}	ललितकलाओं का समन्वय	८०७
	अहिल्या-उद्धार, देवगढ़		भारत की प्राचीन स्थापत्य एवं तदंग बना	
	रागिनी चित्र समाल-युक्त के नीचे राधाकृष्ण मिलन	}	ललितकलाओं का समन्वय	
४८	ललित कलाओं का समन्वय, रागिनी भक्तार का मध्य कालीन चित्र बारहमासा का एक चित्र हिडोला राग का मध्यकालीन चित्र	}	ललितकलाओं का समन्वय	८४६
४९	संगीत, काव्य एवं चित्रकला का समन्वय मधुमायवी रागिनी का मध्यकालीन चित्र	}	ललित कलाओं का समन्वय	८४७

विक्रम-स्मृति-ग्रन्थ

—प्रथम खण्ड—

श्रीः

संवत्सर

दो सहस्र संवत् बीते हैं
 हम निज विकास बिना आज फिर भरे भरे जीते हैं
 गित्य नये शक-दूण हमारा जीवन-रस पीते हैं
 होकर भी क्या हुए आज भी उनके मन चीते हैं
 आपस के सम्बन्ध हमारे कुडवे हैं- तीते हैं
 भरे भरे हैं राय हृदय ये रंकेन्त हाथ रीते हैं-१

प्रमिता देव

* कीर्ति-कलाप *

जिस नृमणि की मनोह्र सुडुडामा ।
है अनय तम निधन निरत होती ॥
कीर्ति सरम्भ दिव्यता जिसकी ।
है सकल कालिमा कलुष खोती ॥

है दुर्गाती अनीतियों सारी ।
नीति जिसकी पुनीत धारा उन ॥
जो नृपति मज्जु राख्य नभ तल में ।
है जगत हित जितान देता तन ॥

जो प्रजा मडली मयूरो का ।
है सरसता निरत श्यामल घन ॥
पाठ पठ लोक रजिनी रचि का ।
कर सका जो सदेव जन रजन ॥

है जिसे मर्म शात शासन का ।
है तुली न्याय की तुला जिसकी ॥
फान जिसकी प्रगल्भ पटुता के ।
छुन किसी की नहीं सके सिसफी ॥

श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय

‘हरिऔध’

(चोपदे)

कर सदा भूरि कान्त करतूते ।
पा सका जो विभूतियाँ न्यारी ॥
है सुजनता भरी हुई जिसमें ।
है मनुजता जिसे रहत प्यारी ॥

जो स्वयं वन्दनीय है वनता ।
कर सभी उन्दनीय का वन्दन ॥
जो धरा का सुधार करता है ।
सर्वदा धर्म का धुरधर वन ॥

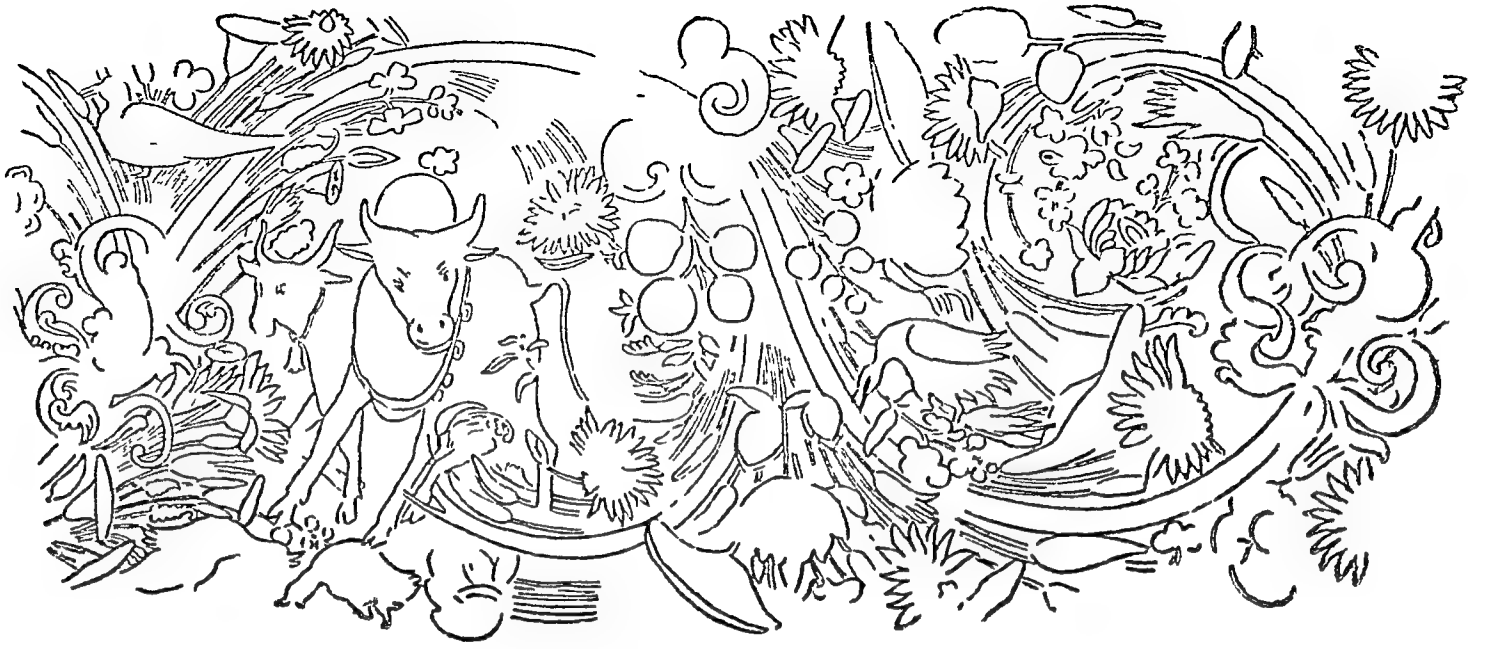
है हुप भाग्यमान भारत में ।
भूरिश इस प्रकार के भूपति ॥
वे रहे देश-काल दिव के रचि ।
भव अगति भूति दिव्यतम अवगति ॥

हाथ हित रत उड़ा हुआ उनका ।
दान नम को सदा रहा छूता ॥
प्रति दिवस राज में बरसता हुन ।
लाम करता कनक सदन चूता ॥

ये रिले पूत भाय के परज ।
देख मुख लोक हित ललक रचि का ॥
देश में शान्ति-मूर्ति श्री पुजती ।
क्रान्ति पर था हुआ पतन पविका ॥

श्री विजय की ध्वजा उमा कर में ।
जो चताती विभूति को विमला ॥
व्यक्ति को शोरजित गिरा करती ।
श्री धरो में निराजतो कमला ॥

है उन्हीं में नितान्त कान्तचरित ।
चिन्मादित्य मान्य नृपसत्तम ॥
आज भी कीर्ति-कोसुदी जिनकी ।
कर सकी दूर दीर्घकालिक तम ॥

विक्रमीय प्रथम शती का संक्षिप्त भारतीय इतिहास

एवं

विक्रम-संवत् का प्रादुर्भाव

श्री भगवतशरण उपाध्याय

प्रस्तुत इतिहास एक बहुत उलझे हुए समय का होने के साथ-साथ संक्षिप्त है। प्रथम शती ई० पू० अथवा प्रथम विक्रमीय शती का प्रायः डेढ़सौ वर्षों का भारतीय इतिहास प्रचुर प्रश्नात्मक है।* इसमें अनेक समस्याएँ हैं, अनेक पहेलियाँ, काफी जटिल। उन पर विस्तारपूर्वक केवल बड़ी पुस्तक में ही विचार किया जा सकता है। इस कारण इस लेख में उस विषय का उद्घाटन परिमित रूप से ही संभव है। इसका अपूर्ण होना अनिवार्य और निश्चित है। फिर भी यह लेख इस विषय के एक विस्तृत विवेचन का मार्ग खोल सकता है। यह स्वयं इस प्रकार के अध्ययन की अनुक्रमणिका मात्र है। अस्तु।

प्रथम शताब्दी ई० पू० का भारतीय इतिहास अत्यन्त उलझा हुआ है। अनेक जातियाँ, देशी और विदेशी, तत्कालीन भारतीय मंच पर अपना अभिनय करती रही। इस शताब्दी से शीघ्र पूर्व भारतवर्ष लगभग तीनसौ वर्षों तक साम्राज्य की छाया में रह चुका था। चन्द्रगुप्त मौर्य के नीतिकुशल अमात्य चाणक्य ने अपनी सूझ और अपने अध्यवसाय से प्रायः सारे देश को एक शासन में खींच लिया था और तब से—लगभग ३२५ ई० पू० से अथवा उससे भी पूर्व नन्द-काल से—प्रथम शती ई० पू० तक मगध साम्राज्य की तूती बोलती रही। इसमें कोई सन्देह नहीं कि साम्राज्य सर्वथा एक तो नहीं रह सका और अशोक के देहावसान के बाद ही दक्षिण के आंध्र-सातवाहन मौर्य साम्राज्य से दक्षिणापथ के प्रदेश खींच ले गए। गुप्तों के समय, उनके शासन के पहिले ही, पूर्व में कलिंग का एक छोटा-मोटा साम्राज्य खड़ा हो गया था। और

* प्रस्तुत लेख प्रथम शती ई० पू० के कुछ पहले से आरंभ होकर प्रथम शताब्दी ईसा के बाद तक के प्रायः तीनसौ वर्षों के भारतीय इतिहास से सम्बन्ध रखता है।

* कीर्ति-कलाप *

जिस नृपणि की मनोम सुकुटामा ।
 है अनय तम निधन निरत होती ॥
 कीर्ति सरस्य विनयता जिसकी ।
 है सकल कालिमा कलुष छोटी ॥

श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय

‘हरिऔध’

(चोपदे)

हाथ हित रत उठा हुआ उनका ।
 दान नम को सदा रहा छूता ॥
 प्रति वियस राज में दरसता हुन ।
 लाभ करता कनक सदन चूता ॥

है दुगती अनीतियों सारी ।
 नीति जिसकी पुनीत गारा बन ॥
 जो नृपति मजु राज्य नम तल में ।
 है जगत हित नितान देता तन ॥

कर सदा भूरि कान्त करवृत्ते ।
 पा सका जो विभूतियों न्यारी ॥
 है सुजनता भरी हुई जिम्मे ।
 है मनुजता जिसे गृह्य प्यारी ॥

ये सिले पूत भाग के पकज ।
 देय मुग लोक हित ललक रजि का ॥
 देश में शान्ति-मूर्ति थी पुजती ।
 क्रान्ति पर या हुआ पतन परिका ॥

जो प्रना मडली मयूरों का ।
 है सरसता निवेत श्यामल घन ॥
 पाठ पढ़ लोक रजिनी रचि का ।
 कर सका जो सर्वजन रजन ॥

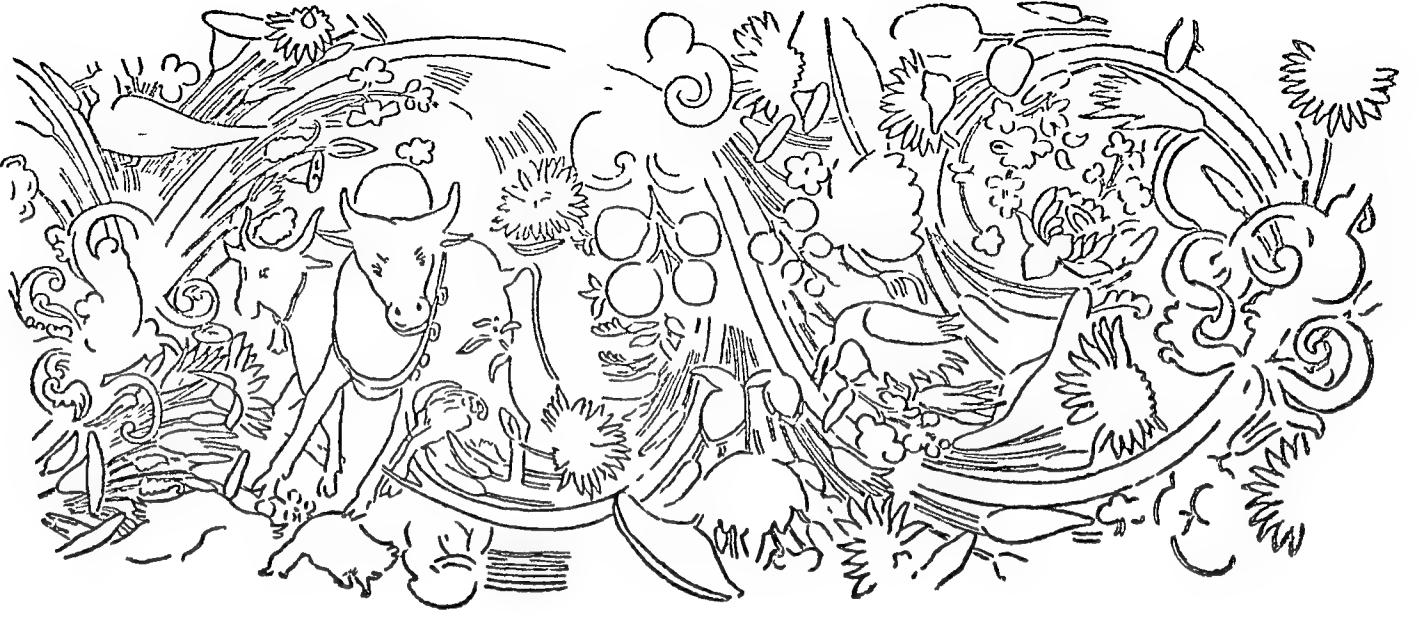
जो स्वयं वन्दनीय है बनता ।
 कर सभी वन्दनीय का वन्दन ॥
 जो धरा का सुधार करता है ।
 सर्वदा धर्म का सुरधर जन ॥

श्री विजय की धरजा उमा कर में ।
 जो उताती विभूति को निमला ॥
 व्यक्ति को गौरवित गिरा करती ।
 श्री घरों में विराजतो कमला ॥

है जिसे मर्म घात शासन का ।
 है तुली न्याय की तुला जिसकी ॥
 बान जिसकी प्रगल्भ-पट्टा वे ।
 सुन किसी की नहीं सके खिसकी ॥

हैं हुए भाग्यमान भारत में ।
 भृगुश इस प्रकार के भूपति ॥
 वे रहे देश-काल द्विष के रजि ।
 भव अगति भूति विन्यतम अवगति ॥

हैं उन्हीं में नितान्त कान्तचरित ।
 विरुमादित्य मान्य नृपसत्तम ॥
 आज भी कीर्ति-कौमुदी जिनकी ।
 कर सकी दूर दीर्घकालिक तम ॥

विक्रमीय प्रथम शती का संक्षिप्त भारतीय इतिहास एवं विक्रम-संवत् का प्रादुर्भाव

श्री भगवतशरण उपाध्याय

प्रस्तुत इतिहास एक बहुत उलझे हुए समय का होने के साथ-साथ संक्षिप्त है। प्रथम शती ई० पू० अथवा प्रथम विक्रमीय शती का प्रायः डेढ़सौ वर्षों का भारतीय इतिहास प्रचुर प्रश्नात्मक है।* इसमें अनेक समस्याएँ हैं, अनेक पहेलियाँ, काफी जटिल। उन पर विस्तारपूर्वक केवल बड़ी पुस्तक में ही विचार किया जा सकता है। इस कारण इस लेख में उस विषय का उद्घाटन परिमित रूप से ही संभव है। इसका अपूर्ण होना अनिवार्य और निश्चित है। फिर भी यह लेख इस विषय के एक विस्तृत विवेचन का मार्ग खोल सकता है। यह स्वयं इस प्रकार के अध्ययन की अनुक्रमिका मात्र है। अस्तु।

प्रथम शताब्दी ई० पू० का भारतीय इतिहास अत्यन्त उलझा हुआ है। अनेक जातियाँ, देशी और विदेशी, तत्कालीन भारतीय मंच पर अपना अभिनय करती रही। इस शताब्दी से शीघ्र पूर्व भारतवर्ष लगभग तीनसौ वर्षों तक साम्राज्य की छाया में रह चुका था। चन्द्रगुप्त मौर्य के नीतिकुशल अमात्य चाणक्य ने अपनी सूझ और अपने अध्यवसाय से प्रायः सारे देश को एक शासन में खींच लिया था और तब से—लगभग ३२५ ई० पू० से अथवा उससे भी पूर्व नन्द-काल से—प्रथम शती ई० पू० तक मगध साम्राज्य की तूती बोलती रही। इसमें कोई सन्देह नहीं कि साम्राज्य सर्वथा एक तो नहीं रह सका और अशोक के देहावसान के बाद ही दक्षिण के आंध्र-सातवाहन मौर्य साम्राज्य से दक्षिणापथ के प्रदेश खींच ले गए। शुंगों के समय, उनके शासन के पहिले ही, पूर्व में कर्लिंग का एक छोटा-मोटा साम्राज्य खड़ा हो गया था। और

* प्रस्तुत लेख प्रथम शती ई० पू० के कुछ पहले से आरंभ होकर प्रथम शताब्दी ईसा के बाद तक के प्रायः तीनसौ वर्षों के भारतीय इतिहास से सम्बन्ध रखता है।

विक्रमीय प्रथम शती का सक्षिप्त भारतीय इतिहास

यहाँ के राजा महाप्रेषवाहन सारखेल ने मगध सम्राट का अपने गजा से डरा दिया था। फिर चाहे हाथीगुम्फा शिलालेख की उसकी प्रशस्ति खोखली क्या न हो और ग्रीनराज दिमित (Demetrios) न चाहे युवतिलदे के गृह विद्रोह के कारण ही अपनी सेना को पाटलिपुत्र और मगध के पश्चिमोत्तर इलाका से मीन लिया हो, सारखेल वम से वम अपनी प्रशस्ति में 'योनराज' को भारत में गहर भगाने का वचन तो कर ही सका था। फिर भी मगध किमी न किमी रूप में भारत का साम्राज्य प्रतिनिधि बना रहा। मोरों, शुगा और कण्ठा के साम्राज्यकाल में ग्रीन और गजा की मगध पर ही चोटें पड़ती रहीं और मगध निरन्तर छोटा होता हुआ भी अपने वध प्रतिनिधित्व की रक्षा में पिसता रहा।

प्रथम शताब्दी ई० पू० का भारतीय रणमंच प्रायः पाँच स्थला में विभक्त हुआ। (१) पश्चिमोत्तर का सीमाप्रान्त और पञ्जाब, (२) मथुरा, (३) मगध का मध्यपक्ष, (४) सौराष्ट्र, गुजरात, और अवन्ती (उज्जयिनी), और (५) आध्यात्मवाहन का दक्षिणपथ। इन सब केन्द्रों से कई प्रकार के जातीय विजातीय कुल ने दक्ष पर शासन किया और यद्यपि भौगोलिक विस्तार के अनुसार इस इतिहास का वर्णन पश्चिमोत्तर के सीमाप्रान्त अथवा दक्षिणपथ के आध्यात्मवाहन से आरम्भ होना चाहिए था, राजनीतिक केन्द्रों के कारण हम उसका आरम्भ इस लेख में मध्यपक्ष अर्थात् मगध से करते हैं।

मगध—पुष्पमित्र शुग ने ३६ वर्षों तक राज्य किया। ई० पू० १४८ के लगभग उसने दहाहसान के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र, जो बन्नी विदिसा में अपने पिता के साम्राज्य का शासक रह चुका था, सम्राट बना। अग्निमित्र विलासी था। उसने विलास की नया गुप्तकालीन कवि कालिदास ने अपने नाटक 'मालविकाग्निमित्र' में लिखी है। इस समय उसकी आयु चालीस के ऊपर थी। उसका शासनकाल केवल आठ वर्षों तक रहा। फिर उसका भाई सुज्येष्ठ अथवा मुद्राजी का 'जैमिन' (ज्येष्ठमित्र) मगध की गद्दी पर बैठा और उसने सात वर्ष शासन किया। सम्भवतः इस समय पुष्पमित्र के कई बेटे ने मिलकर राज किया था। वायुपुराण के अनुसार पुष्पमित्र के आठ बेटे थे, जिन्होंने सम्मिलित रूप से राज किया*। अग्निमित्र ने अपनी विलसिता में भी तलवार काफी मजदूती से पकट रखी थी, जैसा उसने विदम्ब विजय से जान पड़ता है। कालिदास ने उसने रम प्रिय जीवन का वणन और विदम्ब विजय का उल्लेख साथ ही किया है†। सुज्येष्ठ अथवा जठमित्र के पश्चात् अग्निमित्र का बोरपुत्र वसुमित्र राजा बना। वसुमित्र ने अपनी युवावस्था में ही अपनी वीरता का प्रमाण दिया था, क्योंकि पितामह पुष्पमित्र के दूसरे अश्वमेध में घोड़े का सरभक वही था। सिधुनद के तट पर यवना (ग्रीको) की एक सना ने उस घोड़े को बान लिया। इसपर दोनों दलों में बड़ा युद्ध हुआ और अन्त में वसुमित्र ने ग्रीका को हराकर पितामह के अश्वमेध की रक्षा की‡। उसका राज-काल दस वर्ष रहा। पुराणा के अनुसार शुगवध में दस राजा हुए, परन्तु वसुमित्र के बाद के राजाओं के सम्बन्ध में इतिहास प्रायः कुछ नहीं जानता। शुगों के पाचवें राजा आद्रक (ओद्रक) ने दस वर्ष राज किया। छठवें और सातवें राजा क्रमशः पुलिन्दक और घोष हुए जिनमें से प्रत्येक ने तीन वर्ष राज किया और आठवें वसुमित्र ने नौ वर्ष। सम्भवतः शुगा में नवीं शासक था। सम्भवतः उसीका दूसरा नाम काशीपुत्र-भागभद्र था। काशीपुत्र भागभद्र का नाम वसुनगर के वण्णव स्तम्भ-लेख में सुद्धा मिलता है। उसी राजा के दरबार में सप्तगिला के ग्रीक राजा अन्तलिक्विट (Antialkidas) ने अपना दूत भेजा था। इस दूत का नाम था 'दिय' (Dion) का पुत्र हेलियोदोर (Heliodores)। हेलियोदोर वण्णव था और अपने को 'भागवत' कहता था। वसुनगर में उसने विष्णु का स्तम्भ पड़ा किया। भागवत अथवा भागभद्र का शासनकाल पुराणा में वत्तीस वर्ष लिखा मिलता है। शुगों का अन्तिम राजा दम्भूनि या दम्भूनि था जिसने दस वर्ष राज किया। पुराणा के अनुसार वह व्यसनी था और उसे उसने मंत्री

* पुष्पमित्रसुतासिन्धुटी भविष्यति समा नया—वायुपुराण।

† मालविकाग्निमित्र, अंक १, पं १० ११, निषयसगर संस्करण।

‡ सिधोदमिणरोधति चरसद्वालीकेन यवनेन प्रायित। तत उभयो सेनयोमहावासीत्तमद।

तत परान्वराजित्य वसुमित्रेण ध्विना।

प्रमट्ट्य द्विर्यमाणो मे वाजिराजो निवर्तित ॥१५॥ यही, पृ १०२

श्री भगवतशरण उपाध्याय

वसुदेव ने मार डाला *। यह वसुदेव कण्ववंश का ब्राह्मण था। देवभूति की इस दुःखद मृत्यु की चर्चा वाण ने भी अपने हर्षचरित में की है। उसमें लिखा है कि “वसुदेव ने अपनी दासी से जनी दुहिता द्वारा अतिस्त्रीगामी अनंगपरवश उस शुग का उसकी रानी के वेश में वध करा दिया” †।

इस प्रकार काण्वायन नृपो का आरम्भ शुगो के अवसान पर लगभग ७२ ई० पू० में हुआ। काण्वायनो का कुल अल्प-कालिक हुआ। इसमें केवल चार राजा हुए, जिन्होंने कुल ४५ वर्ष राज्य किया ‡। इनमें से वसुदेव का शासनकाल नौ वर्ष, भूमिभिन्न का चौदह वर्ष, नारायण का बारह वर्ष, और मुशर्मन् का दस वर्ष रहा।

शुग और कण्व राजाओं के समय में ग्रीक और शक-आक्रमण हुए थे। अन्त में कण्वों के अन्तिम राजा के हाथ से कमजोर दलवार सातवाहन नृपति सभवतः सिमुक ने छीन ली। इन ग्रीक, शक, और सात आक्रमणों का उल्लेख विधिवत् गार्गी-सहिता के युग-पुराण में मिलता है। गार्गी-सहिता ज्योतिष का ग्रन्थ है। युग-पुराण उसीका प्रायः प्राचीनतम भाग है, जो उपलब्ध पुराणों में सबसे प्राचीन है। यह श्लोकबद्ध है, परन्तु संभवतः इसका प्राकृत-गद्यात्मक रूप ई० पू० प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में ही प्रस्तुत हो चुका था क्योंकि उस काल के पश्चात् के इतिहास का इसमें हवाला नहीं मिलता। इसका सम्पूर्ण मूल परिशिष्ट ‘ख’ में दिया गया है। यहाँ उस मूल के प्रासंगिक भाग का अनुवाद मात्र दिया जाता है। युग-पुराणके पाठ जटिल हैं और उसके अनेक स्थल दुरुह हैं, पर उसके वर्णन से शुग, शक और कण्व कुलों पर समुचित प्रकाश पड़ता है। युग-पुराण का वह अवतरण हम नीचे देते हैं:—

“तव शको का दुष्टस्वभाववाला, अर्थलुब्ध, महाबली और पापी राजा विनाशकाल के उपस्थित होने पर कलिगराज शत (शात-) की भूमि की तृष्णा करने के कारण मृत्यु को प्राप्त होगा। वह सबल द्वारा निधन को प्राप्त होगा (?)। उसके निम्न सरदार तो निश्चय मारे जाएँगे।

“शकराज के विनष्ट होने पर पृथ्वी सूनी हो जाएगी। पुष्प नाम की नगरी सूनी हो जाएगी, अत्यन्त वीभत्स। वहाँ कभी कोई राजा होगा, कभी न होगा।

“तव लोहिताक्ष अम्लाट (अम्नाट) नाम का महाबली धनुमूल (धनु के बल) से अत्यन्त शक्तिमान् हो उठेगा और पुष्य नाम धारण करेगा। रिक्त नगर को वे सर्वथा आक्रान्त कर लेंगे। वे सभी अर्थलोलुप और बलवान् होंगे। तब वह विदेशी (म्लेच्छ) लोहिताक्ष अम्लाट रक्तवर्ण के वस्त्र धारण कर निरीह प्रजा को क्लेश देगा। पूर्वस्थिति को अधोगामी कर वह चतुर्वर्णों को नष्ट कर देगा।

“रक्ताक्ष अम्लाट भी अपने बान्धवों के साथ नाश को प्राप्त होगा। तब गोपालोभाम नामक एक नृपति होगा। वह गोपाल नृपति भी पुष्यक के साथ राज्य का साल भर भोग कर निधन को प्राप्त होगा। तब पुष्यक नाम का धर्मपर राजा होगा। वह भी वर्ष भर राज करके अन्त लाभ करेगा। उसके बाद सविल नामक महाबली और अजित राजा होगा जो तीन वर्ष के शासन के बाद नष्ट होगा।

“फिर विक्रयशस् नामक अब्राह्मण लोक में प्रसिद्ध होगा। उसका शासन भी अनुचित और दुष्ट होगा, जो तीन वर्षों तक चलेगा।

* देवभूति तु शुगराजानं व्यसनिनं तस्यैवामात्यः कण्वो वसुदेवनामा तं निहत्य स्वयमवनी भोक्ष्यति।—विष्णु-पुराण, ४, २४, ३९ पृ. ३५२ गीताप्रेस संस्करण।

† अति स्त्रीसंगरतमनंगपरवशं शृंगममात्यो वसुदेवो देवभूतिदासीदुहित्रा देवीव्यञ्जनया वीतजीवितमकारयत्। हर्षचरित, ६, पृ. १९९, बम्बई, १९२५। और देखिए पाजिटर की पुस्तक *Dynasties of the Kali Age*, पृ. ७१।

‡ चत्वारः शृंगभृत्यास्ते नृपाः काण्वायना द्विजाः—वायुपुराण।

विश्वमीय प्रथम शती का सक्षिप्त भारतीय इतिहास

"तब पुष्पपुर उसी प्रकार (पूर्ववत्) जनसङ्कुल (बहुसङ्ख्यक) हो जाएगा। सिद्धार्थ जमीनवत वहाँ अत्यन्त उत्साह से मनाया जाएगा। नगर के दक्षिण भाग में उस (सिद्धार्थ वीर) का वाहन दिखाई देता है, जहाँ उसके दो सहस्र अश्व और गजगण्ट खड़े हों। उस समय उस स्वतन्त्रभवन भद्रपाक देश में अग्निमित्र होगा। उस देश में महास्पर्धालिनी एक कन्या जन्म लेगी। उसके लिए उस राजा का ब्राह्मणा के साथ दारण युद्ध होगा। वहाँ विष्णु की इच्छा से निरचय वह अपना गरीर छोड़ देगा। उस धीरे युद्ध के बाद अग्निमित्र (अग्निवन्द्य) का पुत्र राजा होगा। उसका शासन सफल होगा जो बीस वर्षों तक कायम रहेगा। तब भेद के भी भाति वह अग्नि (मैत्र्य अथवा वन्द्य) राज्य को प्राप्त करेगा (जायसवाल—शबरो?) की एक सभवाहिनी से युद्ध करेगा। उस युद्ध में प्रवृत्त उस राजा की वपकोट (?) (नामक अस्त्र) से मृत्यु हो जाएगी।

"उस सुदारण युद्धकाल के अन्त में वसुधा धूम्र हो जाएगी और उसमें नारिया की सत्या अत्यन्त बढ़ जाएगी। करा में हल धारण कर स्त्रियाँ कृषिकार्य करेंगी और पुरुषों के अभाव में नारियाँ ही रणक्षेत्र में धनुर्धारण करेंगी। उस समय दस-दस बीस-बीस नारियाँ एक-एक नर को बरेगी। सभी पर्वों और उत्सवों में चारा और पुरुषों की सत्या अत्यन्त क्षीण होगी, मन्त्र सिन्धों के ही शब्द के शब्द दीखेंगे, यह निश्चित है। पुरुषों को जहाँ-तहाँ देखकर 'आरचय'। 'आरचय'। कहेंगी। ग्रामों और नगरों में सारे व्यवहार नारियाँ ही करेंगी। पुरुष (जो बचे खुचे होंगे लाचारी से) सत्तोप धारण करेंगे और गृहस्थ प्रव्रजित होंगे।

"तब सातुयुद्ध (शात) अपनी सेनाओं से पृथ्वी जीत लेगा और दस वर्ष पश्चात् राज करने निधन को प्राप्त होगा।

'फिर असत्य विश्रान्त शक प्रजा को आचारभ्रष्ट होकर अकर्म करने पर बाध्य करेंगे। ऐसा सुना जाता है। जन-सत्या का चतुर्थ भाग शक तत्त्वार के घाट उतार देंगे और उनका चतुर्थ (सा धन) सत्या अपनी राजधानी को ल जाएँगे।

"उस राज्य के नष्ट होने पर (शक अथवा शात?) क्षिप्रा की प्रजा में देव (इन्द्र) बारह वर्षों तक अनावृष्टि करेगा। दुर्भिक्ष और भयपीडित प्रजा नष्ट हो जाएगी। तब उस रोमहर्षण दुर्भिक्ष और पापपीडित लोक में युगान्त होगा और साथ ही प्राणिया का विनाश। इसमें सन्देह नहीं कि तब जनमार का नश्य होगा।'

ऊपर के स्थल में कुछ महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। जान पड़ता है, अग्निमित्र के उत्तराधिकारियों में एक बार अनङ्गद चला। तब किसी शक राजा ने साम्राज्य स्थापित करना चाहा। यह सम्भवतः १०० ई० पू० का प्रथम शक आक्रमण था, जो शायद मथुरा के क्षेत्र का था। ये अत्यन्त दुर्गो के समसामयिक थे। कालिङ्ग सात सम्भवतः कोई सातवाहन राजा है, जिसने शका को उनके सरदारों के साथ मार भगाया।

दही दिना भारत के किसी भाग पर (जिसका उल्लेख युगपुराण में नहीं है) म्लेच्छ राजाओं का एक परिवार राज कर रहा था। डॉ० वादीप्रसाद जायसवाल ने उनकी हिन्दू-ग्रीक भाषा है * और प्रत्येक का एक सम्भावित ग्रीक नाम दिया है, परन्तु यह युगपुराण नहीं ज्ञेयता।

अग्निमित्र ने उत्तराधिकारियों के बाद सातु राजा का उत्थान होता है। यह कोई सातवाहन राजा सा है।

इस काल में शका के अत्याचार से पाटलिपुत्र की पुरुष सत्या अत्यन्त घून हो जाती है और स्त्रियाँ ही सबन कार्यों में नियुक्त हैं। बचे-बुचे पुरुष भी अधिकतर सयस्त हो गए हैं।

सातु राजा के बाद दूसरा शक-काल प्रारम्भ होता है। क्षिप्रा के तट के निवासियों में शका ने अनाचार फैला दिया है। शक मालवा की प्रजा का चतुर्थांश नष्ट कर चुके हैं और दूसरा चतुर्थांश या तो दास बनाकर अपनी राजधानी को ले गए हैं या उनके धन का चतुर्थांश उन्होंने अपहरण कर लिया है। इससे बाद ही दुर्भिक्ष और जनमार (प्लेग) सप्तर को आक्रान्त कर लेता है।

विन्नीय प्रथम शती का साक्षि भारतीय इतिहास

महाराष्ट्र का क्षत्रात-कुल—क्षत्रात शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कुछ कहना कठिन है। संभव है उसका सम्बन्ध तक्षशिला के पास के तत्कालीन 'छहर' नामक इलाके से हो। यह कुल महाराष्ट्र में शासन करता था। इसका पहला क्षत्रप भूमक था, जिसने सुराष्ट्र में राज किया। भूमक नहपान का पूर्ववर्ती शासक था जैसा उसके सिक्का की बनावट, धातु, तथा उन पर खुदी लिखावट से जान पड़ता है। उसके सिक्के फिर स्पलिरिस और अयम् दोना के संयुक्त सिक्कों के अकनादि से मिलते हैं। इस कुल का सबसे प्रसिद्ध क्षत्रप नहपान हुआ। वह भूमक के बाद ही गद्दी पर बैठा, पर हमें पता नहीं कि भूमक और नहपान का पारिवारिक सम्बन्ध क्या था। परन्तु नहपान के शक होने में कोई संदेह नहीं। उसका जामाता उपवदात (अपवदत) था जो एक लेख में अपने को स्वयं शक कहता है। उससे नहपान की जो बन्ध्या ब्याही थी, उसका हिन्दू नाम था दक्षमिनी। पाण्डुरेण (नासिक के समीप), जुन्नार और कालें (जिला पूना) के लेखों से स्पष्ट है कि नहपान महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े भूभाग का स्वामी था। उसने यह सारी भूमि सातवाहना से जीती थी। उसने अपने जामाता को मालवा के विरुद्ध उत्तमभद्रा की सहायता के अर्थ भेजा था। अपनी विजय के बाद उपवदात ने पुष्करतीथ पर कुछ दान किया। नहपान का राजनीतिक प्रभाव इस प्रमाण से अजमेर के प्रान्त तक पहुँचा जान पड़ता है। उसके लेख किसी अनिश्चित सवत् के ४१-४६ के वर्ष के हैं। संभवतः ये तिथियाँ शक सवत् की हैं। यदि ये तिथियाँ विग्रम सवत्* की नहीं हैं तो निश्चय नहपान ११९-२४ ई. में शासन करता था। कुछ विद्वानों ने उसे 'परिप्लस ऑव दि इरिथ्रियन सी' नामक ग्रीक पुस्तक में आए मम्बरस या मम्बनस नाम से समान माना है। यदि यह तिथि सही हुई तो उस ईसा की पहली शती के तीसरे चतुर्थांश में होना चाहिए जसा गलयन्वी के सिक्का और नासिक-रुख से सिद्ध होता है, क्योंकि नहपान अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी की शक्ति सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र श्रीसातकर्ण ने नष्ट कर दी। परन्तु वास्तव में जितना नहपान की तिथि में सन्देह है उतना ही गौतमीपुत्र की भी। दोना का स्थिर करना कठिन है।

उज्जैन के क्षत्रप—उज्जैन के क्षत्रपों का प्रभुत्व पश्चिमी भारत में कई शताब्दियों तक कायम रहा। यथामातृक का पुत्र चण्डन उज्जैन-कुल के क्षत्रपों का प्रारम्भक था। चण्डन और तालेमी का जोड़नेवाला तिपस्तेन (Tastenes of Oze) समस्त एक ही थे। उसके सिक्के नहपान के सिक्का से मिलते हैं और शायद उन्हीं की नकल हैं। चण्डन ने पहले क्षत्रप फिर महाक्षत्रप के पद से शासन किया। जबो दुर्गोमा उसे गौतमीपुत्र या कुषाणा का सामन्त-राजा मानते हैं। चण्डन का पुत्र और उत्तराधिकारी जयदामा केवल क्षत्रप था। उसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई और न उसने किसी प्रकार का सुधार ही किया। परन्तु उसका पुत्र और चण्डन का पुत्र रुद्रदामा महान् शासक हुआ। उसके प्रशस्ति-लेख से उसकी समृद्धि और शक्ति का पता चलता है। १५० ई० का उसका जूनागढ़वाला शिलालेख उसके महान् कार्यों की प्रशंसा करता है।* इससे पता चलता है कि उसने उचित शासन और विजय दोनों किए। उसने गर्बल घोष्या की जीता और दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्ण का दो बार परास्त किया। वह महाक्षत्रप पद को प्राप्त हुआ था।† दूसरे देश उसका शासन मानते थे। उत्तरी गुजरात, सुराष्ट्र, बच्छ, सिंधु की निचली तटवर्ती भूमि, उत्तरी काकण, माघावा का प्रान्त, पूर्वी और पश्चिमी मालवा और राजपूताना के कुकुर, मरू आदि प्रदेश सब उसके शासन की सीमाओं के अन्तर्गत थे। इनमें से कुछ प्रदेश गौतमीपुत्र सातकर्ण के अधिकार में कभी रहे थे, जिससे जान पड़ता है कि रुद्रदामा ने अपना राज्यविस्तार सातवाहना को ही पशु करके किया। उसके शासनकाल में सुदर्शन हर्द के बाँध टूट गए थे जिन्हें उसके जानक और सुराष्ट्र के पहलव प्रान्तीय शासक ने तीनगुना मजबूती से फिर से बंधवाया। उसका यह प्रान्तीय शासक कुलप का पुत्र सुविशाल नाम का था। रुद्रदामा ने इस कार्य का सम्पूर्ण व्यय बिना प्रजा पर कर लगाए

* Dubreuil, *Ancient History of Deccan*, पृ २२

† उसकी राजधानी जायसवाल के अनुसार नरकच्छ थी।

‡ *Ancient History of Deccan*, पृ ३७

* *Epigraphia Indica*, VIII, पृ ३६-४९

‡ स्वयमभिगतमहाक्षत्रपनाम्ना।

‡ पूर्वपराकरान्वयनूपनोबुदानतसुराष्ट्रप्रभव (म) रुकच्छसिंधुसीवीरकुकुरपराश्रित्यवादीना समप्राणा तत्प्रभावात् ।

भगवतशरण उपाध्याय

हुए अपने कोष से दिया था। पश्चिमी व्यापारपरक प्रदेशों के स्वामी होने के कारण और उसकी राजधानी उज्जयिनी के सार्थवाह-राजमार्ग पर स्थित होने के कारण उसके कोष में अतुल सम्पत्ति धारावाहिक रूप से गिरती होगी।

रुद्रदामा के उत्तराधिकारी हुए तो अनेक पर वे अधिकतर नगण्य ही थे। तृतीय शती ईसवी में ईश्वरदत्त के नायकत्व में आभीरो ने क्षत्रपों के राज्य पर आक्रमण करके उसे क्षत-विक्षत कर दिया। फिर भी क्षत्रपों का यह कुल जीवित रहा। उनके अन्तिम राजा का चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाश किया, जो संभवतः रुद्रसिंह तृतीय था।

उज्जयिनी के शको का ही ५८ ई० पू० में नाश कर मालवों का गण वहाँ स्थापित हुआ, जिसने अपने नाम से उस अवन्ति-देश का नया संस्कार किया और अपनी इस राष्ट्रीय विजय के उपलक्ष्य में नए सिक्के (मालवानांजयः) चलाए और देश को विक्रम नामक एक राष्ट्रीय संवत् प्रदान किया जो उसी विजय की तिथि से चला। उसका विषय मालवों के अपने इतिहास से अधिक सम्बन्ध रखता है, अतः उस मालव-विक्रम-संवत् पर परिशिष्ट 'क' में स्वतंत्र और सविस्तर विचार करेंगे।

पहलव—भारतीय इतिहास में हिन्दू-पार्थव अथवा पहलवों का इतिहास भी जटिल है। परन्तु इनके सम्बन्ध के कुछ सिक्के और लेख हैं जिनसे इस राजकुल पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। वोनोनी (Vonones) इस कुल का आदि पुरुष था जो अराकोसिया और सेइस्तान में प्रचुर शक्ति लाभ कर राजाधिराज बन गया। उसके सिक्के युक्तेतिद के कुल के सिक्कों के समान हैं। उनपर वह अपने भाइयों स्पलिरिस् और स्पलहोरिस् तथा भतीजा स्पलगदमिस् से संयुक्त है। संभवतः उसके भाई-भतीजे उसके 'विजित' के गवर्नर (प्रान्तीय शासक) थे। वोनोनी के बाद स्पलिरिस् राजा हुआ। यही शायद अयस् द्वितीय का अधिपति था। उसके कुछ सिक्कों पर ग्रीक भाषा में सामने उसका नाम खुदा मिलता है और पीछे खरोष्ठी में अयस् का।

गुदुफर (Gondophernes), गुदुह्वर, गुडन और विन्दफर्ण आदि कई नामों से जाना जाता है। स्पलिरिस् के बाद वही गद्दी पर बैठा। हिन्दू-पार्थव राजाओं में सबसे महान् वही था। तख्त-ए-बाही लेख ने उसका काल निश्चित कर दिया है। वह लेख १०३३वें वर्ष का है*। यह उस राजा का २६वाँ शासनवर्ष है। उसने संभवतः १९ ई० से ४५ ई० तक राज किया। वह पूर्वी ईरान और पश्चिमी भारत के सारे शक-पहलवों का राजा हो गया। कुछ ईसाई अनुश्रुतियों में उसे 'भारत का राजा' कहकर उसका सन्त टामस से सपर्क बताया गया है। संभवतः वह ईसाई सन्त गुदुफर से मिला था। गुदुफर के मरने पर उसका राज्य टूकटूक हो गया। अन्त में कुपाणों ने उन टुकड़ों को भी आत्मसात् कर लिया।

सातवाहन—उपनिषत्काल में और कदाचित् उससे पहले ही जो ब्राह्मण-राजन्य संघर्ष आरंभ हो गया था वह प्रचुर काल तक चलता रहा। उसकी वास्तविक समाप्ति गौतम बुद्ध के समय हुई, जब उनके उपदेशों के फलस्वरूप ब्राह्मण धर्म प्रायः शिथिल पड़ गया, परन्तु उसका एक बड़ा घुरा प्रभाव देश पर यह पड़ा कि गृहस्थ अधिकतर गृह छोड़ विहारवासी हो चले। ब्राह्मणों के साथ श्रमणवर्ग की भी गणना होने लगी और शीघ्र क्षात्रवृत्ति करनेवाले राजन्यों की संख्या विशेष रूप से घट चली। तभी ईरानी सम्राट् दारा (दारयबहु) ने बढ़कर पंजाब (सिन्धु) अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारतीय क्षत्रियों ने वास्तव में काषाय त्रिचीवर धारण कर अपनी तलवार घर के कोनों में टिका दी। इस समय ब्राह्मण, जिनके गृहस्थ अधिकतर श्रमण अथवा गृहवासी बौद्ध उपासक हो गए थे, अपनी वृत्ति के छूटने के कारण संभवतः कुछ चैतन्य हो गए। वर्णाश्रम-धर्म की चूले ढीली पड़ चुकी थी। इसी समय उनके नेताओं ने देखा कि भारत का पश्चिमोत्तर प्रान्त विदेशी आक्रमणों द्वारा आक्रान्त रहने लगा। ईरानियों के बाद ग्रीक आए—अलिकसुन्दर, सेलिउक और दिमित। फिर उनके नेताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया। राजन्यों की घर के कोनों में टिकाई तलवार ब्राह्मणों ने उठाली और फलस्वरूप द्वितीय शती ई० पू० में हमारे इतिहास में एक नए भारत का नक्शा खड़ा हो गया, जो ब्राह्मण-साम्राज्यों का था। एक ही समय में भारतवर्ष में तीन ब्राह्मण-साम्राज्य खुवा फेके अस्त्रहस्त हुए। वे थे मगध के शुग, कलिंग के चेदि (चैत्र) और दक्षिण में सातवाहन। इनमें अन्तिम सातवाहनों का इतिहास नीचे दिया जाता है।

विक्रमीय प्रथम शती का सक्षिप्त भारतीय इतिहास

सातवाहनों के आरम्भ के सम्बन्ध में कुछ लिखना कठिन है। अथोक के 'सतियपुत्र' और इतिहासकार 'लिनी' के 'सेतई' (Setai) से उनका सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है परन्तु ऐसा प्रयत्न वैसेही असफल हुआ है जैसे जिन प्रभावशाली के 'वीथकल्प' अथवा 'क्यासस्तितागर' (६, ८७) का। शिलालेखों में उनके राजाओं को अधिकतर 'दातकर्णि' और 'सातवाहन' कहा गया है। परन्तु इन दोनों शब्दों का अर्थ करना कठिन है। विद्वानों में इस विषय में सहज ही मतभेद भी नहीं है। नासिक-लेख में निस्सन्देह गौतमीपुत्र का 'एकवम्हून' और दक्षिण में राम (परशुराम) उल्लेख किया गया है*। उसे क्षत्रियों के रूप और मान का दमन करनेवाला (सवियदपमानमदनस्य)† कहा गया है। इस प्रकार सातवाहनों का ब्राह्मण होना प्रायः सिद्ध ही है। पुराण सातवाहनों को 'अध' कहते हैं। अध लोग गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के भूभाग तेलगू के रहनेवाले थे। उनकी प्राचीनता में कोई सन्देह नहीं। उनका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण, मेगस्थनीज की 'इण्डिका' और अथोक के शिलालेखों में हुआ है। अध मौर्य साम्राज्य के अन्त में स्वतंत्र हो गए। परन्तु यह ठीक समय में नहीं आता कि उनका सातवाहन से क्या सम्बन्ध था? इसमें कोई सन्देह नहीं कि सातवाहन लेखा में 'अध' शब्द नहीं मिलता। सातवाहनों के प्राचीनतम लेख नानाघाट (पूना जिला) और सांची (मध्य भारत) में मिले हैं, जहाँ से उठ कर उन्होंने अध देश जीत लिया था। उन दक्षिण निवासी सातवाहनों का सम्बन्ध ही प्राचीन आधों से कहाँ तक स्वतन्त्र-सम्बन्ध था यह कहना कठिन है। साधारणतया उन्हें आध भी कहते होंगे जो सम्भवतः उनके अध देश जीत लेने के कारण और उसके बाद हुआ होगा।

सातवाहनों का समय—जितना कठिन सातवाहनों का मूल निश्चित करना है, उससे कहीं अधिक कठिनाई उनके काल निर्णय के सम्बन्ध में हमें पड़ती है। पुराणों के आश्रितों और सातवाहनों को एक मानते हुए कुछ विद्वान् उनका आरम्भ इसा पूर्व तृतीय शती में रखते हैं। अध सिमुक को पुराणानुसार आध सातवाहन का आदिपुरुष और कर्णा का विध्वंसक मानकर उस कुल के शासन का आरम्भ २९ ई० पू० में मानते हैं। मौर्यों के अन्तिम नृपति बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग राजा हुआ और शुंगों के अन्तिम राजा देवभूति को मारकर काष्यापन वसुदेव मगध के यक्ष-युधिष्ठिर साम्राज्य का सम्राट् बना‡। इस प्रकार सातवाहनों के शासनकाल और उसकी तिथियाँ के सम्बन्ध में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर कोई मत निश्चित नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप उनके शासन का आरम्भिक समय दूसरी-तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से २९ ई० पू० तक हो सकता है। यहाँ जो तिथियाँ अनुमित की गई हैं, उनकी प्रामाणिकता उतनी ही सदिग्ध है, जितनी अन्यो की। इन्हें केवल धुंधला भ्रम कायम रखने के लिए दिया जाता है।

सातवाहनों के राजा—ऊपर कहा जा चुका है कि सिमुक सातवाहन कुल का प्रतिष्ठापक और मूल राजा था। उसने ई० पू० प्रथम शती के मध्य में शासनरज्जु धारण की। उसके बाद उसका भाई कृष्ण (कन्ह) नासिक के आसपास का भी राजा बना, क्योंकि वहाँ के एक शिलालेख में उसका उल्लेख है। सिमुक का पुत्र दातकर्णि इस वंश का तीसरा नरेश था। वह प्रतापी राजा था। जमने दो अवसर दिए। नानाघाट के लेख में उसकी विस्तृत विजयों का उल्लेख है‡। सांची स्तूप के द्वार पर खुद एक लेख में किसी दातकर्णि का उल्लेख है, जिससे जान पड़ता है कि मध्य भारत सातवाहनों के शासन में काफी पहले ही आ गया था। एक दातकर्णि खारवेल का भी समकालीन था। दातकर्णि ने अगीय महारथी गणपतिरो की पुत्री नागनिका (नागनिना) को व्याहृत था। वह दात कुमारों, दक्षिणस्थी और वेदस्थी की अभिभाषिका थी। इसके बाद का उनका इतिहास अशुभ है। गौतमीपुत्र श्रीसातकर्णि इस कुल का सम्भवतः सबसे महान् शासक हुआ। इस अवधारण युग के बाद उसी का प्रकाश इतिहास को मिलता है। पुराणों में अनेक राजाओं के नाम मिलते हैं पर अधिकतर वे नाममात्र हैं। जन्म से हान, वासिष्ठपुत्र श्रीपुलमावि और यन्त्री दातकर्णि विशेष उल्लेखनीय हैं।

* *Epigraphia Indica*, ८, पृ. ६०, ६१, पंक्ति ७ † वही, पंक्ति ५

‡ काष्यापनस्ततो भूय शुंगार्षिण प्रसह्यतम्। शुंगानां यक्षेय क्षपयित्वा बलं तदा। सिमुको अधजातीयः प्राप्यतीमा वसुधराम्।—वायुपुराण।

§ *Rep Arch Sur West India* ५, पृ. ६०

भगवतशरण उपाध्याय

हाल ने प्राकृत भाषा में प्रसिद्ध 'गाथासप्तशती' (सप्तशतक, सत्तसई) लिखी। प्रथम शती ईसवी के अन्त में शक-क्षत्रपों ने सातवाहनो के हाथ से महाराष्ट्र छीन लिया।

परन्तु सम्राज्ञी गौतमी बालश्री के नासिकवाले लेख से जान पड़ता है कि उसके पुत्र शातकर्ण ने दक्खिन शको से छीन लिया *। उसने क्षत्रियों के मान और दर्प का नाश कर वर्णाश्रम धर्म की रक्षा की। शक, यवनों और पट्टलवों का उसने पराभव किया और क्षहरातो को नष्ट कर सातवाहन कुल की राज्यलक्ष्मी पुनर्स्थापित की †। जिन देशों को उसने जीता था उनके नाम थे—असिक, असक, मुलक, सुरठ, कुकुर, अपरान्त, अनूप, विदर्भ और आकरावन्ति ‡। नासिक (जोगल-थम्बी) के चाँदी के सिक्कों से जान पड़ता है कि उसने शकराज नहपान का विध्वंस कर उसके सिक्के फिर से अपने नाम में चलाए। अपने शासन के अठारहवें साल में उसने नासिक के पास का पाण्डु-लेण (गुफा) दान किया और २४वें वर्ष में उसने कुछ साधुओं को भूमि दान कर एक लेख में उसका उल्लेख किया §। इस प्रकार उसने कम से कम २४ वर्षों तक राज किया।

जिसने गौतमीपुत्र शातकर्ण के राज्य को कुछ काल तक और विस्तृत किया और आन्ध्रदेश को जीता वह उसका पुत्र वासिष्ठिपुत्र श्रीपुलमावि था जो संभवतः १३० ईसवी में सिंहासन पर बैठा। तालेमी का सिरोपोलेमाऊ (Siropo-lemmaiou) संभवतः वही था। उसे तालेमी बैथन या पैठान (प्रतिष्ठान) का राजा कहता है। पैठान उत्तरकालीय सातवाहनो की राजधानी हो गई थी। रुद्रदामा ने अपने जूनागढ़वाले शिलालेख में लिखवाया है, कि उसने दक्षिणापथ नरेश के शातकर्ण को दो बार हराया था ¶। संभवतः वह शातकर्ण पुलमावि ही था। श्री रैप्सन ने थाना जिले के कन्हेरीवाले लेख में उल्लिखित वासिष्ठिपुत्र श्री शातकर्ण को यही पुलमावि माना है। उस लेख के अनुसार वह महाक्षत्रप रुद्र (रुद्रदामा) का जामाता था। इसी कारण जूनागढ़वाले लेख में भी वह उसका 'अविदूर सम्बन्धी' कहा गया है। जूनागढ़वाले रुद्रदामा के शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस शक-नृपति ने सातवाहनो के अनेक देश जीते और उसका राज्य दूर तक फैला हुआ था। लगभग १५५ ईसवी में वासिष्ठिपुत्र श्रीपुलमावि का देहान्त हुआ।

यज्ञश्री शातकर्ण ने लगभग १६५ ई० से १९५ ई० तक शासन किया और उसने अपने कुल को फिर एक बार उन्नत किया। उसके कन्हेरी, पाण्डुलेण, चिन्न (कृष्णा जिला) आदि के लेखों और सिक्कों के प्राप्ति-स्थान से विदित होता है कि उसका शासन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य के विस्तृत भू-प्रदेश पर था। वह भूमि के अतिरिक्त समुद्र का स्वामी भी जान पड़ता है। उसके एक प्रकार के सिक्को पर दो मस्तूलवाले एक समुद्रगामी पोत और एक मछली और शख के चित्र अंकित हैं। उन पर सामने खुदे लेख का पाठ है—(र) ण समस स (f) र यञ्ज सतकणस। उनके पीछे की ओर उज्जैनी चिन्ह बने हैं। चिन्नवाले उसके लेख में उसके शासन के २७वें वर्ष का उल्लेख है। यह शातकर्ण अपने कुल के पिछले काल में एक महान् शासक हुआ। उसके उत्तराधिकारी नाममात्र के राजा थे। उनके समय में आभीरी ने महाराष्ट्र और ईश्वाकु और पल्लवों ने उसके पूर्ववर्ती प्रदेश सातवाहनो से छीन लिए।

इन शताब्दियों की सभ्यता—उत्तरी भारत—मौर्यों के बाद शुंगों ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार किया। यज्ञ-क्रियाएँ लौटी। पुष्यमित्र और गौतमीपुत्र ने दो-दो बार अश्वमेध किए जो चिरोत्सन्न हो गया था। 'गार्गी-संहिता' के युग-पुराण से ज्ञात होता है कि ग्रीक और भारतीय नगरों में साथ-साथ रहते थे। अनेक ग्रीक भागवत धर्म के उपासक हो गए थे। वेसनगर का वैष्णव-स्तंभ शुंग-राज भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के ग्रीकराज अन्तलिखित द्वारा भेजे दिय के पुत्र 'भागवत' हेलियोदोर ने खड़ा किया था।

* Ep. Ind., ८, पृ. ५९-६२.

† खतियदपमानमदस सकयवनपहलवनिसूदनस.....खखरातवसनिरवसेसकरस सातवाहनकुलयसपति-
थापनकरस.....।

‡ वर्तमान गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, बरार, उत्तरी कोंकण, और पूना-नासिक के समीपवर्ती प्रदेश।

* Ep. Ind., ८, नं. ५, पृ. ७३-७४.

¶ वही, पृ. ३६-४९—दक्षिणापथपतेः सातकर्णोद्विरपि निर्व्याजमवजित्यावजित्य सम्बन्धाविदूरतयानुत्सादना-
त्प्राप्तयशसा—।

विक्रमीय प्रथम शती का दक्षिण भारतीय इतिहास

भारत और साँची की वेदिकाएँ (रेलिंग) और स्तूप इसी गुण कला के स्मारक हैं। साँची के द्वार की कारीगरी विदेश के गजदन्त कलाकारों का यहाँ विस्तार करती है। अमरावती की कला भी तब का ही एक नमूना है।

तत्कालीन साहित्य भी गुप्तों के शासन में खूब पनपा। वाल्मीकीय रामायण के अधिकतर भाग प्रायः इसी काल में रचे गए। महाभारत के भी जनक स्थल तभी के हैं। मनुस्मृति की रचना भी संभवतः तभी की है। गोतम (गोडा) के पतञ्जलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपना प्रसिद्ध महाभाष्य लिखा। वे पुण्यमित्र के समकालीन थे।

गुप्तों के बाद जो अनेक शक और हिन्दू-ग्रीक शासक हुए वे भी अधिकतर भारतीय देवताओं के उपासक बन गए, जसा उनके सिक्कों के अध्ययन से जान पड़ता है। उन्होंने हिन्दू विधियों से विवाह किया और अनेक ब्राह्मणों को अपना जामाता बनाया। अपने नाम भी उन्होंने भारतीय रखे। तब का हिन्दू समाज उदार था। निश्चय तभी ग्रीक और शक जनता हिन्दू जनता में खो गई।

सातवाहनो के समय का दक्षिण भारत—सातवाहन का दक्षिण भारत उतना ही सजीव था जितना गुप्त और शक-नाथों का उत्तरी भारत। सातवाहन स्वयं तो ब्राह्मणधर्मी थे, परन्तु उनके शासन में बौद्ध और ब्राह्मण-धर्म समान रूप से समझ दिये। बौद्ध उपासक धर्मगुरुओं को निवास के लिए दरिगह सुदवाते और उन्हें दान करते थे। उनके भाजनाय सदाजीवी सत्ता का प्रबंध करते थे। धन द्रव्य को श्रेण्या में रखकर उसके ब्याज से वे सत्र अथवा इस प्रकार के अन्य दवाय चलाए जाते थे। चतुर्गृहों के भी अनेक निमाण और दान सातवाहनो के उदार शासन में हुए। ब्राह्मण-धर्म तो सहज ही उदीयमान था, सातवाहन राजाओं के जवमेध, राजसूय और आप्तार्यामादि के अनुष्ठान से ब्राह्मणों की वृत्ति भी चमक उठी। सब और बज्जव सम्प्रदाय विशेष उन्नत थे। परन्तु धर्म, इन्द्र और अन्य वरुण, कुन्नेर आदि लोक-पालों की भी पूजा हाती थी, जिनकी मूर्तियाँ मन्दिरों में पहराई जाती थी। सम्प्रदायों की परस्पर सहमति थी। आपस में जब-तब व दान भी करते थे। विदेशी भी बौद्ध और ब्राह्मण धर्म स्वीकार करते थे। कालों के एक लेख में दो यवन 'सिंहवज्र' और 'यम' नाम के उल्लिखित हैं। शक-शासक उपवदात (श्रेयभदत्त) ब्राह्मण धर्म का प्रबल अनुयायी था। शक हर्षवामा का जामाता ब्राह्मण-सातवाहन वासिष्ठिपुत्र भीशातर्कण था। इस प्रकार के अन्य अनेक सम्बंध ब्राह्मण धर्मियों और विदेशियों में स्थापित हो गए थे और होते जा रहे थे।

सामाजिक जीवन—सामाजिक स्तरों में सबसे ऊँचा स्तर उन राजनैतिक उच्चपदस्थ व्यक्तियों का था जो 'महामोक्ष', 'महाराष्ट्र' और 'महासेनापति' थे। वे शासन के विविध राष्ट्र (प्रान्तों) के कणधार थे। अमात्य, महामात्र और भाषागारिक उसी वर्ग के निचले छोर पर थे। नगम (सौदागर), साधवाह और श्रेणिमुख्य श्रेष्ठिन् श्रद्ध नागरिक थे। इनके अतिरिक्त समाज में वज्र, शूद्रक, सुवर्णकार, मायिक और हालकीय (कृषक) आदि थे। मालाकार (माली), बधकी (बड्डी), दासक (मछलीमार) और लोहवज्रित (लुहार) आदि भी अपने-अपने व्यवसाय में दक्षिण थे। कुल का स्वामी वृद्धवा और गृहपति कहलाता था।

आर्थिक जीवन—तब का आर्थिक जीवन श्रेण्या का था। एक व्यवसाय में काम करनेवाले अपना जो दल बना लेते थे उसे श्रेणी कहते थे। वज्रिक (अन्न-व्यवसायी), कृषार, कोलिकनिकाय (जुलाहे), तिलपिपक, कापाकर, वस्कर आदि का भी अनेक श्रेण्या वर्गों में था। इन श्रेण्याओं का अपना बक होता था जिसमें 'अक्षय-नीची' (fixed deposit) डालकर लोग उसके ब्याज का उपयोग करते थे। सिक्के सोने, चांदी और तांबे के थे। चांदी और तांबे के सिक्के कापपण (कहापण) कहलाते थे। सुवर्ण ३५ चांदी कापपणों के बराबर होता था।

दूर-दूर के देशों से व्यापार स्थल और जल के वणिक्पणा से होता था। भरुच, सोमनाथ और कल्याण सामुद्रिक बंदर, और तगर, पठन और उज्जयिनी व्यापारकेंद्र थे। ई० स० प्रथम शती की ग्रीक व्यवसायिक पुस्तक *Periplus of the Erythraean Sea* (पेरिप्लस ऑफ दि इरिथ्रियन सी) में उन सारी वस्तुओं का तालिका दी हुई मिलती है जो भारत से बाहर जाती और भारत में अन्य देशों से आती थी।

साहित्य—सातवाहनो के शासन में प्राकृत उन्नत फूली पड़ी। हाल में स्वयं 'गाथासप्तशती' लिखी और उसके समकालीन गुणादय ने 'पञ्चाशी म 'बह्लिका' लिखी। संवत्सर्ग का 'कावच' बदाचित्त इसी समय लिखा गया। यह विशेष बात है कि ब्राह्मण सातवाहनो ने मरुत छोड़कर प्राचीय प्राकृतों का बढाया।

भगवतशरण उपाध्याय

परिशिष्ट - 'क'

विक्रम-संवत्

भारतवर्ष की काल-गणना में बीसो सवत् चले परन्तु उनमें से जीवित थोड़े ही रहे। सबसे लम्बा जीवन-विस्तार विक्रम-संवत् का ही रहा। वैसे भारत में कम से कम छह संवत् ऐसे थे जो विक्रम-संवत् से पहले चलाए गए। ये हैं सप्तर्षि-संवत्, कलियुग-संवत् (युधिष्ठिर संवत्), वीर-निर्वाण-संवत्, बुद्ध-निर्वाण-संवत्, मुरिय-काल (मौर्य-संवत्) और सिल्यूकिद-संवत्। इनमें से सप्तर्षि-संवत् कश्मीर और उसके आसपास के पर्वतीय प्रदेशों में विशंषकर ज्योतिर्विदों द्वारा प्रयुक्त होता रहा है। कलियुग-संवत् भी पंचांगादि में ज्योतिषियों द्वारा ही प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार वीर-निर्वाण-संवत् का प्रयोग अधिकतर जैन आचार्यों द्वारा जैन-ग्रन्थों में और बुद्ध-निर्वाण-संवत् बौद्ध ग्रन्थों में पाया जाता है। चीन और तिब्बत आदि बौद्ध देशों में भी इस बुद्ध-निर्वाण-संवत् का प्रचुर प्रचलन रहा है। मौर्य-संवत् (मुरिय काल) का उपयोग अत्यन्त अल्प हुआ है और जहाँ तक इतिहासविदों को ज्ञात है यह गणना-क्रम केवल एक बार उड़ीसा के पुरी जिले के हाथीगुम्फावाले खारवेल के शिलालेख में प्रयुक्त हुआ है। सिल्यूकिद-संवत् तो भारत में शायद किसी काल में प्रयुक्त नहीं हुआ। इसे ग्रीकराज सिल्यूकस ने चलाया था परन्तु इसका प्रसार संभवतः हिन्दूकुश के इस पार न हो सका।

सिल्यूकिद-संवत् के बाद काल-क्रम से विक्रम-संवत् ही आता है क्योंकि इसका आरंभ ई० पू० ५७-५६ में हुआ था। उत्तरी भारत में विक्रम-संवत् का आरंभ चैत्र शुक्लपक्ष १ से और दक्षिण भारत में कार्तिक शुक्लपक्ष १ से माना जाता है। इसीसे उत्तरी को 'चैत्रादि' और दक्षिणी को 'कार्तिकादि' संवत् कहते हैं। उत्तर में महीने कृष्ण १ से आरंभ होकर शुक्ल १५ को समाप्त होते हैं और दक्षिण में शुक्ल १ से आरंभ होकर कृष्ण अमावस्या को समाप्त होते हैं। इसी कारण उत्तरी भारत में महीने 'पूर्णिमान्त' और दक्षिणी भारत में 'अमान्त' कहलाते हैं। भारतवर्ष के संवत्तो में जिस संवत् का उपयोग सबसे प्राचीन काल (उन्हे छोड़कर जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है) से लेकर आज तक प्रचलित रहा है वह है विक्रम-संवत्। इसके निचले छोर के सम्बन्ध में तो किसी प्रकार का सन्देह हो ही नहीं सकता क्योंकि हम आज इसका सर्वथा सर्वत्र प्रयोग कर ही रहे हैं परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि इस संवत् का प्राचीनतम प्रयोग इस नाम से नवी शती ईसवी से पूर्व में नहीं मिलता। संभव है जिन लेखों में इसका विक्रम-संवत् नाम से उल्लेख हुआ हो वे अब तक नहीं मिल सके और आगे मिलें, परन्तु यह कम कुतूहल का विषय नहीं कि जहाँ हमारे-नाना राजकुलों के खुदाए मिले हुए तिथिविधायक शिला, स्तंभ और अन्य लेखों की संख्या सहस्रो में है वहाँ नवी शती ईसवी से पूर्व का एक भी लेख विक्रम-संवत् के स्पष्ट उल्लेख के साथ न मिला। जिस पहले लेख में विक्रम-संवत् का सर्व प्रथम उल्लेख मिलता है वह चाहमान (चौहान) राजा चण्डमहासेन का है जो धौलपुर से मिला है और विक्रम-संवत् ८९८ अर्थात् सन् ८४१ ई० का हवाला देता है। उस लेख का एकांश इस प्रकार है :—वसु नव (अ) ष्टौ वर्षा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य (।) वैशाखस्य सिताया (यां) रविवार युतद्वितीयाया.....।*

कृत और मालव संवत् जान पड़ता है, विक्रम-संवत् ही है। संभवतः विक्रम-संवत् का प्रयोग कृत और मालव नामों से हुआ है। कृत और मालव संवत्तो के एक होने में तो कोई सन्देह है नहीं, क्योंकि एक ही लेख में दोनों का पर्यायवाची अर्थ में प्रयोग हुआ है†। पर साधारणतया मालव और विक्रम संवत्तो के एक होने में भी कोई सन्देह इसलिए

* *Indian Antiquary*, खण्ड १९, पृ. ३५.

† श्रीममलवगणान्ताते प्रशस्ते कृतसंज्ञिते (।)—*Epigraphia Indica*, खण्ड १२, पृ. ३२०.

कृतेषु चतुषु वर्षशतेष्वेकाशीत्युत्तरेष्वस्यां मालवपूर्वस्यां.....—राजपूताना संग्रहालय, अजमेर में सुरक्षित उदयपुर राज के नगरी का लेख।

विक्रमीय प्रथम शती का सक्षिप्त भारतीय इतिहास

नहीं होना चाहिए कि दोनों का आरम्भ एक ही तिथि से है। अनेक बार इस प्रकार विक्रम-संवत् का प्रयोग मालव-संवत् के नाम से हुआ है।*

साधारणतया मालव-संवत् को ही विक्रम-संवत् कहते हैं। परन्तु काल में तो यह सज्ञा टूट होकर केवल विक्रम-संवत्वाली ही रह गई और इस लोप की एक मजिह हमें तब उपलब्ध होती है जब हम कणस्या के शिवमन्दिरवाले लेख में 'सवत्सर मालवेयानां' और मनालगडवाले में 'मालवेयगतवत्सर (२)' पढ़ते हैं। ज्ञान पड़ता है कि बाद में लोग विक्रमादित्य और उनका मालवगण के साथवाला सम्बन्ध स्पष्ट न रख सके।

मालव-संवत् को विक्रम-संवत् क्यों कहने लगे इस पर विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ वा तो कहना है कि विक्रमादित्य नाम के राजा ने ही इस संवत् को चलाया जिससे इसको सज्ञा विक्रम-संवत् पड़ी। कुछ यह मानते हैं कि वास्तव में यशोधर्मदत्त ने हुणा को हराकर यह संवत् चलाया और इस प्राचीन करने के लिए इसका आरम्भ ५०० वर्ष पूर्व फेंक दिया। स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त में अटकल ही आधार और अटूट दावा है और इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, यद्यपि यशोधर्म स्वयं एक विक्रमादित्य था। इसको न मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मालव-संवत् एक विस्तृत काल से तब चला

* मालकाञ्छरा वर्धनशतसप्तत्युत्पत्तेषु नवसु शतेषु—*Archaeological Survey Report*, खण्ड १०, प्लेट ११, ग्वास्तपुरवाले लेख से।

भीर्माक्षिपगणान्ताते प्रशस्ते कृतसंज्ञिते (१) एकयष्टपाथिके प्राप्ते समागप चतुष्टये (॥) प्रावृक्का (इ का) ले शुभे प्राप्ते—*Ep Ind*, खण्ड १२, पृ ३२०—नरवर्मा का मन्सौर (बापुर) वाला शिलालेख।

कृतेषु चतुषु वयशतेष्वेकाशीत्युत्तरेष्वस्या मालवपूर्यस्या (४००) ८०१ कार्तिकशुक्लपञ्चम्याम्।—मध्यमिका का लेख, अजमेर के पुरातत्त्व सग्रहालय में सग्रहीत।

मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये। त्रिनवत्यधिकेभ्यस्तान्नि (५) तो सेव्यपनस्तने। सहस्रमासशुक्लस्य प्रास्तेहि त्रयोऽशो—कुमारगुप्त प्रथम का मन्सौर (शशपुर) का शिलालेख, पलोड, *Gupta Inscriptions*, पृ ८३

पञ्चसु शतेषु गरादा यातेष्वेकादशवतिसंहितेषु। मालवगणस्थितिबशात्कालज्ञानाय लिखितेषु—बहो, पृ १५४ यशोधर्मा (विष्णुवर्धन) के मन्सौरवाले लेख से।

सवत्सरशतर्मास सपञ्चनवत्यगल (१) सप्तभिर्मालवेशानां—कणस्या (कोटा के पास) के शिव मन्दिर के लेख से, *Ind Ant*, खण्ड १९, पृ ५९

मालवेयगतवत्सर (२) शत द्वाविंशच (षट्त्रिंशनुवक)—*Journal of the Asiatic Society of Bengal*, खण्ड ५५, भाग १, पृ ४६—अजमेर के चाहमान राजा पुष्पोराज (पुष्पीभट) के समय के मनालगडवाले (उदयपुर राज्यान्तगत) लेख से (सं० १२२६)। इस लेख से अनुमान होता है कि लेखक के समय अर्थात् सवत् १२२६ तक संभवतः मालवों के गण होने की बात लोगों को भूल गई थी और 'मालवगणस्थिति' को 'मालवेश' का सवत्सर कहा जाने लगा था। इस लेख में आए मालवेश से तात्पर्य विक्रमादित्य से है, परन्तु श्रीभाष्यवश उस सज्ञा का सम्बन्ध अभी मालवा अथवा मालव (गण) से जुड़ा हुआ है। लेखक मालवगणवाली अनुधुति की परम्परा को भूलकर इस सवत्सर को 'मालवेश' का सवत्सर कहता हुआ भी उसका सम्बन्ध मालवा से न भूल सका।

श्री भगवतशरण उपाध्याय

आ रहा था। फ्लीट साहब के इस अनुमान को सहज ही विद्वानों ने त्याग दिया है। कुछ विद्वानों ने सन्देह किया है कि ई० पू० प्रथम शती में कोई विक्रमादित्य नामक राजा हुआ भी या नहीं। सभवतः नहीं हुआ। उनका यह सन्देह कुछ मात्रा में ग्राह्य भी है। साधारणतया यह प्रश्न हो सकता है कि यदि प्रथम शताब्दी ई० पू० में विक्रमादित्य नामक इतना प्रतापी राजा हो सकता तो कम से कम उसके कुछ शिलालेख, स्तंभलेख अथवा अन्य लेख तो हमें प्राप्त होते। परन्तु जिन विद्वानों ने इस प्रश्न को उठाया है उन्होंने इस बात पर शायद ध्यान नहीं दिया है कि प्रथम शती ई० पू० का समय अत्यन्त डावाँडोल और उथल-पुथल का था। सभव है ऐतिहासिक सामग्री बिखर गई हो जिसपर हम उसके अस्तित्व का आधार रख सकते। परन्तु साथ ही हमें यह बात न भूलनी चाहिए कि जनश्रुति के साथ-साथ ही ऐतिहासिक अनुश्रुति भी प्रथम शती ई० पू० में किसी विक्रमादित्य के होने के पक्ष में है। डाक्टर स्टेन कोनो को उद्धृत करते हुए डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल ने भी इस काल में होनेवाले एक विक्रमादित्य के ऐतिह्य को स्वीकार किया है ("Problems of Saka and Satavahana History"—*Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, 1930 में प्रकाशित)। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात यह है कि हमारी साहित्यिक अनुश्रुति तो स्पष्टतया इस विक्रमादित्य-विषयक तथ्य के अनुकूल है। जैन-साहित्य, पट्टावलि, जिनसेन-गाथा आदि के अतिरिक्त विक्रमादित्य के प्रथम शती ई० पू० में होने का प्रमाण संस्कृत और प्राकृत साहित्य से भी उपलब्ध होता है। सातवाहन (शालिवाहन) राजा हाल के प्राकृत सतसई ग्रन्थ 'गाथा-सप्तशती' में राजा विक्रमादित्य का उल्लेख किया गया है*। इस हाल का समय लगभग प्रथम शती ईसवी है। कम से कम वह दूसरी शताब्दी ईसवी के बाद किसी प्रकार नहीं रखा जा सकता अर्थात् वह आन्ध्र सातवाहन विक्रमादित्य (प्रथम शती ई० पू०) से लगभग दो या तीन शताब्दियों के बाद जीवित था। राजा विक्रमादित्य का उल्लेख इस हाल ने तो किया ही है। उसके अतिरिक्त उस राजा का उल्लेख कश्मीरी कवि गुणाढ्य ने अपने पैशाची-प्राकृत के ग्रन्थ 'बृहत्कथा' में किया है। यह गुणाढ्य हाल का समकालीन था। गुणाढ्य की 'बृहत्कथा' तो अब उपलब्ध नहीं है, परन्तु उसका संस्कृत रूपान्तर 'कथासरित्सागर' नाम से सोमदेवभट्ट द्वारा प्रस्तुत अब भी उपलब्ध है। इसमें राजा विक्रमसिंह की कथा लंका ६, तरंग १ में वर्णित है। अतः चूँकि प्रथम शती ई० पू० वाले विक्रमादित्य के जीवन काल से दो सदियों के भीतर होनेवाले दो महापुरुषों (हाल और गुणाढ्य) के ग्रन्थों में उस राजा का उल्लेख मिलता है, उसके ऐतिहासिक अस्तित्व में किसी प्रकार का सन्देह करना अवैज्ञानिक होगा, विशेषकर जब हमारी जैनादि अन्य अनुश्रुतियों का इस सम्बन्ध में सर्वथा ऐक्य है। फिर बाद में आनेवाले विक्रमादित्यों के सम्बन्ध की अनुश्रुतियों से इस विक्रमादित्य की अनुश्रुतियों के मिल जाने का भी कोई कारण नहीं जब हमने केवल उन ग्रन्थकारों के प्रमाण दिए हैं जो उसके बाद के प्रथम विक्रमादित्य (गुप्तराज चन्द्रगुप्त द्वितीय) से पूर्व के थे।

इस प्रकार यह विचार तो प्रायः प्रमाणित हो जाता है कि ई० पू० प्रथम शती में कोई विक्रमादित्य नाम का प्रतापी व्यक्ति था। वह कौन था यह कहना कठिन है, और यह भी कि 'विक्रमादित्य' उस व्यक्ति की सज्ञा थी या विरुद्ध था। लगता है यह विरुद्ध सा ही, और बाद के जिन-जिन नरेशों ने यह सज्ञा धारण की है वह है भी विरुद्ध रूप में ही†। डाक्टर काशीप्रसाद जायसवाल ने जिस राजा को विक्रमादित्य माना है वह है सातवाहन कुल का गौतमीपुत्र श्रीशातकर्णि।

* संवाहनसुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खं। चलणेण विक्कमाइच्च चरिअमणुसिखिअं तिस्सा।—गाथा ४६४, वेबर का संस्करण।

† (१) चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (लगभग ३७५ ई.—४१४ ई.).

(२) स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य (ल. ४५५—४६७ ई.).

(३) यशोधर्मन् विक्रमादित्य (५३३ ई.).

(४) हेमू (१५५६ ई.).

विक्रमीय प्रथम शती का सक्षिप्त भारतीय इतिहास

अपने Problems of Saka and Satavahana History* में उन्होंने विग्रम-सवत् पर जा विचार प्रकट किए हैं उनसे स्पष्ट है कि वे गौतमीपुत्र शातकर्ण का ही विक्रमादित्य मानते हैं। उन्होंने अपने उक्त लेख में शकों के विरुद्ध दो विजया का उल्लेख किया है—(१) गौतमीपुत्र द्वारा नहुषाण की, और (२) मालवों द्वारा शका की। इसमें न० (२) मान लेने में तो शायद किसी को आपत्ति न होगी परन्तु न० (१) को स्वीकार करना कठिन है। पहले तो यही सदिश्य है कि गौतमीपुत्र श्रीशातकर्ण और क्षह्रात क्षत्रप नहुषाण समकालीन थे। यदि यह हम मान भी लें, जा कई अन्योन्याश्रय न्यासा से सम्भव भी है, तब भी यह स्वीकार करना जमी अत्यन्त कठिन है कि वे प्रथम शती ई० पू० में थे। बहुत सम्भव है कि यदि सिमुक सातवाहना का आदि पुरुष था और उसने काण्वायना का २९ ई० पू० में नाश किया, तब उसके बंशज गौतमीपुत्र का निश्चय ईसा की शताब्दियां में ही राज कर सकना सम्भव हो सकेगा। उस दशा में गौतमीपुत्र का विक्रमादित्य और नहुषाण को शक मानकर प्रथम शती ई० पू० में रचना कठिन हो जायगा। फिर यह भी सदिश्य है (कुछ अंशों में) कि नहुषाण शक था। एक बात यह भी है कि यदि वह विग्रम सातवाहन होता तो हाल उसका हवाला देते समय उस अपना पूवज अवश्य कहता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गौतमीपुत्र श्रीशातकर्ण का विश्व 'विक्रमादित्य' नहीं था। और इससे भी विरुद्ध ध्यान योग्य बात यह है कि विग्रम-सवत् का प्रयोग स्वयं गौतमीपुत्र श्रीशातकर्ण अवश्य उसके बंशज नहीं करते। वे केवल अपने राज्यकाल का करते हैं। यह कसे सम्भव था कि जिसने इतनी बड़ी विजय का स्मारक में 'विग्रम-सवत्' चलाया उसका स्वयं वह या उसके बंशज अपने दिलालेखा में प्रयोग न करे? फिर उस सवत् का उपयोग क्या था? उसका प्रयोग किसके लिए उपयुक्त था, खासकर तब-जब हम इसके विरोध में प्रमाण उपलब्ध है? कृपाणराज कनिष्क द्वारा चलाए शक-सवत् का प्रयोग स्वयं वह और उसके बंशज करते हैं। इसी प्रकार गुप्तसम्राट भी मालव-सवत् के साथ ही साथ अपने राज्यकाल और अपने पूवज चन्द्रगुप्त द्वारा चलाए गुप्त-सवत् (३१९-२० ई०) का प्रयोग (गुप्तकाले गणना विधाय) बराबर अपने लेखा में करते हैं। इस कारण गौतमीपुत्र श्रीशातकर्ण को आदि विक्रमादित्य मानना युक्तिरूपक नहीं जंचता। फिर यह विक्रमादित्य कौन था?

विक्रमादित्य का प्रथम द्वितीय शती ईसवी के ग्रन्था से होना प्रमाणित है इसका विवेचन ऊपर कर आए हैं। यहाँ पर एक अन्य जस्पद और उलटी युक्ति का प्रमाण भी विचार्य हो सकता है जा सम्भवतः अत्यस्कर सिद्ध होगा। जिस विजय के उपलक्ष और स्मरण में यह विग्रम-सवत् घोषित और प्रचलित किया गया वह विजय कौनसी थी? गौतमीपुत्र श्रीशातकर्ण द्वारा नहुषाणशाली विजय अनेक अन्य प्रमाणों से यहाँ अप्रतिरुद्ध और अप्रासंगिक होने के कारण इस विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकती। फिर एक ही और ई० पू० प्रथम शती की विजय है जो शकों के विरुद्ध हुई है और जिसके स्मारक-स्वरूप यह सवत् प्रचलित किया जा सका होगा। वह है मालवों की विजय शकों के विरुद्ध। मालवों ने शकों को अर्वात् से निकालकर वहाँ अपने गण (मालव-गण) की स्थापना की और अपने गण का नाम सही अर्वात् प्रदेश का 'मालवा' नामकरण किया। यह घटना प्रथम शती ई० पू० में घटी और इसी के स्मारक में उन्होंने विक्रम-सवत् चलाया जिसकी प्रारंभिक तिथि मालव-गण की अर्वात् में स्थापना की तिथि होने के कारण (मालवगणस्थित्या) वह मालव-सवत् भी कहलाया। विक्रम-सवत् उसका नाम दो कारणों से हो सकता है। (१) या तो 'विग्रम' का सम्बन्ध व्यक्त विधाय से न होकर 'शक्ति', 'विग्रम', 'पराक्रम' से हो जिसकी प्रतिष्ठा शका के अर्वात् से निष्कासन और वहाँ मालवों की प्रतिस्थिति से हुई (जसा श्री जयसवाल ने माना है) या (२) उसका यह नाम मालवजाति के किसी प्रमुख नेता के नाम से सम्बन्ध रखता होगा। इनमें प्रथम को स्वीकार करना असम्भव इस कारण हो जाता है कि उस दशा में प्रथम शती ईसवी के हाल और गुणादय का विक्रमादित्य सम्बन्धी निर्देश निरर्थक हो जाते हैं। इससे सख्या (२) वाला कारण ही यथावत जान पड़ता है। अस्तु,

* Journal of the Bihar and Orissa Research Society, खण्ड १६, भाग ३ और ४, पृ २२६-२२६

श्री भगवतशरण उपाध्याय

इस पर नीचे फिर एक बार विचार करेंगे। यहाँ इस पर प्रकाश डालना अधिक युक्तिसङ्ग जँचता है कि मालव-गण कब और किस प्रकार अवन्ति में पहुँचे? इस सम्बन्ध में उनके ऐतिहासिक प्रसार पर विचार करना नितान्त आवश्यक है। अतः नीचे पंजाब से उनकी दक्षिण-पश्चिमी प्रगति पर विचार किया जाएगा।

किसी समय में पंजाब में अनेक गणतन्त्र (अराजक प्रजातन्त्र) फैले हुए थे। उन्हींमें मालवों और क्षुद्रकों के गण भी थे। अलिकसुन्दर ने जब ३२६ ई० पू० में भारत पर आक्रमण किया तब मालवों ने उससे सबल मोर्चा लिया था। सभवतः उन्हींके एक नगर का घेरा डालने पर उनके ही किसी वीर के बाण से अलिकसुन्दर आहत हुआ था। और यद्यपि अलिकसुन्दर की छाती से भयकर शल्यक्रिया करके वह बाण निकाल लिया गया तथापि शायद वही घाव अन्ततः उसकी मृत्यु का कारण हुआ। मालव सरदारों ने अलिकसुन्दर से कहा था कि वे बहुत काल पूर्व से स्वतन्त्र थे, और राजपूताने में वे बहुत काल पीछे करीब ३०० ई० तक स्वतन्त्र रहे जब उन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया। इस प्रकार मालवों का स्वतन्त्र जीवन लगभग एक हजार वर्षों तक कायम रहा। अलिकसुन्दर के इतिहासकारों ने उन्हें 'मल्लोई' कहा है। मालव लोग उस ग्रीक आक्रमण के समय झेलम के तट पर थे। चिनाव जहाँ झेलम से मिलती है उस सगम से ऊपर क्षुद्रक और नीचे झेलम के बहाव के किनारे मालव लोग रहते थे। एरियन लिखता है (६, ४) कि मालव लोग सख्या और युद्धप्रियता में भारतीयों में बहुत बड़े-बड़े थे। एरियन उन्हें स्वतन्त्र राष्ट्र कहता है (६, ६)। उनके नगर चिनाव और झेलम के तटों पर फैले हुए थे और उनकी राजधानी रावी के तट पर थी। मालव और क्षुद्रकों का प्रताप इतना जाना हुआ था कि उनसे युद्ध की संभावना देखकर ग्रीक सैनिकों के हृदयों में आतंक छा गया। कर्टियस* का कहना है कि जब ग्रीक सैनिकों ने जाना कि उन्हें भारतीयों में सबसे युद्धप्रिय गणतन्त्र मालवों से अभी लड़ना है तो वे सहसा त्रास से भर गए और अपने राजा को विद्रोह-भरे शब्दों से संबोधित करने लगे।

अलिकसुन्दर स मुठभेड़ होने के बाद उन्होंने अपना निवासस्थान सर्वथा भयास्पद जाना और वे पंजाब छोड़ दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ चले। कुछ काल तक साहित्य में उनका पता नहीं चलता, परन्तु शुंगकाल में सहसा वे फिर भारतीय रंगमंच पर चढ़ आते हैं। पतञ्जलि को उनका ज्ञान है और भाष्यकार ने अपने महाभाष्य में मालव-क्षुद्रकों की किसी संयुक्त विजय का उल्लेख किया है, पर शीघ्र ही बाद में क्षुद्रक खो जाते हैं। लेखों अथवा साहित्य में हमें क्षुद्रकों का पता नहीं चलता और पूर्वी राजपूताने की ओर पहुँचते-पहुँचते वे मालवों में सर्वथा खो जाते हैं। प्रायः १५०-१०० ई० पू० में हम मालवों को उनके नए आवास पूर्वी राजपूताना में प्रतिष्ठित पाते हैं जैसा करकोट नागर (जयपुर राज्य) में पाए गए उनके सिक्कों से जान पड़ता है।† इसी समय पार्थव शकों का भारतवर्ष पर आक्रमण हुआ जिनके ९५-९६ परिवार सिन्धुनद पार करके 'हिन्दुगदेश' चले आए थे और उन्होंने सौराष्ट्र, गुजरात और अवन्ति देश पर अधिकार कर लिया था। धीरे-धीरे उनमें से सर्वशक्तिमान् एक कुल उन्हें आक्रान्त कर उन पर शासन करने लगा था। कालकाचार्य कथानकवाली कथा इसी समय परिघटित हुई। यही भारत का सर्वपूर्व प्राथमिक शक-परिवार था जिसका मालवों से संघर्ष हुआ था।

अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए मालव दक्षिण की ओर बढ़ते गए। सभवतः वे पटियाला राज के भटिण्डा की ओर से होकर बढ़े। वहाँ वे अपना नाम 'मालवाई' बोली में छोड़ते गए हैं। इस बोली का विस्तार फिरोजपुर से भटिण्डा तक है।‡ ५८ ई० पू० के आसपास वे अजमेर के पीछे से निकलकर अवन्ति की ओर बढ़ चले थे, जहाँ उन्हें एक विदेशी अभारतीय शक्ति से लोहा लेना पड़ा। लड़ाई जरा जमकर हुई क्योंकि एक ओर तो स्वतन्त्रताप्रिय मालव थे और दूसरी ओर अवन्ति के वे शक जो पार्थवराज मज्जदात द्वितीय के क्रोध से भागे हुए थे। उन्हें भारत से बाहर मृत्यु का सामना करना

* Book ९, परिच्छेद ४; McCrindle, *Indian Invasion by Alexander*, पृ. २३४.

† Cunningham, *ASR.*, खण्ड १४, पृ. १५०.

‡ *Linguistic Survey of India* खण्ड ९, पृ. ७०९.

विक्रमीय प्रथम शती का सक्षिप्त भारतीय इतिहास

या इसलिए जान पर खेलकर शब्द मालवा से लड़े परतु हार उन्ही की हुई। मालव विजयी हुए और उन्हाने शको को अवर्ति से निकालकर उस प्रदेश का नाम अपने नाम के अनुरूप मालवा रखा। अवन्ति इसी तिथि से मालवा कहलाई और इसी विजय तिथि के स्मारक स्वरूप विग्रम-सवत् का प्रचलन हुआ। इस नए देश में अपनी स्थिति के उपलक्ष में और अपनी भारी विजय के स्मारक में नया सवत् प्रचलित करने के साथ ही साथ उ होने नए सिक्के भी चलाए और उनके ऊपर उ हाने अंकित कराया—‘मालवान (ना) जय (य)’*। इसी विजय और अपने गण के अवर्ति में प्रतिष्ठित होने के समय से (मालवगणस्थित्या)† आगे काल की गणना करने के लिए (काल जानाया)‡ उ होंने अपने मालव-सवत् या विग्रम-सवत् का आरम्भ किया। उनके प्रयोग से मालव-अथवा विग्रम सवत् प्रशस्त हुआ। आज तक हम सदा दो सहस्र वर्षों तक उसका उपयोग करत आए हैं। गुप्ता ने उनकी स्वतन्त्रता नष्ट करदी और उनका नाम समुद्रगुप्त द्वारा विजित गणा में घोषित, मद्र, आजुनायना आदि के साथ प्रयोगवाले स्तंभ पर मिलता है। परतु उन्हें नष्ट करके भी वे उनके विजय-स्मारक सवत् को नष्ट न कर सके। स्वयं गुप्त-सम्राट् मालव-सवत् का उपयोग करते रहे। मालवा के मरेतो ने चौथी शती ईसवी स छठी शती ईसवी तक निरन्तर इस सवत् का प्रयोग किया। बाद में जब उनके गण की स्वतन्त्र सत्ता मिट गई, उसका नाम भी लोगो को विस्मरण हो गया, तब उनके धृष्ट मुखिया की याद भर उ हें रह गई और सम्भवत उसी के विग्रम नाम से बाद के भारतीय मालवों का स्मरण करत रहे और अनजाने उनके कीर्तिस्मारक सवत् का प्रयोग सहजा वष तक होता रहा।

इसमें तो अब सदेह रहा नहीं कि मालव-सवत् ही विक्रम-सवत् है, जो उनके शका के हुराने के स्मारक में चलाया गया। अब इस पर विचार करना है कि वह मालव सवत् विग्रम-सवत् क्याकर कहलाने लगा? निश्चयपूर्वक तो यह कहना कठिन है कि मालव सवत् विग्रम-सवत् क्या और क्या कहलाने लगा परतु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उपर निर्दिष्ट ‘मालवश’§ आदि इस सवत् की प्रगति के मजिल है। मालव गण का जिस तेजी से लोप हो गया है उसी तेजी के साथ लोगो ने उनके प्रदेश की राजकता की भी वन्दना करली। जान पड़ता है कि मालवा की सना के सचालको में प्रमुख विग्रम नाम का कोई शक्ति या जिसकी शक्ति और युक्ति ने शब्द-मराभ बनाने में विशेष भाग लिया और इसीसे कालांतर में उसका सम्बन्ध मालव-सवत् से कर दिया गया। इस प्रकार के अर्थ भी आचरण ससार के इतिहास में हुए हैं। रोमन स्वतन्त्रता का अन्त कर जूलियस सीजर और आक्टवियस सीजर इसी प्रकार सम्राट बन गए थे और फ्रेन्च राज्यप्रान्ति के बाद नपोलियन ने भी उसी लिप्सा का परिचय दिया था। प्लूटार्क लिखता है कि जब विश्व जीतने के लिए अलिकमुदर ने ग्रीक नगर राज्यों से मदद माँगी थी तब उ हान उससे प्रतिज्ञा कराली कि वे उसकी सहायता इसी शत पर करेंगे कि वह उनके सामने अपने का ‘खुदा का वेदा’ न कहे। यही रूप मालव-गण में भी प्रमुख ब्यक्तियों का रहा होगा। धीरे धीरे उनके ब्यक्तिस्व की प्रबलता गणतन्त्र की शक्ति को कुचलकर उठ गई होगी। बाद की अनाराजक प्रजा ने गणतन्त्र के महत्त्व को न समझ कर उस सवत् को मालवगण से हटाकर उसके मुखिया विग्रम से जोड़ दिया। यही दशा लिच्छवि राजाजा की हुई। इसी जन-दुबलता के कारण शायदा के मुखिया शुद्धोदन देश विशेष के राजा मान लिए गए।

* और ‘मालव जय’, ‘मालवहण जय’, ‘मालवगणस्य’ आदि।

† कुमारगुप्त प्रथम का मयसौरवाला लेख, Fleet, Gupta Inscription पृ ८३

‡ Fleet, वही, पृ १५४

§ श्रीमालवगणाम्नाते प्रगर्ते इतसकते—Ep Ind, खण्ड १९, पृ ३२०

§ मालवगणतन्त्र—JASB खण्ड ५५, भाग १, पृ ४६, और मालवशाना—Ep Ind. खण्ड १९, पृ ५९

युग-पुराण का मूल

१. द्रुपदस्य सुता कृष्णा देहान्तरगता मही ॥
२. ततो न रक्षये वृत्त इव (:?) शाते नृपमण्डले ।
३. भविष्यति कलिर्नाम चतुर्थं पश्चिमं युगं ॥
४. ततः कलियुगस्यातो (०दौ) परीक्षिज्ज (न) मेजयः ।
५. प्रथिव्या पृथितः श्रीमानुत्पत्स्यति न सशयः ॥
६. सोपि राजा द्विजै (:) सार्द्धं विरोधमुपधास्यति ।
७. दारविप्रकृतामर्षः कालस्य वशमागतः ॥
८. ततः कलियुगे राजा शिशुनागात्प्र (म?) जो वली ।
९. उदधी ('यो) नाम धर्मात्मा पृथिव्या प्रथितो गुणैः ॥
१०. गगातीरे स राजर्षिर्हृक्षिणे स महावरे ।
११. स्थापयेन्नगरं रम्यं पुष्पारामजनाकुल ॥
१२. तेथ (प्राकृत, तत्र) पुष्पपुरं रम्यं नगरं पाटली सुतम् ।
१३. पञ्चवर्षसहस्राणि स्थास्यते नात्र संशयः ॥
१४. वर्षाणां च शताः पञ्च पञ्चसवत्सरास्तथा ।
१५. मासपञ्चमहोरात्रं मुहूर्ताः पञ्च एव च ॥
१६. तस्मिन् पुष्पपुरे रम्ये जनराजा शताकुले ।
१७. ऋतुक्षा कर्मसुतः शालिशूको भविष्यति ॥
१८. स राजा कर्मसूतो दुष्टात्मा प्रियविग्रहः ।
१९. स्वराष्ट्रमर्दते घोरं धर्मवादी अधार्मिकः ॥
२०. स ज्येष्ठभ्रातरं साधुं केतिति (केतति?) प्रथितं गुणैः ।
२१. स्थापयिष्यति मोहात्मा विजयं नाम धार्मिकम् ॥
२२. ततः साकेतमाक्रम्य पञ्चालान्मथुरां तथा ।
२३. यवना दुष्टविक्रान्ता (:) प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजं ॥
२४. ततः पुष्पपुरे प्राप्ते कर्दमे प्रथिते हिते ।
२५. आकुला विषयाः सर्वे भविष्यन्ति न सशयः ॥
२६. श (स्त्र) दु (द्रु) म-महायुद्धं तद् (तदा) भविष्यति पश्चिमम् ।
२७. अनायाश्चार्यधर्माश्च भविष्यन्ति नराधमाः ।
२८. ब्राम्हणा (:) क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चैव युगक्षये
२९. समवेपा () समाचारा भविष्यन्ति न सशयः ।
३०. पाषंडैश्च समायुक्ता नरास्तस्मिन् युगक्षये ।
३१. स्त्रीनिमित्तं च मित्राणि करिष्यन्ति न सशयः ॥
३२. चीरवल्कलसवीता जटावल्कल धारिणः ।
३३. भिक्षुका वृषला लोके भविष्यन्ति न संशयः ।
३४. त्रेताग्निवृषला लोके होष्यन्ति लघुविक्रियाः ।

३५. ऊकारप्रथितैर्मन्त्रै (:) युगान्ते समुपस्थिते ।
३६. आग्निकार्ये च जप्ये च अग्निके च दृढव्रताः ।
३७. शूद्राः कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न सशयः ।
३८. भोवादिनस्तथा शूद्रा (:) ब्राह्मणाश्च (I) र्यवादिनः ।
३९. स (म) वेशा (:) समाचारा भविष्यन्ति न सशयः ।
४०. धर्ममीत-तमा वृद्धा जन भोक्ष (क्ष्य) न्ति निर्भयाः ।
४१. यवना ज्ञापयिष्य (') ति (नश्येरन्) च पार्थिवाः ।
४२. मध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवना युद्धदुर्मदा ।
४३. तेषामन्योन्य-सभाव (') भविष्यति न सशयः ।
४४. आत्मचक्रोत्थितं घोरं युद्धं परमदारुणं ।
४५. ततो युगवशात्तेषां यवनानां परिक्षये ।
४६. स (I) केते सप्तराजानो भविष्यन्ति महाबलाः ।
४७. लोहिता (प्ते) स्तथा योधैर्योधा युद्धपरिक्षताः ।
४८. करिष्यन्ति पृथिवीं शून्यां रक्तघोरा सुदारुणा ।
४९. ततस्ते मगधा कृत्स्ना गगासीना (:) सुदारुणाः ।
५०. रक्तपातं तथा युद्धं भविष्यति तु पश्चिमम् ।
५१. अ (I) ग्निवैश्यास्तु ते सर्वे राजानो (०नः) कृतविग्रहाः ।
५२. क्षयं यास्यन्ति युद्धेन यथैषामाश्रिता जनाः ।
५३. शकानां च ततो राजा ह्यर्थलुब्धो महाबलः ।
५४. दुष्टभावश्च पापश्च विनाशे समुपस्थिते ।
५५. कलिग-शत-राजार्थे विनाशं वै गमिष्यति ।
५६. केचद्रकण्डै. (?) शवलैर्विलुप्तो गमिष्यति ।
५७. कनिष्ठास्तु हता (:) सर्वे भविष्यन्ति न सशयः ।
५८. विनष्टे शकराजे च शून्या पृथिवी भविष्यति ।
५९. पुष्पनाम तदा शून्य (') (वी) भत्स (') भवति (वत्) ।
६०. भविष्यति नृपाः कश्चिन्न वा कश्चिच्चविष्यति ।
६१. ततो (S) रणो धनुमूलो भविष्यति महाबलः ।
६२. अम्लाटो लोहिताक्षेति पुष्यनाम (ग) मिष्यति ।
६३. सर्वे ते नगरं गत्वा शून्यमासाद्य (स) वंतः ।
६४. अर्थलुब्धाश्च ते सर्वे भविष्यन्ति महाबलाः ।
६५. ततः स म्लेच्छ आम्लाटो रक्ताक्षो रक्तवस्त्रभृत् ।
६६. जनमादाय विवशं परमुत्सादयिष्यति ।
६७. ततोवर्णास्तु चतुरः स नृपो नाशयिष्यति ।
६८. वर्णाश्च वस्थितान् सर्वान् कृत्वा पूर्वाव्यवस्थि (तान्) ।
६९. आम्लाटो लोहिताक्षश्च विपत्स्यति सवान्धवः ।

विष्णुमीय प्रथम शती का सक्षिप्त भारतीय इतिहास

- ७० ततो भविष्यते राजा गोपालोभाम-नामत ।
 ७१ गोपा (ल) तु ततो राज्य भुक्त्वा सवत्सर नृप ।
 ७२ पुष्यक चाभिसयुक्त तता निधनमप्यति ।
 ७३ ततो जनपदो राजा पुष्यको नाम नामत ।
 ७४ सोपि सवत्सर राज्य भु (क्त्वा) निधनम (प्य) नि ।
 ७५ तत मविलो राजा जनरणो महाबल ।
 ७६ सोपि वषट्पय नृक्त्वा पदचाम्रिधनमप्यति ।
 ७७ ततो विक्रयगा कश्चिदब्राह्मणो लोकविभुत ।
 ७८ तस्यापि नीणि वषाणि राज्य दुष्ट भविष्यति ।
 ७९ तत पुष्यपुर (०) स्या (त) तथैव जनसकुल ।
 ८० भविष्यति वीर (र-) सिद्धार्थ (य) प्रसवोत्सवसकुल ।
 ८१ पुरस्य दक्षिणे पार्श्वे बाहून तस्य दृश्यते ।
 ८२ ह्यगता द्वे महले तु भजवाहस्तु (क) त्यत ।
 ८३ तदा भद्रपाक दयो भीनिमित्रस्तत्र कीलके ।।
 ८४ तस्मिन्मृत्यस्त्यत वन्या तु महारूपशालिनी ।
 ८५ तस्या (अ) र्धे स नृपो घोर विग्रह ब्राह्मण सह ।
 ८६ तत्र विष्णुवद्याहृद विमा (ह्य) ति न सद्य ।
 ८७ तस्मिन्मुदे महापारे व्यतिश्रान्त मुदाहणे ।
 ८८ अ (I) गि वदयस्तदा राजा भविष्यति महाप्रभु ।
 ८९ तस्यापि विराट्प्राणि राज्य स्फीत भविष्यति ।
 ९० (आ) गि वदयस्तदा राजा प्राप्य राज्य महद्रवत् ।
 ९१ भीम शरर (क ?) सघातविग्रह समुपप्यति ।
 ९२ तत शरर (चक ?) सघाते प्रवृत्ते स महाबले ।
 ९३ वृषकोटे (डि) ना स नृपा मृत्यु समुपमास्यति ।
 ९४ ततस्तस्मिन् गत काल महायुद्ध (सु) दारुणे ।
 ९५ नून्या वसुमती धारा म्ना प्रधाना भविष्यति ।
 ९६ कृपि नाय करिष्यन्ति लग (लक) नपाणय ।
 ९७ दुलभत्वा मनुष्याणा धनेषु धनयापना ।
 ९८ (विद्य)द्भाषा दशोया (वा) भविष्यन्ति नरास्तदा ।
 ९९ प्रणीणा पुष्ट (पा) लोक म्भु सवानु पवमु ।
 १०० तत सघातघा नार्यो भविष्यन्ति न सद्य ।
 १०१ आश्वयमिति पश्यन्तो (दृष्ट्या) धा (ध) पुष्ट्या स्त्रिय ।
 १०२ स्त्रियो व्यग्रहरिष्यन्ति ग्रामेषु नगरेषु च ।
 १०३ नरा स्वस्या भविष्यन्ति गृहस्था रस्तवासस ।
 १०४ तत सातुवरो राजा ह (ह) स्वा दण्डेन मदिनी (म) ।
 १०५ व्यतात दद्यम वर्षे मृत्यु समुपमास्यति ।
 १०६ तत प्रनष्टचारिणा स्वकर्मोपहृता प्रजा ।
 १०७ करिष्यन्ति रका (-का) धो (रा) बहुलारच इति श्रुति ।
 १०८ चतुर्भाग तु (ध) स्त्रेण नाशयिष्यन्ति प्राणिना ।
 १०९ हरिष्यन्ति रका पोस (कास ? तपो ?) चतुर्भाग स्वके पुर ।
 ११० तत प्रजाया शेप्राया तस्य राज्यस्य परिणयात् ।
 १११ दवो ब्राह्मणवर्षाणि जनावर्षा करिष्यन्ति ।
 ११२ प्रजानाश यमिष्यन्त दुर्निशमयपीडिता ।
 ११३ तत पापमते लोक दुर्निशे लोमहृषण ।
 ११४ भविष्यति युगस्यान्त सबप्राणिविनाशन ।
 ११५ जनमारस्ततो धारा भविष्यति न सद्य ।*

* युग-पुराण का यह मूल पहले-पहल श्री वाशाप्रसाद जायसवाल ने JBORS में सितम्बर १९२८ वाले अंक में पृ ३९७ ४२१ में प्रकाशित किया। उससे सतुष्ट न होकर राव बहादुर के एच ध्रुव ने उसका एक दूसरा पाठ उसी पत्रिका के खण्ड १६, भाग १, पृ १८ ६६ में छपा। परन्तु वास्तव में अभी तक इस पुराण का कोई पाठ शुद्ध नहीं कहा जा सकता। इस पर और विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा जान पड़ता है कि इसके अनेक भाग इधर से उधर हो गए हैं जिससे प्रसंग को ठीक ठीक समझने में कठिनाई पड़ती है और ऐतिहासिक सामयिक विग्रह जाता है। —लेखक।

विक्रम और कालिदास

(चित्रकार—श्री असितकुमार हालद लखनऊ)

विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता

डॉ० लक्ष्मणस्वरूप एम. ए., डी. फिल.

रामायण, महाभारत और पुराणों में वर्णित सूर्यवंशी तथा चन्द्रवंशी राजाओं के अतिरिक्त भारत में विम्बसार, अजातशत्रु, प्रद्योत, उदयन, नन्द, चन्द्रगुप्त, अशोक, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, समुद्रगुप्त, यशोधर्म, हर्षवर्धन जैसे अनेक राजा और महाराजा प्रसिद्ध हो चुके हैं, परन्तु जो दिगन्तव्यापिनी कीर्ति और गगनचुम्बी यश विक्रमादित्य को प्राप्त हुए हैं वे किसी दूसरे शासक को नहीं मिले। भारतीय विद्वज्जनो की परम्परा के अनुसार विक्रमादित्य एक महारथी, महा-पराक्रमी और महातेजस्वी चक्रवर्ती सम्राट् थे। वे साहस की साक्षात् मूर्ति थे। उनका चरित्र अति उदार था, वे दानियो में भी दानवीर थे। यदि उनके कमलनयनों की मधुर सुषमा तथा उनके स्मितकान्त ओष्ठ कुबेर के भण्डार थे, तो उनके क्रोध से रक्त नेत्र तथा वक्र भ्रुकुटि करालकाल के द्वार थे। उनके अद्भुत अलौकिक विस्मयोत्पादक कार्यों का विस्तृत वर्णन (१) संस्कृत-साहित्य (२) जैन-साहित्य (३) महाराष्ट्री प्राकृत की गाथा सप्तशती (४) गुणाढ्य रचित पैशाची बृहत्कथा आदि ग्रन्थों में पाया जाता है। पर योरोप और भारत के कुछ विद्वान् भारतीय परम्परा को विश्वास के योग्य न समझकर विक्रमादित्य के ऐतिहासिक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। उनके कथन के अनुसार विक्रमादित्य किसी व्यक्ति-विशेष का निजी (स्व) नाम न था, बल्कि एक विरुद-मात्र था। इस विरुद या उपाधि को गुप्तवंश के चन्द्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, शिलादित्य आदि-आदि अनेक सम्राटों ने धारण किया। 'विक्रमादित्य' शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ना वे अपने लिए गौरव की बात समझते थे। इसलिए कुछ विद्वानों की सम्मति में विक्रमादित्य एक विरुद-मात्र था, केवल एक उपाधि थी, इस नाम का कोई व्यक्ति विशेष न था। ये विद्वान् बहुश्रुत, तीव्र-समालोचक, अनुसन्धान-प्रेमी तथा सत्यप्रिय हैं। हम उनको आदर की दृष्टि से देखते हैं। हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा तथा बहु-सम्मान है, इसलिए उनके विचार को उपलब्ध सामग्री की कसौटी पर परखना आवश्यक है।

इस समय विक्रम संवत् का द्विसहस्राब्द समाप्त हुआ है। जैसे एक रचना उसके रचयिता की सूचक होती है, वैसे ही विक्रम संवत् की स्थापना उसके स्थापक के अस्तित्व की सूचक होनी चाहिये। पर ऐसा माना नहीं जाता, क्योंकि विक्रम संवत् की स्थापना के विषय में ही मतभेद है। योरोप के एक विद्वान् जेम्स फर्गुसन का मत* है कि विक्रम संवत् सन् ५४४ ईसवी

* *Journal of the Royal Asiatic Society*, 1870, pp. 81 H.

विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता

में स्थापित किया गया और प्राचीनता प्रदान करने के लिए, मवत् का आरम्भ ६०० वर्ष पहले स कर दिया गया। यह एक तार-रहित कल्पना थी, तो भी मससुलर जस जगद् विख्यात विद्वान् ने इस स्वीकार कर लिया *। फगुसन के मत के अनुसार विक्रम सवत् छोटी शताब्दी में स्थापित किया गया। छोटी शताब्दी में पहले यह सवत् विद्यमान नहीं था, इसलिये छोटी शताब्दी से पहले इस सवत् का कही प्रमाण नहीं मिलना चाहिए। परन्तु फगुसन के दुर्भाग्यवश छोटी शताब्दी से पहले विक्रम सवत् का प्रयोग मिलता है। एक लेख पर ४८१ सवत् का उल्लेख है—“कृत्तु चतुर्थं वषशतपुणकाशीत्युत्तरपु मालवपूर्वार्धम्”†। बिजयगढ स्तम्भ पर ४२८ वष का लेख है। मीसरिया के एक लेख पर २९५ वष का एक है। उदयपुर रियासत में उपलब्ध नदी स्तम्भ पर २८२ वष का उल्लेख है। तक्षशिला के ताम्रपत्र पर १२६ वर्ष का लेख है। मुसुकाई प्रदेश के पञ्जर स्थान के समीप एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। उस पर १२० अब है और थावण की प्रथमा का उल्लेख है। यह वष और मास भी विनम सवत् के ही हैं, इसलिये यह रूप तक्षशिला के ताम्रपत्र-लेख से भी अधिक प्राचीन है। पन्नावर जिले में तल्लावाही स्थान पर एक लेख मिलता है। यह लेख गाण्डापरनस के राज्यकाल के २६ व वष में लिखा गया था। इस पर वशाख की पञ्चमी और १०३ का एक है। निम्नस्थ यह तिथि और वष भी विनम सवत् के ही हैं। इस कथन की पुष्टि रैप्सन (Rapson) की निम्न लिखित पंक्ति द्वारा होती है—
 “There can be little doubt that the era is the Vikrama Samvat which began in 58 B C” (Cambridge History of India, Vol I p 576) इस प्रकार छोटी शताब्दी—फगुसन द्वारा कल्पित स्थापना काल—से पूर्व वे लेखा में विक्रम सवत् का प्रयोग हुआ है। इन प्रचल प्रमाणा स फगुसन की कल्पना निराधार सिद्ध हो जाती है।

अब एक दूसरी आपत्ति खड़ी की जाती है। कहा जाता है कि दूसरी शताब्दी से लेकर छोटी शताब्दी तक के लेखा पर ५७ इ० १०० में आरम्भ होनेवाले सवत् का प्रयोग अवश्य हुआ है, पर सवत् का नाम विक्रम सवत् नहीं बल्कि मालवगणस्मिति और कृत-सवत् है। छोटी शताब्दी के पश्चात् आठवीं शताब्दी के लेखा में इस सवत् का नाम मालवगण-सवत् है। आठवीं शताब्दी के अनन्तर ही उत्कीर्ण लेखा पर विक्रम का नाम पाया जाता है, जब ७९८ सवत् के लेख पर विक्रम का नाम स्पष्ट है—“विक्रमसवत्तराशतपु सप्तसु चतुनवत्यधिकेषु” इसी प्रकार चण्डमहासेन के धौलपुर-पत्र पर यह लेख मिलता है—“वसु नव-अष्टी वर्षागतस्य कालस्य विक्रमाप्तस्य” अर्थात् ८९८ वष। इसी प्रकार “रामगिरिनन्दकलिते विक्रमकाले गतं तु—इस लेख पर ९७३ वष का उल्लेख मिलता है। एकलिंगजी के १०२८ वष के लेख पर भी विक्रमादित्य का नाम पाया जाता है—“विन्दमादित्य भूभूत। अष्टाविंशतिसमुक्त शत दशगुणे सति”। इससे सिद्ध है कि सबसे पहले ७९४ वष के लेख पर ही विक्रमादित्य का नाम है। इस साक्ष्य से परिणाम निम्नलिखित है कि सवत् की स्थापना तो ईसा से ५७-५८ वष पूर्व हुई, पर स्थापक विक्रमादित्य न था बल्कि मालवगण था। इस पूर्वपक्ष के विरोध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि मसारा में जिनने भी सवत् या सन् प्रचलित है, व सबके सब किसी न किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध रखते हैं जैसे युधिष्ठिर सवत्, बौद्ध सवत्, महावीर सवत्, इसवी-सन्, धन सवत् इत्यादि। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसका सम्बन्ध किसी न किसी व्यक्ति विशेष से न हो या जिनकी स्थापना किसी गण, प्रजाति नरराज्य, अथवा अभिजातकुल द्वारा की गई हो।

* India what can it teach us ? p 286

† Nagri Inscription A S H C 1915-16 p 56

‡ युधिष्ठिर सवत् महाभारत के घोर सग्राम के पश्चात् महाराज युधिष्ठिर के सिंहासन पर आट्ट होने के समय से आरम्भ होता है। बौद्ध और महावीर सवत् महात्मा बुद्ध तथा तीर्थकर महावीर के निर्वाण-काल से, ईसवी सन ईसापूर्वसौह के मृत्यु-समय से आरम्भ होते हैं। ईसवी सन पहले चत्र मास में आरम्भ होता था पर पीछे से पक्ष प्रपरी के सन्तोषन करने के कारण अब पौष मास में आरम्भ होता है। एक सवत् ७८ ईसवी में गालिवाहन द्वारा अजयपुर-रैप्सन के मतानुसार कनिष्क द्वारा स्थापित किया गया। (Cambridge History of India—Vol I Preface VIII—IX, pp 583, 585)

श्री डॉ० लक्ष्मणस्वरूप

दूसरी बात यह है कि विक्रम संवत् का प्रयोग पेशावर, काबुल और कंधार के लेखों में पाया जाता है। जहाँ तक इतिहास से पता चलता है मालवगण ने पेशावर, काबुल, कंधार पर कभी शासन नहीं किया। महात्मा बुद्ध या महावीर के समान मालवगण किसी धर्म का प्रवर्तक भी नहीं बना। किसी संवत् के प्रचार में दो ही शक्तियों का प्रभाव होता है (१) राजनीतिक (२) धार्मिक। इन दोनों शक्तियों के अभाव में मालवगण द्वारा स्थापित संवत् का काबुल और कंधार में कैसे प्रयोग हुआ? संवत् की स्थापना किसी व्यक्ति-विशेष से ही सम्बन्ध रख सकती है। गण द्वारा संवत् की स्थापना स्वीकार नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि विक्रम संवत् का सम्बन्ध भी एक व्यक्ति से है।

एक धारणा यह है कि यदि विक्रम संवत् का सम्बन्ध किसी व्यक्ति विशेष से है और यह एक व्यक्ति द्वारा स्थापित किया गया है तो स्थापक का नाम विक्रमादित्य नहीं बल्कि अजस (Azes I) है। यह मत* सर जॉन मारशल का है। रॉप्सन इस मत का समर्थक है†। तक्षशिला ताम्रपत्र के लेख में १३६ अंक के पीछे 'अजस' शब्द लिखा है। सर जॉन मारशल 'अजस' शब्द का अर्थ करते हैं—'अजेस का'। उनका कहना है कि ताम्रपत्र लेख में जिस संवत् का निर्देश है यह वही संवत् है जो ईसा से ५७-५८ पूर्व आरम्भ होता है, पर इस संवत् का स्थापक विक्रमादित्य नहीं, अजेस प्रथम है। अजेस प्रथम ने किसी संवत् की स्थापना की थी इस बात की पुष्टि में सर जॉन मारशल ने कोई भी प्रमाण नहीं दिया। अजेस प्रथम के साहस तथा पराक्रम के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। अजेस प्रथम के कुछ सिक्के मिलते हैं। इन सिक्कों से अनुमान किया जाता है कि उसका राज्य पंजाब के कुछ भाग तथा कंधार पर था। इन सिक्कों पर "महाराजस राजराजस महन्तस् अजस" लिखा मिलता है। यदि सिक्कों पर स्थान के सीमित होते हुए भी महाराज राजराज इत्यादि लिखा जा सकता था तो क्या यह सम्भव हो सकता है कि ताम्रपत्र पर अजेस प्रथम के नाम के साथ "महाराजस्य राजराजस्य" इत्यादि शब्द न लिखे जाते? इन शब्दों के अभाव से स्पष्ट है कि ताम्रपत्र के लेख में उपलब्ध 'अजस' शब्द का अर्थ 'अजेस का' नहीं हो सकता और न होना चाहिए। ताम्रपत्र लेख के 'अजस' शब्द के बहुत से अर्थ किये गये हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ अर्थ भाण्डारकर महोदय ने किया है। उनके मतानुसार 'अजस' शब्द संस्कृत शब्द 'आद्यस्य' का प्राकृत रूप है। प्राकृत व्याकरण के अनुसार संस्कृत 'आद्यस्य' का प्राकृत रूप 'अजस' ही होगा। उस वर्ष में दो आषाढ़ थे। 'आद्यस्य' अथवा 'अजस' से प्रथम आषाढ़ का निर्देश है। मुझे इस अर्थ को स्वीकार करने में कुछ भी आपत्ति नहीं दिखाई देती। यही अर्थ यथार्थ प्रतीत होता है।

यदि अजेस प्रथम ने किसी संवत् की स्थापना की तो अजेस का नाम शिलालेखों में उत्कीर्ण संवत् के साथ उल्लिखित होना चाहिये था। पर अब तक एक भी शिलालेख में अजेस का नाम नहीं पाया जाता। यदि अजेस ने संवत् चलाया था तो कम से कम उसका पुत्र अजीलिसेस तो उस संवत् का प्रयोग करता। अजीलिसेस के कुछ सिक्के मिलते हैं। उन पर अजेस द्वारा स्थापित संवत् का प्रयोग नहीं हुआ। स्वयं अजेस के सिक्कों पर किसी संवत् का प्रयोग नहीं हुआ। यदि अजेस ने संवत् चलाया तो उसने अपने सिक्कों पर उसका प्रयोग क्यों न किया? अजेस के सिक्कों पर तथा उसके पुत्र अजीलिसेस के सिक्कों पर किसी भी संवत् के प्रयोग के अभाव से स्पष्ट है कि अजेस ने किसी संवत् की स्थापना नहीं की। अजेस का राज्य थोड़े वर्ष ही रहा‡। उसका राज्य तथा वंश शीघ्र ही नष्ट हो गये। इसलिए अजेस द्वारा किसी संवत् की स्थापना सम्भव ही नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त अजेस के उत्तराधिकारी भी अजेस द्वारा स्थापित संवत् का प्रयोग नहीं करते। पकोरेस, विमकडफाईसेस, कनिष्क आदि ने अजेस के संवत् का प्रयोग नहीं किया। अजेस का कही नाम नहीं लिया। अजेस के उत्तराधिकारी गोण्डोफरनेस का तस्तेवाही लेख उपलब्ध है। इस लेख में 'अजस' का कही नाम नहीं पाया जाता। यदि

* *Journal of the Royal Asiatic Society* 1914 pp. 973 ff; 1915, pp. 191 ff.

† *Cambridge History of India*, Vol. I. Preface VIII, pp. 571, 581, 584.

‡ His family had been deposed and deprived of all royal attributes. (*Cambridge History of India*, Vol. I. p. 582).

विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता

अजेस ने सवत् की स्थापना की होती तो तस्तेवाही लेख में उसका नाम अवश्य मिलता। इसी प्रकार युसुफजाई के पञ्चतर स्थान में उपलब्ध लेख में १२२ वर्ष का जक है। इस लेख में भी अजेस का नाम नहीं पाया जाता, यद्यपि यह वही सवत् है जिसका आरम्भ ईसा से ५७५८ वर्ष पूर्व होता है।

जसे ऊपर लिखा जा चुका है भारत में उपलब्ध शिलालेखा पर इस सवत् को 'मालवगणस्थिति' 'मालवेश' तथा 'विन्नम' के नामों से निर्दिष्ट किया गया है। शिलालेखा के इस साक्ष्य की उपस्थिति में इस सवत् की स्थापना अजेस द्वारा नहीं मानी जा सकती। यहाँ पर हम फ्रैंकलिन एजटन का मत उद्धृत करते हैं। वे भी इसी परिणाम पर पहुँचे हैं। वे लिखत हैं—

"That Azes I ruled about 58 B C seems, indeed, quite well established But the theory, that he founded an era seems to hang on a slender thread, namely on a disputed (and as it seems to me improbable) interpretation of the word *Ayasa* in the Taksasila inscription published by Marshall L C If this word should turn out not to refer to an era 'of Azes', there would be no evidence left for the founding of an era by King Azes But the earliest certain inscriptions dated in this era agree with the unanimous Hindu tradition in localising the era in Malava This alone might make us hesitate And we should feel more comfortable about accepting the Azes theory, if other dates in this era were found in the interval between 136 (the Taksasila inscription) and 428 (the earliest date known in the 'Malava era') The lack of any dates in this interval makes it appear that, on the hypothesis assumed by Marshall and Rapson, this era of Azes, used by Kanishka's immediate predecessors, in Gandhara, was straightway thereafter replaced by the era of Kanishka, and apparently became extinct in the Kushan empire, only to reappear, several centuries later, in Eastern Rajputana as the 'Malava era' This does not sound very plausible" (*Vikrama's Adventures*) H O S Vol 26 Introduction (LXIII—IV)

अजेस विदेशी था। यदि उसने किसी सवत् की स्थापना की तो उस सवत् के महीना तथा तिथियों के नाम भी विदेशी होने चाहिये। आजकल प्रचलित विदेशी ईसवी सन् के महीना तथा तिथियों के नाम भी विदेशी हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मण्डे, ट्यूम्बडे इत्यादि। इसी प्रकार विदेशी अजेस द्वारा स्थापित सवत् के महीना तथा तिथियों के नाम भारतीय नहीं होने चाहिए। परन्तु तक्षशिला-ताम्रपत्र लेख में आपाद मास और पञ्चमी तिथि का उल्लेख है। युसुफजाई के पञ्चतर लेख में श्रावण मास तथा प्रथमा तिथि का उल्लेख है, गण्डोफरलेख के तस्तेवाही लेख में वसन्त मास और पञ्चमी तिथि का उल्लेख है। इन महीना तथा तिथियों के नाम से स्पष्ट है कि ईसा से पूर्व ५७-५८ में आरम्भ होनवाले सवत् की स्थापना किसी विदेशी अजेस द्वारा नहीं बल्कि किसी भारतीय महापुरुष द्वारा की गई। सार यह निकला कि ईसा से पूर्व ५७-५८ में आरम्भ होने वाला सवत् किसी गण अथवा विदेशी नरेश अजेस द्वारा नहीं स्थापित किया गया। वह एक व्यक्ति विनाप से सम्बन्ध रखता है। वह व्यक्ति विशेष एक भारतीय ही था।

अब प्रश्न यह है कि वह भारतीय व्यक्ति विशेष कौन था? जनियों की परम्परा है कि महावीर के निर्वाण-काल से ४७० वर्ष पीछे विक्रमादित्य ने सकल प्रजा को ऋण से मुक्त कर सवत् चलाया। इस परम्परा का साक्ष्य ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में एक विक्रमादित्य का होना और उसके द्वारा सवत् की स्थापना का सिद्ध करता है।

श्री डॉ० लक्ष्मणस्वरूप

जैनियों की पट्टावलियों में सुरक्षित परम्परा एक दूसरी परम्परा है। उनमें निर्दिष्ट समय-गणना भी इस बात की पुष्टि करती है। दो भिन्न-भिन्न परम्पराओं से एक ही परिणाम निकलता है। कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि इन परम्पराओं पर विश्वास न किया जाय।

अब हम इस प्रश्न पर एक दूसरे प्रकार से विचार करते हैं। ईसवी सन् से पूर्व के भारतीय महाराज और सम्राट् विक्रमादित्य विरुद्ध को धारण नहीं करते थे, जैसे अजातशत्रु, प्रद्योत, चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र आदि ने विक्रमादित्य की उपाधि को अपने नाम के साथ नहीं जोड़ा। ईसवी सन् के पश्चात् भारत के महाराज और सम्राट् जैसे चन्द्रगुप्त द्वितीय, स्कन्दगुप्त, शीलादित्य, यशोधर्म, हर्षवर्धन इत्यादि शक्तिशाली सम्राट् विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में जो गौरव और प्रताप अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होते थे, ईसवी सन् के पश्चात् विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने से वही गौरव उपलब्ध होने लगा था। जिस प्रकार वैदिक काल में अश्वमेध-यज्ञ का करना संसार-विजेता होने की घोषणा करना होता था उसी प्रकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना साम्राज्य तथा प्रभुत्व का सूचक बन गया था। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया पर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की। गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया पर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी प्रकार स्कन्दगुप्त, हर्षवर्धन में से किसी ने भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया पर उनमें से प्रत्येक ने अपना आधिपत्य प्रकट करने के लिए विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। प्रश्न उठता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय जैसे भारत-विजेता, चक्रवर्ती सम्राट् के लिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना किस प्रकार से गौरव या महत्व की बात हो सकती थी? अथवा संसार के सम्राटों की उपाधियों का उद्गम-स्थान अथवा स्रोत क्या है, इस पर कुछ विचार करना अनुचित न होगा। पहले हम योरूप को लेते हैं।

योरूप के इतिहास में चार विशाल साम्राज्यों का वर्णन पाया जाता है—(१) रोमन साम्राज्य, (२) आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, (३) रूसी साम्राज्य, (४) जर्मन साम्राज्य। इनमें से हम पहले रूसी सम्राट् की उपाधि का उद्गम-स्थान या स्रोत मालूम करने का प्रयत्न करेंगे। रूसी सम्राट् की उपाधि है 'जार' (Czar)। अब जरा 'जार' (Czar) शब्द की उत्पत्ति पर ध्यान देना चाहिए। इसमें पहली बात तो यह है कि रूसी भाषाओं में C का Z वर्ण के साथ संयोग कभी नहीं होता। ये दोनों वर्ण कभी भी संयुक्त नहीं होते। "The spelling 'Cz' is against the usage of all Slavonic languages. Its retention shows its foreign origin." इन दोनों वर्णों के संयोग से स्पष्ट है कि रूसी भाषा में यह एक विदेशी शब्द है। यह शब्द वास्तव में लैटिन शब्द 'सीजर' Caesar से निकलता है। इसको 'सीजर' का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। यह वास्तव में 'सीजर' Caesar शब्द का एक प्रकार का समानध्वन्यात्मक रूपान्तर है। 'Czar' शब्द का C वर्ण Caesar के Cae वर्ण के स्थानापन्न है। Czar का 'Zar', 'Caesar' के Sar के स्थानापन्न है। इस प्रकार Czar, Caesar के समान है। इससे स्पष्ट हो गया कि रूसी सम्राट् की उपाधि Czar का उद्गम-स्थान Caesar है।

आस्ट्रो-हंगेरियन और जर्मन साम्राज्यों के सम्राटों की उपाधि है कैसर 'Kaisar'। यह शब्द योरूप की विविध भाषाओं में पाया जाता है:—गौथिक (Gothic) में यह Kaisar है। प्राचीन जर्मन भाषा में इसका रूप है Keisar। मध्यकालीन डच (Dutch) में Keiser, Keyser तथा आधुनिक डच में Keizer के रूप में है। प्राचीन नार्वेजियन भाषाओं में Keisari, Keisar तथा Keiser के रूप में पाया जाता है। मध्यम अंग्रेजी में Kaiser, Keiser तथा प्राचीन अंग्रेजी में Casere तथा Caser रूप मिलते हैं। इसी शब्द Kaisar के अन्य १२ रूपान्तर हैं Caisere, Cayser, Caiser, Cayser, Caisar, Kayssar, Keyzar, Kaeisere, Koesar। इस शब्द का उच्चारण है कैजर Kaizer। लैटिन भाषा में C वर्ण का उच्चारण दो प्रकार से होता है—(१) एक प्रकार तो वह है जिसके अनुसार C वर्ण का 'सी' उच्चारण होता है। (२) दूसरा प्रकार वह है जिसके अनुसार C वर्ण का 'क' उच्चारण होता है। उदाहरण के तौर पर हम प्राचीन

चिक्रमादित्य की ऐतिहासिकता

रोम के नामी तथा ससार प्रसिद्ध नेता Cicero का नाम लेते ह। इस नाम का उच्चारण 'सिसरो' तथा 'किफरो' दोनों प्रकार से होता था जैस सस्त्रुत 'क्' का उच्चारण मूर्धन्य 'क्' तथा कण्ठ्य 'ख्' दो प्रकार से होता है, पठि को खण्डि, अथवा पण्डि उच्चरित किया जाता है। इन रूपा को देखने से स्पष्ट है कि यह शब्द भी Caesar का रूपान्तर है। आस्ट्रो-हंगेरियन तथा जर्मन सम्राटों की उपाधि का उद्गम-स्थान सीजर (Caesar) है।

रोमन साम्राज्य के निम्न लिखित सम्राट् हो गये ह —

Augustus	27 B C	14 A D	Maximinus	235	"	238	"
Tiberius	14 A D	37 "	Gordian III	238	"	244	"
Gaius	37 "	41 "	Phulp	244	"	249	"
Claudius	41 "	54 "	Demus	249	"	251	"
Nero	54 "	68 "	Gallus	251	"	253	"
Vespasian	69 "	79 "	Aemilianus	253	"	260	"
Titus	79 "	81 "	Gallienus	260	"	268	"
Domitian	81 "	96 "	Claudius	268	"	270	"
Nerva	96 "	98 "	Aurelian	270	"	275	"
Trajan	98 "	117 "	Tacitus	275	"	276	"
Hadrian	117 "	138 "	Probus	276	"	282	"
Antoninus Pius	138 "	161 "	Carus	282	"	283	"
Marcus Aurelius	161 "	180 "	Constantine I	311	"	337	"
Comodus	180 "	193 "	Constantine II	337	"	361	"
Septimius Se-	193 "	211 "	Juhan	361	"	363	"
verus			Jovian	363	"	364	"
Caracalla	211 "	217 "	Valentinian I	364	"	375	"
Macrinus	217 "	218 "	Gratian	375	"		
Elagabalus	218 "	222 "	Valentinian II	375	"	395	"
Alexandar Se-	222 "	235 "	Honorius	395	"	423	"
verus			Valentinian III	423	"	455	"

Maximus Avitus Majorian Severus An
thenius Olybrius Romulus Augustulus } (455-475)

इनमें से प्रत्येक की उपाधि सीजर (Caesar) थी। योरुष के चार विद्याल साम्राज्यों के सम्राटों के उपाधि का उद्गम-स्थान ह Caesar। यह Caesar एक व्यक्ति था। इसका पूरा नाम था जूलियस सीजर (Julius Caesar)। इस व्यक्ति ने उस समय के ससार को जीता, एस अद्भुत और अलौकिक काम किये कि सीजर (Caesar) नाम में एक विशेष महत्व तथा आकषण हो गया। सीजर (Caesar) नाम सुनते ही श्रोता के हृदय पर एक अनिवार्य प्रभाव पड़ता था। इस नाम के साथ अलौकिक प्रभुत्व तथा अद्भुत प्रताप सम्बद्ध हो गया था इसलिए रोमन साम्राज्य के प्रत्येक सम्राट ने इस नाम के महत्व, आकषण, तथा तज से लाभ उठाने के लिए इस नाम को उपाधि के तौर पर अपने नाम के साथ जोड़ लिया और स्वयं 'सीजर' बन बढा। इससे सिद्ध हुआ कि योरुष के बड़े-बड़े सम्राटों की सबसे बड़ी उपाधि एक व्यक्ति विशेष का नाम ह।

श्री डॉ० लक्ष्मणस्वरूप

उन्नीसवीं शताब्दी के योरूप के इतिहास में इसी मनोवृत्ति का एक दूसरा जीता-जागता उदाहरण मिलता है। नेपोलियन (Napoleon) के अमानुषिक साहस और पराक्रम तथा महासंग्रामों में अपूर्व विजयों के कारण 'नेपोलियन' शब्दमात्र में एक चमत्कार, एक मन को मोहनेवाला आकर्षण पैदा हो गया था। जनता के लिए यह शब्द एक वशीकरण मंत्र से कम न था। जब १८४८ में फिलिप ने फ्रान्स देश में क्रान्ति द्वारा शक्ति प्राप्त की तो अपनी शक्ति को दृढ़ करने के लिए उसने अपना नाम नेपोलियन रख लिया और वह नेपोलियन तृतीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फ्रान्स देश के तृतीय साम्राज्य को सुसंगठित तथा सुदृढ़ करने में नेपोलियन के नाम ने आशातीत सहायता दी।

धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसी मनोवृत्ति का प्रदर्शन मिलता है। आदि शंकराचार्य के अलौकिक बुद्धि-चमत्कार के पश्चात्, उनके द्वारा स्थापित मठों के अध्यक्ष अपने आपको अभी तक शंकराचार्य कहते हैं। सिक्ख धर्म के स्थापक गुरु नानक थे। उनके पीछे आनेवाले सारे गुरु अपने आपको नानक कहते थे। दूसरे गुरु से लेकर दसवें गुरु ने जो कविताएँ रची हैं और अब ग्रन्थ साहिब में सुरक्षित हैं वे सब नानक के नाम से रची गई हैं।

ऊपर लिखा गया है कि योरूप के चार विशाल साम्राज्यों के सम्राटों की उपाधि एक व्यक्ति-विशेष का नाम-मात्र है। इसी प्रकार ईसवी सन् के पश्चात् भारत के सम्राटों का अपने नाम के साथ विक्रमादित्य की उपाधि को जोड़ना इस बात का सूचक है कि कोई व्यक्ति विक्रमादित्य हुआ था। उसने अद्भुत अलौकिक कार्यों द्वारा सीजर तथा नेपोलियन के समान विक्रमादित्य शब्द में एक प्रकार का आकर्षण और तेज उत्पन्न कर दिया और वह नाम जनता को मुग्ध करने का एक प्रकार का अमोघ वशीकरण मंत्र बन गया। इसलिए चन्द्रगुप्त द्वितीय जैसे शक्तिशाली सम्राट् ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अन्यथा समरांगणों में विहार करनेवाले विदेशियों के विजेता विशाल साम्राज्य के प्रभु चन्द्रगुप्त द्वितीय जैसे महाबली परम भट्टारक परमेश्वर के लिए विक्रमादित्य या पराक्रम-मूर्ति या पराक्रम-मूर्य आदि शब्दों को अपने नाम के साथ जोड़ने से कोई विशेष लाभ या गौरव प्राप्त न हो सकता था। मेरी राय में चन्द्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना इस बात की सूचना देता है कि उससे पूर्व कोई महातेजस्वी विक्रमादित्य नाम का सम्राट् भारत में हो चुका था जिसके विदेशियों को परास्त करनेवाले दुर्निवार पराक्रम, अद्भुत तथा अलौकिक आचरणों के कारण 'विक्रमादित्य' शब्द एक अत्यन्त कमनीय उपाधि बन गया, यहाँ तक कि चन्द्रगुप्त द्वितीय जैसे सम्राट् इस नाम को उपाधि बनाकर अपने नाम के साथ जोड़ने और अपने आपको विक्रमादित्य कहलाने में गौरव अनुभव करते थे।

एक ऐसे ही महातेजस्वी विक्रमादित्य का वर्णन ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से पूर्व मिलता है। महाराज हाल ने महाराष्ट्री प्राकृत पद्यों के एक संग्रह का संकलन किया। महाराज हाल का समय पहली या दूसरी शताब्दी है। इस संग्रह में कुछ पद्य तो उनके स्वरचित हैं और कुछ अन्य कवियों के पद्य संगृहीत हैं। इस सुभाषितावलि का नाम है "गाथासप्तशती"। इसके एक पद्य में विक्रमादित्य का उल्लेख है। वह पद्य यहाँ उद्धृत किया जाता है :—

“संवाहनसुहरसतोसिण दंतेण तुह करे लखं ।
चलणेण विक्कमाइच्चचरिअं अनुसिक्खिअं तिस्सा ।”

इसकी संस्कृत छाया इस प्रकार है :—

“संवाहन सुखरसतोषितेन दत्तेन तव करे लाक्षां ।
चरणेन विक्रमादित्यचरित्रं अनुशिक्षितं तस्याः ॥”

इस पद्य का भावार्थ है—पति अपनी प्रिया के चरणों का सवाहन कर रहा था। प्रिया के चरण लाख रस से पुते हुए होने के कारण लाल थे। ऐसे चरणों के स्पर्श से पति के हाथों में भी लाख लग गई अर्थात् वे लाल हो गये। इस कौतुक को देखकर कवि अथवा अभिन्न-हृदय मित्र पति को सम्बोधन करके कहता है कि प्रिया के चरणों ने सवाहनसुख से सन्तुष्ट होकर तुम्हारे हाथ में लाख दे दिया। लाख देने से चरणों ने मानो विक्रमादित्य के चरित्र का अनुकरण किया है।

विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता

(मूल शब्द लखन-लखन श्लेष पद है। इसके दो अर्थ हैं—(१) लख नाम की एक धातु जिसका रस मेंही के समान पावा पर लगाया जाता है (२) लख रूपये।)

इस पद्य का साक्ष्य से सिद्ध है कि हाल के समय से पूर्व, विक्रमादित्य नाम का एक महाप्रतापी और उदार सम्राट् हो चुका था जो चरण-सवाहन जसी माधारेण सेवा से सन्तुष्ट होकर अपने नौकरों का लख-लख रूपय इनाम में दे डालता था। इस कथन में यदि कुछ अतिशयोक्ति भी हो तो भी इस पद्य से विक्रमादित्य की उदारता, एवम और दानशीलता अवश्य प्रकट होते हैं। इस प्रकार पहली या दूसरी शताब्दी से पूर्व एक वीर प्रतापी दामवीर विक्रमादित्य का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।

कुछ विद्वान् इस पद्य का सन्दर्भ की दृष्टि से देखते हैं। पर सन्देह का कारण नहीं बतलाते। मालूम होता है कि अस्पष्ट रूप में उनके मन में एक धारणा बँठ गई है कि यह पद्य प्रक्षिप्त है अर्थात् जिस समय हाल में गाया सप्तशती का सकलन किया था उस समय यह पद्य विद्यमान न था वल्कि पीछे से मिला दिया गया है। यदि यह पद्य प्रक्षिप्त है तो इसके लिए कोई प्रमाण दिया जाना चाहिए। यदि प्रमाण नहीं है तो प्रमाण के अभाव में सन्देह करना न्याय्य नहीं है। कहावत है कि जब तक पाप सिद्ध न कर दिया जाय तब तक मनुष्य पापी नहीं माना जा सकता। "A man is innocent until and unless he is proved guilty" इसी प्रकार जब तक इस पद्य को प्रक्षिप्त न सिद्ध कर दिया जाय इसकी जवहलना नहीं की जा सकती। यदि यह पद्य प्रमाण-कोटि पर आरुढ़ हो सकता है तो दूसरी या पहली शताब्दी से पूर्व विक्रमादित्य का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा।

दूसरी या पहली शताब्दी से पूर्व विक्रमादित्य के अस्तित्व को सिद्ध करने में गुणाधर द्वारा पैशाची भाषा में लिखी हुई बृहत्कथा से भी साक्ष्य मिलता है। मूल बृहत्कथा अब उपलब्ध नहीं होती। वह नष्ट हो चुकी है। पर पैशाची भाषा से मूल बृहत्कथा का संस्कृत भाषा में रूपान्तर किया गया। इस रूपान्तर के समय का निगम नहीं हो सकता पर संस्कृत रूपान्तर आठवीं शताब्दी से पूर्व अवश्य हो चुका था। इस संस्कृत रूपान्तर की इस समय दो शाखायें विद्यमान हैं—(१) काश्मीरी, (२) नेपाली। काश्मीरी शाखा के दो ग्रन्थ प्रतिनिधि हैं—(क) क्षेमेद्रकृत बृहत्कथामञ्जरी और (ख) सोमदेवचरित कथासरित्सागर। नेपाली शाखा का एक ही ग्रन्थ मिलता है। वह है बुद्धस्वामी रचित श्लोकसंग्रह। श्लोकसंग्रह का सम्पादन फ्रान्स देश के प्रसिद्ध विद्वान् लाकोट (Lacote) ने किया है। इन दोनों शाखाओं के तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन द्वारा मूल बृहत्कथा के कलेवर का निर्माण किया जा सकता है। शाखाओं की विवेचना द्वारा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मूल पैशाची बृहत्कथा में अमुक-अमुक विषया का वर्णन था। गुणाधर द्वारा बृहत्कथा की असंदिग्ध विषय-सूची बनाई जा सकती है। यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि गुणाधर ने अपनी मूल पैशाची बृहत्कथा में विक्रमादित्य के चरित्र का विस्तार सहित वर्णन किया था। गुणाधर के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है पर गुणाधर को पहली या दूसरी शताब्दी से पीछे नहीं घसीटा जा सकता। गुणाधर की मूल बृहत्कथा का साक्ष्य पहली या दूसरी शताब्दी से पूर्व एक तेजस्वी महाप्रतापी विक्रमादित्य के अस्तित्व को सिद्ध करता है।

महाराष्ट्री प्राकृत तथा पैशाची बृहत्कथा के अतिरिक्त विक्रमादित्य के चरित्र का वर्णन निम्न लिखित संस्कृत पुस्तकों में पाया जाता है—(१) गुणसप्तति, (२) सिंहासनवाहिनी, (३) वेतालपञ्चविंशति। ये तीनों ग्रन्थ तीते-मना की कहानी, सिंहासनवासी, और वेताल पञ्चीसी के नाम से हिन्दी में प्रचलित हैं। इनके अनेक अनुवाद और रूपान्तर तथा गाथाएँ भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं। कथासरित्सागर का भी हिन्दी में अनुवाद हो चुका है। पर क्षेमेद्रकृत बृहत्कथामञ्जरी का कोई अनुवाद अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इन ग्रन्थों की किन्ती ही कथाएँ भारत तथा योरोप की भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्य में स्वतन्त्र रूप से पाई जाती हैं।

जिनमें के साहित्य में विक्रमादित्य का वर्णन (१) मेरुतुंगसुरि रचित प्रवचनचिन्तामणि, (२) देवमूर्तिप्रणीत विक्रमचरित, (३) रामचन्द्रसूक्तिक विक्रमचरित्र तथा (४) जमनी देशोद्भव याकोबी द्वारा सम्पादित कालकाव्य-वर्णन में पाया जाता है।

श्री डॉ० लक्ष्मणस्वरूप

संस्कृत-साहित्य में वर्णित विक्रमादित्य के चरित्र का अध्ययन करने से ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं और जहाँ तक इनका सम्बन्ध है उनमें कोई भी परस्पर विरोध नहीं है:—

- (क) भर्तृहरि को एक अमृत फल मिलता है। वह उस फल को अपनी प्रियतमा रानी को देता है। रानी उसी फल को अपने एक प्राणप्रिय मित्र को दे देती है। वह मित्र उसी फल को किसी दूसरी स्त्री को दे देता है। वह स्त्री फिर उस फल को भर्तृहरि को दे देती है। इस घटना से भर्तृहरि के हृदय पर चोट लगती है। वह राजपाट छोड़कर वन को चला जाता है।
- (ख) भर्तृहरि के जाने के पश्चात् राज्य का कोई रक्षक नहीं रहता।
- (ग) राज्य में अराजकता छा जाती है।
- (घ) एक राक्षस राज्य का रक्षक बन जाता है।
- (ङ) विक्रमादित्य आता है।
- (च) विक्रमादित्य का राक्षस से युद्ध होता है।
- (छ) विक्रमादित्य राक्षस पर विजय पाता है और राज्य का स्वामी बन जाता है।

(च) और (छ) से सिद्ध है कि राज्य-प्राप्ति से पूर्व विक्रमादित्य को युद्ध करना पड़ा। युद्ध एक राक्षस से हुआ। मेरी राय में 'राक्षस' से क्रूर, कुटिल, अनार्य विदेशियों की ओर संकेत है। सीधे-सादे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य की विक्रम सम्बन्धी कथाओं के अध्ययन से यह परिणाम निकलता है कि अनार्य विदेशियों पर विजय पाकर ही विक्रमादित्य ने राज्य किया।

जो बात संस्कृत-साहित्य में परोक्ष रूप से कही गई है वही बात जैन-साहित्य में विशेषकर कालकाचार्य कथानक में प्रत्यक्ष रूप से बतलाई गई है। जैन-साहित्य की परम्परा के अनुसार उज्जयिनी का एक राजा गर्दभिल्ल था। वह बड़ा दुष्ट था। कालकाचार्य जैन-मत के अनुयायी एक अच्छे विद्वान् साधु थे। उनकी बहिन सरस्वती बड़ी रूपवती थी। वह भी परिव्राजका बन गई। उसके रूप-लावण्य की छटा को देखकर गर्दभिल्ल उसपर आसक्त हो गया। मंत्रियों के समझाने पर ध्यान न देकर उसने साध्वी सरस्वती को बलात् अपने अन्तःपुर में डाल लिया। कालकाचार्य इस अन्याय को न सह सका। उसने शकद्वीप के शको की सहायता से उज्जयिनी पर आक्रमण कर दिया। गर्दभिल्ल मारा गया। उज्जयिनी पर शको का राज्य हो गया। शको ने प्रजा पर अनेक अत्याचार किये। धन-सम्पत्ति लुट गये। स्त्रियों का सतीत्व भंग किया गया। धर्म और न्याय का लोप हो गया। प्रजा की ऐसी दुर्दशा को देखकर और आर्तनाद को सुनकर गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शक्ति संग्रह की। उसने शको पर विजय पाई। प्रजा को ऋण से मुक्त कर दिया। शकों पर विजय पाने और सारी प्रजा को ऋण से मुक्त करने के उपलक्ष्य में सवत् की स्थापना की। यह सवत् ईसा से ५७-५८ वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ। मेरी सम्मति में संस्कृत-साहित्य में वर्णित राक्षस जैन-साहित्य के शक ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैन-साहित्य में एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। इस घटना के ऐतिहासिक स्वरूप को योरूप के कुछ विद्वान् स्वीकार करते हैं। हम यहाँ शारपान्तियर (Charpentier) के मत को उद्धृत करते हैं। वह लिखते हैं:—

“Only one legend, the *Kalkacharya-Kathanaka*, ‘the story’ of the teacher Kalaka’ tells us about some events which are supposed to have taken place in Ujjain and other parts of Western India during the first part of the first century B. C. or immediately before the foundation of the Vikrama era in 58 B. C. This legend is perhaps not totally devoid of all historical interest.” (*Cambridge History of India*, Vol. I. P. 167).

विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता

रखन का मत भी यहाँ उद्धृत किया जाता है —

"The memory of an episode in the history of Ujjayini may possibly be preserved in the Jain story of Kalaka The story can neither be proved nor disproved, but it may be said in its favour that its historical setting is not inconsistent with what we know of the political circumstances of Ujjayini at this period A persecuted party in the state may well have invoked the aid of the warlike Sakas of Sakadvipa in order to crush a cruel despot, and as history has so often shown, such allies are not unlikely to have seized the kingdom for themselves Both the tyrant Gardabhilla whose misdeeds were responsible for the introduction of these avengers, and his son Vikramaditya, who afterwards drove the Sakas out of the realm, according to the story, may perhaps be historical characters" (*Cambridge History of India* Vol I pp 532-533)

जन-साहित्य के इस इतिहास के विषय कुछ भी प्रमाण नहीं है। विरोधी प्रमाण का अभाव में यह अविश्वास के योग्य नहीं है। जहाँ तक विक्रमादित्य के ऐतिहासिक अस्तित्व का प्रश्न है वह गणसप्तशती और बृहत्कथा से सिद्ध होता है। जन, महाराष्ट्री तथा पैशाची परम्परा ईसा से पूर्व विक्रमादित्य के अस्तित्व को सिद्ध करती है। हमें ईसा से ५७ ५८ वष पूर्व विक्रमादित्य के ऐतिहासिक अस्तित्व को स्वीकार करने में कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम मैक्सिन एजटन का मत भी उद्धृत कर देना उचित समझते हैं। वे लिखत हैं —

"I am not aware that there is any definite and positive reason for rejecting the Jainistic chronicles completely, and for saying categorically that there was no such king as Vikrama living in 57 B C Do we know enough about the history of that century to be able to deny that a local king of Malava, bearing one of the names by which Vikrama goes may have won for himself a somewhat extensive dominion in Central India ? It does not seem to me that Kielhorn has disproved such an assumption And I know of no other real attempt to do so" (*Vikrama's Adventures*—H O S Vol 26 Introduction p LXIV)

"It seems on the whole at least possible, and perhaps probable, that there really was a King named Vikramaditya who reigned in Malava and founded the era of 58 57 B C" (Op W LXVI)

* शकारि विक्रमादित्य *

(समवेत गान)

श्री सोहनलाल द्विवेदी

वह था जीवन का स्वर्ण-काल, जब प्रातः पुलक ले मुसकाया ।
क्षिप्रा की लहरों में केसर कुंकुम का जल था लहराया ॥

आलोक अलौकिक छाया था,
वरदान धरा ने पाया था,
विक्रमादित्य के व्याज स्वयं आदित्य तिमिर में था आया ॥

वैभव विभूति के पद्म खिले,
सुख के सौरभ से सझ हिले,
बहता मलयज उत्साह लिये, आनन्द चतुर्दिक् था छाया ॥

नवरत्नों की वह देव-सभा,
वितरित करती थी दिव्यप्रभा,
वह दिन कितना सुन्दर होगा ? जब था इतना प्रकाश छाया ॥

कवि कालिदास की वरवाणी,
गाती थी गौरव कल्याणी,
नव मेघदूत के छन्दों ने मकरन्द मेघ था वरसाया ॥

उज्जैन अवन्ती का वैभव,
दिशि-दिशि करता फिरता कलरव,
उस दिन, दरिद्रता धनी बनी, सवने ही था सब कुछ पाया ॥

शकारि विक्रमादित्य

कितनी शताब्दियाँ गई बीत,
 श्रुत फिरभी अब भी अतीत,
 सुनता रहता नीरव दिगत, नभ प्रतिध्वनि करता दुहराया ॥
 इतिहास न वह भूला मेरा,
 डाला निदेशियो ने घेरा,
 यह विक्रम का हो या विक्रम, पल में, पदतल, शरु-दल आया ॥
 उस विजय दिवस की स्मृति स्वरूप,
 प्रचलित विक्रम सचत् अनूप,
 ये दिवस भास, वे पुन्य पृष्ठ, जय जयध्वज हमने फहराया ॥
 उस दिन की सुधि से है निहाल,
 हिमगिरि का उन्नत उच्च भाल,
 गंगा-यमुना की लहरों में, अमृतोदक करता लहराया ॥
 जागो फिर एक बार विक्रम !
 नवजीवन का हो नव उपक्रम,
 फिर, कोटि कोटि कड़ों ने मिल, जननी का विजय गान गाया ॥

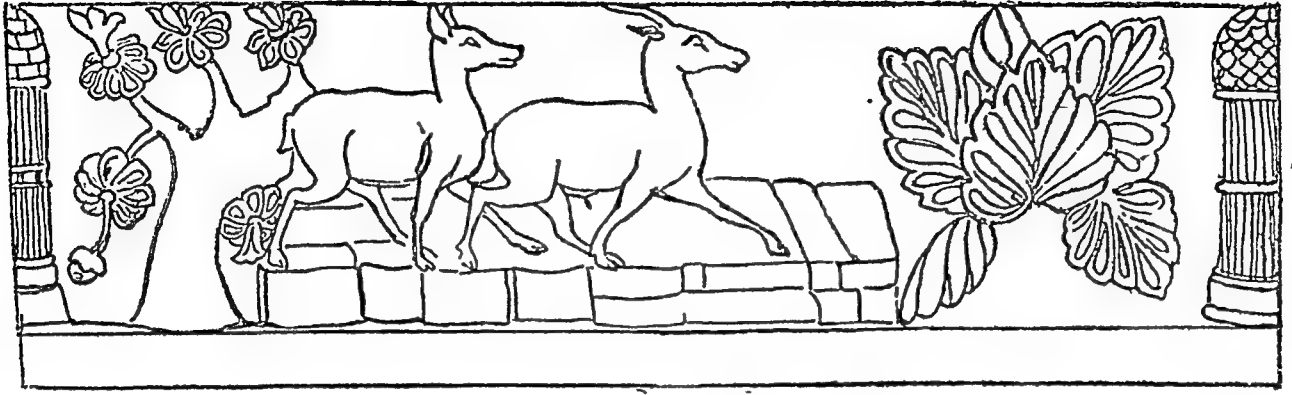

(चित्रकार—श्री रविशंकर रावल)

(चित्रकार—श्री रविशंकर रायल)

भारतीय इतिहास में विक्रम-समस्या

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

भारतीय अनुश्रुति पर अविश्वास.—यह बात तो मानना ही पड़ेगी कि भारतीय ऐतिहासिक अन्वेषण में योरोप के विद्वानों ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। वर्तमान वैज्ञानिक शैली में इतिहास लेखन की नींव उनके द्वारा डाली गई है। परन्तु साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि उनमें से अधिकांश का दृष्टिकोण धार्मिक एवं राजनीतिक कारणों से प्रभावित रहा है। जो इतिहास लेखक धार्मिक क्षेत्र के (पादरी) थे उनके हृदय में यह भावना प्रबल रहती थी कि पूर्व के एक अनुन्नत देश की सभ्यता ईसा के बहुत पहले की, एवं ईसामसीह के पवित्र अनुयायियों से अधिक समुन्नत नहीं हो सकती। राजनीतिक कारणों ने भी अच्छा प्रभाव नहीं डाला। जातिगत श्रेष्ठता की भावना के कारण कभी-कभी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके लिए एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। विलेण्ट स्मिथ का भारत का प्राचीन इतिहास (*The Early History of India*) प्रारम्भ के स्तुत्य प्रयासों में से है। प्रारम्भिक प्रयास होने के कारण उसमें भ्रान्तियाँ होना क्षम्य है, परन्तु उसमें लेखक का जो एक विशिष्ट दृष्टिकोण रहा है वह अवाञ्छनीय है। अलक्षेन्द्र के भारत-आक्रमण का हाल देने में उसने उक्त पुस्तक का सप्ताश व्यय किया है, जबकि वह स्वयं स्वीकार करता है कि उस आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था*। जब वह योरोपीय अलक्षेन्द्र की विजयवाहिनी के आगे भारतीय राजाओं एवं गणतन्त्रों को हारते

* "The campaign, although carefully designed to secure a permanent conquest, was in actual effect no more than a brilliantly successful raid on gigantic-scale, which left upon India no mark save the horrid scars of bloody war."

"India remained unchanged. The wounds of battle were quickly healed; the ravaged fields smiled again as the patient oxen and no less patient husbandmen resumed their interrupted labours; and the places of the slain myriads were filled by the teeming swarms of a population, which knows no

भारतीय इतिहास में विक्रम समस्या

दस्ता ह तो अनुभव करता ह कि उसका मस्तक गोख से ऊँचा हो रहा ह*, परन्तु जब चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रचण्ड प्रताप के सम्मुख सत्यकस को भागना पड़ता ह तब वही चन्द्रगुप्त के शीय के वणन में बड़ी कजूसी दिखाता ह।

सोभाय की बात ह कि ऐसा दूषित दृष्टिकोण बहुत थोड़े योरोपीय इतिहास लेखकों का रहा है, परन्तु एक बात जा बहुसंख्य योरोपीय इतिहास लेखकों में पाई जाती है, वह ह भारतीय अनुश्रुति पर अथदा। जिन पुराण और स्मृतियों के अध्ययन स भारतीय इतिहासज्ञा ने प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक वास्तव्य का पुनर्निर्माण किया ह उन्हीं को प्रारम्भ में इन योरोपीय इतिहासवैज्ञानों द्वारा अतिरिक्त वणना स पूरा कपोल-कल्पना माना गया था।

अनुश्रुति पर अविश्वास होने के कारण योरोपीय विद्वानों ने भारतीय इतिहास को उलटी दिशा से देखा ह। वे अनुश्रुति के केवल उस भाग को ही प्रमाणित मानते रहे ह जिस उ ह विषय हाकर अभिलेख, मुद्रा आदि के कारण मानना पड़ा, अन्यथा उहाने प्रारम्भ ही इस अनुमान स किया ह कि भारतीय अनुश्रुति गलत ह।

इस अनुश्रुति के अविश्वास ने प्राचीन भारतीय इतिहास की उज्ज्वलतम घटना के नायक, भारतीय स्वातन्त्र्य-भावना के उज्ज्वलतम प्रताक, अत्याचारी शका के उमूलनकर्ता विन्नादित्य की भव्य मूर्ति पर ही पर्दा डालने का प्रयास

limit save these imposed by the cruelty of man, or the still more pitiless operations of nature India was not hellenized She continued to live her life of splendid isolation, and soon forgot the passing of the Macedonian storm No Indian author, Hindu, Buddhist or Jain makes even the faintest allusion to Alexander or his deeds"

V Smith—Early History of India, Page 117-118

* यह भावना नीचे लिखे अवतरण से स्पष्ट होगी —

"Such was India when first disclosed to European observation in the fourth century B C and such it always has been, except during the comparatively brief periods in which a vigorous central government has compelled the mutually repellent molecules of the body politic to check their gyrations and submit to the grasp of a superior controlling force"

Ibid—Page 370

सिम्प इस बात को भूल गया ह कि तत्त्वों का दूसरा इल भी ह। ई० पू० चौथी शताब्दी में योरोपीय दशाका के सामने जो भारत आया उसके विषय में (सम्भवतः ?) डा० अग्रवाल ने 'नागरी प्रचारिणी-मंत्रिका, सवत् २०००' में पृष्ठ १०० पर ठीक ही लिखा ह, "हय की बात ह कि राजा पौरव ने जिस जुझाऊ यत्न का प्रारम्भ किया था, क्षुद्रक-मालव जैसे लडाकू गण राज्यों ने उसे आगे जारी रखा और अततोद्यत्ता यवन-सेना भारत विजय की आशा छोड़कर हृदय और शरीर दोनों से यकी-सादी अपनी जन्मभूमि के लिए वापिस फिरो।"

† नीचे लिखे उद्गार प्रकट करते समय तो उसका उद्देश्य एव भावना पूर्णतः अनावृत हो जाते ह —

"The three following chapters which attempt to give an outline of the salient features in the bewildering annals of Indian petty states when left to their own devices for several centuries, may perhaps serve to give the reader a notion of what India always has been when released from the control of a supreme authority, and what she would be again, if the hand of the benevolent power which now safeguards her boundaries should be withdrawn"

V Smith—Early History of India, Page 372

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

किया है। अनुश्रुति में पूर्णरूप से प्रतिष्ठित विक्रमादित्य के अस्तित्व से ही इनकार किया गया। आज राम और कृष्ण के समान ही जिस वीर की कहानियाँ भारत के कोने-कोने में प्रचलित हैं, भारतीय अनुश्रुति पर अविश्वास करनेवाले विद्वानों ने उसको समाप्त कर देने का प्रयत्न किया। इस सब का प्रधान कारण यह माना गया कि यद्यपि भारतीय अनुश्रुति में विक्रमादित्य पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है और यद्यपि उनका प्रचलित संवत्सर आज ससार की बहुत बड़ी जनसंख्या द्वारा प्रयुक्त है, तथापि चूँकि ५७-५६ ई० पू० किसी विक्रमादित्य नामक राजा अथवा गणतन्त्र के नायक के सिक्के या अभिलेख नहीं मिलते, इसलिए यह अनुमान करके चलना होगा कि विक्रमादित्य नामक कोई व्यक्ति नहीं था। सिक्के और अभिलेख किसी शासक के अस्तित्व के अकाट्य प्रमाण हो सकते हैं, उसके अस्तित्व एवं अभाव के नहीं। और अभी भारतीय पुरातत्त्व के महासमुद्र का देखाही कितना अंश गया है, विशेषतः विक्रम के कार्यस्थल मध्यदेश, मालवा एवं उज्जयिनी में तो अभी बहुत कार्य होना शेष है। बहुत संभव है कि आगे इस दिशा में अनेक वस्तुएँ प्राप्त हों। अतः केवल सिक्के और अभिलेखों के न मिलने के कारण भारतीय अनुश्रुति पर अश्रद्धा नहीं की जा सकती।

विक्रम-संवत् सम्बन्धी अद्भुत अनुमानः—प्रारम्भ में यह देखना उपयोगी एवं मनोरंजक होगा कि विक्रम-संवत् एवं उसके प्रवर्तक विक्रमादित्य के विषय में योरोपीय विद्वानों ने क्या क्या कल्पनाएँ की हैं।

संवत्-प्रवर्तन एक ऐसी घटना है, जिससे कोई भी इतिहासज्ञ, भले ही उसे भारत के गौरवपूर्ण अतीत पर कितनी ही अश्रद्धा रही हो, इनकार नहीं कर सका। जिस संवत् का अजस्ररूपेण व्यवहार होता चला आ रहा है, उसका प्रवर्तन हुआ था इसे अस्वीकृत कौन कर सकता है? आज एक व्यक्ति जीवित है, इससे अधिक और इस बात का क्या प्रमाण हो सकता है कि उसका कभी जन्म भी हुआ होगा? संवत्सर की वयस् का प्रमाण भी अन्य कहीं ढूँढने नहीं जाना पड़ेगा।

परन्तु, विक्रम-संवत् को कुछ विचित्र कल्पनाओं का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम फरगुसन* ने यह स्थापना की कि विक्रम-संवत् का प्रवर्तन ईसा से ५७-५६ वर्ष पूर्व नहीं वरन् ईसवी सन् ५४४ में हुआ। उसका मत था कि ईसवी सन् ५४४ में विक्रमादित्य नामक या उपाधिधारी व्यक्ति ने हूणों को पराजित कर एक संवत्सर की स्थापना की और उसे प्राचीनता की झलक देने के लिए उसका प्रारम्भ ६०० वर्ष पूर्व से माना। इससे अधिक विचित्र कल्पना और क्या हो सकती थी? प्रारम्भ में इस पर अधिक ध्यान न दिया गया, परन्तु कुछ समय पश्चात् फरगुसन की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए मैक्समूलर ने इस अभिनव आविष्कार का समर्थन किया† और इस प्रकार इस विचित्र स्थापना का अधिक प्रचार हुआ कि यह संवत् दो सहस्रवर्ष पुराना नहीं है। परन्तु सौभाग्य से यह मत अधिक पुष्टि न पा सका। फरगुसन का यह काल्पनिक महल धराशायी हो गया, जब वे अभिलेख‡ प्राप्त हो गए, जिनमें सन् ५४४ ई० के पूर्व के भी विक्रम-संवत् के उल्लेख थे।

सर भाण्डारकर§ और विन्सेण्ट स्मिथ¶ का मत भी कम कौतूहलपूर्ण नहीं था, यद्यपि वह फरगुसन के आविष्कार से कम विचित्र है। उनका कथन है कि प्रारम्भ में यह संवत् मालव-संवत् के नाम से प्रसिद्ध था। गुप्तवंशीय विक्रमादित्य उपाधिधारी प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इस मालव-संवत् का नाम परिवर्तित करके विक्रम-संवत्‡ कर दिया। इस स्थापना

* जर्नल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी १८७०, पृ० ८१।

† *India: What it can teach us* ? पृष्ठ २८६।

‡ देखिए परिशिष्ट 'क' पृष्ठ ५०।

§ जर्नल ऑफ दि बॉम्बे ब्रान्च ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी, पृष्ठ ३९८।

¶ *Early History of India*, page 290 (Third Edition)

‡ चन्द्रगुप्त के 'विक्रमादित्य' उपाधि ग्रहण करनेवाले सर्व प्रथम सम्राट् होने के कारण भी ये विद्वान् इन्हें संवत्-प्रवर्तक विक्रम मानते हैं। परन्तु अभी हाल ही में बमनाला ग्राम में समुद्रगुप्त की जो सात स्वर्ण-मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, उनमें कुछ मुद्राओं पर 'पराक्रमः' लिखा है और एक पर 'श्रीविक्रमः' उपाधि लिखी है। अतः यह उपाधि मूलतः चन्द्रगुप्त द्वितीय से प्रारम्भ नहीं हुई, यह प्रमाणित होता है। विशेष विवेचन के लिए आगे देखिए पृष्ठ ४७।

भारतीय इतिहास में विक्रम समस्या

के अनुयायी आज भी हैं। परन्तु यह विचारणीय बात है कि गुप्त-वश का गुप्त-संवत् अलग प्रचलित था और स्वयं चन्द्रगुप्त द्वितीय ने कभी तथाकथित निज प्रवर्तित अथवा नाम-परिवर्तित विजयीय संवत्सर का प्रयोग नहीं किया*।

इस प्रकार जहाँ विजयीय संवत्सर की वयस घटाने के प्रयास हुए, वहाँ ऐसे भी अनेक प्रयास हुए जिन्होंने विजयमादित्य के उसके जनक होने में शका की।

बीलहोर्न† इस सम्बन्ध में पूरा नास्तिक है। उसका मत है कि विजयमादित्य नामक कोई राजा ई० पू० ५७ में नहीं था और न किसी व्यक्ति ने इसका प्रवर्तन किया। 'विजय-काल' का अर्थ उन्होंने माना है युद्धकाल, और चूँकि मालव-संवत् का प्रारम्भ शरद-ऋतु में होता है, जब राजा लोग युद्ध के लिए निकलते थे, इसलिए इसका नाम विजय-संवत् रखा गया। इस मत को मानने में भी अनेक बाधाएँ हैं। एक तो 'विजय' और 'युद्ध' शब्दों में अन्तर्भाव नहीं है, दूसरे विजय-संवत् शरद ऋतु में ही सवन प्रारम्भ नहीं होता।

कनिष्क‡ और मासल-‡ नामक विद्वानों ने भी अपनी-अपनी स्थापनाएँ कीं। उनके मत से विजय-संवत् का प्रवर्तन किसी विक्रमादित्य राजा ने नहीं किया था। कनिष्क के मत में उसका प्रवर्तक कृपाणवर्षीय राजा कनिष्क था। इस स्थापना के विषय में बहुत उल्लेख है। जनक विद्वानों ने इसके पक्ष और विपक्ष में लिखा ×। परन्तु सर जॉन मासल ने यह पूर्णरूप से सिद्ध कर दिया कि कनिष्क का समय ५७ ई० पू० नहीं बल्कि ७८ ई० है। इस प्रकार कनिष्क की स्थापना समान्य हुई, परन्तु मासल की स्थापना ने जोर पकड़ा। उसने कहा कि विजय-संवत् का प्रचलन गांधार के एक राजा एजेस ने किया था। यह मत भी निराधार है। एजेस का संवत् उसी नाम से चला था ऐसा सिद्ध हो चुका है। ‡ विक्रम-संवत् का प्रचलन पहले 'कृत' एवं मालव-संवत् के नाम से था, 'अथर्व' नाम से नहीं। साथ ही भारत वष के एक कोने में एक विदेशी राजा द्वारा चलाए गए संवत् के पीछे विजय-संवत् के साथ आज भी अभिन्नरूपेण सम्बन्ध एक विरोधी एवं राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती।

इसके अतिरिक्त कुछ मत और भी हैं। एक के अनुसार मालव-वीर यशोधर‡ ने इस संवत् को चलाया तथा एक अन्य मत के अनुसार पुष्यमित्रगुप्त § ने। डॉक्टर काशीप्रसाद जायसवाल का मत है कि गौतमीपुत्र शातकर्ण ¶ ने इस संवत् का प्रवर्तन किया है। डॉ० जायसवाल ने जो अनुश्रुति है विजयमादित्य और इतिहास के गौतमीपुत्र शातकर्ण की एक ही मानकर अनुश्रुति और इतिहास का समन्वय किया है। डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल की स्थापना के दो आधार

* इसके साथ ही श्री भगवद्भक्तजी का मत भी विचारणीय है। इनका मत है कि गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त द्वितीय ही वह विक्रमादित्य है, जिसने संवत् का प्रवर्तन किया और उसका समय इसा की चौथी, पाँचवीं शताब्दी में होकर ई० पू० प्रथम शताब्दी है। इस मत के समर्थक भी हैं, परन्तु इस पर इतना कम विवेचन हुआ है कि इसे सिद्ध या असिद्ध नहीं कह सकते।

† इण्डियन एण्टीक्वेरी १९ तथा २०।

‡ जनल आफ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी १९१३, पृ० ६२७।

× जनल आफ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी १९१४, पृष्ठ ९७३ और १९१५ पृष्ठ १९१। साथ ही देखिए केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भाग १, पृष्ठ ५७१।

× इस विषय में जनल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी १९१३ दृष्टव्य है, जिसमें कनिष्क के विजय संवत् प्रवर्तक होने या न होने के विषय में योरोपीय विद्वानों ने मत प्रकट किए हैं।

‡ इसके लिए इस ग्रन्थ में डॉ० लक्ष्मणस्वरूप का निबन्ध विशेष रूप से दृष्टव्य है।

§ जनल आफ दि रॉयल एशियाटिक सोसायटी १९०३, पृष्ठ ५४५, १९०९ पृष्ठ ८९।

‡ नागरी प्रचारिणी पत्रिका संवत् १९९०।

¶ जनल आफ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, खण्ड १६ भाग ३ और ४ पृष्ठ २२६-३१६।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

हैं। एक तो यह कि जिन गुणों का आरोप विक्रमादित्य में किया जाता है वे सब गौतमीपुत्र शातकर्णि में थे। नाशिक-अभिलेख से माता गौतमी ने अपने पुत्र में उन सब गुणों का होना लिखा है। दूसरा कारण यह है कि ई० पू० प्रथम शताब्दी में गौतमीपुत्र शातकर्णि ने किसी शक राजा को हराया था। परन्तु, गौतमीपुत्र के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है और यह प्रायः निश्चित ही है कि वह ई० पू० प्रथम शताब्दी में नहीं था। इस अभिनव कल्पना ने अनेक अनुयायी बनाए हैं। परन्तु एक तो यह बात अभी सिद्ध नहीं है कि यह शक वही थे, जिन्होंने उज्जैन पर अधिकार कर लिया था और गौतमीपुत्र की विजय पहली शताब्दी ई० पू० में हुई थी। दूसरे, जिस प्रशस्ति में गौतमीपुत्र के इतने गुणगान हैं, उसमें विक्रमादित्य-विरुद्ध का उल्लेख तक नहीं है।

विक्रमीय सवत्सर को विक्रमादित्य नामक व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित न माननेवालों में डॉ० अनन्त सदाशिव अल्टेकर भी हैं। उनका कहना है कि विक्रम-संवत् का मूल नाम 'कृत-संवत्' है और उसे मालवगण के 'कृत' नामक सेनाध्यक्ष की शक-विजय के उपलक्ष्य में 'कृत-संवत्' की संज्ञा दी गई। यद्यपि, उन्होंने कालकाचार्य-कथानक के विक्रमादित्य सम्बन्धी श्लोको को प्रक्षिप्त माना है और जैन-परम्परा को अविश्वसनीय, फिर भी वे लिखते हैं, "अब यह भी माना जा सकता है कि जिस कृत नामक प्रजाध्यक्ष ने इस संवत् की स्थापना की उसका उपनाम विक्रमादित्य था।"* जब यहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, तो ऐसे आधार भी हैं, जिनके कारण यह विश्वास किया जा सके कि ई० पू० ५७ में विक्रमादित्य नाम का ही मालवगण का सेनाध्यक्ष अथवा राजा था।

अभिलेख एवं मुद्राओं से प्राप्त निष्कर्षः—इन सब अद्भुत कल्पनाओं पर विचार कर लेने के पश्चात् अब आगे हम उपलब्ध आधारों पर विक्रम-संवत् और उसके प्रवर्तक के विषय में विचार करेंगे। विक्रमादित्य के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रधान आधार विक्रम-संवत् है। विक्रम-संवत् का प्रयोग उसके अस्तित्व की प्रबल दलील है। विक्रम-संवत् का प्राचीन अभिलेखों में जिस प्रकार प्रयोग किया गया है उसे देखने पर अनेक बातों पर प्रकाश पड़ता है। संवत् १२०० विक्रमीय तक के प्रायः २६१ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनमें से भी संवत् ९०० के पूर्व के तो ३३ ही हैं†।

परिशिष्ट 'क' में दी गई सूची में हमने प्रत्येक अभिलेख का संवत्, उसका प्राप्ति-स्थान, तथा संवत्-सूचक वह पाठ लिख दिया है जिसमें विक्रम-संवत् का उसके नाम के साथ उल्लेख है।

इस परिशिष्ट के अध्ययन से हम नीचे लिखे निष्कर्ष निकाल सकते हैंः—

- १ संवत् २८२ से ४८१ तक इसे कृत-संवत् कहा गया है।
२. संवत् ४६१ से ९३६ तक इसे मालव-संवत् कहा गया है। संवत्-४६१ के मन्दसौर के अभिलेख में इसे 'कृत' तथा 'मालव' दोनों संज्ञाएँ दी गई हैं।
३. संवत् ७९४ के ढिमकी के अभिलेख में इस संवत् को सबसे पहले विक्रम-संवत् कहा गया है, परन्तु डॉ० अल्टेकर ने इस अभिलेखयुक्त ताम्रपत्र को जाली सिद्ध कर दिया है‡। अतः विक्रम-संवत् के नाम से यह सर्वप्रथम धौलपुर के चण्डमहासेन के ८९८ के अभिलेख में व्यक्त किया गया है।
४. मालव तथा कृत नामों के प्रयोग की भौगोलिक सीमा उदयपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, मन्दसौर तथा झालावाड़ है। विक्रम नाम सम्पूर्ण भारत में प्रयुक्त हुआ है।

यह बात पूर्णरूपेण सिद्ध है कि कृत, मालव एवं विक्रम एक ही संवत् के नाम हैं। मन्दसौर के ४६१ संवत् के प्राप्त लेख में एक ही संवत् को 'मालव' तथा 'कृत' कहा गया है। इतिहास में कुमारगुप्त का समय निश्चित है। कुमारगुप्त के

* नागरी-प्रचारिणी-पात्रका वर्ष ४८, अंक १-४ संवत् २०००, पृष्ठ ७७।

† देखिए परिशिष्ट 'क'।

‡ एपीग्राफिया इण्डिका, भाग २६, पृष्ठ १८९।

भारतीय इतिहास में विक्रम-समस्या

समय में वयुधमन् के मन्दसौर के ८९३ सवत के लेख की गणना करने पर ज्ञात होता है कि वह विक्रम-संवत् ही है और उसका नाम उक्त लेख में लिखा है 'मालवगण' की स्थिति स चारसी तेरानवे वष बाद वा' अर्थात् मालव-संवत्। अतः मालव और विक्रम नाम एक ही संवत् के हैं।

इसके आगे विचार करने के पूर्व हम 'कृत' शब्द के अर्थ पर विचार करेंगे। 'कृत' शब्द का ठीक अर्थ ज्ञात हो सके इसके लिए यह आवश्यक है कि 'मालवगण' सम्बन्धी जो पाठ हैं* उन्हें एकत्रित करके उनपर विचार किया जाय —

- १ श्रीमालवगणाम्नाते प्रथमो कृतसंज्ञिते (८६१ मन्दसौर)।
- २ मालवाना गणस्वित्या (८९३ मन्दसौर)।
- ३ विन्यापके मालववत्सकीर्ते (५२४ मन्दसौर)।
- ४ मालवगणस्थितिवशात्कालज्ञानाय (५८९ मन्दसौर)।
- ५ संवत्तर मालवेद्यानाम् (७९५ कोटा-राज्य)।
- ६ मालवकालाच्छ्रवदा (९३६ ग्यारसपुर)।

इन पाठों का एक साथ देखने से यह ज्ञात होता है कि यह संवत् (अ) मालवस (या मालवगणाध्यक्ष)† का चलाया हुआ है, (इ) इसके कारण या इसके प्रारम्भ का कारण मालवगण की स्थिति (उनके अस्तित्व की प्रतिष्ठा या पुनर्स्थापना) हुई, (उ) यह संवत् मालववत्स की कीर्ति का कारण है, (ए) इस मालव-संवत् को 'कृत' भी कहते हैं। यदि इन सबको समन्वित रूप दे तो वह इस प्रकार होगा — "मालवस ने ऐसा कार्य किया, जिससे मालववत्स की कीर्ति बढ़ी, मालवगण का अस्तित्व प्रतिष्ठित रह सका या उसकी पुनर्स्थापना की गई और उक्त महत्कार्य के उपलक्ष्य में इस संवत् का प्रवर्तन हुआ।"

इस विचार के प्रकाश में 'कृत' शब्द का अर्थ योजना उपयोगी होगा। डॉ० श्री वामुदेवशरण अग्रवाल ने कृत का अर्थ माना है 'सतयुग या स्वर्णयुग'‡। अग्रवालजी का अनुमान सत्य के आसपास है। 'कृत' वा सीधा-सादा शाब्दिक अर्थ है 'किया हुआ' अर्थात् क्रम। यहाँ 'कृत' का अर्थ है मालवेद्य या मालवगणनायक का ऐसा क्रम जो मालववत्स की कीर्ति बढ़ानेवाला था, जिससे मालवगण की स्थिति हुई, विदेशियों का विनाश हुआ और (डॉ० अग्रवाल के शब्दा में) सतयुग या स्वर्णयुग का प्रारम्भ हुआ।

जब जंगल प्रश्न है मालवेद्य के 'कृत' वा 'विक्रम' में बदल जाना। इसके लिए विक्रम-संवत् के उल्लेख के प्रचार पर भी ध्यान देना होगा। इसका उल्लेख§ मिथ्य प्रचार से हुआ है —

- १ कालस्य विक्रमाख्यस्य (८९८ धौलपुर)
- २ विक्रमादित्यभूमृत (१०२८ उदयपुर)

* देखिए परिशिष्ट 'क'।

† मालवगणाध्यक्ष प्रथम मालवेद्य कसे हो गया इसके लिए देखिए डॉ० राजवली पाण्डेय का लेख 'विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता'।

‡ 'स्थिति' के अर्थ के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। डा० अलेक्जर इसका अर्थ 'परम्परा', 'सम्प्रदाय', 'रिति' आदि लेते हैं। डा० वामुदेवशरण अग्रवाल लिखते हैं "मालव-गण की स्थिति शब्द का अर्थ क्या है? हमारी सम्मति में स्थिति का सीधा अर्थ स्थापना है। मालव-गण की स्थापना का यह अर्थ नहीं है कि उस गण की सत्ता पहले अविदित थी।" "गण की पराजय के बाद मालवगण ने स्वतन्त्रता का अनुभव किया। हमारी सम्मति में स्वतन्त्रता की यह स्थापना ही मालव-गण की स्थिति थी, जिसका मालव-कृत सवत के लेख में कई बार उल्लेख है।" डॉ० अग्रवाल का मत ही उचित है और हमारी समझ में तो इसका अर्थ है 'प्रतिष्ठित होना'।

† नागरी प्रचारिणी पत्रिका संवत् २०००, पृष्ठ १३१।

§ देखिए परिशिष्ट 'क'।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

३. विक्रमादित्यकाले (१०९९ वसंतगढ़-सिरोही)
४. वत्सरैविक्रमादित्यैः (११०३ तिलकावाडा-वडौदा राज्य)
५. श्रीविक्रमादित्योत्पादितसंवत्सर (११३१ नवसारी वडौदा)
६. श्रीविक्रमार्कनृपकालातीतसंवत्सराणा (११६१ ग्वालियर)
७. श्रीविक्रमादित्योत्पादित संवत्सर (११७६ सेवाड़ी जोधपुर)

इससे यह ज्ञात होता है कि विक्रमीय नौवीं शताब्दी से ही ऊपर लिखे मालवेश का नाम विक्रमादित्य माना गया था।

ऊपर लिखे दोनों विवेचनों को एक में मिला देने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विक्रमादित्य नामक मालवगण के अधिपति ने वह 'कृत'—कर्म किया था जिसका उल्लेख ऊपर है, जिसके कारण मालववश की कीर्ति बड़ी (परिशिष्ट 'क' के अभिलेख क्रमांक ७), जिसके कारण मालवगण की स्थिति रह सकी (अभिलेख क्रमांक ६ तथा ९) और इस संवत् का प्रवर्तन हुआ।

यहाँ यह बात भी विचारणीय है कि मालव एवं कृत नाम का प्रयोग जिस क्षेत्र में हुआ है वह मालवा या उसके निकट का ही क्षेत्र है। यह भी हो सकता है कि गणतन्त्र की भावनायुक्त मालवजाति ने अपने गणनायक के व्यक्तिगत नाम को अपने संवत्सर में प्रधानता न दी हो या स्वयं गणनायक विक्रमादित्य ने इसे पसन्द न किया हो और मालवे के बाहर राजतन्त्र प्रधान देशों ने गण की अपेक्षा गणेश मालवेश को ही महत्त्व देना उचित समझा हो।

अभिलेखों में प्राप्त संवत्-सम्बन्धी पाठों के साथ मालव-मुद्राओं पर अंकित लेखों पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। मालव-प्रान्त में मालवगण की मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। उनमें कुछ मुद्राएँ ऐसी हैं जिन पर एक ओर सूर्य या सूर्य का चिह्न है तथा दूसरी ओर 'मालवानाजय.' अथवा 'मालवगणस्यजयः' अथवा 'जय मालवानाजय.' लिखा हुआ है। इन मुद्राओं के विषय में श्री जयचन्द्र विद्यालकार अपने 'भारतीय इतिहास की रूपरेखा' में लिखते हैं—“पहली शताब्दी ई० पू० के मालवगण के सिक्कों पर मालवानाजय और मालवगणस्यजयः की छाप रहती है। वे सिक्के स्पष्टतः किसी बड़ी विजय के उपलक्ष में चलाए गए थे और वह विजय ५७ ई० पू० की विजय के सिवाय और कौनसी हो सकती थी?” (पृष्ठ ८७१) परन्तु इतना ही नहीं, सूर्य एवं सूर्य का चिह्न दो बातों की ओर संकेत कर सकता है। या तो यह कि उक्त विजय को प्राप्त करनेवाला 'आदित्य' का उपासक था या उसका नाम स्वयं 'आदित्यमय' था और यह नाम विक्रमादित्य होने के कारण वह अपना राजचिह्न सूर्य रखता था।

भारतीय अनुश्रुति में विक्रमादित्य—अभिलेखों और विक्रम-संवत् पर विचार कर लेने के पश्चात् अब हम भारतीय अनुश्रुति एवं लोककथाओं पर विचार करेंगे। आज महाराष्ट्र, गुजरात एवं सम्पूर्ण उत्तर-भारत विक्रमादित्य की लोककथाओं से पूरित है। उसका परदुःखभंजन रूप, उसकी न्यायपरायणता, उसकी उदारता एवं उसका शौर्य प्रत्येक भारतीय का हृदय-हार बना हुआ है। परन्तु लोककथाओं द्वारा परम्परा की निरन्तरता का आभास भले ही मिल सके, उसके द्वारा इतिहास के शास्त्रीय वाङ्मय का निर्माण नहीं हो सकता। लोककथा का आधार केवल व्यक्तिगत स्मृति होने के कारण वह अधिक प्रामाणिक नहीं कही जा सकती। परन्तु अनुश्रुति का महत्त्व अधिक है। वह लिखित रूप में होती है, अतः अधिक विश्वसनीय होती है।

मालवगणपति विक्रमादित्य की जो मूर्ति ऊपर अभिलेखों के विवेचन से बनी है, उसकी पूर्ति अनुश्रुति कहाँ तक करती है यह देखना भी उपयोगी होगा।

विक्रमादित्य सम्बन्धी भारतीय अनुश्रुतियों में सबसे प्राचीन पैठण के राजा हाल के लिए रचित गाथासप्तशती है। हाल का समय ईसवी प्रथम शताब्दी है। गाथासप्तशती का विक्रम विषयक श्लोक इस प्रकार है:—

“संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खम्।

चलणेण विक्कमाइत्तचरिअं अणुसिक्खिअं तिस्सा ॥५॥५६॥

भारतीय इतिहास में विक्रम समस्या

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ईसा की पहली शताब्दी में यह बात पूर्णरूप से प्रचलित थी कि विक्रमादित्य नामक उदार एवं प्रतापी शासक ने भूम्या की लाला का उपहार दिया। शासकशास्त्री के कान्त के विषय में भी विवाद चल चुका है। डॉ० भाण्डारकर ने अनेक तक इस बात के पक्ष में प्रस्तुत किए कि शासकशास्त्री का रचनाकाल ईसा की छठी शताब्दी है,* परन्तु महामहोपाध्याय श्रीरामचन्द्र हीराचन्द ओषा ने डॉ० भाण्डारकर के तर्कों का खण्डन कर दिया है†।

दूसरी उल्लेखनीय अनुधृति सोमदेवभट्ट रचित कयासरिस्तागर है। कयासरिस्तागर गुणाड्य रचित बहुलकथा पर आधारित है। गुणाड्य सातवाहन काल का समकालीन है, अतः कयासरिस्तागर एक ऐसे ग्रन्थ का आधार लिए हुए है, जो विजयीय पहली शताब्दी का लिखा हुआ है। ऐसी दशा में कयासरिस्तागर का कम विद्वत्सनीय नहीं है। उसके अनुसार विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, उनके पिता का नाम महेन्द्रादित्य और माता का नाम सौम्यदत्ता था। महेन्द्रादित्य के जब बहुत समय तक पुत्र न हुआ, तो उन्होंने शिव की आराधना की। इसी समय पृथ्वी पर घम का लोप और म्लेच्छों का प्राबल्य देखकर देवताओं ने महादेवजी से पृथ्वी का भार उतार लेने के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने अपने गण भाल्यवान् (अथवा इतिहास प्रसिद्ध मालवगण) से कहा कि तुम पृथ्वी पर मर भक्त महेन्द्रादित्य व यहाँ मानव रूप धारण करो और पृथ्वी का भार उतारो। उधर महेन्द्रादित्य की शिवजी ने यह वरदान दिया कि तुम्हारे पुत्र होगा और उसका नाम तुम विक्रमादित्य रखना। उसका वंशन करते हुए सोमदेव ने लिखा है कि वह पितृहीना का पिता, बधुहीना का बधु, अनाया का नाय और प्रजाजन का स्वस्व था‡।

तीसरी अनुधृति जन प्रथा की है। मेरुगुणाचार्य रचित पृष्ठवली में यह लिखा है कि महावीर निर्वाण-सवत् के ४७० व वष में विक्रमादित्य ने शकों का उन्मूलन कर सवत् की स्थापना की। इसका समर्थन प्रथम-काप्य एवं धनश्वर-सूरि रचित अनुवय-माहात्म्य से भी होता है। किस प्रकार शका ने उज्जयिनी के गदमिल्ल का जीता और किस प्रकार फिर विक्रमादित्य ने शका को भगाया, इसका वंशन जन प्रथा में मिलता है।

कालकाचाय-कथानक में शका के आने का वंशन है। उसके अनुसार जन साधु कालकाचाय एवं उनकी वहिनि साध्वी सरस्वती जब उज्जैन में रहते थे उस समय वहाँ गदमिल्ल राजा राज्य करता था। एक दिन जब साध्वी सरस्वती पर गदमिल्ल की दृष्टि पड़ी तो वह उस पर अत्यधिक आसक्ति हो गया और उसने उसे अपने अन्तर्पुर में बन्द कर अपनी वासना का शिकार बनाया। कालकाचाय सूरि ने सरस्वती को छुड़ाने के लिए अनेक प्रयास किए, गदमिल्ल को भी समझाया एवं अनुरोध विनय की परन्तु कोई फल न हुआ। दुखी होकर कालकाचाय ने राजा के नाग की प्रतिज्ञा की और वे शिव की ओर चले गए। वहाँ अनेक शक राजा थे जो 'शाह' कहलाने थे और उन सब के ऊपर एक सम्राट् था जो 'शाहीशाहानुशाही' कहलाता था। इन्हीं से एक शाह के पास कालकाचाय पहुँचे और उस पर उन्होंने बहुत प्रभाव स्थापित कर लिया। एक बार 'शाहीशाहानुशाही' उस शाह से तथा कुछ अन्य शाहों से युद्ध हो गया। कालकाचाय ने उसे अन्य शाहों के साथ मालव की ओर आक्रमण करने की सलाह दी। शकशाह न यथास्थिति के साथ भाग में विजय करता हुआ उज्जयिनी आगम्य और उसने गदमिल्ल को हराकर मारा दिया।

साध्वी सरस्वती छुड़ा ली गई। कालकाचाय जान ड से रहने लगे और मालव पर शकों का आधिपत्य हा गया।

कुछ समय पश्चात् सावमीमोषम राजा श्रीविक्रमादित्य हुए, जिन्होंने शका का वशीच्छेद कर दिया। उन्होंने अनेक दान देकर भिक्षुओं को ऋणरहित करके अपने स्वत्सर का प्रचलन किया।

* भाण्डारकर कमोमेंटेशन बाल्यम्, पृष्ठ १८७।

† प्राचीन लिपि-शास्त्रा, पृष्ठ १६८।

‡ कयासरिस्तागर, लम्बक ६, तरंग १, विक्रमसिंह की कथा तथा लम्बक १८ विषयशाल की कथा।

§ ठीक इसी से मिलता हुआ वंशन स्कन्दपुराण में है। इसमें विक्रमादित्य के पिता का नाम गणधत्तेन और माता का नाम वीरमती है। शिवजी और उनके गण आदि ऊपर के अनुसार हैं और गणधत्तेन की प्रवरवशी लिखा है।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

पट्टावली के अनुसार विक्रमादित्य गर्दभिल्ल के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त सिंहासनवत्तीसी, वैतालपच्चीसी, राजावली आदि अनेक ग्रन्थ हैं, जिनमें विक्रमादित्य सम्बन्धी किवदन्तियाँ संग्रहीत हैं।

विक्रमादित्य का जो रूप अनुश्रुति में मिलता है वह अत्यन्त पूर्ण एवं भव्य है। वह रूप ऐसा है जो ज्ञात ऐतिहासिक आधार, मुद्रा, अभिलेख आदि के विरुद्ध भी नहीं है। अतः योरोपीय विद्वानों के स्वर में स्वर मिलाकर विक्रमादित्य के अस्तित्व को अस्वीकार करना मानसिक दासता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

नवरत्न समीक्षा :—विक्रम और कालिदास की जोड़ी भारतीय अनुश्रुति एवं लोककथा में प्रसिद्ध है; परन्तु इतिहासज्ञों का बहुमत आज कालिदास को गुप्तवंशीय सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन मानता है। ऐसी दशा में क्या ठीक माना जाय? पहला विचार तो यह हो सकता है कि कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। दूसरी बात यह हो सकती है कि कालिदास एक न होकर अनेक हो और उनमें से एक ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ हो, और यह भी हो सकता है कि मालवगणनायक विक्रमादित्य के समय में ही कालिदास हुए हो।

कालिदास को पूर्णतया चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन माननेवालों में महामहोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी* प्रधान हैं। उन्होंने अन्य सब मतों का खण्डन करते हुए यह स्थापना की है कि कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्त के आश्रय में थे। चन्द्रगुप्त ने ई० सन् ३८० से लेकर ४१३ पर्यन्त राज्य किया; अर्थात् कालिदास चौथी शताब्दी के अन्त में या पाँचवी शताब्दी के प्रारम्भ में हुए होंगे, यह उनका मत है। इसके विपरीत श्री क्षेत्रेश चट्टोपाध्याय दृढ़ रूप से कालिदास को ईसा की प्रथम शताब्दी में रखते हैं। डॉ० राजवली पाण्डेय भी कालिदास को ५७ ई० पू० विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं।

श्री जयशंकर प्रसाद का मत है कि कालिदास नामक कम से कम तीन साहित्यकार हुए हैं। इनमें से नाटककार कालिदास मालवगणनायक विक्रमादित्य के काल में थे। इसके पक्ष में जो उन्होंने तर्क दिए हैं उन्हें हम नीचे ज्यों का त्यों देते हैं † :—

“१. नाटककार कालिदास ने गुप्तवंशीय किसी राजा का सकेत से भी उल्लेख अपने नाटकों में नहीं किया।

२. ‘रघुवंश’ आदि में असुरों के उत्पात और उनसे देवताओं की रक्षा के वर्णन से साहित्य भरा है। नाटकों में उस तरह का विश्लेषण नहीं है। काव्यकार कालिदास का समय हूणों के उत्पात और आतंक से पूर्ण था। नाटकों में इस भाव का विकास इसलिए नहीं है कि वह शत्रुओं के निकल जाने पर सुख-शान्ति का काल है। ‘मालविकाग्निमित्र’ में सिन्धुतट पर विदेशी यवनों का हराया जाना मिलता है। यवनों का राज्य उस समय उत्तरीय भारत से उखड़ चुका था। ‘शाकुन्तल’ में हस्तिनापुर के सम्राट् ‘वनपुष्प-मालाधारिणी यवनियों’ से सुरक्षित दिखाई देते हैं। यह सम्भवतः उस प्रथा का वर्णन है जो यवन-सिल्यूकस-कन्या से चन्द्रगुप्त का परिणय होने पर मौर्य और उसके बाद शुंगवंश में प्रचलित रही हो। यवनियों का व्यवहार क्रीतदासी और परिचारिकाओं के रूप में राजकुल में था। यह काल ई० पू० प्रथम शताब्दी तक रहा होगा। नाटककार कालिदास ‘मालविकाग्निमित्र’ में राजसूय का स्मरण करने पर भी बौद्ध प्रभाव से मुक्त नहीं थे; क्योंकि ‘शाकुन्तल’ में धीवर के मुख से कहलवाया है—
“पशुमारणकर्म—दारुणोप्यनुकम्पा—मृदुरेव श्रोत्रिय.”—और भी —“सरस्वती श्रुतिमहती न हीयताम्”—इन शब्दों पर बौद्ध धर्म की छाप है। नाटककार ने अपने पूर्ववर्ती नाटककारों के जो नाम लिए हैं, उनमें सौमिल्ल और कवियुग के नाट्यरत्नों का पता नहीं। भास के नाटकों को चौथी शताब्दी ई० पू० माना गया है।

* कालिदास, पृष्ठ ४३।

† ‘स्कन्दगुप्त-विक्रमादित्य’ नाटक की भूमिका, पृष्ठ २८।

भारतीय इतिहास में विक्रम समस्या

- ३ नाटककार ने 'मालविकाग्निमित्र' की कथा का जिस रूप में वर्णन किया है वह उसके समय से बहुत पुरानी नहीं जान पड़ती। गुगर्गिया के पतन-काल में विजयमालिका का मालवगण राष्ट्रपति के रूप में अभ्युदय हुआ। उसी काल में कालिदास के होन स गुमा की चर्चा बहुत ताजीसी मालूम होती है।
- ४ 'जामिनी' और 'होरा' इत्यादि शब्द जिनका प्रचार भारत में ईसा की पाँचवीं शताब्दी के समीप हुआ है, नाटक में नहीं पाए जाते।
- ५ गुप्तकालीन नाटका की प्राकृत में भागवीप्रचुर प्राकृत का प्रयोग है। उस प्राकृत का प्रचार भारत में सफा बय पीछे हुआ था। पाचवा, छटवीं शताब्दी में महाराष्ट्रीय प्राकृत प्रारम्भ हो गई थी और उस काल के ग्रन्थ में उसी का व्यवहार मिलता है। 'गाकुन्तल' आदि की प्राकृत में बहुतसे प्राचीन प्रयोग मिलते हैं, जिनका व्यवहार छठी शताब्दी में नहीं था।"

इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्यत्र* लिखा है —

"संवत् १६९९ अगहन सुदी पञ्चमी की लिखी हुई 'अभिज्ञान साकुन्तल' की एक प्राचीन प्रति में, जो प० केशव-प्रसादजी मिश्र (भदनी, काशी) के पास है, दो स्थला के नवीन पाठों का अवतरण यहाँ दिया जाता है —

(१) "आमं रसनावशेष-दीक्षागुरो श्रीविक्रमादित्य-साहसाकस्याभिरूप-भूमिष्य परिपत् नस्था च कालिदासप्रयुक्तेनाभिज्ञानसाकुन्तलनयेन नाटकेनोपस्थाप्यमस्मामि।"

(२) "भवतु तव विभीषा प्राप्सवृष्टिः प्रजासु -
त्वमपि विततयज्ञोवज्रिण नावयेया
गणशतपरिवर्तरेवमयोष्कृत्य—
नियतमुभयलोकानुग्रहस्तापनीय।"

इसमें मोटे टाइप में छपे हुए शब्दों पर ध्यान देने से दो बातें निकली हैं। पहली, यह कि जिस विक्रमादित्य का उल्लेख साकुन्तल में है उसका नाम विक्रमादित्य है और 'साहसाक' उसकी उपाधि है। दूसरे, भरतवाक्य में 'गण' शब्द के द्वारा इन्द्र और विक्रमादित्य के लिए यज्ञ और गणराष्ट्र दोनों की आरंभ कवि का संकेत है। इसमें राजा या सम्राट् जसा कोई सम्बोधन विक्रमादित्य के लिए नहीं है। तब यह विचार पुष्ट होता है कि विक्रमादित्य मालव गण-राष्ट्र का प्रमुख नायक था, न कि कोई सम्राट् या राजा। कुछ लोग जनपाल को विक्रमादित्य का पुत्र बताते हैं। हो सकता है कि इसी के एकाधिकार से मालवगण में फूट पड़ी हो और शालिवाहन के द्वितीय शक-आरम्भ में वे पराजित किए गए हों।"

यदि साकुन्तल का उपर्युक्त पाठ सही है, तब तो यह कहना होगा कि यह बात पूर्णरूप से सिद्ध है कि यह नाटक मालवगणाधीन के सामने अभिनीत हुआ था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को तो महापण्डित राहुल सांकृत्यायन† 'गणारि' (१) कहते हैं, गणाध्यक्ष नहीं। उनके अनुमान से मालवगण के उन्मूलन का पाप इन्हीं चन्द्रगुप्त द्वितीय के मते है। फिर यह नाटक गणाध्यक्ष विक्रमादित्य साहसाक के सामने ही अभिनीत हुआ होगा। इस पाठ की प्रामाणिकता के विषय में अभी अधिक नहीं कहा जा सकता। यदि इस पाठ का समर्थन किसी और प्रति से भी हो सके तब तो यह स्थापना निर्विवाद रूप से हो सिद्ध हो जाय।

जब लोकया एव अनुश्रुति में प्रसिद्ध विक्रम-कालिदास की यह अमर जोड़ी इतिहास सिद्ध है, यह माना जा सकता है। विक्रमादित्य के साथ कालिदास के अतिरिक्त अन्य आठ रत्ना का सम्बन्ध और जाड़ा जाता है। उसकी सभा में नवरत्न थे ऐसी अनुश्रुति है। ज्योतिर्विभाषण का निम्नलिखित श्लोक प्रसिद्ध है —

धन्वन्तरिक्षणकोऽमरसिंहाकवेतालभट्टपटलपरकालिदासा।

स्थायो बराहमहिरो नृपते सभायां रत्नानि च चरुचिन्मयविभ्रमस्य॥

* वही पृष्ठ १४।

† देखिए इसी ग्रन्थ में राहुलजी का लेख।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

इसमें विक्रम की सभा के नवरत्न गिनाए गए हैं जो इस प्रकार हैं :—

- (१) धन्वन्तरि (२) क्षपणक (३) अमरसिंह (४) शंकु (५) वेतालभट्ट (६) घटखपंर
(७) कालिदास (८) वराहमिहिर (९) वररुचि।

यहाँ पर नवरत्नों का विस्तृत विवेचन करना अभीष्ट नहीं है। हम तो यहाँ यही देखना चाहते हैं कि उनमें से कौन से रत्न विक्रमकालीन होकर उसकी सभा को सुशोभित कर सके होंगे। इनमें से कालिदास का विवेचन ऊपर हो चुका है। अब प्रधान रत्नों में धन्वन्तरि पर यदि विचार किया जाय तो प्रकट होगा कि वैदिक काल में भी एक धन्वन्तरि हो गए हैं, जो काशी के वेदकालीन राजा दिवोदास के तीन या चार पीढ़ी पूर्व हुए थे।*

उसके बाद धन्वन्तरि नाम के वैद्यों की परम्परा चली और धन्वन्तरि-कृत कहे जानेवाले 'विद्याप्रकाशचिकित्सा' तथा 'धन्वन्तरि-निघण्टु' आदि के विवेचन से यह ज्ञात होता है कि विक्रमकाल (५७ ई० पू०) में भी कोई धन्वन्तरि हुए हैं। 'विद्याप्रकाशचिकित्सा' में सूर्य की वन्दना दी हुई है। उसे देखते हुए यह अनुमान होता है कि वैद्यराज धन्वन्तरि विक्रमादित्य के आश्रित थे। प्राचीन राजसभाओं से वैद्य सम्बन्धित होते ही थे अतः मालवगणाध्यक्ष की सभा में भी वैद्य हो यह भी सम्भव है।

क्षपणक कौन थे तथा इनका समय क्या था, यह ज्ञात नहीं है। जैन साधु को क्षपणक कहते हैं†। तो क्या जैन अनुश्रुति के सिद्धसेन दिवाकर भी विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में थे? परन्तु यह सब कल्पना-मात्र हैं। अभी तक इतिहास सिद्ध केवल इतना ही है कि 'अनेकार्थमंजरीकोष' नामक ग्रन्थ के रचयिता एक महाक्षपणक ईसा की ८वीं शती के पूर्व हुए थे‡। इन महाक्षपणक का क्षपणक के साथ नामसाम्य होने के कारण श्री गोडे महाशय इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहते हैं कि अनेकार्थमंजरीकार चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में समादृत विद्वान् हो सकता है। हमें इस निष्कर्ष से आपत्ति नहीं है और यह हमारे अनुमान के विपरीत भी नहीं है। हम समझते हैं कि महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य के सामने ही महाकाल को नमस्कार न करनेवाले सिद्धसेन दिवाकर§ नामक जैन साधु को ही पीछे के लेखकों ने क्षपणक नाम से सम्बोधित किया। क्षपणक नाम विशेष न होकर जैन साधु का ही पर्याय है।

प्रसिद्ध कोषकार अमरसिंह का समय भी ई० पू० प्रथम शताब्दी माना जा सकता है। इसके विषय में श्री जयचन्द्र विद्यालकार¶ ने लिखा है :—

“सुप्रसिद्ध अमरकोष के देव-प्रकरण में सबसे पहले बुद्ध के नाम हैं, फिर ब्रह्मा और विष्णु के। विष्णु के जो ३९ नाम हैं, उनमें राम का नाम नहीं है, कृष्ण के बहुत से हैं। इसलिए उसके समय तक रामावतार की कल्पना न हुई थी। इसीलिए अमरकोष के कर्त्ता अमरसिंह का समय सम्भवतः पहली शताब्दी ई० पू० है। प्रायः उसी समय बौद्धों ने संस्कृत में लिखना शुरू किया था, और अमरसिंह भी बौद्ध था।”

शंकु के विषय में ज्योतिर्विदाभरण के अतिरिक्त और कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ज्योतिष का शंकु-यन्त्र इन्हीं के नाम पर है अथवा उसकी आकृति के कारण उसका उक्त नाम पडा है, कहा नहीं जा सकता। ऐसी दशा में उनका काल निर्णय करना कठिन है। इन्हें विक्रमादित्य का समकालीन मान लेने के मार्ग में कोई कठिनाई नहीं आती।+

* जी० एन० मुखोपाध्याय-कृत हिस्ट्री ऑफ इण्डियन मेडीसिन, दूसरा खण्ड, पृष्ठ ३१०-३११।

† यस्योदयास्तसमये पुरमुकुटनिष्ठचरणकमलोऽपि । कुल्लेज्जालि त्रिनेत्रः जयतु स धाम्नासिद्धिः सूर्यः ॥

‡ आगे चलकर 'क्षपणक' को देखना अपशकुन माना जाने लगा था। देखिए 'भुद्राराक्षस' अंक ४।

§ देखिए इसी ग्रंथ में आगे श्री प्र० कृ० गोडे का लेख 'क्षपणक एवं महाक्षपणक'।

¶ देखिए इसी ग्रंथ में आगे डॉ० मिस फ्राउजे का निबन्ध "जैन-साहित्य और महाकाल-मन्दिर"।

● भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृष्ठ १००९।

+ कुछ विद्वान् शंकु को स्त्री मानते हैं। गुजरात के प्रख्यात चित्रकार श्री रविशंकर रावल ने नवरत्नों के चित्र में इन्हें स्त्री चित्रित किया है।

भारतीय इतिहास में विक्रम-समस्या

वेतालमट्ट का नाम लोककथा के विक्रमादित्य के साथ जुड़ लिया जाता है। जनुधुति म अग्निवेताल और विषम का साथ बहुत प्रसिद्ध है। उज्जैन म आज भी 'अग्न्या वेताल' का स्थान इस 'अग्निवेताल' का साक्षी रूप है। परन्तु 'मट्ट' उपाधि यह सूचित करती है कि यह कोई विद्वान् थे। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यह विद्वान् तान्त्रिक थे या अमानवी योनि के यन् राक्षस। अतः शकु की तरह इह भी विनमकालीन मान सकते हैं।

घटखपर क समय के विषय म भी कुछ ज्ञात नहीं है। इनके विषय म अनेक अनुमान किये गए हैं। एक विद्वान् के जनुमार 'खपर' का अर्थ है 'जस्ता' और 'घटखपर' विक्रम के थे वैज्ञानिक थे जो इस घातु के प्रयोग में दक्ष थे।* कुछ विद्वानों के मत से 'घटखपर' एक जाति थी जो सम्भवतः कुम्हार थी। आज की 'खापड़ें' जाति को भी इन 'घटखपर' की स्मृति माना गया है। जो हो, हरियेण की प्राप्ति म हम एक 'खपरिक' जाति अवश्य दिखाई दी है। 'घटखपर' नामक एक काव्य भी हुआ जो कालिदास विरचित कहा जाता है। पर यह कालिदास विनमकालीन कालिदास है अथवा कोई और, यह निश्चित नहीं है। अतः इस व्यक्ति का काल भी निश्चित नहीं है। अनिश्चय की दशा में इनकी विक्रम-कालीन मान लेने म कोई प्राप्ति नहीं दी जाती।

वराहमिहिर क विषय में इतिहास के विद्वान् निश्चित तिथियाँ बतलाते हैं। इनका समय ५५० ई० निर्धारित किया गया है, परन्तु यह काल भी निर्विवाद रूप से मान लिया गया हो ऐसा नहीं है। यह उज्जैन निवासी थे इसमें सन्देह नहीं है। जब तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिले जिसके द्वारा इनका समय ई० पू० प्रथम शताब्दी म जा सके तब तक वराह-मिहिर इस नवरत्न-ममस्या को जटिल ही बनाए रहेंगे।

वररश्मि का समय भी भारतीय इतिहास की एक समस्या बना हुआ है। कोई ई० पूर्व कात्यायन मानकर इनका समय ईसा से प्रायः ४०० वर्ष पूर्व निर्धारित करते हैं। इनके ग्रंथ 'प्राज्ञत प्रकाश' भी भूमिका में कावेर महोदय [इनका समय ई० पू० प्रथम शताब्दी मानते हैं और इस प्रकार यह विक्रमकालीन प्रतीत होते हैं।

ज्योतिर्विद्वान्मरण का उपरोक्त श्लोक ही क्या, यह पूरा ग्रन्थ ही विद्वानों द्वारा प्रक्षिप्त माना गया है। परन्तु इस विषय में जन्तिम शब्द कह सकने के पूर्व अभी बहुत अधिक छावनी की आवश्यकता है।

ये नवरत्न वास्तव में विक्रमादित्य की सभा में रहे हो या न रहे हों, या विक्रम के एक सहस्र वर्ष उपरान्त उस सहस्राब्दी के श्रेष्ठतम विद्वानों को विक्रम से सम्बद्ध करने का किसी का सुन्दर अनुमान हो, अथवा नवग्रहों के समान विक्रम के चारों ओर यह रत्नमण्डली किमी कुशल कल्पना शिली ने जड़ दी हो, परन्तु इसके कारण ५६-५७ ई० पू० होनेवाले विक्रमादित्य के अस्तित्व पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

विक्रमादित्य विरह और विरहधारी — विक्रमादित्य विरह भारतीय इतिहास में उसी प्रकार प्रचलित हुआ, जिस प्रकार कि योगेपीय इतिहास में 'सीजर' या 'कसर' की उपाधि सचप्रिय हुई है। 'सीजर' शब्द से जिस प्रकार साम्राज्य एवं विजेता की भावना सम्बद्ध है, उसी प्रकार 'विक्रमादित्य' उपाधि में विदेशी शक्ति को पराजित करने की भावना निहित है। परन्तु साथ ही यह भी भूल जाने की बात नहीं है कि जिस प्रकार 'सीजर' नाम के प्रतापी सम्राट् के अस्तित्व के पश्चात् ही सीजर उपाधि का प्रादुर्भाव हुआ था, उसी प्रकार 'विक्रमादित्य' उपाधि चल निकलने के लिए किसी 'विक्रमादित्य' नामक विदेशीय के विनागक के अस्तित्व का होना भी आवश्यक है।

* देखिए नामें श्री ब्रजकिशोर चतुर्वेदी का लेख 'विक्रम के नवरत्न'।

† श्री गंगाप्रसाद मेहता-कृत 'चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य', पृ० १६९।

‡ इस विरह के विषय में पञ्जाब के प्रसिद्ध विद्वान् श्री डॉ० लक्ष्मणस्वरूप का मत भी तथ्यपूर्ण है— "इसवी सन से पूर्व भारतीय महाराज और सम्राट विक्रमादित्य विरह को धारण नहीं करते थे जैसे अजातशत्रु, प्रद्योत, चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यभित आदिने विक्रमादित्य की उपाधि को अपने नाम के साथ

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

अब हम आगे विक्रमादित्य विरुद्धधारी भारतीय नरेशों का विवेचन इस दृष्टि से करेंगे, जिससे यह ज्ञात हो सके कि यह सम्बोधन व्यक्तिवाचक नाम से उपाधि में कब परिवर्तित हुआ और जिन नरेशों ने इसे धारण किया वे कितने प्रतापी थे तथा इसका प्रभाव लोककथा और अनुश्रुति पर क्या पड़ा।

अभी तक सबसे प्रथम विक्रमादित्य उपाधिधारी गुप्तवंशीय सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समझे जाते थे, परन्तु अब यह सिद्ध हो गया है कि समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी*। यह उपाधि इस महान् विजेता सम्राट्

नहीं जोड़ा। ईसवी सन् के पश्चात् भारत के महाराज और सम्राट् जैसे चन्द्रगुप्त द्वितीय, स्कन्दगुप्त, शीलादित्य, यशोधर्म, हर्षवर्धन इत्यादि शक्तिशाली सम्राट् विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में जो गौरव और प्रताप अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होते थे, ईसवी सन् के पश्चात् विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने से वे ही गौरव उपलब्ध होने लगे थे। जिस प्रकार वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ का करना संसार-विजेता होने की घोषणा करना होता था उसी प्रकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना साम्राज्य तथा प्रभुत्व का सूचक बन गया था। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया पर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की। गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया पर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।”

* जर्नल ऑफ दि न्यूमेस्मेटिक सोसायटी ऑफ इण्डिया खण्ड ५, भाग २, दिसम्बर १९४३ के अंक में पृष्ठ १३६-३७, पर इन्हीं मुद्राओं का विवेचन करते हुए श्री डिस्कलकर लिखते हैं:—

“On the seventh coin the dress of the king and other items are similar to those in coins No 1 to 5, and in all respects this coin closely resembles the coins of Samudragupta of the standard type. But it is of an extraordinary importance, in that it bears on the reverse the legend “Shree Vikramah” instead of the usual legend “Parakramah”. No other coin of Samudragupta has hitherto been found bearing this legend, which is found used only on the coins of Chandragupta II. This novelty may be explained in two ways.

“It may be supposed, therefore, that the coin of Samudragupta in the Bamnala hoard bearing on the reverse the Biruda Sri Vikramah was struck in the early period of Chandragupta’s reign, the old die for the obverse of the coin of Samudragupta being used instead of the die of Chandragupta’s early coins of the archer type. After only a few coins were struck in this way the mistake was detected and the further minting of the coin was discontinued. It is for this reason that our coin in the Bamnala find is the only specimen of the variety so far found. If this supposition is accepted, it would be better to call this as Chandragupta’s coin wrongly bearing on the obverse the die of Samudragupta’s coin.

“An alternative suggestion can also be made. It may be supposed that in the later period of his reign Samudragupta introduced the epithet Vikram in place of the usual synonymous epithet Parakrama used on coins of the standard type, and that Chandragupta continued to adopt on his coins the

भारतीय इतिहास में निम्न समस्या

के लिए पूर्णरूपेण उपयुक्त है इसमें शका नहीं। 'शकाग्रप' स्तंभेन समुद्रगुप्त के पराक्रम से शक्ति हुआ था और उसने उसके बरवार में अपना राजदूत भेजा था। इसके गुणा का वर्णन इसने राजकवि हरिवंश की प्रशंसा की अपेक्षा अधिक सुन्दर रूप में नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसके आवश्यक अंश के अनुवाद को उद्धृत करते हैं —

“जिसका मन विद्वानों के सत्संग-मुख का व्यसनी था, जो शास्त्र के तत्त्वावधारण का समयन करनेवाला था जो सत्कविता और लक्ष्मी के विरोधात् का विद्वाना के गुणित गुणा की आज्ञा से दशकर (अर्थात्) बहूवैरी स्फुट कविता से (मिले हुए) कीर्ति राज्य को भाग रहा है जिसका पथो पर कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, जिसने भक्तों सच्चरिता से अलंकृत अपने अनेक गुणगणा के उदय से अन्य राजाओं की बौद्धि को अपने चरणतल से मिटा दिया था, जो अश्विनी पुरुष की भाँति साधु के उदय और असाधु के प्रलय का कारण था, जिसका कामल हृदय भक्ति और प्रणतिमात्र में बँटा हुआ जाता था, जिसने लाखों गौएँ दान की थीं, जिसका मन वृषण, दीन, अनाथ, आतुरजना के उद्धार और दीक्षा आदि में लगा रहता था, जो लोक के अनुग्रह का साक्षात् जागृत्यमान स्वरूप था, जिसने सबक अपने भुजदल से जीते हुए राजाओं के विभव को वापिस देन में लगे हुए थे जो लोभनिग्रह में अनुष्ठान और पालन करने भर के लिए ही मनुष्य रूप था, किन्तु लोक में रहनेवाला देवता ही था।”*

समुद्रगुप्त का विभव उपाधि धारण करना कुछ स्थिति-मालक विद्वान् दृष्टास्पद भले ही माने, परन्तु इसकी मन् ३८० के आसपास राज्यारोहण करनेवाले यशस्वी सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 'विक्रमादित्य' उपाधि ग्रहण की, यह उसकी मुद्राएँ पूर्ण रूप से सिद्ध करती हैं। हमने एक क्षणिक का उमूलन कर शकारित्व स्थापित किया। परन्तु इसकी

epithet Vikrama which he liked better than the epithet Parakrama It may be said against this view that the coins of the standard type of Samudragupta, which is a close copy of the later coins of the Kushan type, are the earliest of all his coins and that if he had introduced the new epithet on some coins of his standard type, it could have been used also on other coins struck by him.”

श्री डिस्कलकर के ये दोनों अनुमान स्थिति-मालक की दृष्टि से किए गए हैं। अभी तक की मान्य ऐतिहासिक धारणाओं पर आघात न हो यही बात उक्त विद्वान के मस्तिष्क में प्रथान रही है। पहला अनुमान तो वे यह करते हैं कि यह चन्द्रगुप्त की ही मुद्रा है और गलती से दूसरी ओर समुद्रगुप्त के सर्वांचे का प्रयोग हो गया है। यह अनुमान अत्यंत हास्यास्पद है। प्राचीन काल में ऐसी भूले कम होती थीं, और इसे सिद्ध करने के लिए श्री डिस्कलकर की मुक्त-साम्राज्य के प्रत्यक्ष में कुछ भूले भी दृढ़नी होगी, वह भी विशेषतः एक ऐसे मामले में, जो सम्राट् के सम्मुख अवश्यम्भावी रूप से जाना हो। दूसरा अनुमान तो स्वयं उन्होंने ही लंगड़ा कर दिया है।

हमारे विचार से तो सम्भावना यह है कि समुद्रगुप्त ने जब हरिवंश के श्लोकों में “दशपुत्र शाहिंशाहानुशाही शक आत्मनिवेदन कथोपायनदान गच्छदकत्वविषय भुक्तिवासनयाचनानुपाय” अर्थात् जब दशपुत्र शाही शाहानुशाही शक आत्मनिवेदन करने लगे थे तथा अपनी कन्याएँ भेंट में देने लगे थे, अपने विषय नक्षि के शासन के लिए गच्छ की राजमुद्रा में अंकित करमाण मानने लगे थे, तब सम्राट् चन्द्रगुप्त ने प्रथम शक-मानमदक मूल विक्रमादित्य के नाम को विरद रूप में धारण किया। और धीरे से जब उसने समस्त भरतलक्ष्य की अपने प्रबल पराक्रम से आक्रांत कर दिया तब ‘पराक्रम’ विरद धारण किया।

* प्रयोग के स्थान पर समुद्रगुप्त की विजय प्रशंसा के अनुवाद से उद्धृत (देखिए श्री गंगाप्रसाद मेहता द्वारा ‘चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य’, पृष्ठ १६६-६८)।

† देखिए, जनल आफ दि ‘यूमेस्मेटिक सोसायटी आफ इण्डिया विसम्बर १९४३ में श्री डिस्कलकर का मत।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

प्रशस्ति लिखने के लिए इमे अपने पिता के समान हरिषेण जैसा राजकवि नहीं मिला था। यह सम्राट् महान् विजयी, अपार दानी, विद्या एव कला का आश्रयदाता तथा धर्म-रक्षक था*।

गुप्त सम्राटो में अन्तिम सम्राट्, जिसने अपने पौरुष से विदेशी शको का मान मर्दन किया 'स्कन्दगुप्त' था। इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। इसके सिक्को पर 'परम-भागवत-श्रीविक्रमादित्य-स्कन्दगुप्त.' अंकित है। इसके अभिलेख † से प्रकट है कि कुललक्ष्मी विचलित थी; म्लेच्छो और हूणो से आर्यावर्त आक्रान्त था। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जिन्होंने पृथ्वी पर सोकर राते बिताई, हूणो के युद्ध में जिसके विकट पराक्रम से धरा विकम्पित हुई, जिन्होंने सौराष्ट्र के शको का मूलोच्छेद करके परादित्य को वहाँ का शासक नियत किया, वह स्कन्दगुप्त ही थे।

गुप्तो के पश्चात् यशोधर्मनदेव ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी ऐसा कुछ लोगो का मत है। उसने ईसवी सन् ५४४ (या ५२८) में कन्नूर के रणक्षेत्र में शको को परास्त करके दो विजय-स्तम्भो का निर्माण कराया। इन पर से फरगुसन ने विक्रम-संवत्-प्रवर्तक-सम्बन्धी अपना विचित्र मत स्थापित किया था। परन्तु यह विदित है कि यशोधर्मन ने अपनी किसी प्रशस्ति में विक्रमादित्य उपाधि धारण नहीं की।

इसके पश्चात् फिर छोटे-मोटे अनेक विक्रमादित्य हुए। दक्षिण में भी अनेक राजाओं ने यह उपाधि धारण की। यहाँ तक कि हेमू ने भी, जब उसे यह भ्रम हुआ कि उसे मुगल-राज्य उखाड़ फेंकने में सफलता मिल जायगी, अपने आपको विक्रमादित्य लिखा।

विदेशियों पर विजय की भावना तो विक्रमादित्य उपाधि के साथ है ही, साथ ही पिछले विक्रमादित्य उपाधिधारियों ने साहित्य-कला को आश्रय दिया, अपार दान दिए और राजसभा के वैभव को अत्यधिक बढ़ाया। यही कारण है कि आज से प्रायः एक सहस्र वर्ष पूर्व विक्रमादित्य का जो रूप प्रचलित हुआ, उसमें मालवगण-प्रधान विक्रमादित्य तो छिप गया और उसके स्थान पर विक्रमादित्य उपाधिधारी सम्राटो की समन्वित मूर्ति बन गई। भारतीय सस्कृति एव एकतंत्रीय शासन-प्रणाली में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ था वह विक्रमादित्य से सम्बन्धित हो गया। महान् विजयी, परदुःखभजन, न्याय-परायण, त्यागी, दानी, एव उदारचरित के रूप में उसकी कल्पना हुई। मालवगणमुख्य में यह सब गुण होंगे, इससे इनकार नहीं, परन्तु उसका यह चित्र अतिरजित अवश्य हो गया।

उपसंहार — ज्ञात ऐतिहासिक तथ्यों और अनुश्रुति के विवेचन से यह सिद्ध होता है कि उज्जैन-स्थित मालवगणों पर ई० पू० ५७ में शको का अधिकार हो गया था। इस समय के धार्मिक विद्वेष ने शको के अधिकार होने में सहायता की थी। विक्रमादित्य नामक 'व्यक्ति' ने मालवगणतन्त्र का संगठन कर उसे अत्यधिक बलशाली बनाया, शको का मूलोच्छेद किया और सवत्सर की स्थापना की। उसी समय 'मालवानाजयः' लेखसहित मुद्राएँ भी प्रचलित की गईं। यह विक्रमादित्य अत्यन्त प्रतापशाली और उदात्त गुण सम्पन्न था।

यह प्रयास केवल इस हेतु किया गया है कि भारतीय अनुश्रुति के नायक, हमारी प्राचीन सस्कृति एव गौरव के प्रधान अवगोच विक्रम-संवत् के प्रवर्तक, विजयी विक्रमादित्य के अस्तित्व को असिद्ध करने के जो प्रयास किए गए हैं उनका निराकरण हो सके। विक्रमीय प्रथम सहस्राब्दी में महान् विजेताओं द्वारा उसके नाम की उपाधि ग्रहण करने में अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करना इस बात का सूचक है कि भारतीय सदा से ही विक्रमादित्य के नाम को अत्यन्त मान एवं आदर की दृष्टि से देखते थे। आज राजमहल से दरिद्र की कुटी तक फैली हुई विक्रम की गौरवगाथाएँ उसी भावना की प्रतीक हैं। विक्रमादित्य का चलाया हुआ यह विक्रम-संवत् हमारी अमूल्यतम एव महान्तम थाती है। यह हमारे विक्रम की स्मृति है, इसीसे हम भावी विक्रम की शक्ति सचित्त करेंगे।

* गंगाप्रसाद मेहता-कृत "चन्द्रगुप्त-विक्रमादित्य" पृष्ठ ५९-६६

† विचलितकुललक्ष्मीस्तम्भनायोद्यतेन,
क्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा।
समुदितबलकोशान् पुष्पमित्रांश्च जित्वा,
क्षितिपचरणपीठे स्थापितोवामपादः ॥

भारतीय इतिहास में विक्रम समस्या

परिशिष्ट 'क' * ‡

क्रमांक	संवत्	प्राप्ति-स्थान	गामक या दाता	संवत्-सम्बन्धी पाठ
१	२८०	नान्दमा (उदयपुर राज्य)	शक्तिगुण गुरु	कुनपाद्वयोवपशतयोद्वयशीतयो २००-८०-२ चन पुणमासी (स्या) म्।
	२८४	वणागाँ (जयपुर राज्य)	() वधन	कृतहि (हन) २०० ८०-४ चन गुल-पगस्य पचदशी।
	२९५	वड्वा (जयपुर-राज्य)		कृतहि (हन) २००-८० २ फाल्गुन गु०५
	२९५	"		"
	२९५	"		"
	३३५	वणाला (जयपुर राज्य)	भट्ट	कृतहि ३००-३०-५ जरा (जठ) गुडस्य पचदशी।
२	६२८	विजयगढ़ (नरतपुर राज्य)	विष्णुवधन	कृतपु चतुर्षु वषातेष्वष्टाविंशो ६००-२० ८ फाल्गुन-वहुलस्य पचदश्या-मेतस्या पूर्वामाम्।
३	६९१	मन्सौर (ग्वालियर राज्य)	नरवमन्	श्रीमालवगणान्मात प्रशान्त कृतमक्षित-कपट्त्वधिके प्राप्ते सनाशनचतुष्टये। दिन आश्वीजगुलस्य पचम्यामय सत्कृते।
४	४८०	गाधार (भागवाड-राज्य)	विश्ववमन्	यातपु चतुर्षु कृतपु शतेषु सोस्यष्टाष्टा धीत सात्तरपदोष्विह वत्सरेषु। गुक्ले नयोदशदिने भुवि कार्तिकस्यमासस्य।
५	८८१	नारी (उदयपुर राज्य)	दा वणिक् वधु	कृतपु चतुर्षु वषातेष्वेकाशीत्युत्तरैष्वस्या मालवपूर्वाया ४००-८० १ कार्तिक-गुलपचम्याम्।
६	६९३	मन्दसौर (ग्वालियर-राज्य)	कुमारगुप्त (वधुवमन)	मालवाना गणस्थित्या याते शतचतुष्टये निनवयविनेन्दानामृते नैष्यघन-स्तने, सहस्य भासशुक्लस्य प्रशस्तऽ-हिन नयोदशे।
७	५०८	मन्दसौर (ग्वालियर राज्य)	प्रभाकर	गरनिगानायकरामलाया विख्यापके मालववधकीर्ते। शरद्वर्गणे पचदशे व्यतीत, निशातिताष्टाभ्यधिके नेनेण।
‡ ९	५८९	मन्दसौर (ग्वालियर राज्य)	राज्याविराज परमेश्वर यशोधमन् विष्णुवधन	पचमु शतेषु शरदा यातेष्वेकान्तवर्ति-सहितेषु, मालवगणस्थितिवशात्काल-जानाय लिखितेषु।

* यह परिशिष्ट डॉ० देवदत्त भाण्डारकर द्वारा तयार की गई विषय-सूची के उल्लेखवाले अभिलेखा की सूची पर ते तयार किया गया है। भाण्डारकर की यह सूची एपीग्रेफिया इण्डिका के भाग १९ २३ के परिशिष्ट 'क' के रूप में निकली है। जो अभिलेख उक्त सूची के बनने के पश्चात प्राप्त हुए हैं उन्हें भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है।

‡ इस सम्बन्ध में १०३ अंक पडा हुआ तत्संबन्धी का गोण्डोफरनित का अभिलेख भी विचारणीय है। जनेक विद्वान् इसे विक्रम-संवत् मानते हैं, परन्तु यह मत विवादस्पद है।

† आगे के पाठ अभिलेख डा० भाण्डारकर की उक्त सूची में नहीं हैं। इनका उल्लेख डॉ० अलेक्जर के एपीग्रेफिया इण्डिका, भाग २६, पृष्ठ ११८-१२५ पर किया है।

‡ यह नामक डॉ० भाण्डारकर की सूची के अनुसार है। उक्त सूची के उन अभिलेखा के उल्लेख छोड़ दिए गए हैं, जिनमें संवत् का नामोल्लेख नहीं है।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

क्रमांक	संवत्	प्राप्ति-स्थान	शासक या दाता	संवत्-सम्बन्धी पाठ
१६	७७०	चित्तौड़गढ़	मान	मालवेश-संवत्सर †।
१७	७९४	धीनीकि * (काठियावाड़) ..	जैकदेव	विक्रमसंवत्सरशतेसु सप्तषु चतुर्नवत्य- धिकेष्वकतः। कार्तिकमासापरपक्षे अमावस्याया आदित्यवारे ज्येष्ठानक्षत्रे रविग्रहणपर्वणि।
१८	७९५	कणस्व (कोटा-राज्य) ..	शिवगण	संवत्सरशतैर्यातैः सपचनवत्यर्गलैः सप्तभि- र्मालवेशानाम्।
२७	८९८	धौलपुर	चण्डमहासेन ..	वसुनवाष्टौ वर्षागतस्य कालस्य विक्रमा- ख्यस्य वैशाखस्य सिताया रविवार- युतद्वितीयाया चन्द्रे रोहिणिसयुक्ते लग्ने सिंहस्य शोभने योगे।
३७	९३६	ग्यारसपुर (ग्वालियर-राज्य)	मालवकालाच्छरदां षट्त्रिंशत्सयुते- ष्वतीतेषु नवसु शतेषु मधाविह।
४८	९७३	बिजापुर	राष्ट्रकूट विदग्धराज	रामगिरिनन्दकलिते विक्रमकाले गते तु शुचिमासे। ‡
६३	१००५	बोधगया	विक्रम-संवत्सर १००५ के मधुमास के शुक्लपक्ष की चतुर्थी शुक्रवार का उल्लेख है।
६७	१००८	आहार (उदयपुर-राज्य) ..	अल्लट	कार्तिक सितपचम्या अग्रटनाम्नासु- सूत्रधारेण। प्रारब्ध देवगृहं कालेवसु- गून्यदिकसख्ये ॥ दशदिग्विक्रमकाले वैशाखे शुद्धसप्तमी दिवसे। हरिरिह निवेशितोऽयं घटितप्रतिमो वराहेण ॥
७२	१०१३	ओसिआ (जोधपुर-राज्य)	विक्रम-संवत्सर ११०३ फाल्गुण शुक्लपक्ष तृतीया। ‡
८०	१०२८	एकलिगजी (उदयपुर-राज्य) ..	नरवाहन	विक्रमादित्यभूभूतः। अष्टाविगतिसयुक्ते शते दशगुणं सति।
११७	१०८६	राधनपुर (बम्बई-प्रान्त) ..	भीमदेव	विक्रम-संवत् १०८६ कार्तिक शुदि १५।
१२३	१०९९	वसन्तगढ़ (सिरोही-राज्य) ..	पूर्णपाल	नवनवतिरिहासीद् विक्रमादित्यकाले। जगति दशशतानामग्रतो यत्र पूर्णा प्रभवति नभमासे स्थानके चित्रभानो ॥ मृगशिरसिशशके कृष्णपक्षे नवम्याम्।
१२८	११०३	तिलकवाड़ा (बड़ौदा-राज्य) ..	जसोराज-भोजदेव ..	वत्सरैर्विक्रमादित्यैः शतैरेकादशैस्तथा। अ्युत्तरैर्मर्गमासेऽस्मिन् सोमे सोमस्य पर्वणि।

† डॉ० भाण्डारकर ने इसका मूल पाठ नहीं दिया। कर्नल टॉड के 'एनाल्स ऑफ राजस्थान' से उक्त पाठ का अनुवाद उद्धृत किया है जो इस प्रकार है:—

“Seventy had elapsed beyond seven hundred years (Semvatisir) when the lord of the men, the king of Malwa, formed this saka.

इस पर डॉ० भाण्डारकर ने यह सम्भावना की है कि इसके मूल पाठ में 'मालवेश' के संवत् का उल्लेख होगा।

* इस ताम्रपत्र को डॉ० अल्टेकर ने जाली सिद्ध कर दिया है। एपीग्राफिया इण्डिका, भाग २६, पृ० १८९।

‡ इसका मूल पाठ डा० भाण्डारकर ने नहीं दिया है।

भारतीय इतिहास में विक्रम समस्या

क्रमांक	संवत्	प्राप्ति-स्थान	शासक या दाता	नवत्-गम्ब-री पाठ
१३८	१११६	उदयपुर (ग्वालियर राज्य)	उदयादित्य	एकादशतवर्षाभ्युदयतदविक पाठसच विनमदसाम। संवत् १११६ नवस- तकभीति गत गत दालिवाहिन व नृपाधीन गत ९८१।
१३९	१११८	दवगढ (झासी)	सती प्रस्तर	विनम-संवत् १११८ ज्येष्ठ सु० मंगलवार।
१४१	११३१	नवसारी (बडोदा राज्य)	कणराज एव कुलभराज	श्रीविनमादित्योत्पादित सवत्सर शतेष्व- कादशसु एकत्रिंशदधिकेषु अनाकतोऽ- पि य० ११३१ कार्तिक शुदि एकादशी पवणि।
१५५	११४८	मूनक (बडोदा राज्य)	कणदव तैलोक्यमल्ल	विनम संवत् ११४८ वशाख शुदि १५ सोमे। अथ सोमप्रदणपवणि।
१५६	११५०	ग्वालियर	महिपालदेव	एकादशसंवत्तीतेषु सवत्सरशतेषु च। एकान- पचाशति व गतज्येष्ठे विनमात् ॥ पचाशे चादिने मास दृष्णपक्षे अकतोऽ- पि ११५० आश्विनबहुलपक्षम्याम। मन्थपचाशदधिके सहस्र व गतोत्तरे। चन्द्रज्योतिर्मासाम।
१६५	११५७	जयूणा (वासवाडा राज्य)	चामुण्डराज	श्रीविनमाकनपकालातीतसवत्सरणा- मेकपष्टपक्षिकायामेकादशशताया माघ- शुक्लपष्टमाम।
१६९	११६१	ग्वालियर	महीपालदेव ना उत्तरा धिकारी	श्रीविनमकालातीत सवत्सर गतेष्वकाद- शसु चतुषष्टपक्षिकेषु आपाठ मास अमावस्या सूर्यग्रहणजनकतोऽपि संवत् ११६६ वर्षे आपाठवदि १५। वपसहस्रे याते षटपष्टमुत्तरशतन समुक्ते। विक्रमभानो काल विनम- संवत् ११६६ वशाख शुदि ३ सोमे। श्रीविनमादित्योत्पादिततीतसवत्सरशते- ष्वेकादशसु षटसप्तत्यधिकेषु ज्येष्ठमास- बहुलमक्षाष्टमी-शुक्लासरे। अकतोऽपि संवत् ११७६ ज्येष्ठ वदि ८, गुरो। श्रीविनम-कालातीत-सवत्सरवर्तनवर्त्यविक्र- शतकादशेषु कार्तिक शुदिज्येष्ठम्याम। विनमनृप-कालातीत सवत्सरशतैकादशसु पचनवर्त्यविकेषु। अकत संवत् ११९५ ज्येष्ठ-वदि १६ गुरो। विनम-संवत् ११९५ वर्षे आपाठ शुदि १० रवौ अस्या सवत्सर-मास पक्ष- दिवस-पूर्वाया तिथौ। श्रीनय विनम-संवत् ११९६। ज्येष्ठवती वर्षे विनम भूपत।
१७९	११६६	जयूणा (वासवाडा राज्य)	विजयराज	
२००	११७६	सवाडी (जोधपुर राज्य)	रत्नपाल	
२३२	११९१		योगवमदेव	
२६०	११९५	उज्जैन (ग्वालियर राज्य)	जयसिंह	
२६१	११९५	मद्रेश्वर (कच्छ राज्य)	जयसिंहदेव	
२६५	११९६	दोहद (जिला पचमहाल बम्बई)	जयसिंहदेव	
२५०	११९८	विराडू (जोधपुर-राज्य)	जयसिंह सिद्धराज तथा सोमेश्वर	
२५२	११९९	शालरापाटन (शालावाड राज्य)	नरवमदेव तथा योग- वमदेव	

विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता

श्री डॉ० राजवली पाण्डेय, एम. ए., डी-लिट्

जनश्रुति—

मर्यादा-पुरुषोत्तम राम और कृष्ण के पश्चात् भारतीय जनता ने जिस शासक को अपने हृदय-सिंहासन पर आरूढ़ किया है वह विक्रमादित्य है। उनके आदर्श, न्याय और लोकाराधन की कहानियाँ भारतवर्ष में सर्वत्र प्रचलित हैं, और आवाल-वृद्ध सभी उनके नाम और यश से परिचित हैं। उनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध जनश्रुति है कि वे उज्जयिनीनाथ गन्धर्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने शको को परास्त करके अपनी विजय के उपलक्ष में संवत् का प्रवर्तन किया था। वे स्वयं काव्य-मर्मज्ञ तथा कालिदासादि कवियों के आश्रयदाता थे। भारतीय ज्योतिष-गणना से भी इस बात की पुष्टि होती है कि ईसा से ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य ने विक्रम-संवत् का प्रचार किया था।

अनुश्रुति—

भारतीय-साहित्य में अकित अनुश्रुति ने भी उपर्युक्त जनश्रुति को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है:—

१. अनुश्रुति के अनुसार विक्रमादित्य का प्रथम उल्लेख 'गाथासप्तशती' में इस प्रकार मिलता है:—

संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खम् ।

चलणेण विक्कमाइत्तचरिअं अणुसिक्खिअं तिस्सा ॥ ५-६४ ॥

इसकी टीका करते हुए गदाधर लिखते हैं—“पक्षे संवाहणं संवधनम् । लक्ख लक्षम् । विक्रमादित्योऽपि भृत्य-कर्तृकेन शत्रुसंवाधनेन तुष्टः सन् भृत्यस्य करे लक्ष ददातीत्यर्थः ।” इससे यह प्रकट होता है कि गाथा के रचना-काल में यह बात प्रसिद्ध थी कि विक्रमादित्य नामक एक प्रतापी तथा उदार शासक थे, जिन्होंने शत्रुओं के ऊपर विजय के उपलक्ष में भृत्यों को लाखों का उपहार दिया था। ‘गाथासप्तशती’ का रचयिता सातवाहन राजा हाल प्रथम शताब्दी ई० पश्चात् में हुआ था। अतः इसके पूर्व विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। इस ऐतिहासिक तथ्य का प्रतिपादन महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने अच्छी तरह से किया है (एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १२, पृ. ३२०)। इसके विरुद्ध डॉ० देवदत्त

विश्वामादित्य की ऐतिहासिकता

रायकृष्ण भाण्डारकर ने 'गायासप्तशती' में जाए हुए ज्योतिष के संकेतों के आधार पर कुछ आपत्तियाँ उठाई थीं (भाण्डारकर-स्मारक ग्रन्थ, पृ० १८७-१८९), किन्तु इसका निराकरण म० म० प० गौरीशंकर हीराचन्द श्रीवास्तव ने नली नालि कर दिया है (प्राचीन लिपिमाला, पृ० १६८)।

२ जन पंडित मन्तुगाचाय-रचित पट्टावली में लिखा है कि नभोवाहन के पश्चात् गदभिल्ल ने उज्जयिनी में देरहू वष तक राज्य किया। इसके अत्याचार के कारण कालकाचाय ने शकाओं को बुलाकर उसका उन्मूलन किया। शका ने उज्जयिनी में चौदह वष तक राज्य किया। इसके बाद गदभिल्ल के पुत्र विश्वामादित्य ने शका से उज्जयिनी का राज्य वापिस कर लिया। यह घटना महावीर निवाण वं ६७० वष (५२७-६७०=५७ ई० पू०) में हुई। विश्वामादित्य ने साठ वष तक राज्य किया। उनका पुत्र विश्वमरचित उपनाम धर्मादित्य ने ४० वष तक राज्य किया। तत्पश्चात् भल्ल, नल्ल तथा नाहुद न क्रमशः ११, १४ और १० वष तक शासन किया। इस समय बीर निवाण वं ६०५ वष पश्चात् (६०५-५२७=७८ ई० पू०) शक-मवत का प्रवर्तन हुआ।

३ प्रवर्धकोप के अनुसार महावीरनिवाण के ४७० वष बाद (५२७-६७०=५७ ई० पू०) विश्वामादित्य ने सबत का प्रवर्तन किया।

४ धनद्वर मूरि विरचित धनुजयमाहात्म्य में इस बात का उल्लेख है कि बीर-सवत् ४६६ वष धीत जाने पर विश्वामादित्य का प्रादुर्भाव हुआ। उनका ६७३ वष पश्चात् शिलादित्य अथवा भाज शासन करगा। इस ग्रन्थ की रचना ६७३ विनम-सवत् में हुई, जबकि वलभी के राजा शिलादित्य ने मुद्राप्त्र से बोद्धा का खड्गकर कई तीनों को उनसे वापस किया था। (देखिये डा० नाडवाजी, जर्नल ऑफ वास्तु एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ६, पृ० २९-३०)।

५ सोमदेव मट्ट विरचित कथासरित्सागर (लम्बक १८, तरंग १) में भी विश्वामादित्य की कथा आती है। इसके अनुसार ये उज्जयिनी के राजा थे। इनके पिता का नाम महद्रादित्य तथा माता का नाम सोम्यदक्षणा था। महद्रादित्य ने पुत्र की कामना से शिव की आराधना की। इस समय पृथ्वी म्लच्छान्त थी। अतः इसका प्राण के लिये दत्तता आ न भी शिव से प्रायना की। शिवजी ने अपन गण माल्यवान्* का बुलाकर कहा कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिये तुम मनुष्य का अवतार एकर उज्जयिनीनाथ महद्रादित्य के यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हों। पुत्र उत्पन्न होने पर शिवजी के आदेशानुसार महद्रादित्य ने उसका नाम विश्वामादित्य तथा उपनाम (धनु-सहस्रकर होने के कारण) विषमशील रखा। बालक विश्वामादित्य पङ्कजिकर सब शास्त्रों में पारंगत हुआ, और प्राण्य-विनम होने पर उसका अभिषेक किया गया। वह बड़ा ही प्रजापत्सल राजा हुआ। इसके बारे में लिखा है —

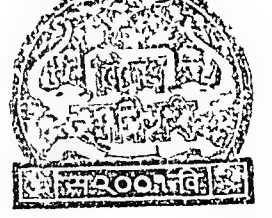
स पिता पितृहीनानामवधूना स बाधव ।

अनाथानां च नाथ स प्रजानां क स नाभयत् ॥ १८१-६६ ॥

(वह पिताहीन का पिता बधु रहित का बधु और अनाथों का नाथ था। प्रजा का तो वह सबसे ही था।) इसके अनन्तर विश्वामादित्य की विस्तृत विजया और अद्भुत कृत्या का अतिरिक्त वर्णन है।

कथासरित्सागर अथवाकृत अर्वाचीन ग्रन्थ होते हुए भी धर्मोद्बलिखित बृहत्कथामञ्जरी और अन्तर्गतवा बहत्कथा (गुणाढ्यरचित) पर अवलम्बित है। गुणाढ्य सातवाहन काल का समकालीन था, जो विश्वामादित्य से लगभग १०० वष पीछे हुआ था। अतः सोमदेव द्वारा कथित अनुश्रुति विश्वामादित्य के इतिहास से सवया अनभिन्न नहीं हो सकती। सोमदेव के सम्बन्ध में एक और बात ध्यान देने की है। ये उज्जयिनी के विश्वामादित्य के अतिरिक्त एक दूसरे विश्वामादित्य को भी जानते थे, जोकि पाटलिपुत्र का राजा था—“विश्वामादित्य दयासीद्राजा पाटलिपुत्रके (लम्बक ७, तरंग ४)।” इसलिये जो आधुनिक इतिहासिक मगधाधिप पाटलिपुत्रनाथ गुप्त सम्राट् या उज्जयिनीनाथ विश्वामादित्य से अभिन्न समझे हैं, व अपनी परम्परा और अनुश्रुति के साथ बलत्कार करते हैं।

* कथा की पौराणिक शाली में 'मण' से मण्डित और 'माल्यवान्' से मालव जाति का आभास मिलता है।

श्री डॉ० राजबली पाण्डेय

६. द्वात्रिंशत्पुत्तलिका, राजावली आदि ग्रन्थों तथा राजपूताने में प्रचलित (टॉड्स राजस्थान में संकलित) अनुश्रुतियों में उज्जयिनीनाथ शकारि विक्रमादित्य की अनेक कथाएँ मिलती हैं।

साधारण जनता की जिज्ञासा इन्हीं अनुश्रुतियों से तृप्त हो जाती है और वह परम्परा से परिचित लोक-प्रसिद्ध विक्रमादित्य के सम्बन्ध में अधिक गवेषणा करने की चेष्टा नहीं करती। किन्तु आधुनिक ऐतिहासिकों के लिए केवल अनुश्रुति का प्रमाण पर्याप्त नहीं है। वे देखना चाहते हैं कि अन्य साधनों द्वारा ज्ञात इतिहास से परम्परा और अनुश्रुति की पुष्टि होती है या नहीं। विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में वे निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान करना चाहते हैं:—

- (१) विक्रमादित्य ने जिस सवत् का प्रवर्तन किया था उसका प्रारम्भ कब से होता है?
- (२) क्या प्रथम शताब्दी ई० पू० में कोई प्रसिद्ध राजवंश अथवा महापुरुष मालव प्रान्त में हुआ था या नहीं?
- (३) क्या उस समय कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसके उपलक्ष में सवत् का प्रवर्तन हो सकता था?

इन प्रश्नों को लेकर अब तक प्रायः जो ऐतिहासिक अनुसन्धान होते रहे हैं उनका सारांश संक्षेप में इस प्रकार दिया जाता है:—

- (१) यद्यपि ज्योतिषगणना के अनुसार विक्रम-संवत् का प्रारम्भ ५७ ई० पू० में होता है किन्तु ईसा की प्रथम कई शताब्दियों तक साहित्य तथा उत्कीर्ण लेखों में इस सवत् का कहीं प्रयोग नहीं पाया जाता। मालव प्रान्त में प्रथम स्थानीय सवत् मालवगण-स्थिति-काल था, जिसका पता मन्दसौर प्रस्तर-लेख से लगा है—मालवाना गणस्थित्या याते शतचतुष्टये (फ्लीट: गुप्त उत्कीर्ण लेख सं० १८)। यह लेख पाँचवीं शताब्दी ई० पू० का है।
- (२) प्रथम शताब्दी ई० पू० में किसी प्रसिद्ध राजवंश अथवा महापुरुष का मालव प्रान्त में पता नहीं।
- (३) इस काल में कोई ऐसी क्रान्तिकारी घटना मालव प्रान्त में नहीं हुई जिसके उपलक्ष में सवत् का प्रवर्तन हो सकता था।

उपर्युक्त खोजों से यह परिणाम निकाला गया है कि प्रथम शताब्दी ई० पू० में विक्रमादित्य नामक कोई शासक नहीं हुआ। तत्कालीन विक्रमादित्य कल्पना-प्रसूत है। संभवतः मालव-सवत् का प्रारम्भ ई० पू० प्रथम शताब्दी में हुआ था। पीछे से 'विक्रमादित्य' उपाधिधारी किसी राजा ने अपना विरुद्ध इसके साथ जोड़ दिया। इस प्रकार सवत् के प्रवर्तक विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता बहुत से विद्वानों के मत में असिद्ध हो जाती है। इस प्रक्रिया का फल यह हुआ कि कतिपय प्राच्यविद्याविशारदों ने प्रथम शताब्दी ई० पू० के लगभग इतिहास में प्रसिद्ध राजाओं को विक्रम-सवत् का प्रवर्तक सिद्ध करने की चेष्टा प्रारम्भ की।

आनुमानिक मत—

(१) फर्गुसन ने एक विचित्र मत का प्रतिपादन किया। उनका कथन है कि जिसको ५७ ई० पू० में प्रारम्भ होनेवाला विक्रम-सवत् कहते हैं वह वास्तव में ५४४ ई० पू० में प्रचलित किया गया था। उज्जयिनी के राजा विक्रम हर्ष ने ५४४ ई० में म्लेच्छों (शको) को कोरूर के युद्ध में हराकर विजय के उपलक्ष में सवत् का प्रचार किया। इस सवत् को प्राचीन और आदरणीय बनाने के लिये इसका प्रारम्भ काल ६×१०० (अथवा १०×६०) = ६०० वर्ष पीछे फेंक दिया गया। इस तरह ५६ ई० पू० में प्रचलित विक्रम-सवत् से इसको अभिन्न मान लिया गया। किन्तु क्यों ६०० वर्ष पहले इसका प्रारम्भ ढकेल दिया गया, इसका समाधान फर्गुसन के पास नहीं है। इसके अतिरिक्त ५४४ ई० पू० के पूर्व के मालव-सवत् ५२९ (मन्दसौर प्रस्तर अभिलेख, फ्लीट: गुप्त उत्कीर्ण लेख सं० १८) तथा विक्रम-सवत् ४३० (कावी अभिलेख, इण्डियन ऐण्टिक्वेरी वर्ष १८७६, पृ० १५२) के प्रयोग मिल जाने से फर्गुसन के मत का भवन् ही धराशायी हो जाता है (फर्गुसन के मत के लिये देखिये इण्डियन ऐण्टिक्वेरी वर्ष १८७६, पृ० १८२)।

(२) डॉ० फ्लीट का मत था कि ५७ ई० पू० में प्रारम्भ होनेवाले विक्रम-संवत् का प्रवर्तन कनिष्क के राज्यारोहण-काल से शुरू होता है (जरनल ऑफ दि रॉयल ऐशियाटिक सोसायटी, वर्ष १९०७, पृ० १६९)। अपने मत के समर्थन में उनकी दलील यह है कि कनिष्क भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध विजयी राजा था। उसने अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्य

विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता

की स्थापना की। बौद्ध धर्म के इतिहास में भी अशाक व बाद उत्तरा स्थान था। एम प्रताप राजा का मन्त्र चलाना बिलकुल स्वाभाविक था। किन्तु यह मत डा० फ्लीट के अतिरिक्त और किसी विद्वान् का माय नहीं है। प्रथम तो मन्दिर का समय ही अभी अनिश्चित है। दूसरे, एक विद्वान् राजा के द्वारा मन्दिर के एक कान में प्रतिनिधित्व मयत् दया-व्यापी नहीं हो सकता था। तीसरे, यह बात प्रायः सिद्ध है कि कुषाणों ने काश्मीर तथा पञ्जाब में जिन मन्त्रों का व्यवहार किया था वह पूष प्रचलित मन्त्र-मयत् था, जिसमें महत्त्व तथा गत व अकल्प्य था। यदि यह बात अमान्य भी समझी जाय तो भी कुषाण-मन्त्र वगैरह था और कुषाणों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इसका प्रचार रहा मिलता।

(३) श्री बल्लभ गोपाल अय्यर ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत का विविध' (प्राचीन राजा और एराष्ट इण्डिया, पृष्ठ १७५) में इस मत का प्रतिपादन किया है कि विविध-मन्त्र का प्रचलन मुराट्ट का महाक्षेत्र चट्टन था। विविध सवत् वास्तव में मालव-मन्त्र है। मन्त्र-सूत्र प्रसार-सूत्र में स्पष्ट बतलाया गया है कि मालव जाति व सगठन-माल स इसका प्रचलन हुआ (मालवाना गणस्थित्या यात गतचतुष्टये—फ्लीट गुप्त उत्पत्ति लेख, स० १८)। कुषाणों द्वारा इस सवत् का प्रचलन नहीं हो सकता था। एक तो कनिष्क का समय विविध-मन्त्र नहीं, दूसरे यह बात सिद्ध नहीं कि उसका राज्य कभी मयूरा और बनारस के जा भी फैला था। क्षत्रपा के अतिरिक्त अन्य किसी दीपजीवी राजवंश का पता नहीं, जिसका मालव प्रांत पर आधिपत्य रहा हो और जिसका सवत् का प्रचलन माना जा सके। जब हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए खड्गामन्त्र के गिरनार के स्थल में पढ़ते हैं कि "सब वंशों में अपनी रक्षा के लिये उसका अपना अधिपति चुना था" (सब वर्ण-विभग्न पतित्व वतन—एपिग्राफिका इण्डिका, जिल्द ८०, पृ० ६७) तो हम यह बात स्वीकार करते हैं कि मालवा और गुजरात की सब जातियाँ ने उसका अपना राजा निर्वाचित किया था, जिस तरह कि इसके पूरे उद्गम खड्गामन्त्र के पिता खड्गामन्त्र और उसके पितामह चट्टन का चुना था। प्राचीन ग्रन्थ एनरप ब्राह्मण में लिखा है कि "पश्चिम के सभी राजाओं का अभिषेक स्वराज्य के लिये होता था और उनकी उपाधि स्वराट्ट होती थी।" इन स्वतन्त्र जातियों ने एकता में शक्ति का अनुभव करने हुए और आवश्यकता के सामने सिर झुकाते हुए अपने ऊपर विजयी चट्टन के आधिपत्य में अपने को एक करके संगठित किया। यही महान् घटना, एक बड़े शासक के आधिपत्य में मालव जातियों का सगठन ५७ ई० पू० में सबत के प्रचलन में उपलब्ध हुई। तब से यह सवत् मालवा में प्रचलित है। चट्टन और खड्गामन्त्र में मालवा के पड़ोसी प्रान्तों में भी शासन किया, इसलिये मन्त्र का प्रचार विध्यपवत् के उत्तर के प्रदेशों में भी हो गया।

अय्यर महोदय का यह कथन कि विविध-मन्त्र वास्तव में मालव-सवत् है, स्वतः सिद्ध है। कनिष्क के विविध-सवत् के प्रचलन होने के विरोध में उनका तर्क भी युक्तिसंगत है। किन्तु कनिष्क से कहीं स्वल्प शक्तिशाली प्रान्तीय विदेशी क्षत्रप, जिसके साथ राष्ट्रीय जीवन का कोई अंग सम्बन्ध नहीं था, सवत् के प्रचलन में कस कारण हो सकता था, यह बात समझ में नहीं आती। खड्गामन्त्र व अभिषेक में सब वर्णों द्वारा राजा के चुनाव का उल्लेख केवल प्रशस्तिमात्र है। प्रत्येक शासक अपने अधिकार का प्रशंसना कहने की नीति का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त खड्गामन्त्र लोकप्रिय हो भी गया हो तो भी उसका यह गुण दा पीढ़ी पहल चट्टन में, सपन की नवीनता तथा तीव्रता के कारण, नहीं आ सकता था। श्री अय्यर की यह युक्ति अत्यन्त उपहासनीय मालूम होती है कि मालवादि जातियों ने चट्टन के आधिपत्य में अपना सगठन किया और इसके उपलक्ष्य में सवत् का प्रचलन किया। राजनीति का यह साधारण नियम है कि कोई भी विदेशी शासक विजित जातियों को तुल्य संगठित होने का अवसर नहीं देता। फिर अपने पराजय-माल से मालवा के सवत् का प्रारम्भ किया हो, यह बात भी असाधारण मालूम पड़ती है।

(४) स्व० डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने जन अनुसूतियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि "जन-मायाओं और लोकप्रिय कथाओं का विक्रमादित्य गौरीगोपुत्र शातकर्ण था। प्रथम शताब्दी ई० पू० में मालवा में मालवगण वर्तमान था, जसाकि उसने प्राप्त सिक्का से सात होता है। शातकर्ण और मालवगण की समुक्त शक्ति ने शका का पराजित किया। इसलिये शका की पराजय में मुख्य भाग लेनेवाले शातकर्ण 'विक्रमादित्य' के विरुद्ध से विक्रम-सवत् का प्रचलन हुआ। मालवगण ने भी उसके साथ संधि के विषय ठहराव (स्थिति, आन्त्याय) के अनुसार अपना इस समय सगठन किया

श्री डॉ० राजवली पाण्डेय

और इसी समय से मालवगण-स्थितिकाल भी प्रारम्भ हुआ (जर्नल ऑफ बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, जिल्द १६ वर्ष १९३०)।

उपर्युक्त कथन में मालव-सातवाहन-सघ का बनना तो स्वाभाविक जान पड़ता है (यदि इस समय साम्राज्यवादी सातवाहनो का अस्तित्व होता), किन्तु शातकर्णि विक्रमादित्य (?) के विजय से मालवगण गौरवान्वित हुआ और उसके साथ सधि करके मालव-सवत् का प्रवर्तन किया, यह बात विलकुल काल्पनिक और असंगत है। इसके साथ ही यह ध्यान देने की बात है कि गौतमीपुत्र शातकर्णि ने न केवल शको को हराया, किन्तु शक, छहरात, अवन्ति, आकरादि अनेक प्रान्तों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया (नासिक उत्कीर्ण लेख, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ६०)। अतः उसके दिग्विजय की घटना मालवगण-स्थिति के काफी बाद की जान पड़ती है। साहित्य और उत्कीर्ण लेख, किसी से भी इस बात का प्रमाण नहीं मिलता कि कभी किसी सातवाहन राजा ने 'विक्रमादित्य' की उपाधि धारण की थी। सातवाहन राजाओं का तिथिक्रम अभी तक अनिश्चित है। अपने मतों को सिद्ध करने के लिए विद्वानों ने उसे घपले में डाल रखा है। किन्तु बहुसंमत सिद्धान्त यह है कि काण्वो के पश्चात् साम्राज्यवादी सातवाहनो का प्रादुर्भाव प्रथम-शताब्दी ई० पू० के अपराद्ध में हुआ। इसलिये आन्ध्रवश का तेईसवाँ राजा गौतमीपुत्र शातकर्णि प्रथम शताब्दी ई० पू० में नहीं रखा जा सकता। सातवाहन राजाओं के लेखों में जो तिथियाँ दी हुई हैं वे उनके राज्यवर्षों की हैं। उनमें विक्रम-सवत् या किसी अन्य क्रमवद्ध सवत् का उल्लेख नहीं है। जायसवाल के इस मत के सम्बन्ध में सबसे अधिक निर्णायक गाथासप्तशती का प्रमाण मिलता है। आन्ध्रवश के सत्रहवें राजा हाल के समय में लिखित गाथासप्तशती विक्रमादित्य के अस्तित्व और यश से परिचित है, अतः इस वश का तेईसवाँ राजा गौतमीपुत्र शातकर्णि तो किसी भी अवस्था में विक्रमादित्य नहीं हो सकता।

सीधा ऐतिहासिक प्रयत्न—

इस तरह विक्रमादित्य के अनुसन्धान में प्राच्यविद्याविशारदों ने अपनी उर्वर कल्पनाशक्ति का परिचय दिया है। किन्तु इस प्रकार के प्रयत्न से विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता की समस्या हल नहीं होती। यदि परम्परा के समुचित आदर के साथ सीधी ऐतिहासिक खोज की जाय तो सवत्-प्रवर्तक विक्रमादित्य का पता सरलता से लग जाता है। वास्तविक विक्रमादित्य के लिए निम्न-लिखित शर्तों का पूरा करना आवश्यक है:—

- (१) मालव प्रदेश और उज्जयिनी राजधानी,
- (२) शकारि होना;
- (३) ५७ ई० पू० में सवत् का प्रवर्तक होना; और
- (४) कालिदास का आश्रयदाता।

अनुशीलन—

(१) यह बात अब ऐतिहासिक खोजों से सिद्ध हो गई है कि प्रारम्भ में मालव-प्रदेश में प्रचलित होनेवाला संवत् मालवगण का सवत् था। सिकन्दर के भारतीय आक्रमण के समय मालव जाति पंजाब में रहती थी। मालव-क्षुद्रक-गण-सघ ने सिकन्दर का विरोध किया था, किन्तु पारस्परिक फूट के कारण मालवगण अकेला लड़कर यूनानियों से हार गया था। इसके पश्चात् मौर्यों के कठोर नियंत्रण से मालव जाति निष्प्रभसी हो गई थी। मौर्य-साम्राज्य के अन्तिम काल में जब पश्चिमोत्तर भारत पर बाल्खियों के आक्रमण प्रारम्भ हुए तब उत्तरापथ की मालवादि कई गण जातियाँ वहाँ से पूर्वी राजपूताने होते हुए मध्य-भारत पहुँची और वहाँ पर उन्होंने अपने नये उपनिवेश स्थापित किये। समुद्रगुप्त के प्रयाग-प्रशस्ति-लेख से सिद्ध होता है कि चौथी शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्द्ध में उसके साम्राज्य की दक्षिण-पश्चिम सीमा पर कई गण-राष्ट्र वर्तमान थे, किन्तु इससे भी पहले प्रथम-द्वितीय शताब्दी ई० पू० में मालव जाति अवन्ति-आकर (मालव-प्रान्त) में पहुँच गई थी, यह बात मुद्राशास्त्र से प्रमाणित है। यहाँ पर एक प्रकार के सिक्के मिले हैं जिन पर ब्राह्मी अक्षरों में 'मालवाना जयः' लिखा है (इण्डियन म्यूजियम काँइन्स, जिल्द १, पृ० १६२; कनिगहैम ऑर्केऑलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, जिल्द ६०, पृ० १६५-७४)।

चित्रमादित्य की ऐतिहासिकता

(२) ई० १० प्रथम शताब्दी के मध्य में मगध-साम्राज्य का अभावशय काष्ठा की क्षीण शक्ति के रूप में पूर्वी भारत में उभरा हुआ था। वाल्मिकी ने परचात पश्चिमोत्तर भारत गंगा द्वारा जानात होने लगा। जब जानि न सिन्धु प्रान्त के रास्ते भारतवर्ष में प्रवेश किया। यहाँ से उसने एक गाम्वा मुखाष्ट्र होने हुए अजन्ति जाकर वा ओर घटने लगी। इस बढ़ाव में गङ्गा का मध्य-भारत के गणराष्ट्र से मगध होना मिलनूल स्वाभाविक था। बाहरी आक्रमण के समय गण जातियाँ सघ बनाकर लड़ती थी। इस सघ का नेतृत्व मालवगण ने लिया और सारा वा पीछे टक्कर मिथ प्रान्त के छार पर कर दिया। कालकाचय की क्या म सारा को मित्रगण देना, जबकि व ऊपर उनका जस्यया जाधिपत्य नया अन्त में चित्रमादित्य द्वारा उनका निवासन जादि सभी घटनाओं का मूल इतिहास की उपर्युक्त धारा में घट जाता है।

(३) शका को पराजित करने के कारण मालवगणमुख्य वा शकारि एवं विद्रु हा गया। यद्यपि इस घटना से शका का जातक सदा के लिए दूर नहीं हुआ, तथापि यह एक शान्तिकारी घटना थी, और इससे परम्बरूप लगभग डेढ़सौ वर्ष तक भारतवर्ष शका व जाधिपत्य से सुरक्षित रहा। इसलिये इस विजय व उपलब्धि में मगध वा प्रवतन हुआ और मालवगण के दृढ़ होने से इसका गणनाम मालवगण स्थिति या मालवगण-काल पड़ा।

(४) अब यह विचार करना है कि क्या मालवगण-मुख्य कालिदास के आश्रयदाता हो सकते हैं या नहीं? अभिमान शाकुन्तल की कतिपय प्राचीन प्रतियाँ म नान्दी के जन्म में लिखा मिलना है कि इन नाट्य वा अभिनय चित्रमादित्य की परिपद में हुआ था। (सूत्रधार) आर्थे इस हि रसभावविषयपदीशागुरा चित्रमादित्यस्य अनिरूपभूमिष्य परिपत्, अस्यान्व कालिदासप्रतिवस्तुना नवन अभिज्ञानशाकुन्तलनामधन नाट्यन उपस्थातव्यम् जन्मानि, तत प्रतिपादम् आधीयता यत्। नान्दन्त। (जीवानन्द विद्यासागर सस्करण, बरुकता, १९१६ ई०)। प्रायः अभी तक चित्रमादित्य एक-साजिक राजा ही समझे जाते रहे हैं, किन्तु काशी विश्व विद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष १० वेणुप्रसाद मिश्र के पास सुरक्षित अभिमानशाकुन्तल की एक हस्तलिखित प्रति (प्रतिष्मन काल-अग्रहण मुद्रा ५ सवत् १६९९ वि०) ने चित्रमादित्य का गण स सम्भव व्यक्त कर दिया है। इसके निम्नांकित अवतरण ध्यान देने योग्य है —

(अ) आर्थे, रसभाववेदीशागुरो श्रीचित्रमादित्यस्य साहसाकस्यानिरूपभूमिष्य परिपत् ।
अस्यान्वकालिदासप्रमुक्तेनाभिज्ञानशाकुन्तलनयेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्मान् । (नान्दन्ते)

(आ) नवतु तय विद्विजा प्राज्ययुष्टि प्रजामु, त्वमपि विततयतो धर्षिणो नावधेया ।
गणशतपरिपत्तैरेवमन्योत्यकृत्यनियतमुभयलोकानुग्रहस्तापनीय ॥ (नरतयाचय) ।

उपमुक्त अवतरण में मोटे टाइप में छपे पदा में यह स्पष्ट जान पड़ता है कि जिस चित्रमादित्य का यहाँ निर्देश है उनका व्यक्तिवाचक नाम चित्रमादित्य और उपाधि साहसाक है। भरतवाक्य का 'गण' शब्द राजनतिक अर्थ में 'गणराष्ट्र' वा शासक है। शत सस्या गोल और अतिरक्षित है और 'गणशत' का अर्थ कई गणा का गण-संघ है। 'गण' शब्द के अर्थ की सगति अवतरण (अ) के रेखांकित पद से बढती है। चित्रमादित्य के साथ कोई राजनतिक उपाधि नहीं लगी है। यदि यह अवतरण छन्दोबद्ध होता तो कहा जा सकता था कि छंद की आवश्यकतावध उपाधियाँ का प्रयोग नहीं किया गया है, किन्तु गद्य में इसका अभाव कुछ विशेष अर्थ रखता है। निश्चय ही चित्रमादित्य सम्राट् या राजा नहीं थे, अपितु गणमुख्य थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने अनुसार गणराष्ट्र कई प्रकार के थे — कुछ वार्तासन्तोषजीवी, कुछ जायसन्तोषजीवी और कुछ राजसन्तोषजीवी। ऐसा जान पड़ता है कि मालवगण वार्तासन्तोषजीवी था, इसलिये चित्रमादित्य के साथ राजा या जय्य किसी राजनतिक उपाधि का व्यवहार नहीं हुआ है।

इन अवतरणों के सहारे यही निष्कर्ष निकलता है कि चित्रमादित्य मालवगण मुख्य थे। उन्होंने शका को उनके प्रथम बढ़ाव में पराजित करके इस शान्तिकारी घटना के उपलक्ष्य में मालवगणस्थिति नामक सवत् का प्रवतन किया, जो आगे चलकर चित्रम-सवत् के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चित्रमादित्य स्वयं काव्यमग्न तथा कालिदासादि कविता और कलाकारों के आश्रयदाता थे।

श्री डॉ० राजवली पाण्डेय

अब यह प्रश्न हो सकता है कि मालवगणस्थिति अथवा मालव-संवत् का विक्रम-संवत् नाम किस प्रकार से पड़ा ? इसका समाधान यह है कि संवत् का नाम प्रारम्भ मे गणपरक होना स्वाभाविक था, क्योंकि लोकतांत्रिक राष्ट्र में गण की प्रधानता होती है, व्यक्ति की नहीं। पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्द्ध मे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने भारत मे अन्तिम बार गणराष्ट्रों का संहार किया था। तब से गण-राष्ट्र भारतीय प्रजा के मानसिक क्षितिज से ओझल होने लगे थे और आठवीं-नवीं शताब्दी ई० पू० तक, जबकि सारे देश मे निरकुश एकतंत्र की स्थापना हो गई थी, गणराष्ट्र की कल्पना भी विलीन हो गई। अतः मालवगण का स्थान उसके प्रमुख व्यक्ति विशेष विक्रमादित्य ने ले लिया और संवत् के साथ उनका नाम जुट गया। साथ ही साथ मालवगण मुख्य विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य हो गये। राजनैतिक कल्पना की दुर्बलता का यह एकाकी उदाहरण नहीं है। आधुनिक ऐतिहासिक खोजों से अनभिज्ञ भारतीय प्रजा मे कौन जानता है कि भगवान् श्रीकृष्ण और महात्मा बुद्ध के पिता गण-मुख्य थे। अर्वाचीन साहित्य तक मे वे राजा करके ही माने जाते हैं। यह भी हो सकता है कि राजशब्दोपयोगी गणमुख्यों की 'राजा' उपाधि, राजनैतिक भ्रम के युग मे विक्रमादित्य को राजा बनाने मे सहायक हुई हो।

प्रथम शताब्दी ई० पू० मे विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता प्रमाणित करने के साथ यह भी आवश्यक जान पड़ता है कि उन स्थापनाओं का संक्षेप मे विवेचन किया जाय, जिनके आधार पर कालिदास के साथ विक्रमादित्य को भी गुप्तकाल में घसीटा जाता है और 'विक्रमादित्य' उपाधिधारी गुप्त सम्राटों मे से किसी एक से अभिन्न सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। वे स्थापनाएँ निम्नलिखित विवेचनो पर अवलम्बित हैं:—

(१) कुछ ऐतिहासिकों की धारणा है कि तथाकथित बौद्धकाल मे वैदिक (हिन्दू) धर्म, संस्कृत और साहित्य-संकटापन्न हो गये थे। अतः ईसा के एक-दो शताब्दी आगे पीछे संस्कृत-काव्य का विकास नहीं हो सकता था। गुप्तों के आगमन के बाद हिन्दू-धर्म के पुनरुत्थान के साथ संस्कृत-साहित्य का भी पुनरुत्थान हुआ। तभी संस्कृत-साहित्य मे कालिदास जैसे कुशल तथा परिष्कृत काव्यकार का होना संभव था। 'पुनरुत्थान' मत के मुख्य प्रवर्तक मैक्समूलर थे। पीछे की ऐतिहासिक खोजों से यह मत असिद्ध हो गया है (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए डॉ० जी० व्यूलर, इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, वर्ष १९१३)। 'बौद्ध-काल' मे न तो वैदिक धर्म लुप्त हुआ था और न संस्कृत-साहित्य ही। गुप्तकाल के पहले ईसा की दूसरी शताब्दी मे सुराष्ट्र के महाक्षत्रप रुद्रदामन् के गिरनार अभिलेख मे गद्यकाव्य का बड़ा ही सुन्दर उदाहरण मिलता है (..... पर्जन्येनैकार्णवभूतायामिव पृथिव्या कृताया ... युगनिधनसदृशपरमघोरवेगेन वायुना प्रमथितसलिलविक्षिप्तजर्जरी-कृताव.....) एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृ० ४७)। राजकीय व्यवहार का यह गद्यकाव्य अवश्य ही उस युग मे वर्तमान पद्यकाव्य के अनुकरण पर लिखा गया होगा। ई० पू० शुंगकाल मे रचित पातञ्जल महाभाष्य मे उद्धृत उदाहरणों मे काव्यों की शैली और छन्द पाये जाते हैं (कीलहार्न : महाभाष्य का संस्करण)। इसके अतिरिक्त रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्यों के अधिकांश भाग ई० पू० के लिखे गये हैं। मनु तथा याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ ईसा की पार्श्ववर्ती शताब्दियों मे लिखी गई हैं। काव्य की उपर्युक्त धारा के प्रकाश मे प्रथम शताब्दी ई० पू० मे कालिदास के नाटकों और काव्यों की रचना विलकुल असंभव नहीं जान पड़ती।

(२) कालिदास के काव्यों और बौद्ध पण्डित अश्वघोष के बुद्धचरित नामक काव्य मे अत्यधिक साम्य है। कथानक की सृष्टि और विकास, वर्णन-शैली, अलंकारों का प्रयोग, छन्दों का चुनाव, शब्दविन्यासादि मे दोनों कलाकारों मे से एक दूसरे से अत्यन्त प्रभावित है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है.—

रघुवश
ततस्तदालोकन तत्पराणां
सौधेषु चार्माकरजालवत्सु ।
वभूवुरित्यं पुर सुन्दरीणां
त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥ ७-५ ॥

बुद्धचरित
ततः कुमारः खलु गच्छतीति
श्रुत्वा स्त्रियः प्रेष्यजनात्प्रवृत्तिम् ॥
दिदृक्षया हर्म्यतलानि जग्मुः
जनेन मान्येन कृताभ्युनज्ञाः ॥ ३-१३ ॥

विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता

यह ता प्राय सभी विद्वान् मानते हैं कि कालिदास की रचना दोनों में से श्रेष्ठ है, किन्तु उनमें से कनिष्ठ यह भी मानता है कि सम्प्रुत काव्य क विकास में अवधोष पहल है। कालिदास न उनका अनुकरण कर अपनी गली का विकास और परिष्कार किया। अवधोष कुपण सम्राट् कनिष्क के समकालीन थे, जिनका समय प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी ई० पू० है। इसीमें कालिदास का काल तीसरी शताब्दी के पूर्वार्ध सम्भवतः गुप्तकाल में होना चाहिए (२० वी० कावेल अवधोष का बुद्धिचरित, भूमिका)। विचार करने पर यह सुक्ति-परम्परा मिलकुल जसगन मान्य पड़ती है। यह बात विदित है कि प्रारम्भिक बौद्ध-साहित्य पालि प्राकृत में लिखा गया था। पीछे संस्कृत-साहित्य क प्रभाव और उपयोगिता की स्वीकार कर बौद्ध लेखकों ने सम्प्रुत को अपने साहित्य और दान का माध्यम बनाया। इसलिए सम्प्रुत की काव्यगली क प्रचलित और परिष्कृत हो जान पर उन्होंने उसका अनुकरण किया। जत स्पष्ट है कि अवधोष ने कालिदास की शाली का अनुकरण किया। यदि उनकी बात अवसाहन हीन है, तो यह अनुकरण का दोष है। प्राय अनुकरण करनेवाले अपने आदर्श की समता नहीं कर पाते।

(३) कालिदास का पाचवीं या छठवीं शताब्दी ई० पू० में खीच लान में एक प्रमाण यह भी दिया जाता है कि उनके द्वारा म यवन, गक, पहलव, हूणदि जातिया के नाम जाते हैं। हूणा न ५०० ई० पू० में भारतवर्ष पर आक्रमण शुरू किए जत इनका उल्लेख करनेवाला कालिदास का समय इनक पूर्वार्ध होना चाहिए (लिटररी रिमेन्स आफ् ग्री० भाउदाजी, पृ० ६९), परन्तु प्यान दन की बात तो यह है कि रघुना मङ्गला जयवा अन्य जातिया का वणन कालिदास के समय में होता जाता। रघु न अपन दिग्बिजय में उनका भारत की सीमा के बाहर पराजित किया था। अतः कालिदास के समय में हूणा का भारत की पश्चिमाञ्चल सीमा क पास रहा होना चाहिए। चीन तथा मध्य एशिया क इतिहास में प्रमाणित हो गया है कि ई० पू० पहला या दूसरी शताब्दी में हूण पामार के पूर्वार्ध में जा चुके थे (गुल्ज लाक चीन का इतिहास, जिल्द १, पृ० २००)।

(४) ज्योतिष के बतून म मवेत कालिदास के ग्रन्थों में आये हैं। कई एक विद्वानों का यह मत है कि कुपण काल के बाद भारतीय न ज्योतिष क बहुत से सिद्धान्त यूनान और रोम से सीखे थे। इसलिए कालिदास का समय इनके काफी पीछे होना चाहिए। किन्तु दन बात क माननेवाला इस सत्य का भूल जात है कि स्वयं यूनानियों ने कई शताब्दी ई० पू० में बबिलोनिया के शाल स ज्योतिष शास्त्र माना था (मक्समूलर इण्डिया, ब्लाट कैंन इट टीच अस? पृ० ३६१)। भारतवर्ष चौथी-पाचवीं शताब्दी ई० पू० में पारसीक सम्प्रुत में अच्छी तरह आ गया था। जत वह बबिलोनिया और चाल्डिया का ज्योतिष साध जासानी से सीख सकता था (ग्रो० एस० वी० दीमित भारतीय ज्योतिष का प्राचीन इतिहास, पृ० १५७)। ई० पू० में रचित रामायण में ज्योतिष क सिद्धान्तों का काफी प्रयोग किया गया है (१-१८-१-१५, २-१५-३ आदि)।

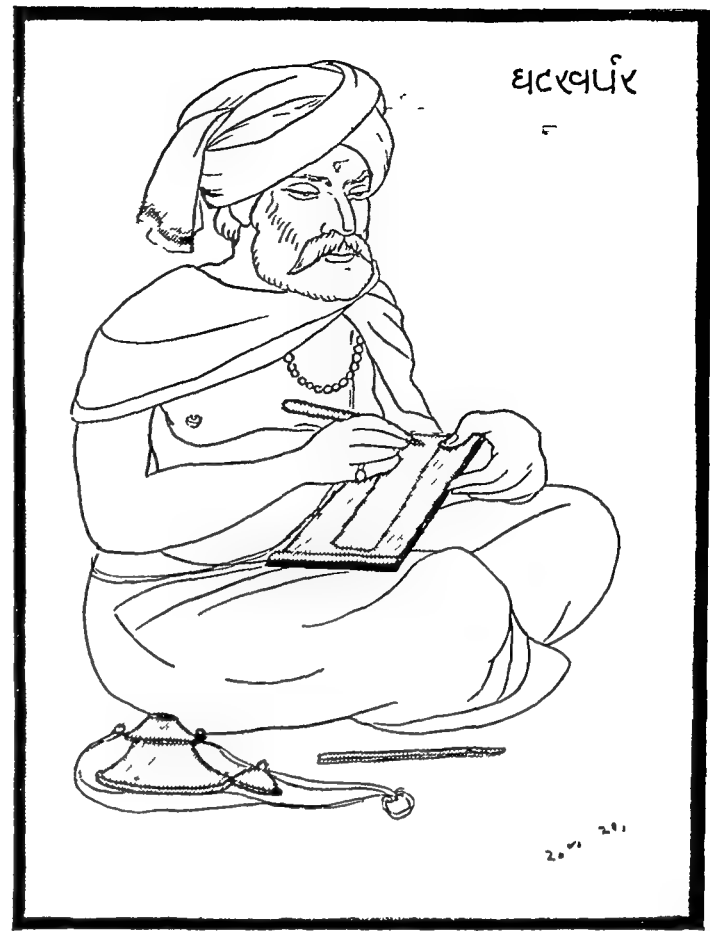
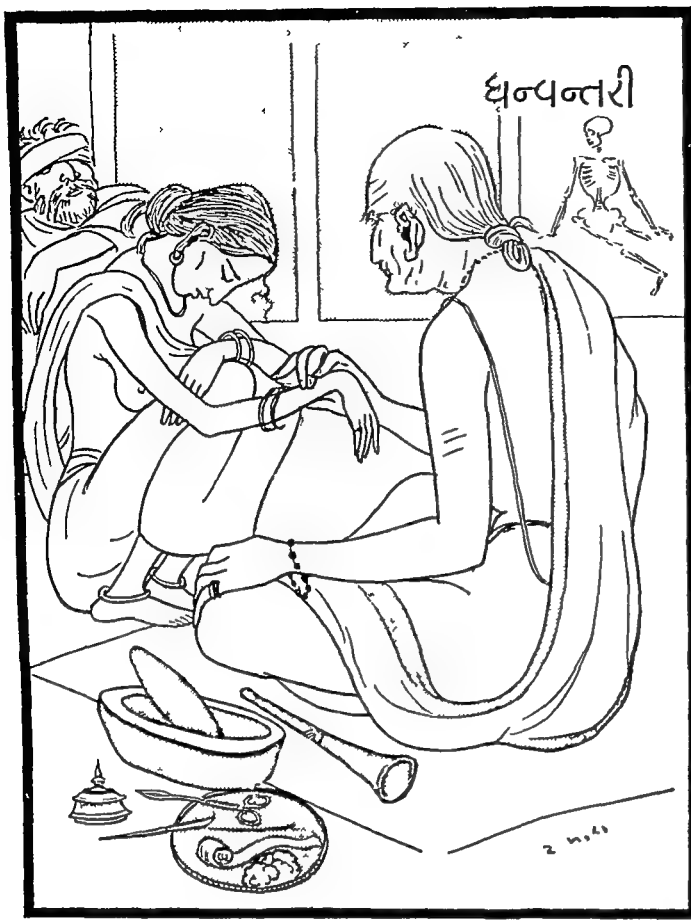
(५) बराहमिहिर की तथ्यावधि समकालीनता से भी कालिदास का समय पाचवीं शताब्दी ई० पू० में निश्चित किया जाता है। ज्योतिर्विद्वानरण म निम्नलिखित उल्लेख है —

पञ्चतारिषापकोमरसिंहकवेतालमट्टघटलपरकालिदासा ।
स्यातो बराहमिहिरो नृपते सभाया रत्नानिव वररश्चिनव विवमस्य ॥

इस अवतरण क सम्प्रुत म प्रयोज्य यह कहना है कि इस अनुभूति का जिस ग्रन्थ में उल्लेख है वह कालिदास की रचना नहीं है। दूसरे एक दो का छाड़कर बहा विनन रत्न एकत्रित किये गये हैं व समकालीन नहीं। तीसरे, यह अनुभूति पीछे का और मिलकुल जसगन है, जस्य कहा भी इसकी चचा नहीं। अतः बराहमिहिर की कालिदास से समकालीनता सम्प्रुतमान्य मान्य होना है, जिस प्रकार स कि कालिदास और भवभूति के एक नभा में एकत्र होने की किम्बदन्ती।

दस प्रकार कालिदास का गुप्तकालीन और इस कारण से विक्रमादित्य का गुप्त-सम्राट् सिद्ध करने की उक्ति या तर्कनिष्ठ नहीं मान्य पड़ती है। विक्रमादित्य के गुप्त-सम्राट् होने क विरुद्ध निम्नलिखित कठोर प्रार्थना है —

(१) गुप्त-सम्राट् का अपना वंशान समूह है। उनके किसी भी उक्तीय लेख म मालव जयवा विक्रम-संवत् का उल्लेख नहीं है। जब उन्होंने ही विक्रम-संवत् का प्रयोग नहीं किया तो पीछे स उनके गौरवार्थ के बाद, जनता ने उनका सम्प्रुत विक्रम-संवत् स जाह दिया, यह बात समन म नहीं आवती।

(चित्रकार—श्री रविशंकर रावल)

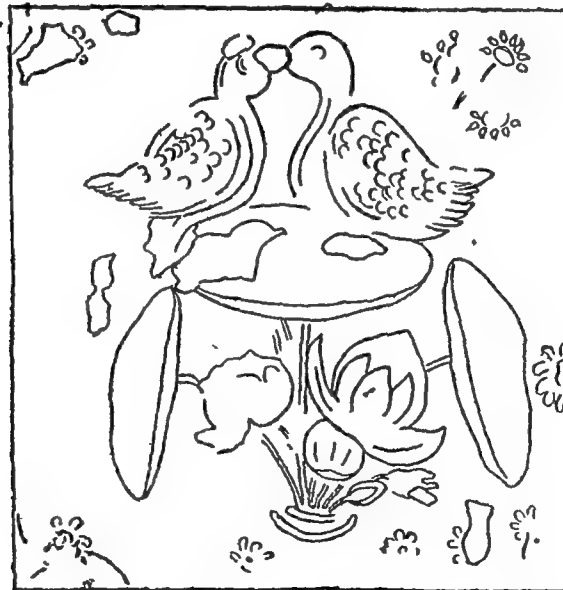
(चित्रकार—श्री रविशंकर रावल)

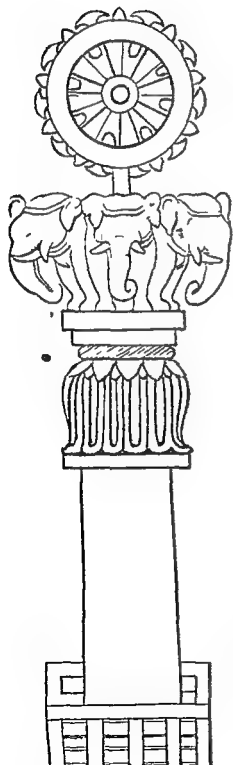
श्री डॉ० राजवली पाण्डेय

(२) गुप्त-सम्राट् पाटलिपुत्रनाथ थे, किन्तु अनुश्रुतियों के विक्रमादित्य उज्जयिनीनाथ थे। यद्यपि उज्जयिनी गुप्तों की प्रान्तीय राजधानी थी, किन्तु वे प्रधानतः पाटलिपुत्राधीश्वर और मगधाधिप थे। मुगल-सम्राट् दिल्ली के अतिरिक्त आगरा, लाहौर और श्रीनगर में भी रहा करते थे। फिर भी वे दिल्लीश्वर ही कहलाते थे। इसके अतिरिक्त सोमदेवभट्ट ने अपने कथासरित्सागर में स्पष्टतः दो विक्रमादित्यों का उल्लेख किया है—एक उज्जयिनी के विक्रम तथा दूसरे पाटलिपुत्र के। उनके मन में इस सम्बन्ध में कोई भी भ्रम नहीं था।

(३) उज्जयिनी के विक्रम का नाम विक्रमादित्य था, उपनाम नहीं। कथासरित्सागर में लिखा है कि उसके पिता ने जन्मदिन को ही उनका नाम शिवजी के आदेशानुसार विक्रमादित्य रखा; अभिषेक के समय यह नाम अथवा विरुद के रूप में पीछे नहीं रखा गया। इसके विरुद्ध किसी गुप्त-सम्राट् का नाम विक्रमादित्य नहीं था। द्वितीय चन्द्रगुप्त तथा स्कन्दगुप्त के विरुद्ध क्रमशः विक्रमादित्य और क्रमादित्य (कहीं-कहीं विक्रमादित्य) थे। समुद्रगुप्त ने तो कभी यह उपाधि धारण ही नहीं की*। कुमारगुप्त की उपाधि महेन्द्रादित्य थी, नाम नहीं। उपाधि प्रचलित होने के लिए यह आवश्यक है कि उस नाम का कोई लोकप्रिय तथा लोकप्रसिद्ध व्यक्ति हुआ हो, जिसके अनुकरण पर पीछे के महत्वाकांक्षी लोग उस नाम की उपाधि धारण करें। रोम में 'सीजर' उपाधिधारी राजाओं के पहले सीजर नामक सम्राट् हुआ था। इसी प्रकार विक्रम-उपाधिधारी गुप्त नरेशों से पूर्व विक्रमादित्य नामधारी शासक अवश्य ही हुआ होगा, और यह महापराक्रमी मालवगण-मुख्य विक्रमादित्य साहसाक ही था।

* इन्दौर राज्यान्तर्गत बमनाला ग्राम में प्राप्त 'पराक्रमः' एवं 'श्री विक्रमः' उपाधि अंकित समुद्रगुप्त की मुद्राओं का अभी समुचित प्रचार न होने के कारण विद्वान् लेखक ने यह मत प्रकट किया है।—सं०

* विक्रमादित्य *

श्री उदयशकर भट्ट

कुकुम भाल तिलक रत्न देकर जो आया वरदान विंध्य का,
चल नङ्गना की जग मग में जग मग करता ज्ञान विंध्य का,
जिसने नव-जीवन के द्वारा किया दीर्घ कल्याण विंध्य का,
उसको सतत प्रणाम हमारा, ज्योतिष्मान विधान विंध्य का !

जिसने काल भाल पर अपनी स्मृति का अंकित चिन्ह किया,
जिसने यशोधर से लघुतर निहंरिणी को सिन्धु किया,
जिसने उठते हुए हिमालय से अपने यश को देखा,
हे अशुष्ण आज जिस विक्रम की यह सवत्सर देखा !

जो विक्रम सूर्योदय के संग शक-याना का कोप पिए,
गुँज उठा सन भूत, भविष्यत्, वर्तमान जय घोष लिए,
जो भारत के प्राण प्राण में, रोम-रोम वन विजय वहा,
अतल, वितल, पाताल, धरा ने जिसका जय-सन्देश कहा !

एक लहर से अपरलहर ने जिसके विजय-गीत गाए,
सात समुद्रीं पर जिसके स्वर गुँज उठे छाप-छाप,
एक वृक्ष से अपर वृक्ष पर जिसका यश झुक झूम उठा,
अतरीप से काश्मीर तक मलय-पवन भी चूम उठा !

यह भारत का एकछत्र विक्रमादित्य सम्राट् अमर,
यह भारत का एकछत्र साहित्य हिमालय तुंग शिखर,
यह भारत का एकछत्र मन्दार सरस अभिमत दाता,
यह भारत का एकछत्र नृगार भारती निर्माता !

महामहिम विक्रमादित्य को कवि का शत-शत बार प्रणाम !
शक विजयी युग निर्माता को इस युग का शत बार प्रणाम !

विक्रमादित्य और विक्रम-संवत्

महामहोपाध्याय श्री विश्वेश्वरनाथ रेड

भारतवर्ष में विक्रमादित्य एक बड़ा प्रतापी राजा माना जाता है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह मालवे का प्रतापी राजा था और शक (सीदियन) लोगो को हराने के कारण 'शकारि' के नाम से प्रसिद्ध हो गया था।

अपनी इसी विजय की यादगार में इसने 'विक्रम-संवत्' के नाम से अपना संवत् प्रचलित किया था, जो आज तक बराबर चला आता है। यह राजा स्वयं विद्वान् और कवि था तथा इसकी सभा में अनेक प्रसिद्ध विद्वान् और कवि रहा करते थे। इसकी राजधानी उज्जैन नगरी थी। परन्तु डाक्टर कीलहार्न की कल्पना के अनुयायी पाश्चात्य विद्वान् इस बात को स्वीकार करने में सकोच करते हैं। उनका कहना है कि विक्रमादित्य नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ है और न उसका चलाया कोई संवत् ही है। आजकल जो संवत् विक्रम के नाम से प्रसिद्ध है वह पहले 'मालव-संवत्' के नाम से प्रचलित था और पहले-पहल विक्रम का नाम इस संवत् के साथ धौलपुर से मिले चौहान चण्डमहासेन के वि० सं० ८९८ (ई० सं० ८४१) के लेख में जुड़ा* मिला है। उसमें लिखा है:—

'वसुनवअष्टौ वर्षागतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य'।

इससे पूर्व के जितने लेख और ताम्रपत्र इस संवत् के मिले हैं उनमें इसका नाम 'विक्रम-संवत्' के बजाय 'मालव-संवत्' लिखा मिलता है। जैसे:—

'श्रीमालवगणाम्नाते प्रशस्तेकृतसंज्ञिते ।

एकषष्ट्यधिके प्राप्ते समाशतचतुष्टये † ।'

* इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भाग १९, पृ० ३५।

† एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १२, पृ० ३२०।

चिकमादित्य और चिक्रम सवत्

अथात्—मालव-सवत् ४६१ म ।

‘कृतेषु चतुर्थे वषातेष्वेकाशीत्युत्तरेष्वस्या मालव पूर्वाषा†’

अर्थात्—मालव सवत् ४८१ म ।

मालवाना गणस्थित्या यात नतचतुष्टये त्रिनवत्यधिवेद्याना†’

अथात्—मालव सवत् ४९३ म ।

‘वञ्चसु’ गतेषु शरदा यातेष्वेकानवतिसहस्रेषु
मालवगणस्थितिवशात्कालज्ञानाय लिखितेषु ५’

अर्थात्—मालव-सवत् ५८९ म ।

‘सवत्सरशतवर्षात् सप्तनवत्यधिवेद्याना‡’

अर्थात्—मालव-सवत् ७९५ वीनन पर ।

इस प्रकार निम्न भिन्न स्थाना न मिले उपर्युक्त लेखा के अवतरणा से पाठना का विदित हो जायगा कि उस समय तक यह सवत् विक्रम-सवत् क वजाय मालव सवत् कहलाता था ।

यद्यपि बिक्री (काठियावाड) न मिले ७९५ के दानपत्र न सवत् के साथ विक्रम का नाम जुड़ा मिला है, तथापि उनम लिखा रविवार और सूर्यग्रहण एक ही दिन न मिलने से डाक्टर फ्लीट जीर वील्हान उसे जाली बतलाते हैं ।

कटिक (जयपुर) से कुछ सिक्के मिले हैं । उनपर ‘मालवाना जय’ पढ़ा गया है । विद्वान् लोग उन सिक्का को ई० स० पूर्व २५० से ई० स० २५० के बीच का अनुमान करत हैं । इससे प्रकट होता है कि शायद मालव जातिवाला ने अपनी शक्ति दश की विजय की यादगार न ये सिक्के चलाये हों और उसी समय उक्त सवत् भी प्रचलित किया हो, तथा इन्हीं लोगों के अधिकार न जाने स उक्त प्रदेश भी मालव दश कहलाया हो । इसी न समुद्रगुप्त के इलाहावाद वाले लख न अन्य जातिया के साथ-साथ मालव जाति के जीतने का भी उल्लेख मिलता है ।

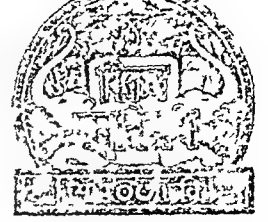
इन्हीं सब बातों के आधार पर डाक्टर कालहान ने कल्पना की है कि ईसवी सन् ५४४ म मालवे के प्रतापी राजा यशोधर्मन् (विष्णुवर्धन) ने कर्कुर (मुल्तान के पास) म हूण राजा मिहिरकुल को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उसी समय प्रचलित मालव सवत् का नाम बदलकर ‘विक्रम-सवत्’ कर दिया था तथा साथ ही इसम ५६ वष जोड़कर इस ६०० वष पुराना भी घोषित कर दिया था । परन्तु इस कल्पना का कोई आधार नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक ही यशोधर्मन् के ‘विक्रमादित्य’ उपाधि ग्रहण करने का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, दूसरे, एक प्रतापी राजा का अपना निज का सवत् न चलाने दूसरे के चलाये सवत् का नाम बदलना और साथ ही उसे ६०० वष पुराना सिद्ध करने की चेष्टा करना भी सम्भव प्रतीत नहीं होता । तीसरे श्रियुत सी० वी० वच का कहना है कि डाक्टर हानले और कील्हान का यह लिखना कि ई० स० ५४४ म कर्कुर म यशोधर्मन् ने मिहिरकुल को हराया था, ठीक नहीं है । उन्होंने इस विषय में अलबरूनी क लेख से जो प्रमाण दिया है, उससे अनुमान होता है कि उक्त कर्कुर का युद्ध ५४४ ईसवी के बहुत पहले ही हुआ था ।

डाक्टर फ्लीट राजा कनिष्क का विक्रम-सवत् का चलानेवाला मानते हैं, परन्तु यह भी उनका अनुमान ही है ।

† यह लेख अजमेर के अजायबघर में रक्खा है ।

+ कापस इन्सक्रिप्शन इण्डिकेर, भाग ३, पृ० ८३ और १५४ ।

× इण्डियन ऐंष्टिक्वेरी, भाग १९, पृ० ५९ । ‡ इण्डियन ऐंष्टिक्वेरी, भाग १२, पृ० १५५ ।

श्री विश्वेश्वरनाथ रेड

मि० स्मिथ और सर भाण्डारकर का अनुमान है कि उक्त मालव-संवत् का नाम बदलनेवाला गुप्तवंशी राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय था, जिसकी उपाधि 'विक्रमादित्य' थी। परन्तु यह अनुमान भी ठीक नहीं जँचता; क्योंकि एक तो जब उस समय गुप्तों का निज का चलाया संवत् विद्यमान था, तब उसे अपने पूर्वजों के संवत् को छोड़कर दूसरों के चलाये संवत् को अपनाने की क्या आवश्यकता थी। दूसरे, चन्द्रगुप्त द्वितीय के सौ वर्ष से भी अधिक बाद के ताम्रपत्रों में मालव-संवत् का उल्लेख मिलता है।

पुराणों में आन्ध्र वंशी नरेश हाल का नाम मिलता है। इसी हाल (सातवाहन) के समय 'गाथासप्तशती' नाम की पुस्तक बनी थी। इसकी भाषा प्राचीन मराठी है। इसके ६५वें श्लोक में विक्रमादित्य की दानशीलता का उल्लेख इस प्रकार है:—

संवाहणमुहरसतोसिएण देन्तेण तुह करे लक्खम्।

चलणेण विक्रमाइच्चचरिअमणुसिक्खिअं तिस्सा ॥

(उक्त गाथा का संस्कृतानुवाद।)

संवाहन-मुखरसतोषितेन ददता तव करे लक्षम्।

चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्षितं तस्याः ॥

मि० विंसेण्ट स्मिथ हाल का समय ईसवी सन् ६८ (वि० सं० १२५) अनुमान करते हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उक्त समय के पहले ही विक्रमादित्य हो चुका था और उस समय भी कवियों में वह अपने दान के लिए प्रसिद्ध था।

यद्यपि कल्हण की 'राजतरंगिणी' में विक्रमादित्य उपाधिवाले दो राजाओं को आपस में मिला दिया है, तथापि उसमें के शकारि विक्रमादित्य से इसी विक्रमादित्य का तात्पर्य है। इसको प्रतापादित्य का सम्बन्धी लिखा है।

इसी प्रकार सातवाहन (हाल) के समय के महाकवि गुणादय रचित पैशाची (काश्मीर की ओर की प्राकृत) भाषा के 'बृहत्कथा' नामक ग्रन्थ से भी उक्त समय से पूर्व ही विक्रमादित्य का होना पाया जाता है। यद्यपि यह ग्रन्थ अब तक नहीं मिला है, तथापि सोमदेवभट्ट रचित इसके संस्कृतानुवादरूप 'कथासरित्सागर' (लंबक ६, तरंग १) में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की कथा मिलती है।

ईसवी सन् से १५० वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिम से शक लोग भारत में आये थे। यहाँ पर उनकी दो शाखाओं का पता चलता है। एक शाखा के लोगो ने मथुरा में अपना अधिकार स्थापित किया और वहाँ पर वे 'सत्रप' नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके सिक्कों से उनका ईसवी सन् से १०० वर्ष पूर्व तक पता चलता है। दूसरी शाखा के लोग काठियावाड़ की तरफ गये और वे पश्चिमी 'क्षत्रप' कहाये। इन्हें चन्द्रगुप्त द्वितीय ने परास्त किया था। परन्तु इन शकों की पहली शाखा का, जोकि मथुरा की तरफ गई थी, ईसा के पूर्व की पहली शताब्दी के प्रारम्भ के बाद क्या हुआ, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। सम्भवतः इन्हें ईसवी सन् से ५८ वर्ष पूर्व के निकट इसी शकारि विक्रमादित्य ने हराया होगा और इसी घटना की यादगार में उसने अपना संवत् भी प्रचलित किया होगा।

पेशावर के पास तस्तेवाही नामक स्थान से पार्थियन राजा गुडूफर्स (गोण्डोफर्स) के समय का एक लेख मिला है। यह राजा भारत के उत्तर-पश्चिमाञ्चल का स्वामी था। इस लेख में १०३ का अंक है, पर संवत् का नाम नहीं है। डा० फ्लीट और मि० विंसेण्ट स्मिथ ने इस १०३ को विक्रम-संवत् सिद्ध किया है। ईसा की तीसरी शताब्दी में लिखी हुई यहूदियों की एक पुस्तक में राजा गुडूफर्स का नाम आया है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय भी यह संवत् बहुत प्रसिद्ध हो चुका था और इसका प्रचार मालवे से पेशावर तक हो गया था। अतः विक्रमादित्य का इस समय से बहुत पहले होना स्वतः सिद्ध हो जाता है, परन्तु अभी तक यह विषय विवादास्पद ही है।

विक्रम-संवत् का प्रारम्भ कलियुग संवत् के ३०४४ वर्ष बाद हुआ था। इसमें से (५६ या) ५७ घटाने से ईसवी सन् और १३५ घटाने से शक-संवत् आ जाता है। उत्तरी हिन्दुस्तानवाले इसका प्रारम्भ चैत्र शुक्ला १ से और दक्षिणी

विक्रमादित्य और विक्रम संवत्

हिन्दुस्तानवाले कातिक गुस्ला १ से मानते हैं। अब उत्तर में इस संवत् का प्रारम्भ दक्षिण से सात महीने पहले ही हो जाता है।

इसके महीना भी विभिन्नता है। उत्तरी भारत में महीना का प्रारम्भ कृष्णपक्ष की १ से और अन्त शुक्लपक्ष की १५ को होता है। परन्तु दक्षिणी भारत में महीना का प्रारम्भ शुक्लपक्ष की १ से और अन्त कृष्णपक्ष की ३० को होता है। इसीलिये उत्तर में विक्रम-संवत् के महीने पणिमान्त और दक्षिण में अमान्त कहलाते हैं। इससे यद्यपि उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक मास का शुक्लपक्ष तो एक ही रहता है, तथापि उत्तरी भारत का कृष्णपक्ष दक्षिणी भारत के कृष्णपक्ष से एक मास पूर्व होता है। अर्थात् जब उत्तरी भारतवाला का चनकृष्ण होना है तो दक्षिणी भारतवाला का पाल्गुनकृष्ण रहता है। परन्तु दक्षिणवाला का महीना शुक्लपक्ष की १ से प्रारम्भ होने के कारण शुक्लपक्ष में दोना का चन शुक्ल हो जाता है।

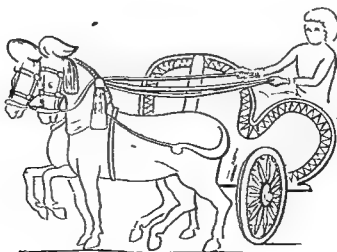
पहले काठियावाड़, गुजरात और राजपूताने के कुछ भाग में इस संवत् का प्रारम्भ आपाठ शुक्ला १ से भी माना जाता था, जसाकि निम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध होता है —

अबलित (अहमदाबाद) से मिले लेख में लिखा है —

“श्रीमन्पवित्रमसमयातीत आपाठादि संवत् १५५५ वर्षे शके १४२० माघमासे पंचम्या ।”

इसी प्रकार—डूंगरपुर के पास से मिले लेख में लिखा है —

“श्रीमद्पवित्रमाकर्कराज्यसमयातीत संवत् १६ आपाठादि २३ वर्षे (१६२३) शके १४८८।”
इसके अतिरिक्त जोधपुर आदि में सेठ लोग इस संवत् का प्रारम्भ श्रावण कृष्णा १ से मानते हैं।

विक्रम-संवत् का प्रादुर्भाव

डॉ. आ. ने. उपाध्ये, कोल्हापुर

अन्य साधनों की अपेक्षा, विक्रम-संवत् ने ही विक्रमादित्य का नाम आज तक जीवित रखा है। यह संवत् आजकल भारतवर्ष के अनेक भागों में प्रचलित है। जहाँ तक गुजरात और मध्य देश के जैन लेखकों का सम्बन्ध है, उन सब ने अपनी प्रशस्तियों में किसी ग्रंथ विशेष के निर्माण अथवा प्रतिलिपि की तिथि का उल्लेख करते हुए मुख्यतः इसी संवत् का उपयोग किया है। कभी-कभी वीरनिर्वाण-संवत् के निर्णय करने के सम्बन्ध में भी इसका उपयोग किया गया है; कुछ ग्रंथकारों ने तो शक-काल और विक्रम-काल दोनों का ही उल्लेख किया है; और कुछ स्थानों पर तो 'विक्रम-शक' जैसे वाक्यांश का प्रयोग मिलता है। उक्त विस्तृत विवेचन में न पड़कर यहाँ कुछ सम्बन्धित एवं स्पष्ट उद्धरण दिये जाते हैं, जिनमें विक्रम-संवत् विक्रमादित्य की मृत्यु से प्रचलित हुआ, ऐसा कहा गया है।

१—देवसेन जिसने अपना दर्शनसार धारा में संवत् ९९० में समाप्त किया था (देखिये जैन हितैषी, भाग १३; भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट विवरण का भाग १५, खण्ड ३-४)। कुछ जैन सधों के उत्पत्ति की तिथि निम्न प्रकार से देता है:—

- (१) एक-सए छत्तीसे विक्कम-रायस्स मरण-पत्तस्स ।
सोरट्ठे बलहीए उप्पण्णो सेवडो संघो ॥११॥
- (२) पंच-सए छत्तीसे विक्कम-रायस्स मरण-पत्तस्स ।
दक्खिण-महुरा जादो दाविड-संघो महा-मोहो ॥२८॥
- (३) सत्त-सए तेवण्णे विक्कम-रायस्स मरण-पत्तस्स ।
णंदियड्ढे वरगामे कट्ठो संघो मुण्येव्वो ॥३८॥

विक्रम-संवत् का प्रादुर्भाव

२—वही लेखक अपने भावसंग्रह (भाणिकपद ग्रन्थमाला, न २० बम्बई संवत् १९७८) में श्वेतपट सप के जन्म का उल्लेख इस प्रकार करता है —

(१) छत्तोत्ते चरित्त-सए विक्रम रायस्त मरण-पतस्त ।

सौरटठे उप्पण्णो तेवढ-सघो हुवल्लोए ॥१३७॥

इसी छन्द का वामदेव (जा विजय-संवत् की १५वीं अथवा १६वीं शताब्दी के लगभग) ने अपने संस्कृत भावसंग्रह में आधार लेकर निम्नलिखित श्लोक लिखा है —

सपट्त्रिंशे गतेऽब्दाना मृते विक्रमराजनि । सौराष्ट्रे वलभीपुर्यामभूतत्कल्प्यते मया ॥१८८॥

३—अमितायि अपने सुभाषितरत्न सन्दोह (निर्णय-सागर-संस्करण) की निर्माण तिथि इस प्रकार देता है —

समाह्वे पूतनिदिगवसति ('वसतिविक्रम') विक्रम नृपे ।

सहस्रे वर्षाणा प्रभवति हि पञ्चाशदधिके ।

समाप्त (समाप्ते) पञ्चम्यामवति धरणीं मुञ्जनुपतौ ।

सिते पक्षे पीये बुधहितमिद गार्हमनपम् ॥९२२॥

अपनी धमपरीक्षा में वह केवल इस प्रकार उल्लेख करता है —

सप्ततराणा विगत सहस्रे सप्तततो विक्रमपर्यायवस्य ।

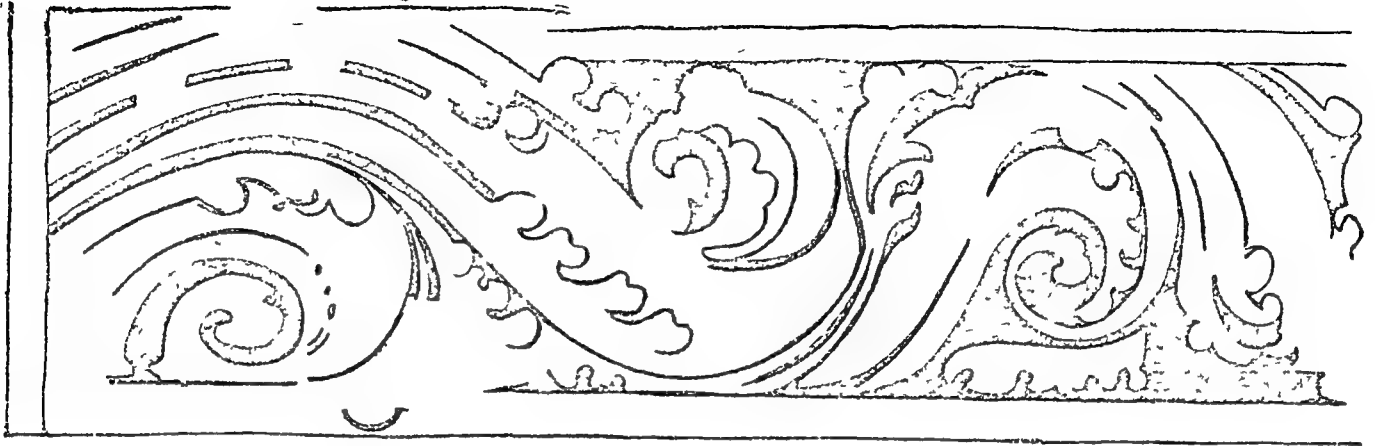
४—रत्ननन्दी अपने मद्रवाह-चरित में इस प्रकार लिखता है —

मृते विजयभूपाले सप्तार्धशतिसप्तये ।

वशापञ्चशतेऽब्दानामतीते शृणुतापरम् ॥१५७॥

देवसेन धारा में रहता था और अमितगणि मुज का समकालीन था। उपर्युक्त कथना से सन्देहातीत रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये ध्यकार किसी गणना विशेष का सहारा नहीं ले रहे थे, बरन् वास्तविक रूप से उनका विश्वास था कि विजय-संवत् उसी तिथि से प्रारम्भ हुआ जिस दिन अमितगणि के शब्दा में विजय 'देवा के पुत्र निवास' को प्रस्थान कर गये।

विक्रम-संवत् और उसके संस्थापक

श्री जगनलाल गुप्त

आज संसार का पंचमाश विक्रम-संवत् के प्रवर्तक जिस महापुरुष की द्विसहस्राब्दी का उत्सव मना रहा है, उसी के अस्तित्व को योरोप के विद्वानों ने (और स्कूल-कालेजो में पठन-पाठन के लिए इतिहास-पुस्तक लिखनेवाले भारतीयों ने भी) शंकास्पद बना दिया है, यह केवल काल की विडम्बना है। विक्रम-संवत् का प्रचार भारतवर्ष के वणिक् समाज के द्वारा संसार के कोने-कोने में पाया जाता है, इसके लिए भारत का राष्ट्र सदैव उसका ऋणी रहेगा, क्योंकि विक्रम-संवत् की रक्षा करके उस अंग्रेजी से अनभिज्ञ, अर्ध-शिक्षित और गँवार समझे जानेवाले इस भारतीय वणिक् ने उन ग्रेज्युएटो से बढ़कर देश और राष्ट्र की सेवा की है जो सम्राट् विक्रमादित्य के अस्तित्व को शंकास्पद ही नहीं बना रहे, प्रत्युत उसके अस्तित्व को मिटा रहे हैं। चीन, अरब, अफ्रीका, योरोप, जापान या अमेरिका, सब जगह भारतवर्ष के व्यापारी और ज्योतिषी सदैव विक्रम-संवत् का उपयोग करके अपना काम चलाते हैं, और भारतवर्ष भर में तो प्रत्येक हिन्दू ही इसका उपयोग करता है। अतः हमें कहना पड़ता है कि यदि इस संवत् का इतना अधिक प्रचार न होता तो कदाचित् इस संवत् के अस्तित्व को भी विवाद का विषय इन महानुभावों की कृपा से बनना पड़ता। तो भी यह प्रश्न तो उठाया ही जा रहा है कि इस संवत् का प्रचार अधिक पुराने समय से नहीं रहा है, एव इसका सम्बन्ध विक्रमादित्य से नहीं है क्योंकि प्राचीन उल्लेखों में इसके साथ विक्रम का नाम उल्लिखित नहीं पाया जाता। दूसरी शंका यह है कि विक्रमादित्य नामक कोई सम्राट् उज्जयिनी में आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व ऐसा नहीं हुआ जिसके द्वारा इस प्रचलित विक्रम-संवत् की स्थापना की गई हो।

प्रथम हम विक्रम-संवत् के प्राचीनत्व पर विचार करेंगे। आईने-अकबरी के लेखक ने तो इस संवत् का उल्लेख किया ही है, किन्तु उससे भी पहिले अबूरेहाँ ने इसका उल्लेख अपने यात्रा-विवरण में स्पष्टरूप से किया है और इन दोनों विद्वानों ने विक्रमादित्य तथा उसकी विजय के साथ इसका सम्बन्ध बताया है। किन्तु इससे भी पूर्व अनेक शिलालेखों में इस संवत् का प्रयोग किया गया है। विक्रमादित्य के नाम से इस संवत् का पुराना उल्लेख श्रीएकलिंगजी के शिलालेख में संवत् १०२८ (सन् ईसवी ९७१) का प्राप्त होता है (जर्नल ऑफ बॉम्बे रॉयल एशियाटिक सोसायटी ब्रांच, भाग २२,

विक्रम-संवत् और उसके संस्थापक

पृष्ठ १६६), किन्तु इससे भी पूर्व धौलपुर के शिलालेख में विजय-काल के नाम से संवत् ८९८ (सन् ८६१) में इसका उल्लेख किया गया है—

वसुनवाष्टी वर्षा यतस्य कालस्य विजयमास्यस्य ।

वशाखस्य सिताया रविवारयुतद्वितीयाया ॥

(*Indian Antiquary*, Vol 20, p 406)

इससे पहले इस संवत् को 'मालवकाल' ग्यारसपुर के एक शिलालेख में कहा गया है—

मालवकालाष्टरदा षट्त्रिंशत्सप्तत्युत्पत्तोत्तेषु नवसु शतेषु ।

यह संवत् ९३६ (सन् ८७९ ई०) का उल्लेख है। 'मालवेश' के नाम से भी कहा-कहा इसे लिखा गया है, और इस मालवेश पद का अर्थ केवल विजयमास ही हो सकता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। यह उल्लेख मनालगढ़ के शिलालेख में संवत् १२२६ (सन् ११७० ई०) का है—

मालवेश यतस्तर शत द्वादशशत पञ्चविंशपूर्वक ॥

किन्तु इसमें भी पूर्व इस संवत् का व्यवहार शिलालेखा में किया गया है और वहाँ इसका नाम 'मालवगण-संवत्' है। इस प्रकार के एक उल्लेख में मालवगणा को मालवा भी (बहुवचन) कहा है—

पञ्चसु शतेषु गारवा यातेष्वेकानवतिसहितेषु

मालवगणस्थितिवशात् कालज्ञानाय लिखितेषु ।

सप्तत्तरशतयात् सप्तचनवत्यनसप्तभिर्मालवानाम् ॥

यह संवत् ७९५ (सन् ७३९ ई०) का उल्लेख है। इससे भी पहले के उल्लेख ये हैं—

मालवानागणस्थित्या यातेशतचतुष्टये ।

निनवत्यधिकेऽब्दानमूर्तो सैष्यधनस्तनै ॥

संवत् ४९३ (सन् ८३६ ई०) ।

धौमालवगणान्माते प्रशस्ते कृतसहिते ।

एकपञ्चधिके प्राप्ते समाशतचतुष्टये ॥

यह संवत् ८६१=सन् ४०६ ई० का उल्लेख है। इसमें मालवगणा के साथ इसे कृत-संवत् भी कहा है। इससे अपेक्षाकृत पुराने स्था में इसका नाम केवल 'कृत' ही मिलता है—

कृतेषु चतुर्षु वयशतेऽवष्टाविंशेषु कालगुणवृद्धस्य पञ्चदशमेतस्य पूर्वाया ।

यह संवत् ४२८=३७२ ईसवी का उल्लेख है,

यातेषु चतुर्षु कृतेषु सौम्येष्वसित चोत्तर पदेषु ३३ वत्सरेषु ।

शुक्ले त्रयोदश दिने भुवि कार्तिकस्य मासस्य सवननचित्तमुखावहस्य ॥

इसमें संवत् ८००=सन् ई० ३४३ का उल्लेख भी 'कृत' नाम से ही किया गया है। इससे भी पूर्व—

कृतयोद्ध्योवपशतयोद्ध्यशतयो ।

संवत् २८२=सन् २२५ के नान्दवा-स्तम लेख में शक्तिगुणगुरु के पठिरानि यत्त का उल्लेख प्राप्त होता है और यहाँ भी इस संवत् का नाम 'कृत' ही दिया है।

ये सभी उद्धरण प्लीट के 'गुप्त इन्सिपिशन' नाम ग्रंथ से भिन्न भिन्न विद्वान् लेखकों ने उद्धृत किये हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि विजयमास का नाम इस संवत् के साथ नवीं शती में लग चुका था, इससे पूर्व मालवेश कहे

श्री जगनलाल गुप्त

जानवाले मालवगण इस संवत् के प्रवर्तक माने जाते थे। कालान्तर में गण-राज्य पद्धति सम्बन्धी बातें सर्व साधारण की दृष्टि से लोप हो जाने पर “मालवेशानां गणानां” के स्थान में केवल मालवेश या विक्रम ही लिखा जाने लगा। किन्तु ‘मालवगण’ का जब उल्लेख किया जाता था तो साथ ही यह भी कहा जाता था कि मालव-गणों की स्थिति (कायमी, Establishment of the malava-ganas) से प्रारम्भ होने वाला संवत्। इसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर इसे मालव-काल (मालव-युग, Malava Period) भी कहा गया था। किन्तु इन नामों से भी पुराना नाम कृत-संवत् है। हमारा विचार है कि इसे कृत न पढ़कर ‘कृत्’ या ‘कृत्य’ पढ़ना अधिक उचित है। इस पर आगे लिखा जायगा।

यहाँ यह महत्वपूर्ण घटना भी स्मरण रखने योग्य है कि संवत् ३८६ और उसके पश्चात् इस संवत् का व्यवहार नेपाल जैसे एकान्त प्रान्त में भी यथेष्ट होने लगा था जैसा कि डॉ. भगवानलालजी इन्द्र ने नेपाल के शिलालेखों के सम्बन्ध में लिखते समय सिद्ध किया है। (*Indian Antiquary*, Vol. XIII, pp. 424-26)

तो भी पाठकों को आश्चर्य होना संभव है कि इन प्राचीन उद्धरणों में जहाँ विक्रम के नाम का उल्लेख नहीं पाया जाता वहाँ विक्रम के शकारि होने एवं शको की पराजय के सम्बन्ध में इस संवत् के प्रारम्भ होने का संकेत भी कहीं नहीं है। किन्तु चाहे यहाँ शको का स्पष्ट उल्लेख न भी किया गया हो तो भी मालव-गण-स्थिति शब्दों का ठीक अर्थ यही है कि मालवगणों की सत्ता आरम्भ होने का संवत्। मालवों ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की यह इतिहास से स्पष्ट होने की बात है। इस नाम से पुराना नाम ‘कृत’ है जिसे हम ‘कृत्’ या ‘कृत्य’ पढ़ना उचित समझते हैं। ‘कृत्’ शब्द का अर्थ ‘कत्ल’, ‘वध’, या ‘शत्रु का नाश’ है। राजनीति में शत्रु-वध के लिए कृत्या (स्त्रीलिंग) शब्द प्राचीन ग्रंथों में सर्वत्र व्यवहृत किया गया है, उसी का रूप ‘कृत्य’ और ‘कृत्’ हो सकता है। जो विद्वान् इस पद को कृत्युग या सत्युग के अर्थ में पढ़ते हैं, वे कदाचित् यह भूल जाते हैं कि युगवाचक शब्द ‘कृत्’ है ‘कृत’ नहीं, फिर इस भ्रम का एक परिणाम या कुपरिणाम यह होता है कि इस शब्द के आधार पर इसके संस्थापक को, अश्वमेध आदि वैदिक कृत्यों का प्रवर्तक मानकर जैनो और बौद्धों का द्रोही सिद्ध करने के लिए पुण्यमित्र को विक्रमादित्य सिद्ध करना पड़ता है। सत्य बात तो यह है कि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में साम्प्रदायिक उत्पीड़न अथवा धार्मिक मतभेद या दार्शनिक सिद्धान्तों की विभिन्नता के आधार पर रक्तपात की बात नितान्त अश्रुत थी। भारतवर्ष की संस्कृति इस सम्बन्ध में अत्यन्त उच्च एवं सहिष्णु रही है। यदि यहाँ विचारों की स्वतंत्रता की रक्षा विद्वानों ने न की होती, जो एक प्रकार से उनके लिए वैयक्तिक प्रश्न भी था, तो यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनों का प्रादुर्भाव कैसे सम्भव होता? ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी अनेक सिद्धान्त-ग्रंथ कैसे निर्माण हो सकते थे? तंत्रवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, कर्मवाद, ज्ञानवाद, निराकार-वाद, साकारवाद आदि अगणित वादों की सृष्टि कैसे होती? संक्षेप में भारतवर्ष के विषय में “नैको मुनिर्यस्य मतिर्न भिन्नः” जैसी लोकोक्ति का जन्म कदापि नहीं हो सकता था। साम्प्रदायिक उत्पीड़न की उपस्थिति में बौद्ध और जैन धर्म के आचार्यों और संस्थापकों को पुराणों में अवतार और महापुरुष के रूप में उल्लिखित क्यों किया जाता? महात्मा बुद्ध को पुराणों में विष्णु का अवतार कहा है और भागवत में ऋषभदेव का सविस्तर इतिहास लिखा गया है। फलतः विक्रम-संवत् की स्थापना भी धर्म के नाम पर किये गये रक्तपात पर करने का विचार नितान्त अ-भारतीय, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध है। पुण्यमित्र की ही बात लीजिए। कुछ बौद्ध लेखों के आधार पर, जो विदेशी बौद्धों ने राजनीतिक हेतुओं से उसी प्रकार प्रेरित होकर लिखे हैं, जैसे आजकल के विदेशी विद्वान् लिखते रहते हैं, पुण्यमित्र के विषय में कहा जाता है कि इसने जैन और बौद्धों का दमन बड़ी निर्दयता से किया था एवं इनके मठों को सम्पूर्ण भारतवर्ष में जलाकर नष्ट कर डाला था। इसने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करके फिर से वैदिक युग ला दिया था, इसीलिये इस कृतयुग या कृत-संवत् की सृष्टि की गई थी। किन्तु तनिक विचारने से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पुण्यमित्र के सम्बन्ध में पुराणकारों तथा अन्य भारतीय प्राचीन विद्वानों ने कभी ऐसी धारणा नहीं बनाई। कम से कम उसे धर्म के रक्षक एवं विधर्मियों के नष्ट करनेवाले के रूप में भारत के विद्वत्समाज ने कभी भी उल्लिखित नहीं किया। वह उसे ऐसा जानते, मानते और समझते ही नहीं थे। इसके लिए यहाँ एक प्रमाण देना ही बस होगा। हर्षचरित के प्रसिद्ध विद्वान् लेखक गद्य के आचार्य वाण से हमारे विज्ञ पाठक परिचित हैं। जिस कट्टर शैव कुल में

चिक्रम सबत् और उमके सस्थापक

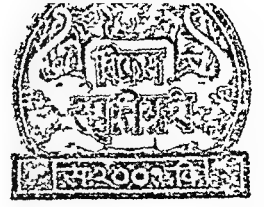
इस सारस्वत का जन्म हुआ था वहाँ पुरा के नाम तक 'अन्युत' 'ईशान' 'हर' और 'पापुपत' जैसे सम्प्रदाय-भावपूर्ण रहे जाते थे। 'इतोपनयनादि त्रिया-कलाप' वाण के पिता चित्रमानु के एक भाई का नाम व्यक्त था। महाराज ह्य पा निमनग-नय पाकर 'कृतसम्बोधोपासन' वाण ने उसपर विचार किया था और "भगवान् पुराराति" में दृढ़ भक्तिपूर्वक विश्वास करके उसने ह्य के दरबार में जाना निश्चय किया था। 'गृहीतालमाल' वाण 'देवदेवस्य त्रिम्पासस्य धीरस्तनपुत्रस्य' पूजा करके राजद्वार पर पहुँचा। कहने का अभिप्राय यह है कि वाण साम्प्रदायिक दृष्टि से कट्टरधर्म था और उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह किसी जन या बौद्ध धर्म के उत्पीड़क बौद्ध सम्प्रदाय के लिए कोई निन्दापूर्ण वाक्य लिखेगा। प्रत्युत उमने तो यही आशा की कि वह पुण्यमित्र जैसे बौद्धिक-यज्ञ-यागा के पुनः प्रचलित करनेवाले सम्प्रदाय का प्रथमापूर्वक अभिनन्दन ही करेगा। वही आशा, जन और बौद्ध विद्वानों को छोड़कर ऐम सम्प्रदाय की प्रशंसा तो प्रत्येक विद्वान् के द्वारा साधारणतः होनी चाहिए। किन्तु हम देखते हैं कि वाण ने ही पुण्यमित्र को अनाथ तक लिखा है और वह उसी वाक्य के लिए जो उसने बौद्ध धर्म के उद्धार के लिए लिखा था—उमने जन या बौद्ध भोज महाराज वृहद्रथ का मारकर भगवत् पा सिंहासन स्वयं हस्तगत करके ही तो, योरोपियन विद्वानों के कथनानुसार, बौद्ध धर्म का नाम एव बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान किया था, इसी पर वाण ने लिखा है—

प्रतिशतुवलञ्च बलदशानव्यवेगवर्धिताशेषस्य सेनानोरनार्यो मीयवृहद्रथं पिपेग पुण्यमित्र स्यामिनम।

अभिप्राय यह है कि भारतवर्ष के ऐतिहासिक विद्वानों की दृष्टि में साम्प्रदायिक उत्पीड़क नरेन्द्रा का न कभी कुछ मान था और न यह वाक्य प्रतिष्ठाजनक समझा जाता था। फलतः सेनापति पुण्यमित्र (जो अभिमित्र का पिता एव मीयवत्त का जन्मक था) भी न तो साम्प्रदायिक जल्पाचार करनेवाला सम्प्रदाय था और न उसका इस वाक्य के लिए भारतवर्ष में कोई सांख्यिक सम्मान प्राप्त हो सकता था, फिर नये सबत् की स्थापना का स्वागत तो इस प्रकार के रक्तपात के उपलक्ष में भारतवासी कब स्वीकार कर सकते थे।

'मालवगणस्थित्यब्द' के साथ आरम्भ से ही मालवेय विजयमालिक के नाम का सम्बन्ध न होने का एक कारण कदाचित् यह भी है कि मालवा की राज्य-शासन प्रणाली गण शासन पद्धति थी जो एक प्रकार की प्रजातन्त्र या प्रतिनिधितन्त्र की प्रणाली थी। ऐसी सामूहिक राज्य प्रणाली में किसी विशेष सांख्यिक राज-वाय जैसे जय-पराजय, संधिविग्रह का क्या किसी एक व्यक्ति को देने में सभ में फूट पड़ने का भय बना रहता है। महाभारत, धान्तिपर्व के ८१वें अध्याय में इस फूट पड़ने के भय को लेकर, तथा सभ-शासन की कठिनाई पर बहुत स्पष्ट रूप से भगवान् कृष्ण के द्वारा ही कहाया गया है। उन्हीं कठिनाईओं को विचार कर मालवगण की विजय के उपलक्ष में स्थापित सबत् के यश को सभ ही मूलतः प्राप्त कर सकता था केवल सभपति, फिर चाहे वह विक्रम ही अथवा कोई और हो, नहीं अपना सकता था। यह भी ही सकता है कि सभपति ने स्वयं फूट पड़ने की आशंका से उस यश को सभ के ही अर्पण कर दिया हो और इस प्रकार सभपति विजय की उदारता से वह सबत् मालव-गण-सभ के नाम से ही प्रसिद्ध किया गया हो। किन्तु दाका का परामर्श एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना थी, इस महान् कृत्य या कृत्या के धीरे सेनापति का नाम किसी प्रकार भी नहीं मिलाया जा सकता था, अतः इतिहास ने 'का' के इस कृत्य के करनेवाले (जिसे बलकार की भाषा में मुद्र-यज्ञ का होता कहना उचित होगा) सेनापति विजय का नाम विशेष रूप से याद रखा, वह श्रुति और उपश्रुति तथा व्याख्यानानादि के द्वारा सवसाधारण में नमानुगत प्रसिद्ध होता चला गया, और जब गण शासन सम्बन्धी बात भूल गई तो सबत् के इतिहास को स्पष्ट रखने के लिए उसके नाम सेनापति या सभपति का नाम मिला दिया गया।

किन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या वस्तुतः प्राचीनकाल में कोई विजय नामक व्यक्ति सबत् का सस्थापक हुआ भी था ? और यदि ऐसा व्यक्ति कोई हुआ था तो कब ? इसपर हमारा नम्र निवेदन है कि यदि कोई व्यक्ति हुआ हो नहीं था तो फिर यह नाम वा कहीं से गया ? विक्रम की स्पष्टरूप से 'शकारि' कहा जाता है, जिसका अर्थ यही है कि सबत्कार विक्रम ने दाका का घोर परामर्श किया था। मालवगण ने किस व्यक्ति की अधिनायकता में दाका का यह सवनाया किया था, अन्ततः कोई व्यक्ति तो उनका मुख्य नायक या सेनापति रहा होगा। बिना सेनापति के युद्ध चलही किस प्रकार सकता था। वस जो भी व्यक्ति दाका के विरुद्ध अभियान करने में मालवगण-राष्ट्र का अधिनायक था, वही विक्रम था।

श्री जगनलाल गुप्त

किन्तु प्राचीन लेखों में भी विक्रम-संवत्कार के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वृहत्कथामञ्जरी में इस विक्रम की दिग्विजय का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

ततो विजित्य समरे कलिगनृपतिं विभुः।
 राजा श्रीविक्रमादित्यः स्त्रीप्रायः विजयश्रियम्।
 अथ श्री विक्रमादित्यो हेलया निर्जिताखिलः।
 म्लेच्छान् काम्बोजयवनान् नीचान् हूणान् सबर्बरान्।
 तुषारान् पारसीकांश्च त्यक्ताचारान् विशृंखलान्।
 हत्वाभ्रभंगमात्रेण भुवो भारमवारयत्।
 तं प्राह भगवान् विष्णुस्त्वं ममांशो महीपते।
 जातोसि विक्रमादित्य पुरा म्लेच्छशशांकतः।

यहाँ विक्रमादित्य को इसकी शूरवीरता के कारण विष्णु का अंशावतार तक कहा गया है।

वृहत्कथामञ्जरी का मूल आधार गुणाढ्य का पैशाची भाषा का ग्रंथ वृहत्कथा रहा था। गुणाढ्य प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन के आश्रित और समकालीन थे—

ततः स मर्त्यवपुषा माल्यवान् विचरन् वने।
 नाम्ना गुणाढ्यः सेवित्वा सातवाहनभूपतिम्॥ कथासरित्सागर।

इसका अर्थ यह है कि गुणाढ्य विक्रम-संवत् के थोड़े समय पश्चात् ही हुए थे, इसीलिए कथासरित्सागर के सम्पादक विद्वद्भर श्री दुर्गाप्रसाद शास्त्री ने इस विद्वान् का समय ७८ ई० के आसपास स्वीकार किया है। इसी गुणाढ्य के पैशाची भाषा के मूलग्रंथ वृहत्कथा को लेकर संस्कृत में दो ग्रंथ लिखे गये थे—(१) वृहत्कथामञ्जरी, और (२) कथासरित्सागर। कथासरित्सागर से ज्ञात होता है कि विक्रमादित्य के अनुकरण पर आद्य सम्राट् कुन्तल सातकर्ण ने भी दिग्विजय की एवं उसी के अनुकरण पर अपना विरुद्ध विक्रम रखकर शालिवाहन का प्रसिद्ध शक-संवत् चलाया था। अपने नाम की पृथक्ता प्रकट करने के लिए उसने अपने विरुद्ध के साथ विषमशील (क्रोधी या असहिष्णु) और जोड़ा था। यह शालिवाहन १६६वें आंध्र नरेश महेन्द्र-मृगेन्द्र सातकर्ण का पुत्र था जिसे भागवत में शिवस्वस्ति एवं ब्रह्माण्ड पुराण में मृगेन्द्र स्वातिकर्ण लिखा है। पार्शीटर की सूची में इसे १२वीं सख्या पर उल्लिखित किया है और यूनानियों द्वारा इसका नाम माम्बरस सरगनस (Mambaras Saraganas Senior) लिखा गया है। कुन्तल सातकर्ण भागवत का गौतमीपुत्र पार्शीटर की सूची में १३वाँ आंध्र नरेश है, किन्तु पुराणों की सूची में इसका क्रम १७वाँ है और यूनानियों ने इसे युवक सरगनस (Junior Saraganas) लिखा है। शालिवाहन शकाब्द का संस्थापक यही कुन्तल सातकर्ण है जिसके विषय में कथासरित्सागर में लिखा है :—

नाम्ना तं विक्रमादित्यं हरोक्तेनाकरोत्पिता।
 तथा विषमशीलं च महेन्द्रादित्यभूपतिः॥

इसके पिता ने शिव के कहने से इस पुत्र का नाम विक्रम भी रखा था। इसने—

सापरान्तच्छदेवेन निर्जितो दक्षिणापथः।
 मध्यदेशः ससौराष्ट्रः सर्वगांगा च पूर्वदिक्।
 सकश्मीरा च कौवेरी काष्ठा च करदीकृता।
 तानि तान्यपि च दुर्गाणि द्वीपानि विजितानि च।
 म्लेच्छसंघाश्च निहिताः शेषाश्च स्थापितावशे।
 ते ते विक्रमशक्तेश्च प्रविष्टाः कटके नृपाः।

चिक्रम-सवत् और उसके सस्थापक

दिग्विजय के पश्चात् राजधानी को लौटने पर सम्राट् वृत्तल सातर्काणि विषमशील विन्मदित्य का जिस प्रकार स्वागत किया गया था, उसका भी कुछ वर्णन देखिए—

जय विजितसकलपार्थिव चिन्त शिरोधारि तत मुर्वसि ।

जय विषमशील विन्मदित्ये विन्मदित्ये ।

जय जय तेज साधितभूतगणग्लेच्छविधिनवावाने ।

जय देव सप्तसागरसौख्यमहोमानिनीनाथ ।

इस शालिवाहन शकाब्द के सस्थापक के विषय में यह ऐतिहासिक तत्त्व सब स्मरण रखने योग्य है कि इस महान् विजिता ने भी चिक्रम-सवत् के सस्थापक की नाइ शका का पराभव किया था और उसी की स्मृति में यह शकाब्द भी विन्मदित्य से १३५ वष पश्चात् चलाया गया था । इसके शका संयुद्ध करने का वृत्तान्त जन ग्रथा से जिस प्रकार ज्ञात होता है उसे यहाँ विस्तार में न देकर उस सम्बन्ध के मूलवाक्यों को ही उद्धृत किया जाता है—

भरुकच्छपुरेऽज्ञासीव भूपतिनरवाहन ।

सप्तमूढात्मकोपस्य श्रीमदप्यवमन्यते ॥१॥

इत प्रसिद्धानपुरे पार्थिव शालिवाहन ।

बलेनापि समूढ स खरोध नरवाहनम् ॥२॥

आनयत्परिशीर्षाणि यस्तस्याऽऽदा महधिक ।

लक्ष विलक्ष तत्तस्य नित्य ध्वन्ति तदभटा ॥३॥

हा तस्यापि भटा केप्यानिपु सोदात्तकिञ्चन ।

सोऽथ क्षीणजनो नष्टवा पुनरेति समान्तरे ॥४॥

पुननष्टवा तथैवेति नाभूद् तद्रूपहृणक्षय ।

अथके मायया हाल सचिवो निरवास्त्यत ॥५॥

स परम्परयाज्ञासीव भरुकच्छनराधिप ।

अपास्तोऽल्पापराधोऽपि निजामात्यस्तत कृत ॥६॥

पात्वा विद्वस्त सोऽवन्त राज्य प्रायेण लभ्यते ।

तदव्यस्य भवस्यार्थे पापेय कुह पार्थिव ॥७॥

धमस्यान्विधानाद्यध्वमप्राप्य तत्तत ।

आगामन्निगिरा हाल पार्थिवोऽथाह मन्त्रिण ॥८॥

मिलितोऽसि किमस्य त्व सोऽवन्तमिलाभ्यहम् ।

अथान्तपुरभूपादि द्रविणस्त तदाक्षिपत ॥९॥

होलेऽय पुनरायाते निद्रव्यत्वात्तनाय स ।

नगर जगृहे हालो द्रव्यप्रणयिरेपिका ॥१०॥

ये दलोक जिनमें एक नरेश नरवाहन या नहुषान की पराजय का वृत्तान्त दिया है श्वेताम्बर जन सम्प्रदाय के आवश्यक सूत्र के उत्तरार्द्ध की १३० वीं शायी के भाष्य में ब्रह्मवृद्ध ने नियुक्ति भाष्य में लिखे हैं जिस पर हरिभद्रपूरि की वृत्ति भी है ।

शका की हराकर चिक्रम या चिक्रमादित्य की उपाधि धारण करने की प्रथा हो, जान पड़ता है, भारतवर्ष में पड़ गई थी, इसीसे चिक्रमादित्य के शकारि नाम होने का भी विशेष महत्त्व प्रतीत होता है । ऊपर किस प्रकार शालिवाहन ने शको को परास्त करके चिक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की यह प्रमाणित किया गया है । इसके पश्चात् इतिहास में गुप्तवश के सस्थापक चन्द्रगुप्त प्रथम ने इस उपाधि को ग्रहण किया था ऐसी सम्भावना अनेक ऐतिहासिक विद्वान् करते हैं, किन्तु स्मिय

श्री जगनलाल गुप्त

इसे विश्वसनीय स्वीकार नहीं करते (*The Early History of India*, p. 347)। चन्द्रगुप्त प्रथम के उपलब्ध सिक्कों से भी उसके विक्रम-पद ग्रहण करने की घटना सिद्ध नहीं होती। उसने शकों पर कोई विजय भी प्राप्त नहीं की थी। उसके पश्चात् समुद्रगुप्त महान् के पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का पद ग्रहण किया था। एक प्रकार के उसके सिक्कों पर लिखा मिलता है “श्रीविक्रमः” और इस लेख के बाईं ओर लक्ष्मी की बैठी मूर्ति है; दूसरी ओर इस सोने के सिक्के के “देवश्री-महाराजाधिराज-श्रीचन्द्रगुप्तः” अंकित है। एक और प्रकार के सिक्कों पर एक ओर “देवश्री-श्रीचन्द्रगुप्तस्य विक्रमादित्यस्य” भी लिखा पाया जाता है। चन्द्रगुप्त के एक प्रकार के सिक्के अग्निकुण्ड के सामने खड़े हुए राजा की मूर्तिवाले हैं, जिनके दूसरी ओर पद्म पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है। इस मूर्ति के दाहिनी ओर “विक्रमादित्यः” लिखा है। ऐसे प्रकार के सिक्कों में से कुछ पर तो—

“क्षितिमवजित्यसुचरितैर्दिवं जयति विक्रमादित्यः।”

उपगीति छन्द भी लिखा पाया जाता है। इससे भी अधिक सिंह को मारते हुए राजा के भी चन्द्रगुप्त के कुछ सिक्के हैं जिन पर एक ओर सिंह पर बैठी अम्बिका देवी की मूर्ति है, और दूसरी ओर तोरकमान से-सिंह को मारते हुए राजा की मूर्ति। राजमूर्ति की ओर वशस्थ छन्द में राजा को ‘भुविसिंह-विक्रम’ लिखा है—

“नरेन्द्रचन्द्रप्रथित (गुण) दिवं जयत्यजेयो भुविसिंहविक्रमः।”

और दूसरी ओर “सिंहविक्रमः” ही लिखा है। एक प्रकार के सिक्कों पर राजा की उपाधि “श्रीसिंह-विक्रमः” है, और एक और प्रकार के सिक्को पर “अजित-विक्रमः”। इस प्रकार की कोई साक्षी चन्द्रगुप्त प्रथम के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं होती। इसलिए यही कहना पड़ता है कि प्रथम चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में विक्रमादित्य-पदवी ग्रहण करने की कल्पना ऐतिहासिक आधार से रहित है, और द्वितीय चन्द्रगुप्त के सम्बन्ध में निस्सन्देह कहा जा सकता है कि उसने यह पद धारण किया था। किन्तु उसने शकों को भी पराजित किया था तबही उसने यह पद ग्रहण किया था। स्मिथ ने अपने इतिहास के पृष्ठ ३०७ पर लिखा है—

“The greatest military achievement of Chandrgupta Vikramaditya was his advance to the Arabian Sea through Malwa and Gujrat and his subjugation of the peninsula of Surashtra or Kathiawar, which had been ruled for centuries by the Saka dynasty, of foreign origin, known to European scholars as the Western Sataraps.”

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था और इसके शासनकाल में हूण लोगों के आक्रमण फिर भारत पर होने लगे थे। भारतवर्ष के इतिहास में इनको भी शकों के साथ गिना गया है और कुमारगुप्त ने अवश्य इन्हें मारकर भगाया था, तब ही उसने भी “विक्रम” पद ग्रहण किया था, क्योंकि उसके कुछ सिक्कों पर वंशस्थ छन्द में “कुमारगुप्तो युधि सिंहविक्रमः” लिखा पाया जाता है। कुछ सिक्कों पर तो “कुमारगुप्तो युधिसिंह विक्रमः” ही लिखा है। एक प्रकार के सिक्कों पर “श्रीमान् व्याघ्रबलपराक्रमः” भी लिखा है। किन्तु इसके पुत्र स्कन्दगुप्त ने तो इन हूणों को बड़ी करारी पराजय दी थी जिसके कारण बहुत समय तक इन्होंने भारत की ओर मुह नहीं किया था और इसीलिए स्कन्दगुप्त ने भी विक्रमादित्य की पदवी स्वीकार की थी (स्मिथ का इतिहास पृष्ठ ३२६)। “महाराजाधिराज प्रथम कुमारगुप्त की मृत्यु के उपरान्त उनका बड़ा बेटा स्कन्दगुप्त सिंहासन पर बैठा। स्कन्दगुप्त ने युवराज रहने की अवस्था में पुष्यमित्र और हूण लोगों को परास्त करके, अपने पिता के राज्य की रक्षा की थी। कहा जाता है कि युवराज भट्टारक स्कन्दगुप्त ने अपने पितृकुल की विचलित राजलक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए तीन रातें भूमि पर सोकर बिताई थी” (वांगलार इतिहास प्रथम भाग, पृष्ठ ६२-३)। इस महान् वीर सम्राट् के एक प्रकार के सिक्को पर एक ओर “जयति दिवं श्रीक्रमादित्य” और दूसरी ओर “क्रमादित्य” लिखा है। स्कन्दगुप्त के मालवावाले सिक्कों में उसे स्पष्ट ही “परमभागवतमहाराजाधिराजश्रीस्कन्दगुप्त-विक्रमादित्यः” पढ़ा जाता है। उसके ऐसे ही एक प्रकार के चाँदी के सिक्कों पर भी “परमभागवतश्रीविक्रमादित्यस्कन्द-

विक्रम सवत् और उसके सस्थापक

गुप्त" तथा अन्य प्रकार के सिक्कों पर भी यही लेख उपलब्ध होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चव, हूण आदि स्पेच्छ जातियों को परास्त करने के उपलक्ष्य में विजयनादित्य का पद नारतवप के राजा स्वीकार करते थे और विजयनादित्य का शकारि नाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। राजनीतिक भाषा में या कहना उचित होगा कि विदेशी विजेताओं से स्वदेश की दासता का जुआ हटानेवाले महापुरुष ही विजय नाम से प्रसिद्ध होते थे एवं व अपने नाम में सवत् भी चला देते थे, और विजयनाद भी, शकाब्द के समान भारतवर्ष में स एक विदेशी सत्ता को नष्ट करने उस स्वतन्त्र वनाम की स्मृति का सवत् है। यह एक राष्ट्रीय सवत् है, साम्प्रदायिक नहीं, तभी इसकी रक्षा बहिक और अवधि सव प्रकार व साहित्य में की गई है।

किन्तु हमका यहाँ वह तक भी देखना उचित है जिसके आधार पर योरोपियन विद्वान विजय नाम के किसी व्यक्ति के अस्तित्व को भी नहीं मानते तथा यह भी कहते हैं कि जिस समय से आजकल इसकी गणना की जाती है उससे कई सौ वर्ष पश्चात् गणना करने के ज्योतिष सम्बन्धी कार्यों के लिए इस सवत् की स्थापना की गई थी।

आरम्भ में ही हम यह स्मरण करा देना उचित समझते हैं कि ज्योतिष सम्बन्धी कार्यों के लिए करण ग्रथा में सामान्यतः और प्रायः सब शकाब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि वह वर्ष चत्र से सवत्र आरम्भ होता है, विजय-वर्ष का उपयोग ज्योतिष के करण ग्रथा में नहीं के बराबर है, अतः यह युक्ति नितान्त निवर्त है। तो भी डॉ० कर्मुसन ने सव प्रथम कहा था कि इस सवत् की स्थापना सन ५४५ ई० में हुई थी और सव की गणना करके इसका आरम्भ ५७ ई० पू० में माना गया था। सिन्ध का मत ऊपर दिया है। डॉ० बीवर और होल्जमन का मत भी कर्मुसन से मिलता है। किन्तु डॉक्टर पिटसन और डॉक्टर ब्यूहल्ट सवत्कार विजय-मदधारी व्यक्ति का अस्तित्व ईसा के ५७ ई० पू० में ही स्वीकार करते थे फिर चाहे उस व्यक्ति का नाम कुछ भी रहा हो।

ऐसा जान पड़ता है कि ग्रेगरी के सघाथित पञ्चांग (Calendar) का इतिहास योरोप के कर्मुसन और उनका अनुकरण करनेवाले विद्वानों की दृष्टि में था। वतमान ईसवी सवत् का मूल जूलियस सीजर का स्थापित और सघोधित पञ्चांग था, और जूलियस सीजर ने स्वयं रोमन कर्क अपना सवत् चलाया था। रोमन सवत् का आरम्भ रोमन अनुश्रुति का के अनुसार रोम के प्रथम शासक नूमा के समय से माना जाता था और वह ३५५ दिन का गिना जाता था जो एक प्रकार से चाद्रवप की मोटी गणनामान थी, क्योंकि चाद्रवप का मास ३५६ दिन ८ घण्टे ४८ मिनट ३६ सेकण्ड होता है। इस हिमाव से रोमन सवत् में प्रति वर्ष सौरवप में १० और ११ दिन के मध्यवर्ती अन्तर पड़ता था। उपर रोम के पुनर्हित और गतिज्ञा को अपने धार्मिक और राष्ट्रीय कृत्य श्रुजा की समानता का ध्यान रखकर भी कराने पड़ते थे, और व इसी हेतु से कभी कभी फरवरी मास की २३ तारीख के पश्चात् २७ दिन का एक अधिक मास गिनकर वर्ष में १३ मास गिन लेते थे, और अपने चाद्र वर्ष की स्थूल रूप से सौर वर्ष के निकट लाते थे। किन्तु इस विधि से चाद्र और सौर वर्षों का पास्तरिक अन्तर कभी भी घणतया दूर नहीं होता था तथा जूलियस सीजर के समय में यह अन्तर ९० दिन का हो गया था, अर्थात् जो घटना २५ जुलाई को घटी गिनी जाती थी, वस्तुतः वह २५ अप्रैल की घटना होती थी। कहने का अभिप्राय यह है कि उक्त अन्तर के कारण २५ अप्रैल को २५ जुलाई गिना और समझा जाता था। यह अन्तर बहुत अधिक था, और श्रुजा के आधार पर मनाये जानवाले रोमन लोग का उत्पत्ती में बड़ी विच्छलता उत्पन्न हो गई थी—वस्तुतः के पूर्व और उत्तर गीतश्रुत में पड़ने लगे थे। सीजर ने अपने समय के सर्वोत्तम गणितज्ञ ज्योतिषियों से सम्मति ली और २३ फरवरी के पश्चात् २३ दिन का एक मास तथा ६७ दिन का एक और महीना इस प्रकार ९० दिन के दो अधिक मास गिनकर सीजर ने जुलाई ईसवी सन् से पूर्व ४६ वर्ष में रोमन सवत् का सघोधन किया। ६७ दिन का महीना नवम्बर के अन्त में और दिसम्बर आरम्भ होने से पूर्व चलाया गया था, और इस प्रकार उस वर्ष में दिसम्बर जो दसवा मास गिना जाता था १२वा मास गिना गया और जागे से वर्ष का आरम्भ भी प्रथम जनवरी से गिना जाने लगा, किन्तु इससे पूर्व वर्ष का आरम्भ १ मास से होता था। इस प्रकार ४६ ई० पू० का वर्ष ४४५ दिन का एवं 'अघाघुधी' का वर्ष समाप्त हो जाने पर ४५ ई० पू० की प्रथम जनवरी से रोमन सवत् की गणना सौर मास से होने लगी। किन्तु केवल इस सघोधन से ही रोमन सवत् की गणना ज्योतिष या श्रुतचक्र की दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं हो गई थी। सीजर ने अपने प्रचलित वर्ष को ३६५ दिन

श्री जगनलाल गुप्त

का नियत किया था; और इस प्रकार प्रति चतुर्थ वर्ष में फरवरी में २९ दिन गिनकर इस १ की गणना को पूर्ण किये जाने का नियम उसने बनाया था। किन्तु वास्तविक गणना से इस मान में कुछ मिनट अधिक गिने जाते थे, लगभग ११ मिनट १० सेकिण्ड। सन् १५८२ ईसवी (संवत् १६३९ विक्रम) में पोप ग्रेगरी ने इस भूल का संशोधन भी किया और वर्ष का मान ३६५ दिन ५ घण्टा ४९ मिनट १२ सेकिण्ड निश्चय करके उस वर्ष की गणना में ११ दिन कम कर दिये, १२ सितम्बर के स्थान में ११ सितम्बर के पश्चात् एकदम २३ सितम्बर गिना गया। इस सुधरे हुए मान के संवत् को ईसवी सन् माना गया और इसी के आधार पर गणना करके ईसाई धर्म की पिछली घटनाओं का क्रम स्थापित किया गया एवं ईसाई संवत् का आरम्भकाल निश्चय किया गया। इस प्रकार जो ईसाई संवत् का आरम्भकाल निश्चित किया गया था वह एक प्रकार से महात्मा ईसा का जन्मकाल भी था, किन्तु यह निश्चय किया हुआ जन्मकाल वास्तविक जन्मकाल से ४ वर्ष पीछे है। अस्तु। इस ईसाई संवत् को पोप ग्रेगरी ने संवत् १६३९ में गणना करके पीछे की डेढ़ सहस्र वर्ष की घटनाओं का निर्धारण भी इसी के आधार पर किया था और इस तरह पाठको की दृष्टि में यह बात बैठती है कि ग्रेगरी के संवत् का आरम्भ ईसवी सन् के आरम्भ से होता है, अतः ग्रेगरी का समय या जन्मकाल भी ईसा की प्रथम शती में ही होना चाहिए। किन्तु यह बात वास्तविकता से दूर है, तो भी यह ऐतिहासिक सत्य है कि उसने लगभग डेढ़ सहस्र से भी अधिक वर्ष पीछे अपने संवत् की स्थापना करके (जिसे संवत् की स्थापना न कहकर पञ्चांग का संशोधन कहना ही अधिक उचित है) पिछली घटनावली को भी उसी के आधार पर गिना और उसका समय निर्धारण किया। फर्ग्युसन और फ्लिट आदि योरोपियन विद्वान् ग्रेगरी के पञ्चांगसंशोधन की समानता को ध्यान में रखकर उसी मानदण्ड से विक्रम-संवत् के विषय में भी यह तर्क लगाते हैं कि ५०० या ७०० वर्ष पीछे इस संवत् की स्थापना करके इसी के आधार पर पिछली घटनावली को अंकित किया गया होगा एवं इस संवत् को भी, इसी कारण से कि ५७ ई० पू० तक की घटनाएँ इसके आधार पर गणित की गई थी, तभी से आरम्भ हुआ स्वीकार कर लिया गया होगा।

किन्तु वस्तुतः यह तर्क नितान्त निराधार और हेत्वाभास मात्र है। प्रथम तो ग्रेगरी और जूलियस सीजर के सम्मुख एक संवत् पहले से वर्तमान था जिसका उक्त दोनों सुधारकों ने संशोधन मात्र किया था; फिर उनका संशोधन भी केवल पञ्चांग का संशोधन था, संवत् के वास्तव आरम्भकाल के विषय में उन्होंने कुछ भी निर्णय नहीं किया था। यहाँ विक्रम-संवत् के सम्बन्ध में यह कहना नितान्त असत्य है कि इस के पञ्चांग का संशोधन किसी चन्द्रगुप्त आदि गुप्त नरेश या हर्ष यशोधर्मन् आदि सम्राट् ने किया था। पञ्चांगसंशोधन को बतलानेवाली कोई भी अनुश्रुति इस संवत् के साथ उक्त सम्राटों के सम्बन्ध में भारतीय इतिहास को ज्ञात नहीं है, वह बिल्कुल अश्रुतपूर्व है। यदि पञ्चांगसंशोधन किया गया हो तो उसके विषय में दो कल्पनाओं में से कोई एक स्वीकार करनी होगी, अर्थात् (१) विक्रम-संवत् किसी अशुद्ध पञ्चांग के साथ पहले से प्रचलित था जिसमें अशुद्धि इतनी अधिक बढ़ गई थी कि रोमन पञ्चांग की भाँति पर्वों और उत्सवों का ऋतु-विपर्यय भी होने लगा था, उसीको दूर करने के लिए यह प्रयास किया गया था। इस तर्क में हम विक्रम-संवत् और उसके अशुद्ध पञ्चांग की सत्ता पहले से ही स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु इस संवत् के अशुद्ध पञ्चांग का तो कोई भी इतिहास उपलब्ध नहीं होता, अतः यह कल्पना विद्वत्समाज में स्वीकार कदापि नहीं की जा सकती (२) दूसरी कल्पना यह हो सकती है कि संवत् की स्थापना मात्र उनका कार्य था, और उसी समय जब (चन्द्रगुप्त आदि जिस किसी के द्वारा भी यह स्थापित किया गया था) इसके सस्थापक ने इसे आरम्भ किया था वर्तमान प्रचलित पञ्चांग के साथ इसे प्रारम्भ किया था। किन्तु इसमें प्रश्न यह उठता है कि प्रारम्भ करनेवाले इन सम्राटों को इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि वे इस संवत् को चलाकर भी इसका श्रेय किसी कल्पित व्यक्ति को देने के लिए व्यग्र थे? उन्होंने किस आधार पर, किसके अनुकरण पर शकारि विक्रमादित्य का नाम इसके साथ जोड़ा? मालवा, मालव-गण आदि से इसका सम्बन्ध क्यों मिलाया? इसी प्रकार के और भी अनेक तर्क इस विषय में उपस्थित होंगे। वस्तुतः जब डॉक्टर ब्यूहलर और डॉक्टर कीलहार्न ने यह सिद्ध कर दिया है, एवं ऐसे शिलालेख आदि प्राचीन लिखित प्रमाण भी उपलब्ध हो चुके हैं, जिनका उल्लेख इस निबन्ध के आरम्भ में ही किया गया है, कि यह संवत् ५४४ ईसवी से बहुत पहिले से व्यवहार में आ रहा था, तो इस तर्क का मूल्य कुछ भी नहीं रह जाता।

संवत् का उल्लेख भारतवर्ष के राष्ट्रीय साहित्य में, चाहे वह जैन हो या अजैन, बौद्ध हो या अवबौद्ध, वैदिक हो या अवैदिक, सर्वरूपेण राष्ट्रीय ढंग से किया गया है। इसे राष्ट्र को अत्याचारपूर्ण विदेशी शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त होने की

निरुप-सचत् और उसके स्थापक

विधि माना जाता रहा है। यह किता भारतीय नरेश के साम्प्रदायिक उत्पीड़न का इतिहास नहीं है, किन्तु उस स्वतन्त्रता के युद्ध का इतिहास इसमें अनुप्राणित है जिसका लिए सत्तारुप व सम्म राष्ट्र सदन व्यापक रहते हैं, जिसका समादर हमारी संस्कृति में सर्वोपरि है, एवं जिसे स्मरण करके हम आज भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने की आशा करते हुए जीवित हैं। भारतीयों इस स्वतन्त्रता प्राप्त करने की प्राचीन विधि को किसी प्रकार भी भुला नहीं सकते। उस विधि को, जिसके स्थापक ने अपना सबस्व, अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व, अपना निजी नाम और जोर जोर उसके ऊपर निगावर पर दिया, किसी प्रकार भी नहीं भुलाया जा सकता, भले ही ये पाश्चात्य विद्वान् विनये ही तकाभास इसके विरुद्ध उपस्थित करें।

एक बात और, कुछ विद्वान् नहान (नरवाहन) को इस सचत् का प्रवतन मानते हैं। ऐसे विद्वान् म श्री राखालदास बनर्जी मुख्य हैं। डॉक्टर पण्डित महोदय की सम्मति में कनिष्क ने इसका आरम्भ किया था और सर जान माधल तथा रप्सन के मत में जजेश या अय नामक सम्राट ने इस चलाया था। इन सबके उत्तर में हमें एवं ही बात कहनी है और वह यह कि ये सब सम्राट् एक अर्थात् विदेशी थे। यदि इन्होंने कोई मवत् भारतवर्ष में चलाया होगा (या चलाया होता) तो वह भारतवर्ष की गुलामी के आरम्भ का सचत् हो सकता था। कौन बुद्धिमान् ऐसा ह वा यह स्वीकार करेगा कि यौद्धिक और आत्मिक ज्ञान में भारतवर्ष जसा समृद्ध देश अपनी गुलामी की विधि को, सायबनिक रूप से, सदा के लिए, स्वीकार कर सका होगा। फिर इन सभी विद्वान् के मत मवसम्मत या निश्चान्त भी नहीं है और गणना से वे एकान्त के अधिक निकट आते हैं, किन्तु एकान्त के निगम का प्रवतन यहाँ नहीं उठाया जा सकता। यह स्वीकार किया जा सकता है, (और ऐसा उचित भी है) कि इन सम्राट् ने अपने स्वतन्त्र सचत् लाने में उसी समय में चलाये हैं जब उन्होंने उनकी गणना आरम्भ की थी, किन्तु उपराक्त हनु के कारण उनके सचत् का अस्तित्व तो उन्हीं के बन्ध की सत्ता के साथ-साथ समाप्त हो जाना स्वाभाविक और अनिवार्य था। राष्ट्र उनके सचत् को अपनी संस्कृति में किसी प्रकार भी स्थान नहीं दे सकता था। प्राच्यविद्यामहाणव स्वर्गीय श्री काशीप्रसादजी जयमवाल ने विजयमालिका का व्यक्तित्व गौतमी-पुत्र दातकर्म में स्वीकार किया है और उनका मत श्री हरिकृष्णदत्त को भी मान्य है। किन्तु इस आक्षेप-सम्राट् की एक-विजय का तो दूसरा एकान्त भारत में प्रचलित है। उनका ऐसा परिणाम किसी ऐतिहासिक गणना की भूल के आधार पर भी हो सकता है। कुछ भी हो, इस प्रवतन का निगम विजयमालिका के व्यक्ति के साथ ही किया जा सकता है।

याराधियन विद्वान् में डॉक्टर स्टेन कानो के विचार सबसे अधिक स्पष्ट और पुष्ट हैं जिन्होंने इस सचत् का प्रवतन उज्जयिनी के महाराज सम्राट् विजयमालिका को स्वीकार और सिद्ध किया है। यही बात निम्नलिखित प्राचीन जन गाथा में भी कही गई है—

कालान्तरेण केणाह उन्मादिट्ठा समाय तवसम् ।

जावो मालवराया तामेण विक्कमाहञ्जो ॥६५॥

तथा

नियवो सबच्छरो जेण ॥६८॥ (कालकाचयकथानक)

गुजर देश भूपाली में भी इस सम्राट् के सम्बन्ध में कुछ श्लोक दिये हैं जिन्हें यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है —

वीरमोमान्च सत्पुण्यायुते वर्षचतु गते ।

व्यतीते विजयमालिका उज्जयिन्यामभूवित ॥१२॥

सत्त्वसिद्धानिवेताल प्रमुदनेकदवत ।

विद्यासिद्धो मयसिद्ध सिद्धसौवर्णपुष्प ॥१३॥

धर्मादिगुणविख्यात स्थाने स्थाने नरापर ।

परीक्षाकथपापाण निघुट्ट सत्त्वकञ्चन ॥१४॥

म सम्मान धिया दान नराणामखिलाभिलास ।

दृष्ट्वासवत्सराणा स आसीत् कर्ता भूतोत्तरे ॥१५॥

पडशीतिमित्त राज्य वर्षाणालस्य नृपते ।

विजयमालिकापुत्रस्य ततो राज्य प्रवसितम् ॥१६॥

पञ्चविंशत्युते भूपवत्सराणा शते गते ।

गालिवाहन भूपोऽभवत्तरे गणकारक ॥१७॥

विक्रमकालीन कला

श्री डॉ० मोतीचन्द्र एम्. ए., पी-एच. डी.

भारतीय इतिहास के दो चार अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्नों में एक प्रश्न विक्रम-संवत् की ई० पू० पहली शताब्दी में स्थापना भी है। एक पक्ष प्रथम शताब्दी ई० पू० में विक्रम के ऐतिहासिक अस्तित्व को स्वीकार करता है तो दूसरा पक्ष चन्द्रगुप्त द्वितीय को ही भारतीय इतिहास तथा अनुश्रुति का विक्रम मानता है। विक्रम-संवत् पहले मालवा तथा उसके आसपास के देशों में मालवं तथा कृत-संवत् के नाम से ख्यात था, इस प्रश्न को लेकर भी ऐतिहासिकों में काफी चर्चा रही है। विक्रम-संवत् का जटिल प्रश्न तब तक उनकी चर्चा की एक विशेष सामग्री रहेगा जब तक कोई ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता जिससे निःसन्देह भाव से एक शकोच्छेदक विक्रम की ऐतिहासिक स्थापना प्रथम शताब्दी ई० पू० में हो सके। विक्रम-संवत् का प्रश्न कितना भी जटिल क्यों न हो, एक बात तो जैन अनुश्रुतियों के आधार पर कही ही जा सकती है कि विक्रम की प्रथम शताब्दी ई० पू० में ऐतिहासिक स्थिति वास्तविक है। ये विक्रम कौन थे इस विवादग्रस्त प्रश्न पर इस छोटेसे लेख में विचार करना सम्भव नहीं। हमें तो इस लेख में केवल यही दिखलाना है कि विक्रमकाल में भारतीय कला की कितनी उन्नति हुई!

विक्रम के ऐतिहासिक रूप को अगर हम थोड़ी देर के लिए अलग रखकर केवल विक्रम के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो पता चलता है कि वैदिककाल में विक्रम शब्द का प्रयोग आगे बढ़ने के अर्थ में हुआ है तथा बाद में यही शौर्य तथा बल का द्योतक हो जाता है। विक्रम के इन शाब्दिक अर्थों से यही बोध होता है कि विक्रम-युग भारतीय इतिहास में उस युग को कहते थे जिसमें सभ्यता के धीमे पड़ते हुए स्रोत में एक ऐसी बाढ़ आवे जिससे युग-युगान्तर से जमी हुई कीच-काई बहकर आप्लावित भूमि पर नई मिट्टी की एक ऐसी तह जम जावे जिसमें पैदा हुई अपार आत्मिक अन्नराशि मानव वर्ग का मानसिक पोषण कर सके तथा जिसमें उत्पन्न हुए रंग-विरंगे सुगन्धित सांस्कृतिक पुष्प अपनी सुरभि से दिशाओं को भर दें। विक्रम-युग में एक ऐसे पुरुषश्रेष्ठ राजा का जन्म होता है जो अपनी भुजाओं के बल से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकता है तथा उस सार्वभौम राज्य की स्थापना करता है, जिसका उद्देश्य प्रजापालन, व्यापारवृद्धि, कला की उन्नति इत्यादि होता है। वैदिक तथा पौराणिक युग में जिन उद्देश्यों को लेकर चक्रवर्ती सम्राटों की कल्पना की गई है विक्रम-युग भी करीब-करीब

विक्रमकालीन कला

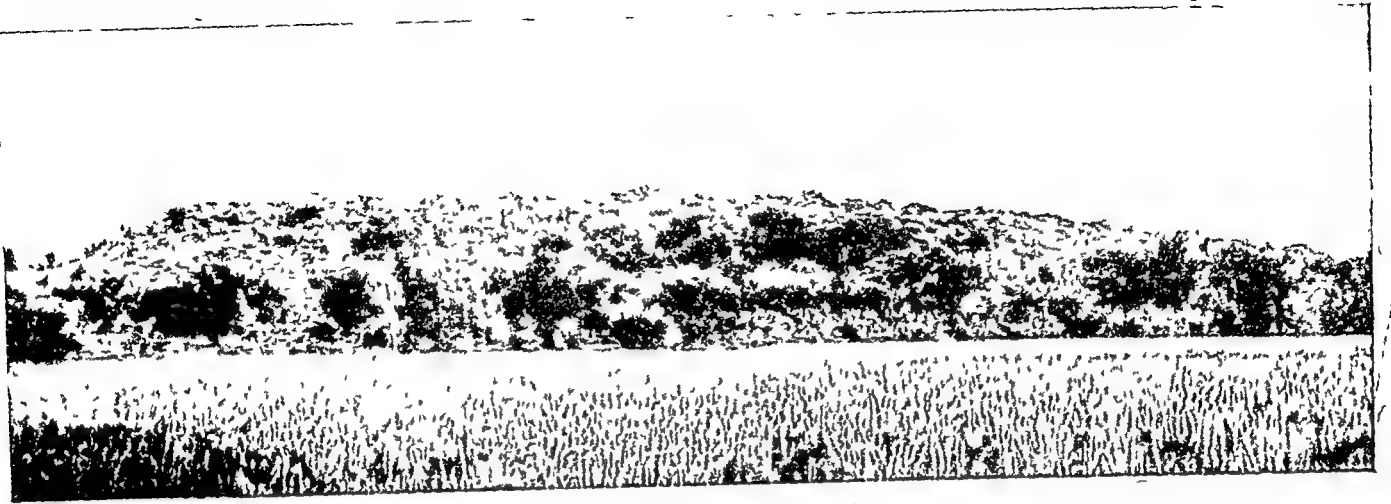
उन्ही भावनाओं का प्रतीक है। जिस प्रकार चर्यातियों के रथों के अग्रनिर्द्धत पहिये दान के एक वान में दूसरे वानों तक घूम सकते थे उसी प्रकार विजय-युग के राजाओं के रथों में पहिये भी। पर विजय-युग की एक और विशेषता थी। सांस्कृतिक उत्तेजना से लाकारावन तथा लोककल्याण की भावनाओं का इस युग में इतना अधिक प्रत्याह्वन मिला है कि जिन मनुष्यों का जल-चेतनाओं के तार समस्वर होकर उजड़ने लगते हैं, जिनमें भावनाओं का सागर में प्रचलित तरंग उठने लगता है जिनमें बुद्ध के बला और साहित्य एक नए रंग में रंगकर एक नई अनुभूति में जागृत होकर हमारे सामने आते हैं। इस दृष्टि से विजय-युग केवल राजनीतिक उदय-पुलक से स्वराज्य की पुण्यमया भावना का ही हमारे सामने नही रहता, उगवा उद्भवता है हम सबमें उस मानसिक स्फूर्ति का प्रजनन है जो सब साहित्य और कलाओं की जननी है। प्रथम गजाली ई० पू० में साहित्य-युग का विषय उदय पुलक का तो हमें ज्ञान नहीं है पर रत्न का धर्म में तो एक नवीन धारा बहा जिसमें प्रताप-स्वरूप जाय भी नाच के तारण तथा नासिक और बारल की जोड़ लें गयीं। अत्रगुप्त द्वितीय विजयान्वित के युग ने कवि सम्राट् कालिदास का हमारे सामने रक्खा तथा कला में उस रम की धारा बहाई जिसमें गुप्त कला जमर हा गई। यह द्वितीय युग की प्रेरणात्मक गति का फल है जिसमें अनुप्राणित होकर भारतीय कला तथा साहित्य का अमर मिश्रण दश की चहार दिवारी लाघत हुए अफगानिस्तान, मध्य-एशिया, चीन, जापान, कोरिया, बर्मा, था, मलया इत्यादि में जा पहुँच।

विजय-युग में एक ओर तो राजनीतिक प्रगति हो रही थी। तथा का हगगर विजयान्वित दान का एकता के दूध में बाँधन का प्रयत्न कर रहे थे दूसरी ओर कला के धर्म में भी एक शान्तिवारी परिवर्तन हो रहा था। पिछले मौर्यकाल तथा शुंगकाल की कला सादृश्यवाद के सिद्धान्त से अनुप्राणित थी। इस कला का सम्बन्ध न तो रस-गान्धर्व से था न आध्यात्मिकता से हुआ था। इस कला का उद्देश्य जीवन की वास्तविकताओं का, आनन्द-प्रमाद का सीधा-सादा जलवरण था। जिस तरह जातक की प्राचीन कथाएँ जीवन के साधारण में साधारण पहलू का हमारे सामने बिना किसी वनावट के या सागर के रत्न देती हैं, उसी प्रकार भरहुत के अधिचित्र (relief) हमें भारत के तात्कालिक जीवन के अनेक पहलूओं का किसी आदर्श से रंगे बिना हमारे सामने रख देते हैं। नाच-रंग, खेल-कूद, व्यापार, वस्त्र, आभूषण तथा भारतीय जीवन के और बहुत स-पहलूओं का चित्रण इस कला का विशेष उद्देश्य है। गुप्तकालीन कला जीवन के विभिन्न निम्न की इसका पता हम गुप्तकाल की मूर्तियों से मिलता है। बसाठ, नीटा, कोसाम्बी इत्यादि जगहों से मिली हुई मूर्तियों के अधिचित्रों की यह एक खास विशेषता है कि उनमें देवी-देवताओं को छोड़कर गुप्तकालीन स्त्री-मुखों का चित्र अंकित है, जिनसे हम सत्कालीन जीवन की बहुतसी बात जान सकते हैं। भरहुत की कला में जलचारिक उपकरणों का प्रयोग भी केवल चित्रों की शोभा बढ़ाने के लिए ही किया गया है। फरगुसन ने इन अधिचित्रों के अलंकारों के बारे में जो लिखा है वह आज भी सत्य है —

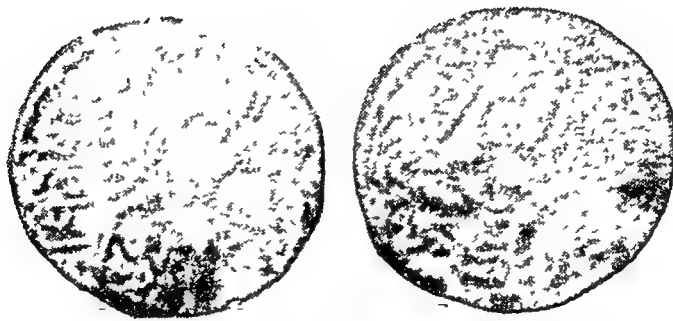
Some animals such as elephants, deer and monkeys are better represented than any sculpture known in any part of the world, so too are some trees and the architectural details are cut with an elegance and precision that are very admirable. The human figures too, though very different from our standard of beauty and grace, are truthful to nature, and where grouped together combine to express the action intended with singular felicity."

(फरगुसन, हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड ईस्टन आर्टिस्टिक, पृ० ३६)

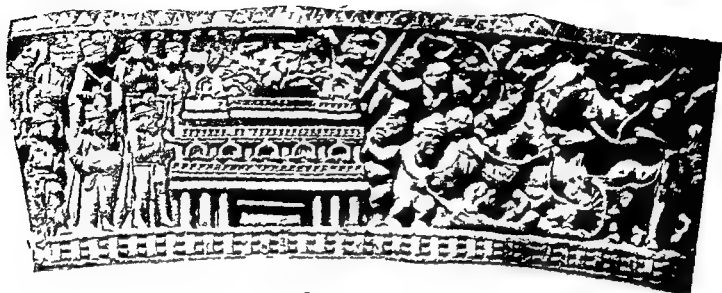
"कुछ पशु, जैसे हाथी, हिरन तथा वन्दरों का चित्रण ऐसा हुआ है जसा ससार की ओर किसी मूर्तिकला में नहीं हो पाया है। कुछ पेड़ तथा वस्तु की सूक्ष्मताओं का चित्रण ऐसी सुन्दरता तथा सूक्ष्मता के साथ हुआ है जिससे हमारा चित्त उनकी ओर खिंचता है। मनुष्य-मूर्तियों की वनावट भी, भोकि उनकी वनावट हमारी सुन्दरता के मापदण्ड से भिन्न है, सादृश्यता लिए हुए है। तथा जहाँ उनकी कल्पना समूह में होती है वहाँ वह वही सूक्ष्मरसों तथा सरलता से अपनी योजना के उद्देश्यों को भली भाँति प्रकट कर देती है।"

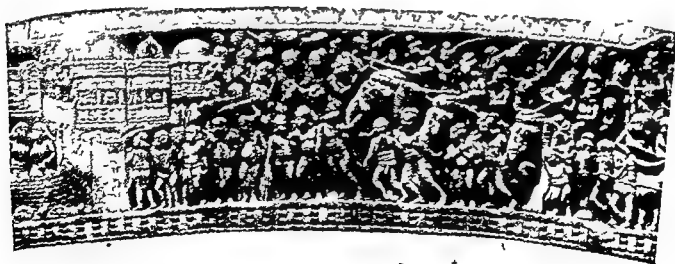
साँची—दूर से दृश्य ।

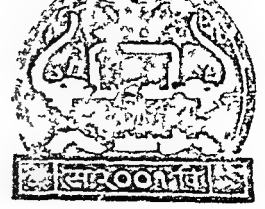
वमनाला में प्राप्त समुद्रगुप्त की मुद्रा, पृष्ठ ४७ ।

'भार-विजय', पृष्ठ ८४।

'बुद्धिमान के लिए सहाई', पृष्ठ ८४।

श्री डॉ० मोतीचन्द्र

भरहुत की इस कला का प्रसार एक स्थानिक न होकर भारतवर्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ था। पूना के पास भाजालेण के अर्धचित्र इसी युग के कुछ विकसित अवस्था के चित्र हैं। वेदसा, कोन्दाने, पीतलखोरा तथा अजण्टा की दम नम्वर की गुफाएँ भी इसी समय बनी। साँची के १ तथा २ नम्वर के स्तूप भी इसी युग में बने। उडीसा में उदयगिरि तथा खडगिरि की गुफाएँ भी इसी युग की देन हैं।

लगभग ७० ई० पू० में शुंग-राज्य का अन्त हुआ तथा काण्व या सातवाहनों ने विजित राज्य पर अपना अधिकार जमाया। सातवाहन इसके बहुत पहले से ही पश्चिम तथा दक्खिन में अपना राज्य जमाए हुए थे। ईसवी सदी के लगभग पचास वर्ष पहले उन्होंने पूर्वी मालवा (आकर) पर अपना अधिकार जमाया। शातकर्णि राजाओं की छत्रछाया में भरहुत की अर्ध-विकसित कला उस पूर्णता को प्राप्त हुई जिसको लेकर हम आज दिन भी साँची की कला पर गौरव करते हैं। साँची के बड़े स्तूप के चारों तोरण तथा स्तूप नम्वर ३ का तोरण करीब ५० वर्षों के अन्तर में बने। इस बात का ठीक-ठीक पता नहीं चलता कि ये तोरण किस सातवाहन राजा के समय में बने। साँची के बड़े स्तूप के दक्खिनी तोरण पर एक लेख है जिसमें श्री शातकर्णि का उल्लेख है, पर शातकर्णि नाम के आन्ध्रवंश में बहुतसे राजे हो गए हैं इसलिए साँची-स्तूपवाले शातकर्णि की पहचान ठीक-ठीक नहीं हो सकती। बूलर इत्यादि विद्वानों का मत था कि वे ई० पू० दूसरी शताब्दी के श्री शातकर्णि ही हैं जिनका उल्लेख नानाघाट तथा हाथीगुफा के अभिलेखों में आया है (मार्शल, दी मॉनुमेण्ट्स ऑफ साँची, जिल्द १, पृष्ठ ५)। पर मार्शल का मत है कि साँची की उन्नत कला को देखते हुए यह बात अमान्य है। साँची के श्री शातकर्णि पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार या तो श्री शातकर्णि द्वितीय थे जिन्होंने ५६ साल राज्य किया और जिनका समय ई० पू० प्रथम शताब्दी में था अथवा महेन्द्र शातकर्णि तृतीय अथवा कुन्तल शातकर्णि थे। अभाग्यवश मालवा के सातवाहन-युग का आरम्भिक इतिहास अभी अन्धकारमय है। दूसरी शताब्दी ई० में जब इस अन्धकार में कुछ प्रकाश की आभा मिलती है तब हम गौतमीपुत्र शातकर्णि को आकर-अवन्ति का राजा पाते हैं। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार, जिनमें कालकाचार्य की कथा प्रसिद्ध है, ६१-५७ ई० पू० में उज्जयिनी पर शकों का अधिकार था। यह भी पता चलता है कि प्रथम शताब्दी ई० के अन्त में आकर-अवन्ति पर क्षहरातो का कुछ दशको तक अधिकार था। इस अधिकार का अन्त १२५ ई० में श्रीगौतमीपुत्र शातकर्णि ने आकर-अवन्ति को जीतकर किया। लेकिन मालवा बहुत दिनों तक आन्ध्रों के हाथ में न टिक सका, लगभग १५० ई० के महाक्षत्रप रुद्रदामा ने विजित देशों को पुनः अपने अधिकार में कर लिया।

उपरोक्त विवरण से साँची के बड़े स्तूप के तोरणों के समय के बारे में दो बातें प्रकट होती हैं। एक तो यह कि ये तोरण ई० पू० प्रथम शताब्दी में बने, और दूसरे यह कि आकर उस समय आन्ध्रवंश के शातकर्णि नाम के किसी राजा के अधिकार में था। जैन तथा ब्राह्मण अनुश्रुतियों के अनुसार इसी काल में उज्जयिनी के विक्रमादित्य की स्थापना होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये विक्रमादित्य कौन थे और उनका प्रतिष्ठान के शातकर्णि राजाओं से क्या सम्बन्ध था? इस लेख का विषय विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता प्रमाणित करना नहीं है। पर जहाँ तक कला का सम्बन्ध है यह निर्विवाद है कि इसी युग में भारतीय कला में एक ऐसी नूतनता और ओज का समावेश हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह तो ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि किन-किन कारणों से प्रेरित होकर कला अपने पुराने तथा जीर्ण आवरण को छोड़कर नवीनता की ओर झुकने लगती है, पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी महान् राजनीतिक उथल-पुथल के साथ ही साथ कलाकारों के दृष्टिकोण में भी अन्तर आने लगता है। उनके हृदय के कोनों में छिपे हुए जीर्णशीर्ण कला के सिद्धान्त नई स्फूर्ति से उत्प्रेरित होकर युग की कला को एक नए साँचे में ढालते हैं। राजा तथा प्रजा की रक्त-प्रणालियों में बहते हुए सांस्कृतिक ओज को ये कलाकार मूर्त रूप देते हैं। उदाहरणार्थ गुप्त-युग को लीजिए। कुषाण-साम्राज्य के अन्तिम दिनों की ओजहीन कला उस टिमटिमाते हुए दीपक के समान है जिसका तेल जल चुका है फिर भी उसकी वत्ती उकसाई जाती है जिससे उस दीप का प्रकाश चाहे वह कितना ही धीमा क्यों न हो थोड़ी देर तक बहते हुए महल में उजाला रख सके। लेकिन गुप्तयुग की कला को लीजिए तो मालूम पड़ता है कि दीपक तो वही पुराना है लेकिन नवीन तेल वत्ती से सुशोभित होकर अपने जाज्वल्यमान स्निग्ध प्रकाश से वह दिशाओं को आपूरित करने लगता है। गुप्तों की साम्राज्य स्थापना भारतीय इतिहास की एक महान् घटना है। उस साम्राज्य का उद्देश्य भारतीय संस्कृति तथा ब्राह्मण-धर्म को पुनरुज्जीवन

विक्रमकालीन कला

देता था। विनेयिका के समग्र से नृपित कला, धर्म तथा सभृति की पुनः उसके प्राचीन पथ पर आसीन करना ही गुप्त-युग की विशेषता है। जब हम देख सकते हैं कि एक महान राजनीतिक घटना का कला की उन्नति से क्या सम्बन्ध है। आगे चलकर हम देखेंगे कि विक्रम-काल की कला भी गुप्तकालीन कला से समान पथवृत्त थी और अगर हम विक्रम की ऐतिहासिक सत्ता स्वीकार करते हैं तो साची इस बात की साक्षी है कि विक्रम-युग जिसकी क्या हम आज दिन भी गहरा में, दहातो में अपने बड़े बूढ़ा से सुनते हैं केवल राजा की न्याय-परायणता तथा वधिया के ममादर के लिए ही विख्यात नहीं था, उस काल में कलाकारों का भी वही आदर मिला जिसके फलस्वरूप उन्हीं भारतीय कलाओं का एक नए रास्ते पर चलाया।

साची की पहाड़ी, जिस पर स्तूप बने हुए हैं, भोपाल रियासत में जी० आई० पी० रेल्वे के साँची स्टेशन के बहुत पास स्थित है। पहाड़ी ३०० फुट से भी कम ऊँची है तथा उसके ढाल पर घाट झल्ला सड़कें काफी हुरियाली रहती हैं। खिरली के हजारों पेड़ अपनी सघन छाया से पथिका और चरवाहा को आराम पहुँचाते रहते हैं। वनस्पति में बाक के फूल पहाड़ी पर आगसी लगा दंत हैं। प्रकृति देवी के इस मुन्दर उद्यान में आत्मचिन्तनरत बौद्धों ने साँची के स्तूपों की कल्पना की। प्राचीन लेखा में साँची का नाम काकणाव या काकणाय जाता है लेकिन चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में इसका नाम काकनाद बाट पड़ा। सातवीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर बोधेश्वरी पवत हुआ गया (मानुमेन्ट्स ऑफ साँची, जि० १, पृ० १२)।

इस बात का ठीक ठीक पता नहीं चलता कि बौद्ध साँची में जसोक के समय में आए या उनके पहले। महाबन्ध में लिखा है कि अशोक की रानी देवी अपने पुत्र महेंद्र को विदिगा के पास चैतियगिरि के विहार में महेंद्र की लका यात्रा से पहले ले गई। कुछ विद्वान् चैतियगिरि को ही साँची का पुराना नाम मानते हैं, पर इस बात की सत्यता की परख अभी तक नहीं हो पाई है।

साँची का बड़ा स्तूप अष्टाक्षर है जिसका मिरा कटा हुआ है। यह अष्ट चारों ओर एक मेधि से घिरा हुआ है जिसका मूलका प्राचीनकाल में प्रशिक्षण पथ का काम देता था। इसपर चढ़ने के लिए दक्षिण की तरफ बोहरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जमीन की सतह पर इस स्तूप को घेरे हुए एक दूसरा प्रदक्षिणा पथ है जो वेदिका से घिरा हुआ है। वेदिका की वनावट बिल्कुल स्यादी है लेकिन उनके चारों ओर चारों दिशाओं की लक्ष्य करते हुए चार तोरण हैं। पहले विद्वानों की धारणा थी कि इस स्तूप का आकार अशोक के समय में बनाया गया होगा तथा तोरण द्वितीय शताब्दी ई० ५० में बनाए गए। बाद की खोज में ये धारणाएँ भ्रमात्मक साबित हुई हैं। अमल में बात यह है कि अशोक के समय में स्तूप मारे इटा का था, बाद में उसमें भव्यता लाने के लिए भक्ता ने इसे जावरणों से ढँक दिया। सर जॉन मार्शल के कथनानुसार स्तूप पर जावरण चढ़ने के पहले किसीने उसे तोड़-फोड़ दिया था और शायद यह काम पुष्यभित्र शुंग की आज्ञा से किया गया। स्तूप इस बुरी तरह से तोड़ा गया है कि यह कहना मुश्किल है कि अशोक के समय में इसका क्या रूप था। लेकिन जांच करने से यह पता चलता है कि आरम्भ में इसका अष्ट नीचे से ६० फुट चौड़ा था। इसके चारों ओर एक चबूतरा था और सिरे पर छत्रावलिमा से युक्त वेदिका से घिरी हुई एक हमिका थी। इसके दोना प्रदक्षिणा पथों की वेदिकाएँ शायद लकड़ी की बनी हुई होंगी और स्तूपों की तरह बुद्ध का कोई अस्विचिह्न इस स्तूप में भी गाड़ा गया होगा जो स्तूप के तोड़े जाने पर गायब हो गया (वही, पृ० २४-२५)।

आशोक के बाद जब हम इस स्तूप के इतिहास पर ध्यान दें तो पता चलता है कि दूसरी शताब्दी ई० ५० में किसी गुप्त राजा के राज्यकाल में ही इसकी इतनी अच्छी तरह से मरम्मत हुई जिससे वह बिल्कुल नयासा हो गया। पत्थर के जावरण से पूरा स्तूप, प्रदक्षिणा-पथ, वेदिका इत्यादि ढँक दिए गए और उनपर बड़िया चूने का पलस्तर कर दिया गया। स्तूप तयार हो जाने पर उसके सिरे पर वेदिका सहित छत्र चढ़ाया गया। बाद में स्तूप को घेरे हुए पत्थर की बहदाकार वेदिका बनी जिनपर दाताजी के नाम खुद हुए हैं। सक्षप में शुंगकाल में साँची के बड़े स्तूप की यही अवस्था रही होगी।

मातवाहन युग में स्तूप के चारों ओर चार तोरण बनाए गए जो अपनी विद्यालया तथा सुन्दर गढ़न के लिए भारतीय कला में अद्वितीय हैं। सबसे पहले दक्षिण का तोरण बना और इसके बाद क्रमशः उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी तोरण बने। इन तोरणों की कला की उन्नति से ऐसा पता लगता है कि ये सब तोरण २० या ३० वर्षों के अन्तर में बने

श्री डॉ० मोतीचन्द्र

होगे। इन चारों तोरणों की बनावट एकसी है। हर एक तोरण में दो स्तम्भ हैं जिनकी खुभियों (Capital) पर तीन-तीन सूचियाँ अवलम्बित हैं। खुभियों पर सटे पेट वाली सिंह मूर्तियाँ या ब्रौनों की मूर्तियाँ, और उन्हीं खुभियों से निकलती हुई यक्षिणियों, वृक्षिकाओं और शाल-मन्त्रिकाओं की मूर्तियाँ सबसे निचली सूची के बाहर निकले हुए कोनों को सँभाले हुए थीं। सूचियों के अन्तरालों में भी यक्षिणियों इत्यादि की मूर्तियाँ थी और सूचियों के घुमटेदार अंशों पर हाथी या सिंह की मूर्तियाँ थीं। बाकी बचे हुए अन्तर स्थान में हाथीसवार और घुड़सवारों की मूर्तियाँ थीं। इन सवारों की बनावट में एक विशेषता यह थी कि ये दो मुहवाले थे। दक्षिणी तोरण की सूचियों के अन्त से निकलती हुई गंधर्व मूर्तियाँ हैं। उत्तरी तोरण में ऐसी ही गंधर्व मूर्तियाँ सबसे निचले सूची के छोरों से निकलती दिखलाई गई हैं। शेष दोनों तोरणों में ये मूर्तियाँ नहीं पाई जाती। तोरणों के सिरे पर हाथी या सिंह पर चढ़े हुए धर्मचक्र की आकृति तथा उसके वगल में त्रिरत्न अंकित थे। स्तम्भ इत्यादि जातक कथाओं तथा नाच-रग, आपानक इत्यादि के दृश्यों से भरे हैं। इनमें चैत्र-वृक्षों तथा स्तूपों के, जो गौतम बुद्ध तथा और मानुषी बुद्धों के चिह्नस्वरूप थे, काल्पनिक पशु-पक्षियों और गंधर्वों के तथा और भी बहुतसे चित्र-विचित्र अलंकरणों से अंकित हैं।

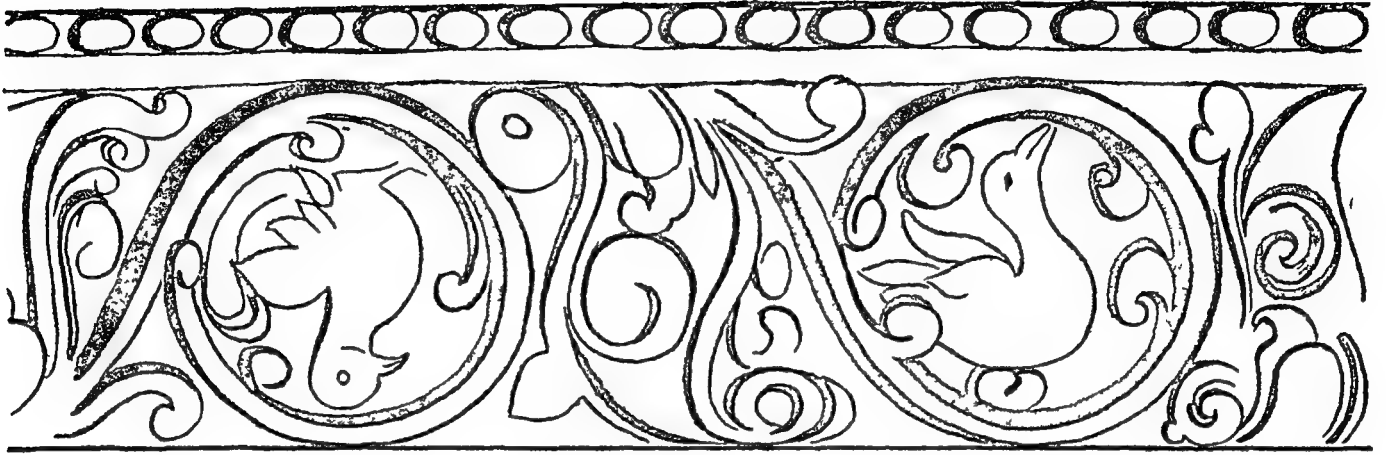
साँची के स्तूप नम्बर दो पर बने हुए अर्धचित्रों की जाँच-पड़ताल से हमें इस बात का पता चलता है कि अधिकतर चित्र भरहुत की पुरानी परिपाटी के अनुसार बने थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनसे कला के विकसित सिद्धान्तों का आभास मिलता है। कारीगरी की यह असमानता भरहुत की कला में भी पाई जाती है। इस अनैक्यता का कारण भरहुत की कला का प्राचीन दासकला के बन्धनों से निकलकर प्रस्तर को अपना आलम्बन बनाना भी हो सकता है। नवीन आलम्बन के लिए शिल्पियों का धीरे-धीरे तैयार होना स्वाभाविक था। इस तैयारी के युग में कुछ शिल्पी अधिक ग्रहण-शील रहे होंगे और कुछ कम। इसीलिए कुछ चित्र अच्छे बन पड़े हैं और कुछ बुरे। भरहुत के करीब १०० वर्ष बाद जब साँची के तोरण बने तब कला कहीं अधिक उन्नतशील हो चुकी थी लेकिन फिर भी इसमें पुरानी कला के रूढ़िगत सिद्धान्त अपना सिर बीच-बीच में ऊपर उठाते देख पड़ते हैं। प्राचीनता की इस झलक को कलाकारों की धार्मिक कट्टरता नहीं कहा जा सकता। असल में बात यह है कि भारतीय कला सदा से प्राचीन आचार्यों द्वारा प्रतिपादित रूढ़िगत सिद्धान्तों के पक्ष में रही है। लेकिन प्रगतिशीलता की भी उसमें कमी नहीं थी। जब-जब ऐसे अवसर आए जिनमें कला को एक नया रास्ता ग्रहण करना पड़ा तब-तब भारतीय कलाकारों ने सहर्ष नई कला का स्वागत किया। लेकिन वापदादों के समय से चली आई हुई कला को एकदम से भूल जाना असम्भव था और इसीलिए हम सातवाहन-युग की विकसित कला में भी कभी-कभी पुरानेपन की झलक पा जाते हैं। कारीगरी की असमानता का एक दूसरा कारण हो सकता है कि सब कारीगर विशेषकर मूर्तिकार अथवा चित्रकार एक ही साँचे में ढले हुए नहीं होते। इनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ मध्यम और कुछ कामचलाऊ। एक ऐसे बड़े काम में जहाँ ऐसे सैकड़ों कारीगर लगे हों यह अवश्यम्भावी है कि थोड़ेसे मामूली कारीगर भी काम में लग गए हों जिनके घटिया काम से पूरे अलंकार में कहीं-कहीं विषमता आ गई हो। उदाहरणार्थ, भरहुत के अजात-शत्रुवाले स्तम्भ (कनिंघम, स्तूप ऑफ़ भरहुत, प्ले० १७) की तुलना साँची के उसी प्रकार के दृश्य से कीजिए (मार्शल, वही जि० ३, प्ले० ३४ सी० और ३५ ए) तो पता चलता है कि इस फलक में भरहुत-युग से गढ़न अच्छी है, रेखाएँ भी सुस्पष्ट हैं फिर भी कलाकार कुछ प्राचीन रूढ़ियों के छोड़ने में असमर्थ सा देख पड़ता है। मनुष्य एक दूसरे से सटे हुए एक के ऊपर दूसरी कतार में प्राचीन परिपाटी के अनुसार खड़े किए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ प्राचीन मुद्राओं के प्रदर्शन का यत्न यहाँ नहीं देख पड़ता। शुंग-काल में सम्मुख चेहरा, उलटा चेहरा, तथा एक-चरमी शवीह का अधिक प्रयोग होता था, तीन-चौथाई चेहरा तो कभी-कभी ही दिखलाया जाता था। पर साँची के प्राचीन रूढ़िगत अर्धचित्रों में चेहरे अधिकतर तीन चौथाई अंग में दिखलाए गए हैं। भरहुत के चित्रों में दूरी दिखलाने के लिए मूर्तियाँ एक दूसरे के ऊपर कतारों में सजा दी गई हैं लेकिन उनकी नाप ज्यों की त्यों रखी गई है, दूर होने से उनमें छुटाई-बड़ाई नहीं आने पाई है। साँची के पुराने अर्धचित्रों में मूर्तियाँ एक ही सतह पर रखी गई हैं, लेकिन दूरी दिखलाने के लिए पिछली कतारों में मूर्तियाँ कद में कुछ छोटी दिखला दी गई हैं। साँची के अर्धचित्रों में एक बात मान ली गईसी देख पड़ती है कि सबसे निचली पंक्ति दर्शक से सबसे पासवाली है और सिरे की पंक्ति सबसे दूर।

विक्रमकालीन कला

कला पर पंजाब तथा वाटलीक की ग्रीक कला का प्रभाव है। यह एक अजीबसी बात है। अनेक युगों में जब-जब भारतीय सस्कृति अथवा कला में आगे बढ़ने में उठाया है तब-तब यूरोपीय विद्वानों ने यह दिखाने की भरपूर चेष्टा की है कि यह उन्नति विदेशी छाप है। लेकर हुई, माना भारतीयों में स्वतः उन्नति होने की शक्ति का विकास ही नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में एक ध्यान देने योग्य धारणा है। ससार में कला की उन्नति तथा अवनति का इतिहास देखने से हम उस नैसर्गिक नियम का पता चलता है जिसके अन्तर्गत चक्र की अनुपामिनी होकर कला एक समय आगे बढ़ती हुई उच्चतम आदर्शों तक पहुँच जाती है और फिर उसी कला के दृढिगत सिद्धान्त धीरे-धीरे स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का गला घाटकर उसे गहरे खड्ड में गिरा देते हैं। यह नियम ससार की सब कलाओं के लिए लागू रहा है और भारतीय कला भी इस नियम का अपवाद नहीं है। इसलिए यह कहना कि समय-समय से विदेशी सिद्धान्त ही गिरती हुई भारतीय कला को स्फूर्ति प्रदान करते रहे हैं गलत होगा। इस बात का मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि भारतीय कला ने समय-समय पर बहुत से अलंकार विदेशी कलाओं से लिए हैं तथा उनका ठोठ भारतीय साँच में ढालकर इतना अपना लिया है कि उनकी जड़ का पता लगना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारतीय कला की सर्वांगीण उन्नति उन विदेशी अलंकारों पर ही अवलम्बित है। उस उन्नति की जड़ की खोज में हम उस काल विशेष की राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षणों की जाच-पटताल करनी होगी जिनका अवलम्बन लेकर कला आगे बढ़ती है। साँची की कला के बारे में सर जान मासल का यह कहना कि साँची के अधिष्ठाता में सादृश्यबुद्धि अर्जन है, केवल दिमागी उपज ही नहीं, कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ता। नमून का सामन बिठलाकर या प्रकृति की भाँसा निरीक्षण करते हुए चित्र बनाने की प्रथा भारतीय पद्धति के विपरीत है। चिन्तन में ही आकृति को मूल रूप देना भारतीय कला की एक विशेषता रही है। इसका प्रमाण भरहुत में तथा साँची में अधिष्ठाता से मिलता है तथा गुप्तकाल की चिन्तनशील कला से। मासल जब सादृश्यता की ओर इशारा करते हैं तो उनका मन्मथ ताल्य यह है कि इस युग में भारतीय कला में सादृश्यता विदेशी कला की दान है। लेकिन इस हान साँची की कला में सादृश्यता की ओर मुकाब देते हैं तो हम यह न समझ लेना चाहिए कि मानसिक चिन्तन से रूप भद्र की कल्पना या प्राचीन भारतीय कला का आदर्श था इस युग में वीरे सादृश्यवाद में परिणत हो गया। इसका तो कबल यही उतर है कि इस काल में मानसिक गतिधारा में वृद्धिकरण से रूपभेद की कल्पना की एक सहारा मिला और यही कारण है कि तत्कालीन मूर्तियाँ या वास्तुओं का भरहुत की मूर्तियों के अनिश्चित अधिक सुस्पष्टभाव से अलग हुआ है।

साँची के अधिष्ठाता का विधान ऐसे सुचारु रूप से हुआ है कि प्रस्तर में अंकित कवाँएँ अपने आप बोलती सी दस्त पड़ती हैं। उस समय की सन्धिति में इतिहास के लिए ये चित्र रत्नभाण्डागार की तरह हैं। साँची की कला का विषय बौद्ध धर्म है। अधिष्ठाता में अंकित जातक-कथाएँ दसक के दृश्य की बौद्धधर्म की ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन विचार करके दवा जाय तो पता लगता है कि जिस जीवन का चित्रण साँची के अधिष्ठाता ने दिया गया है उसका धर्म के गूढ़ तत्त्वा से बहुत कम सम्बन्ध है। गुप्तकाल की बौद्ध या धर्म या वज्रवृद्धि मूर्तियाँ में आत्मचिन्तन के गूढ़ तत्त्वा का सन्निवेश है। भरहुत तथा साँची की कला में यह बात नहीं पाई जाती, इसका उद्देश्य आत्मचिन्तन तथा साधना को असाधारण जनता के सामने रखना नहीं है, इसका उद्देश्य तो जनसमूह के उस जीवन को रखना है जो बिना किसी वनाश-धुनाव के उनका अपना है। स्तूलितवस्त्रा योगनामत्ता यक्षिणियों की मूर्तियों की कल्पना के उदगम स्थान को ढूँढ़ने के लिए हमें बौद्ध या ब्राह्मण धर्म की खोज नहीं करनी चाहिए। इस कला का उदगम तो उस हँसते खेलते समाज से हुआ जिसके जीवन में काम और अर्थ की वही महिमा थी जो धर्म और मोक्ष की। अगर हम थोड़ी देर के लिए यह भी मानें कि जिस लोक-धर्म की व्याख्या साँची के अधिष्ठाता द्वारा की गई है उसका उद्देश्य कामोत्तेजकता को बाट में धमकाना था तो यह कहना पड़ेगा कि यह लोक धर्म बौद्ध या जैनधर्म की शिक्षा के संवाद विपरीत था। इस लोक धर्म की जड़ तो मातृपूजा की उस प्राचीन परिपाटी में मिलेगी जो ससार के कोन-कोन में फैली हुई थी। यही कारण है कि बौद्ध और ब्राह्मण दासनािका ने अपनी नित्य-साधना में कला का विशेष महत्त्व नहीं दिया। क्योंकि ई. पू. ० प्रथम शताब्दी तक कला रसास्वादन या ब्रह्मास्वादन का सोपान नहीं हो गई थी। बौद्ध धर्म ने तो कला का माध्यम केवल इसलिए स्वीकार लिया कि उसके द्वारा साधारण दान का मन धर्म की ओर आकृष्ट हो सक। यह तभी सम्भव था जब साधारण जनता को मनचोटी वस्तु मिले, जो उसकी बुद्धि को कमरत न कराकर ठीक ऐसे अलंकार, आकृतियाँ तथा दृश्य उनके सामने रखे जिनमें वह अपना प्रतिबिम्ब देख सक।

विक्रमादित्य सम्बन्धी ऐतिहासिक उल्लेख

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

हमारे परम सौभाग्य से वीर विक्रमादित्य का लीलाक्षेत्र अवन्ति-मालवा-प्रदेश और उनकी राजधानी उज्जैन, राष्ट्र-संस्कृति के महान् रक्षक एवम् प्रचारक पुनीत शिन्दे राजवंश के अधीन होने के कारण हमको भारतीय सभ्यता के उस सर्वोत्कृष्ट पुरुष श्रीविक्रमादित्य के अवतारकृत्य की द्वितीय सहस्राब्दी समाप्त होने के उपलक्ष में, उत्सव सम्पन्न करने का जो विशिष्ट अवसर प्राप्त हुआ है, उसके विषय में केवल इतना ही कथन अलम् होगा कि इस सुयोग के कारण उन के विषय में हमारे देश के कोने-कोने में जो विविध उत्सव, सहस्रो सभाएँ, विभिन्न चर्चा और तत्कालीन भारतीय संस्कृति के विवेचन सम्बन्धी विद्वानों में विचार विनिमय हुआ, यदि वह ग्रन्थ-रूप में प्रकाशित किया जाय तो उसके अनेक सहस्र पृष्ठ सहज ही में हो सकेंगे। भारतीय संस्कृति सम्बन्धी ऐसी विवेचनात्मक और परम रमणीय तथ्यबोधोत्पादक चर्चा, कम से कम विगत वर्षों में नहीं हुई।

वास्तव में श्री सावरकरजी के शब्दों में 'विक्रम' अब कोई व्यक्ति विशेष नहीं, वरन् वह भारतीय संस्कृति का प्रतीक बन गया है। खाल्डियन, सुमेरियन, ईजिप्शियन आदि सभ्यताएँ नष्ट-भ्रष्ट हो गईं। आज उनका नामलेवा तक नहीं रहा; किन्तु हम उसी पूज्य पुरुष के वंशज और उत्तराधिकारी दो हजार वर्षों के असंख्य दिवस गिनगिन कर उनके द्वारा प्रवर्तित सत्सर की द्वि-सहस्राब्दी-समाप्ति-उत्सव सम्पन्न करने को जीवित हैं; क्या यह हमारे लिए कम अभिमान और स्फूर्ति का विषय है? विक्रम नामक एक ही व्यक्ति हुआ या अनेक, यह विवाद भी इस बात का परिचायक है कि भारतीय संस्कृति ही एक से अधिक पराक्रमी पुरुषों की परम्परा निर्माण कर सकती है। आज इस देश में शकारि विक्रम का नाम अमर है; क्योंकि उन्हींके प्रबल प्रताप और पुरुषार्थ के कारण शको का नामोनिशान तक यहाँ नहीं रहा। ऐसी दशा में क्या विक्रम का नाम कभी 'यावत् चन्द्र दिवाकरौ' इस धरातल से विस्मृत हो सकता है?

विक्रम नामधारी सम्राट् ईसा से पूर्व हुए या अनन्तर? उस नाम का कोई पुरुष हुआ भी या यह केवल उपाधि है, आदि प्रश्नों के विषय में कई मत हैं। एक पक्ष प्रबल युक्तियों द्वारा वर्तमान विक्रम-संवत्-प्रवर्तक उस महान् व्यक्ति

विक्रमादित्य सम्बन्धी ऐतिहासिक उल्लेख

विजयनादित्य का ईसा पूर्व ५७ वर्ष में हुना घोषित करता है जो दूसरा पक्ष गुप्तवागीय सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त को ही वास्तविक विक्रमादित्य उपाधिधारी बताता है। कुछ विद्वान् आधुनिक ज्ञानार्जन, पुण्यमित्र, एनेस, कनिष्क, दशपुर के राजा यशोवर्मदेव आदि विभिन्न नामका को ही विक्रमादित्य घोषित करते हैं। विजय 'गुप्त' के साथ ही शकारि, कालिदास, नवरत्न, विजय-सर्वन-गणना की प्रथा आदि विषयां क संयुक्त कर देने से विजयनादित्य का यथाय इतिहास अत्यन्त विरल एवम् दुर्लभ बन गया है। ऐतिहासिक दन्तकथाओं में कुछ विकृति या तोड़मरोड़ भले ही हो जाए, किन्तु उनका आधार कुछ ऐतिहासिक तथ्य अवश्य ही होता है, अतएव दो हजार वर्षों जस लम्बे समय तक जो बात इस देश में प्रचलित रही हो, वह सहसा निमूल होगी, यह बात मानने को कोई भी तयार नहीं होगा। अहमदाबाद क प्रसिद्ध इतिहासकार श्री दाह अपने "प्राचीन भारतवर्ष" में विजय की उपाधि धारण करनेवाले १५ व्यक्ति बनाते हैं, अतएव जिस व्यक्ति का अनुकरण इतने अधिक रूप में पाया जाय, क्या उसके अस्तित्व के विषय में ही शका प्रदर्शित करना योग्य कहा जा सकता है? शकारि विक्रमादित्य ईसा पूर्व ५७ व वर्ष में अवश्य हुए, इसमें कोई सन्देह नहीं। भारतीय परम्परा के अनुसार जहाँ एक ही वंश में पूज्य का नाम दुहराने की प्रथा अस्तित्व में है, वहाँ एक ही अधिक विक्रम नामधारी व्यक्तियों का प्रमाण मिल जाय तो तत्सम्बन्धी शका हुना भी स्वाभाविक ही है। २५ वर्ष पूर्व किसको ज्ञान था कि हमारे देश में जो हजार वर्ष पूर्व क 'महान जा वडा' जी 'हुज्जा' जैसे लुप्त नगर प्रकट होंगे। इसी प्रकार कीन कह सकता है कि यदि सीमावर्त्य उज्जैन या मालवा क प्राचीन स्थानों के अवशेषों का उत्खनन किया जावे तो विक्रम सम्बन्धी और भी प्रामाणिक और महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध नहों होंगे, अतएव हमें इस लेख के द्वारा यही दखना है कि विजय सम्बन्धी वास्तविक तथ्य क्या हैं?

विक्रम सम्बन्धी व्याप्ता का सारांश तो यही है कि विजय उज्जयिनी (अवन्तिका) के राजा गणवर्धन के पुत्र थे। अपने बड़े भाई शक का मारकर वे गद्दी पर बैठे। अनन्तर अपना राज्य छोटे भाई भृगुहरी को देकर वे तप करने वन को चले गये, किन्तु भृगुहरी के राज्य से उदासीन हो जाने के कारण फिर से उन्होंने राजपाट संभाला। उनकी गंगिनी का नाम मनावति था तथा गौड दशाधिपति गोपीचन्द उनके भागिनय थे। विजय ने बडा यश कमाया और विदेशी आनामक शका का पराभव करके अपने नाम का विजय-सर्वन् प्रचलित किया। वे विद्या और कलाओं के उपासक तथा कालिदासदि नवरत्न पण्डितों का आश्रयदाता थे, आदि।

विक्रम सम्बन्धी पञ्चाची, प्राकृत, अधमागधी, संस्कृत तथा हिन्दी, मराठी, बाली, गुजराती आदि भाषाओं में विपुल साहित्य है, और उनके सम्बन्धी असंख्य कहानियाँ यत्रतत्र बिखरी पड़ी हैं। उनका तुलनात्मक अध्ययन और विवेचन सहस्राब्दों की बात नहीं है। उनके आधार पर ऐसे विवरण प्रस्तुत उद्भूत होते हैं कि उनके उत्तर भी सन्तोषजनक रूप से नहीं दिये जा सकते।

विजय के कुटुम्बी—पिता, माता, भाई, बहिन, भान्जा, सब प्रचलन का यथार्थ समय, कालिदासादि नवरत्न, उनकी सेना के पंडित नायक आदि प्रश्न भी उनके चरित्र के साथ जोड़ दिये जावे तो वह 'आनुमत्ती के पित्रा' के कम मनोरंजन और दुःख नहीं होगा। तत्सम्बन्धी काफी खचा रो चुकी है और वर्तमान परिस्थिति में उसके विवेचन का भन्ना होना भा अनुभव है, जब तक कि एकाएक पन्थी के गम से जय दवी छिपी सायत्री प्रकाश में न आ जाय। अतएव यहाँ पर इस लेख के द्वारा हम उन महापुरुष सम्बन्धी अत्र तक के उल्लेख ऐतिहासिक उल्लेख का ही विवेचन करेंगे।

ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर यह तो सभी कोई स्वीकार करते हैं कि ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी में पञ्जाब में मालव नामक एक वीर जाति बसती थी और उनका एक स्वतन्त्र गण-राज्य था। लखनऊ पुरातत्त्व म्यूजियम के अध्यक्ष श्री वामदेवगणजी ने खोज की है कि पाणिनि के खड्कादिम्यक्ष सूत्र के गणपाठ में "खुद्रकमालवत्सेना सत्तायाम्" जैसा उल्लेख पाया जाता है, जिससे खुद्रक-मालव इन समय जाति की सेना होना सिद्ध है। शिकन्दरकालीन सभी यूनानी इतिहासकारों ने मालवा के युद्ध का वर्णन किया है। मालवा ने ग्रीकों के साथ बड़ी बीरता से घोर युद्ध किया था। जयपुर-राज्य क करकोट नगर में दूसरी शताब्दी ईसा के पूर्व के मालव जाति के अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर "मालवाजायम्"

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

ऐसा उल्लेख पाया जाता है। इससे ज्ञात होता है कि मालव जाति ने कारणवश या अपने कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने के उद्देश्य से पंजाब का परित्याग कर राजपूताने की ओर प्रस्थान किया था।

उस समय राजपूताने में भी मालवों के अतिरिक्त उत्तम भद्रों का गणराज्य था; अतएव उन दोनों जातियों में संघर्ष हुआ। शकस्थान के शकों की क्षह्रात नामक शाखा ने सौराष्ट्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था तथा क्षह्रातों का तक्षशिला और मथुरा पर भी अधिकार था। सौराष्ट्र के द्वितीय शक राजा नहपान के जामातृ उषवदात ने मालवों के विरुद्ध उत्तम भद्रों को सहायता दी थी, जिसका उल्लेख नाशिक गुफा के शिलालेख में पाया जाता है (इं० एं० ८।७८)। अनन्तर मालव राजपूताने से प्रस्थान कर वर्तमान मालवा में आ बसे, जिससे यह प्रान्त उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञात होता है कि मालवों का सौराष्ट्र के क्षह्रातों से पुनश्च संघर्ष हुआ; अतएव मालवगणों के नेता ने सैनिक संगठन करके तत्कालीन हिन्दू सम्राट् दक्षिणापथेश्वर सातवाहन राजराज गौतमीपुत्र श्री शातकर्ण की सहायता से शकों का विनाश करके उन्हें मालवा से खदेड़ दिया; जिसका उल्लेख नाशिक प्रशस्ति में पाया जाता है, यथा “आकरावति राजस, सक यवन-पह्लव निसूदनस वरवारण विक्रम चारु विक्रमस्य” तथा “खखरात वंस निरवसेस करस” इन लेखों में क्षह्रात वंश का निःपात करने का स्पष्ट उल्लेख है। अनन्तर मालवों ने दक्षिणापथेश्वर से सन्धि की एवम् विदेशियों के पराजय तथा स्वराज्य की स्थापना के फल-स्वरूप मालवों का संगठन तथा उनके गण की प्रतिष्ठा हुई। वही घटना “मालवगण स्थिति” को बतलाती है और वही नूतन संवत्-स्थापना का कारण हुई। मालवगणों का अधिपति विक्रमादित्य ही था। हमारे पुराणों में कई राजवंशों का उल्लेख पाया जाता है और सौभाग्य से उनमें भी यह घटना अंकित है। भविष्य पुराण में लिखा है कि:—

“शकानां च विनाशार्थमार्यधर्मविवृद्धये।

जातः शिवाज्ञया सोऽपि कैलासात् मुह्य कालयात्”

विक्रमादित्यनामानं पिता कृत्वामुमोहह ॥

×

×

×

×

×

×

गंधर्वसेनश्च नृपो देवदूतात्मजो बलिः

शिवाज्ञया च नृपतिविक्रमस्तनय स्ततः।

शतवर्षं कृतं राज्यं देवभक्तस्ततोऽभवत्।”

यदि भविष्य पुराण की रचना आधुनिक भी मान ली जाय तो भी, वायु, मत्स्य, विष्णु आदि पुराणों में गर्दभिल राजा के साथ विक्रमादित्य का वर्णन भी पाया जाता है। उक्त पुराण चतुर्थ शताब्दी से प्राचीन होना सभी को स्वीकार है।

ईसा की प्रथम शताब्दी में सातवाहन राजा हाल ने गाथासप्तशती नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना की, जिसमें विक्रमादित्य नरेश का स्पष्ट उल्लेख है। यथा “संवाहण मुहरस तोसिएण दुन्तेण तुह करे लक्खम्। चलणेन विक्रमाइत्त चरिअं अणु सिक्खिअं तिस्सा” इसका अर्थ है “संवाहण (पगवम्पी) से प्रसन्न होकर नायिका के चरण ने तुम्हारे हाथ में लाक्षा (महावर) का रंग सकांत करते हुवे विक्रम नरेन्द्र के चरित्र को सीखा है (खडिता नायिका); क्योंकि विक्रम ने भी सम्वाधन (शत्रु की सेना को बन्धन करने) से सन्तुष्ट होकर अपने भृत्य के हाथ में लक्ष (लाख रुपये) दिये थे” अब तक कोई विद्वान् उक्त प्रमाण का खण्डन नहीं कर सका है और उससे निर्विवाद सिद्ध है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रम-संवत् स्थापक विक्रम नरेन्द्र अवश्य हुए हैं।

महाकवि गुणाधर ने पैशाची भाषा में बृहत्कथा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका समय ईसा की द्वितीय शताब्दी निश्चित है। अनन्तर उसी के आधार पर कवि क्षेमेन्द्र ने बृहत्कथामंजरी नामक ग्रंथ की रचना की। इन दोनों ग्रंथों के आधार पर ही कवि सोमदेव ने कथासरित्सागर लिखा। उसमें महेन्द्रादित्य तथा सौम्यदर्शना के तप से प्रसन्न होकर शिवगण

विक्रमादित्य सम्बन्धी ऐतिहासिक उल्लेख

माल्यवान् क विक्रम का अवतार लेकर पृथ्वी को मलेच्छा से छुड़ान की कथा अंकित की है। इसमें उल्लिखित संकेत 'गण', 'माल्यवान्', 'मलेच्छ (शक)' आदि विचारणीय है जो स्पष्टतया विक्रमादित्य को ही इंगित करते हैं। सोमदेव ने पाटलिपुत्र के एक और विक्रम का उल्लेख किया है, अतएव उक्त उल्लिखित विषय माल्यवापिप शकारि ही थे।

अन प्रथा में भी विक्रमादित्य सम्बन्धी उल्लेख पाये जाते हैं और यद्यपि उनका रचनाकाल अनन्तर का है, फिर भी हमें सहसा उनमें वर्णित जनश्रुतियां पर विश्वास करना ही पड़ता है। घनेश्वर सूरि विरचित धनुजयमाहात्म्य (रचना काल विक्रम-संवत् ४७७), मेरुतुंगाचाय रचित पट्टावलि, प्रबन्धकोष तथा तेरहवां शताब्दी में लिखित प्रभावक चरित के कालकाचाय-कथानक से शकारि विक्रम सम्बन्धी बहुत कुछ बातें ज्ञात होती हैं। जन साधु कालकाचाय की नगिनी सरस्वती ने भी उस घन में ही दीक्षा ली थी। वह परम सुन्दरी थी। अन्तिम वंशमिलित राजा ने वलात् उसका अपहरण किया, जिससे कालकाचाय क्रुपित होकर शका को मालवे पर चढ़ाई करने के निमित्त लिया गया और यहाँ पर उन का राज्य स्थापित हुआ। अनन्तर विक्रमादित्य (शकमिलित-सुत) ने शको को पराजित करके पुनश्च अपना राज्य स्थापित किया और नया संवत् चलाया। उक्त घटना कालकाचाय-कथानक में निम्न रूप में अंकित की है —

“शकाना वेणुच्छेद्य कालेन किमतापि हि ।

राजा धीविक्रमादित्य-सावभौमोऽपमोभवत् ॥

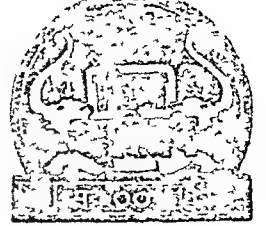
सत्त्वोन्नत मष्टासिद्धि-सौवर्णपुरोदयात् ।

मेघनीमनुषां कृत्वा ध्वरचद्रत्तरं निष्काम् ॥”

अर्थात् विक्रमादित्य ने शका का नष्ट करके अपना राज्य फिर से सम्पादन किया और उस विजय के उपलक्ष में नया संवत् चलाया। प्रभावक चरित के मूल ग्राह्य चरित में भी उक्त श्लोक विद्यमान है और प्रसिद्ध पद्मिनीय पंडित डा० सीतल मोनो तथा वेदरी के सम्पादक श्री करन्दीकरजी उसको ग्रामाणिक मानते हैं।

काशी विश्व विद्यालय के डॉ० अलतकर उस प्रक्षिप्त बताते हैं, किन्तु प्रमाण से सिद्ध है कि मूल वच के अनन्तर मालवा पर परमार राजा का आधिपत्य हुआ। राजा दशवत् परमार का पुत्र शकमिलित उक्त गणवचन था। उसीका पुत्र विक्रमादित्य था, जो सम्भवतः परमर्षीय जन सरस्वती की काव से उत्पन्न होने के कारण विषमशील भी कहलाता था। गणवचन के पहले वंश और उक्त तीन कुल सात राजाओं ने ७२ वर्ष तक मालवे में राज्य किया। मेरुतुंगाचाय रचित पट्टावलि में उल्लेख है कि तर्भावहान के पश्चात् शकमिलित ने उज्जैन में १३ वर्ष तक राज्य किया, किन्तु उसके उक्त कथित अत्याचार के कारण कालकाचाय ने शका से उसका परानव कथामा। शका का यहाँ पर १६ वर्ष तक आधिपत्य रहा, किन्तु शकमिलित के पुत्र विक्रमादित्य ने शका से अपना राज्य छुड़ा लिया। विक्रम ने साठ वर्ष तक राज्य किया, उसके पुत्र विक्रमचरित उक्त प्रमादित्य ने ६० वर्ष तक राज्य किया, आदि। घनेश्वर सूरि विरचित धनुजयमाहात्म्य में भी विक्रम का उल्लेख है। उसका रचनाकाल विक्रम-संवत् ४७७ बताया जाता है, किन्तु डाक्टर अलतकरजी ने यह सिद्ध किया है कि उसमें उल्लिखित शिलादित्य नामक राजा का अस्तित्व ही नहीं था। इस प्रकार अनेक प्रथा में उल्लिखित जनश्रुतियां को अविद्वत्सनीय स्वीकार माना जाय, जबकि अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से ईसा पूर्व संवत् ६० में शका का राज्य उज्जैन तक फैला हुआ था और अनन्तर वह नष्ट भी हुआ, तो नया वह घटना अपने आप घटित हो गई? अन्तु।

यद्यपि ईसा पूर्व मालवा प्रान्त पर मौर्य सम्राट् अशोक तथा अनन्तर गुप्तवर्षीय पुष्यमित्र के अधिकार होने के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं, किन्तु ऐतिहासिक आधार पर यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि अन्तिम देश में स्थान-स्थान पर गणराज्या का आधिपत्य था, जिनके पचासा प्रकार के कार्यपिण जथात् पंचमार्क सिक्के हमको उपलब्ध हुए हैं, अतएव सम्भव है कि चक्रवर्तित्व या सम्राट् के नाते वंश गण राज्य की दृष्टिकाल की परिस्थिति के अनुसार उनके करद राज्य हो गये हों। विक्रमादित्य का वंश उन्हीं गण राज्या में से एक था। मालवा के छापरमति (श्रीजा धरोई परगना मुखसरा), उज्जैन, महेश्वर आदि प्राचीन स्थानों पर गणवचन सम्बन्धी कई प्रकार की बहामियां प्रचलित हैं।

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

पौराणिक आख्यानों तथा नाथपंथ सम्बन्धी ग्रंथों में भी इस सम्बन्धी उल्लेख पाये जाते हैं। सुलोचन गन्धर्व के शापित होकर एक कुम्हार (कमठ-कुल्लाल) के यहाँ खर होने तथा राजकन्या सत्यवती से उनका परिणय आदि बातें नवनाथ भक्तिसार जैसे मध्यकालीन मराठी ग्रंथों में पाई जाती है।

विक्रमादित्य ने ही महाराजा शातकर्णि की सहायता से शकों का पराभव किया; अतएव उनका शकारि कहलाना सर्वथा स्वाभाविक है। वही विचारणीय घटना नूतन विक्रम-संवत् स्थापित करने का कारण हुई। उक्त घटना की ऐतिहासिकता के विषय में मतभेद नहीं है, किन्तु मालवा में उपलब्ध प्राचीन शिलालेखों के आधार पर डॉक्टर अल्तेकरजी का कहना है कि उनमें केवल "कृत" नामक संवत् का उल्लेख है; मालव तथा विक्रम शब्द उसके साथ बाद को जोड़े गये हैं; अतएव कृत नामक किसी वीर ने ही उसको प्रचलित किया है।

ईसा पूर्व ५७ वें वर्ष नूतन संवत् प्रचलित होने, शकों का मालवा में पराजय आदि ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में तो उक्त डॉक्टर महोदय को कोई आक्षेप नहीं है। केवल संवत्-प्रतिष्ठाता के नाम का ही प्रश्न सुलझाने को रह जाता है। हाल के विवाद में ही अल्तेकरजी ने उक्त प्रश्न उपस्थित किया है। उसके उत्तर में कोई कहता है कि कृतिका-नक्षत्र और कार्तिक से विक्रम-संवत् आरम्भ होने के कारण ही वह आरम्भ में 'कृत' कहलाया तो कोई साठ संवत्सरों की कल्पना के साथ ही आविर्भूत नूतन संवत्-प्रचलन के कारण नूतन-कृत ज्योतिष सिद्धान्त ही उक्त नामकरण का कारणीभूत होना बताते हैं। म्लेच्छों के पराभव के कारण कृत अर्थात् सतयुग प्रचलित होने की बात भी कही जाती है। किन्तु पौर्वात्य और पाश्चात्य पंडित यह तो एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि ईसा पूर्व ५७ वें वर्ष नूतन संवत् अवश्य ही प्रचलित हुआ, अलवत्ता उसके प्रतिष्ठापक के विषय में मतभेद है।

सबसे पहले प्रसिद्ध पश्चिमीय पंडित फर्ग्युसन ने यह प्रतिपादित किया कि संवत् ५४४ में कोरूर स्थान पर शकों का पराभव हुआ था। अतएव उसके उपलक्ष में उक्त संवत् उज्जैन के राजा हर्ष (मन्दसौर के राजा यशोधर्मदेव) ने प्रचलित किया; किन्तु इसके पूर्व के संवत् ४९३ तथा ५२९ के शिलालेख मन्दसौर में प्राप्त हो चुके हैं; अतएव फर्ग्युसन की बात अपने आप ही खण्डित हो जाती है। डॉ० फ्लीट ने कनिष्क के राज्यारोहण से उसका सम्बन्ध स्थापित किया; किन्तु उसका समय अनन्तर का है और नूतन खोज से वही शक-संवत् का प्रचलित करनेवाला सिद्ध हो चुका है।

डॉक्टर विसेण्ट स्मिथ ने गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को उसका प्रतिष्ठापक माना है; किन्तु गुप्तों का अपना निजी स्वतंत्र संवत् था। साथ ही उसका समकालीन आज तक कोई ऐसा शिलालेख नहीं मिला, जिसमें किसी संवत् के साथ विक्रम का नाम जुड़ा हुआ हो।

डॉक्टर कीलहार्न ने कार्तिक मास में युद्ध के लिये प्रस्थान करने की ऋतु होने से विक्रम-संवत् की उत्पत्ति बताई है, - तो डॉक्टर मार्शल ने पार्थियन राजा 'एजेस' द्वारा उसका प्रचलित करना बताया है; किन्तु उसका समय तथा मालवा से सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। भारतीय पंडितों में से डॉक्टर भाण्डारकर ने पुष्यमित्र के शकों के पराजित करके ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा करने के उपलक्ष में 'कृत' संवत् की प्रतिष्ठा होना बताया है; किन्तु शुंग नरेश का शासनकाल १८० ईसा पूर्व था। श्री गोपाल अय्यर ने *Chronology of Ancient India* में गिरनार लेख के आधार पर रुद्रदामन् को विक्रम-संवत् का प्रतिष्ठापक बतलाया है। किन्तु वह भी ठीक नहीं जँचता। स्वर्गीय डॉक्टर काशीप्रसादजी जायसवालजी ने गौतमीपुत्र शातकर्णि को ही नासिक गुफा-लेख के विक्रम शब्द के आधार पर तथा मालवगणों की सहायता से शकों का संहार करने के उपलक्ष में उक्त विरुद्ध धारण करने तथा नूतन संवत् प्रचलित करने की बात कही है; किन्तु दक्षिणापथ के राजा का मालवा में संवत् प्रचलित करना असम्भव मालूम पड़ता है। साथ ही शिलालेखों में विक्रम शब्द केवल पराक्रम के लिए उपयुक्त हुआ है, क्योंकि शातकर्णि के अन्य लेखों या सिक्कों पर उक्त विरुद्ध पाया नहीं जाता।

विक्रमादित्य सम्बन्धी ऐतिहासिक उद्घेप

समुद्रगुप्त महान् पराक्रमी सम्राट् था। उसकी हाल ही में कुछ स्वर्ण-मुद्राएँ होलकर राज्य के नीचन गाँव के निवट उपलब्ध हुई हैं। उनमें से एक मुद्रा पर 'श्री विक्रम' जसा स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। उससे कम से कम स्पष्ट था। यह कथन तो असत्य साबित हो चुका है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ही सबसे पहले विक्रमादित्य विरुद्ध धारण किया था। समुद्रगुप्त महान् पराक्रमी सम्राट् थे, इसीसे कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि वेही विक्रमादित्य ही, किन्तु वह बात भी जैवती नहीं, क्योंकि समुद्रगुप्त रचित श्रीहर्षण-चरित्र-ग्रन्थ उपलब्ध हो चुका है, जिसमें राजा धुवक के विक्रमादित्य होने की बात लिखी है, किन्तु गूढक सम्बन्धी अभी तक कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक साधन उपलब्ध नहीं हुए, इसीसे कुछ विद्वान् पुण्यमिनी को ही गूढक होने की कल्पना करते हैं। पुण्यमिनी वदापि सर्वत्र प्रवक्त नहीं हो सक्ता, इसका विवेचन हम ऊपर कर आये हैं।

उक्त विभिन्न विचार-प्रणाली के आधार पर यह तो निःसर्बोच कहा जा सकता है कि अभी तक बहुमत विक्रमादित्य सम्बन्धी मत स्थिर नहीं कर सका है।

अब हम विक्रम-संवत् सम्बन्धी विभिन्न मतों का अवलोकन करेंगे। अब तक मालवा या अन्य जितने भी शिलालेख उपलब्ध हो चुके हैं, उनमें सबसे प्राचीन लेख जयपुर राज्यान्तगत बरनाला ग्राम में प्राप्त संवत् २८६ के रूप लेख पर 'वृतेहि' (=वृत्) नामक एक संवत् का उल्लेख पाया जाता है। कांटा राज्य के बबवा के संवत् २९५ तथा उदयपुर राज्य के नानका ग्राम के संवत् २८७ में भी उसी वृत् संवत् का उल्लेख है। इसी वृत् संवत् का यथायथ मालवा प्रान्त के मन्दसौर में प्राप्त संवत् ४६१ 'श्रीमालव मणाम्नाते प्रगच्छते कृत सन्ति। एकपट्टपथिके प्राप्ते, समागत चतुष्टये।' के लेख में पाया जाता है।

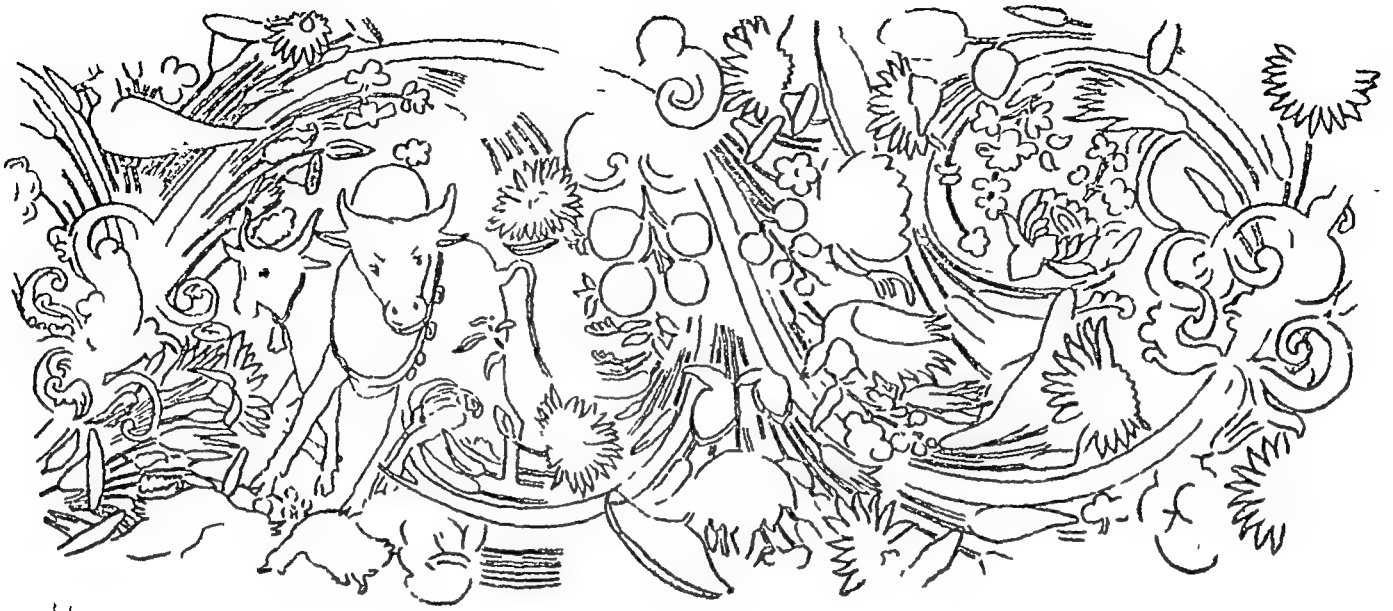
अबान् मालवगण द्वारा स्थापित वृत्-संवत् का उसमें स्पष्ट उल्लेख है। संवत् ४९३ तथा ५८९ के मन्दसौर के लेख तथा नगरी के संवत् ८८१ के लेख में "मालवगणम्विनिर्वात्कालानाथ विहितम्", "मालव पूर्वयाम्" जस उल्लेखों से उसका परिमाण ठीक विद्वान्-सर्वत्र से मिलना-जुलता है। ग्यारसपुर (नेलस) के संवत् ९३६ वाले लेख में उसे मालव देश का संवत् बताया है। इससे यह सिद्ध है कि विक्रम-संवत् मालवा के मालवगण द्वारा ही प्रचलित हुआ था। जब बहुत काल बीत जाने पर सब साधारण जनता को मालव-गणाधिपति विक्रमादित्य की विस्मृति होने लगी, तब मालव-संवत् वाद में विक्रम-संवत् म परिणत किया गया, जो उस महापुरुष की स्मृति अमर रहने के सवया योग्य था। विक्रम-संवत् का सबसे पहला उल्लेख धौलपुर में प्राप्त चण्डमहामेन के संवत् ८९८ के शिलालेख में पाया जाता है। अनन्तर विजापुर के राष्ट्रकूट विजयराज के संवत् ९७३ वाले लेख में 'विक्रमगतकाल' तथा नवसारी में प्राप्त चालुक्य ककाराज के संवत् ११३१ के ताग्रपट में भी 'विक्रमादित्यात्पादित संवत्सर' जसा उल्लेख पाया जाता है। इससे यह सिद्ध है कि जिस प्रकार गुप्त-संवत् अनन्तर बल्लभी में परिवर्तित हो गया, उसी प्रकार मालव-संवत् का भी विद्वान्-संवत् में रूपान्तर हो गया। गुजरात के चालुक्यों ने उसका खूब प्रचार किया।

इस प्रकार हम महान् सम्राट् विक्रमादित्य, तथा विक्रम-संवत् सम्बन्धी विभिन्न ऐतिहासिकों के दृष्टिकोणों का विहंगावलोकन कर चुके। अभी स्पष्ट प्रमाणों के कारण तत्सम्बन्धी एक मत नहीं हो सका है। अतएव हमें माफी अवेषण की बात दबना ही उचित मालूम देता है। जनश्रुतियाँ तथा प्राप्त साधनों के आधार पर तो यही कहना अलम् होगा कि —

यत्कृतम् यत्त केनापि, यत्त यत्त केनचित् ।

यत्तापितमसाध्यं च विक्रमार्कणं भूभुजा ॥

अबान् विक्रमादित्य ने वह किया जो आज तक किसी ने नहीं किया, वह दान दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया तथा वह असाध्य साधना की जो आज तक किसी ने नहीं की, अतएव उनका नाम अमर रहेगा।

विक्रम का न्याय

मेजर सरदार श्री कृ० दौ० महाडिक

जिस प्रकार आज कोई भारतवासी यह जानने का प्रयत्न नहीं करता कि राम और कृष्ण भारतीय इतिहास के किस काल में हुए थे और वे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं भी या नहीं, परन्तु उनको अपने जीवन का आदर्श तथा उद्धारक मानता है; ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष की जनता में विक्रमादित्य भी ऐतिहासिक राजा न होकर भारतवर्ष के आदर्श नरेश की भावना-मात्र रह गया है। विक्रमादित्य का नाम लेते ही हमारे हृदय-पटल पर एक आदर्श नृपति की तसवीर खिंच जाती है। विक्रमादित्य के विषय में प्रचलित दन्तकथाओं में ऐतिहासिक सत्य कितना है यह विवाद की बात है, परन्तु उनमें भारतीय जनता की विक्रम-भावना का पूर्ण समावेश है, इसमें सन्देह नहीं।

भारतीय न्याय का सच्चा आदर्श क्या है इसे पूरी तरह जानने के लिए हमें प्राचीन स्मृतियों के साथ इन विक्रम-विषयक दन्तकथाओं से भी सहायता मिल सकती है। विक्रमादित्य के न्याय के विषय में एक कथा नीचे लिखे प्रकार से जनता में प्रचलित है। महाराज विक्रमादित्य रात्रि में अपनी राजधानी में गश्त लगाया करते थे। एक दिन जब वे वेश बदले हुए घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ चोर चोरी की तैयारी में हैं। राजा ने सोचा कि इन्हें दण्ड देने की अपेक्षा इनका सदा के लिए सुधार कर देना अधिक उचित होगा। इस विचार से राजा उनसे मिले और अपने आपको उनका सहधर्मी बतलाकर उनके साथ हो लिए। वे लोग एक धनवान व्यक्ति के यहाँ चोरी करने गए और बहुतसी सम्पत्ति ले आए। जब उस सम्पत्ति का बटवारा हो रहा था उस समय महाराज वहाँ से चल दिए और नगर-रक्षकों द्वारा उन चोरों को पकड़वाकर सबेरे दरबार में उपस्थित करने को कहा। दूसरे दिन दरबार में चोरो ने देखा कि रात का उनका साथी स्वयं सिंहासन पर बैठा है। उन्होंने कहा “राजा ! जिस कार्य में आप स्वयं हमारे साथ थे, उसमें हमें दण्ड कैसा”? राजा ने उनसे कहा कि तुम्हारे वचन का एक ही मार्ग है। यदि तुम कभी चोरी न करने का प्रण करो और आगे परिश्रम करके अपनी जीविका उत्पन्न करने का वचन दो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। उनके वचन देने पर राजा ने उन्हें मुक्त कर दिया, उनके रोजगार का उचित प्रवन्ध कर दिया और धनवान व्यक्ति का सब धन उसे वापस लौटा दिया।

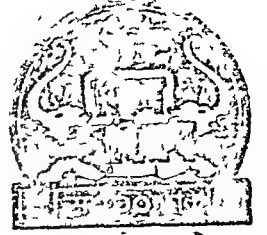

* विक्रमोद्बोधन *

श्री हरिकृष्ण प्रेमो

धरत,
 मेरी जीवन-बहुरि के फूल,
 मेरी चरम साधनाओं के फल,
 मेरी कठिन तपस्याओं के बरदान मधुर,
 तुम पर केन्द्रित
 भारत की आशाएँ, अभिलाषाएँ ।
 मैंने तुमको दूध पिलाया,
 गोद खिलाया,
 आँखों की पुतली सा तुमको
 उर की ममता की पलकों के
 भीतर रक्खा सदा सुरक्षित,
 पुष्ट किया तन को—
 सह्याद्रि पर्वतों की चट्टानों सा ।
 ओर हृदय को जोश दिया है
 नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी नदी की
 प्रबल धार सा,
 चली जा रही चीर

कठिन अन्तर जो गिरिमालाओं का ।
 तुम इस महाराष्ट्र के वासी
 जिसके पर्वत नहीं पिघलते ।
 जो रण में जाकर
 रिपु के शस्त्रों से भीत न होते ।
 मैंने तुम्हें सिखाया—
 मस्तक को पर्वत सा
 सदा उठाए रहना,
 मैंने तुम्हें सिखाया—
 सरिता की धारा सा
 जीवन सदा बहाते रहना ।
 तुमको मैंने दिया जगत् को,
 जैसे दिया अमर कटक ने
 दान नर्मदा के योवन का ।
 तुम मेरी आँखों के प्रकाश हो ।
 आज तुम्हें मैं मेज रही हूँ
 भारत की आशा को ज्योतिष करने ।

विक्रमोद्वोधन

जाओ,
जाओ वत्स, सातकर्णि,
गौतमीपुत्र, द्रुत
महामृत्यु से खेल खेलने,
रिपु के प्रवल सैन्य से लोहा लेने,
और देश का मान बढ़ाने,
भारत को स्वाधीन बनाने,
जाओ ।
जाओ क्षिप्रा के तट पर,
जहाँ विदेशी शक शूरों से
लड़ते हुए,
हुए स्वर्ग के अतिथि
तुम्हारे पिता,
गर्व जिन पर
करते थे सभी सातवाहन,
जो भारत को
पदमर्दित होते नहीं देख सकते थे,
इसीलिये जो
स्वतंत्रता के महायज्ञ की
आहुति बनकर
अमर हो गए ।
मैं जीवित रह गई,
सती न हुई,
नारि-धर्म की मर्यादा को भूली,
क्योंकि धर्म से देश बड़ा है ।
स्वर्ग-सिद्धि से,
जग के हित में
सहते रहना क्लेश, बड़ा है ।
दुखी देश के दुख में
लेने भाग, मुक्ति को भी ठुकराया ।
यह वैधव्य शीश पर लादा
केवल इस आशा से—
यह मेरा नन्हा सा बालक
होगा बड़ा,
और हाथों में
लेगा यह तलवार तीक्ष्णतम,
स्नान कराएगा यह उसको
तप्त-रक्त से उनके,

जिनने भारत की
इस स्वर्ण-भूमि को
है किया पददलित,
रखा निरापद नहीं किसी का जीवन,
जो भारत के वैभव से
हो आकर्षित
आ गए लूटने-खाने ।

× × ×

यह भारत
जिसके बल-विक्रम का
जयनाद हुआ
भूमंडल के प्रत्येक देश में,
जिसका ज्ञान और विज्ञान
मार्ग दिखाता मानवता को;
जिसकी संस्कृति के चरणों पर
फूल चढ़ाते
रोम और यूनान देश थे,
जिसके पोत अखिल विश्व के
महासिंधुओं की
छाती को चीरा करते;
जिसके व्यवसायों पर
वसुधा का जीवन है निर्भर,
कला और साहित्य जहाँ के
हैं आदित्य समान प्रकाशित,
जिसने दुनियाँ को
दिया दान समता का, मानवता का,
जिसने निर्माण किए
साम्राज्य नहीं,
प्रभुता के बन्धन से
बाँधा संसार नहीं;
जिसने पाकर शक्ति और वैभव
किया न पीड़ित जग का जीवन;
जिसने अखिल विश्व की
मानवता को एक कुटुंब समान बनाया;
आज वही भारत,
हो रहा त्रस्त ।

× × ×

श्री हरिकृष्ण प्रेमी

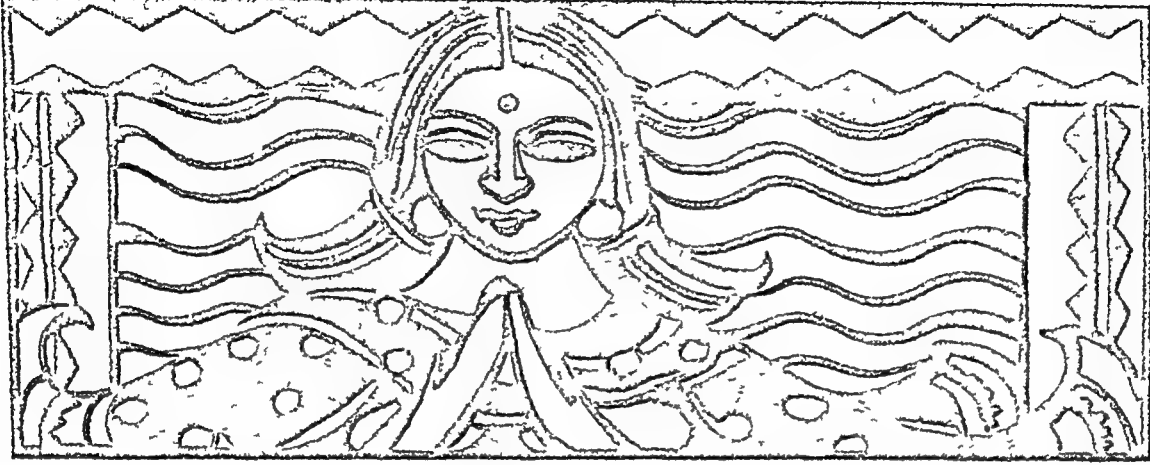
ये वर्षर शक
लूट रहे भारत का वैभव,
जो धन द्रव्य, परिश्रम कर,
करते हैं अर्जित भारतवासी,
उसे लूट कर ले जाते हैं,
शरुस्तान के
प्रासादों का शृंगार सजाने,
भारत के लोगों को जो
ले जाते वरयस दास बनाकर,
रखते हैं जिनको
पशुओं से भी बुरी तरह,
जो भारत के नर-नारी के
स्वामिमान का
मूल्य समझते नहीं जरा भी ।
बौद्ध और जैनों को कुसला
पड़ा किया है
वैष्णव और शैव लोगों के सम्मुख ।
घत्स, स्वार्थ से अन्ये होकर
काट रहे थे
अपनी ही माता के अवयव ।

× × ×

घत्स,
समय आया है
जब तुम शौर्य दिखाओ,
भारत के कोने-कोने में
शब्द गीतमी के पहुँचाओ,
बौद्ध जन-वैष्णव—
शय द्रविड आर्य—
सब पुत्र एक जननी के,
एकत्रित हो
दूर करो अपने कन्धों से

जुआ दासता का दुपदाई ।
बढ़ते चले आ रहे हैं
दलते हुए देश का जीवन,
यादल दल से,
ये वर्षर शक ।
घत्स, इन्हें दिपलाओ
भारत की तलवार बढी
जो चन्द्रगुप्त ने
दिपलाई थी सेल्युकस को ।
याद रखो तुम राजनीति बढ
बता गया कोटिल्य हमें जो ।
दया, अहिंसा, प्रेम
कर न सकेंगे काम
वर्षर शक लोगों के आगे ।
गीता का सन्देश
कर्म करने का मत भूलो ।
पौरुष दिपलाओ,
आत्मा अमर,
न उसको कोई मार सकेगा ।
सातकर्णि, तुम जाओ
और नया युग लाओ ।
भारत के विक्रम का, जय का
नव सवत्सर तुम करो प्रवर्तित ।
मुझको है विश्वास शत्रु के रक्त से
अभिपेक करूँगी शीघ्र तुम्हारा ।
उल्लासिनी के
महाकाल के मन्दिर में*
फिर से हों घटे की धरनि
चन्द पडी है जो वर्षों से ।
महाकाल बनकर तुम जाओ,
जाओ ।*

*कविवर 'प्रेमी' ने श्री जायसवाल के आधार पर गीतगीतुत्र सातकर्णि को मूल विक्रमादित्य मानकर यह सुन्दर कविता लिखी है । सं० ।

विक्रमकालीन न्यायालय

श्री गोविन्दराव कृष्णराव शिन्दे, बार-एट-लॉ

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

भारतीय संस्कृति का विकास—प्राचीन भारतीय संस्कृति की यह एक विशेषता रही है कि देश में अनेक राजनीतिक हलचलों के होते हुए भी उसके विकास में कोई बाधा नहीं आई है। जो नवीन परिस्थिति उत्पन्न होती थी उसका समन्वय करके और उसे अपने आपमें घुला-मिलाकर वह आगे बढ़ने लगती थी। इसका प्रधान कारण तो यह था कि जब नगरों और राज्यों में राजवंश बदलते थे उस समय भारत की ग्राम-संस्था तथा यहाँ के ऋषि मुनियों के आश्रम सुरक्षित ही रहते थे। समाज का नियंत्रण करनेवाले शास्त्रों की रचना होती थी इन आश्रमों में, और उनका पालन होता था ग्रामों में। भारतीय संस्कृति के ये दो मूलाधार जब तक अविचल रहे तब तक भारतीय संस्कृति नियमित तथा दृढ़ रूप से प्रगति करती रही। प्राचीन भारत के न्यायालयों तथा उनके द्वारा प्रयुक्त नियमों आदि पर विचार करते समय भी इस तथ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है। बहुत समय तक अविच्छिन्न रहनेवाले प्रवाह द्वारा निर्मित होने के कारण न्यायालय एवं न्याय की भावना प्राचीन भारत में प्रायः एकसी रही। बाह्य परिस्थितियों के कारण कुछ विस्तार की बातों में भले ही अन्तर आ जाय, परन्तु मूल सिद्धान्त वेही रहे हैं।

विक्रमकालीन न्यायालय से तात्पर्य—इस बात का निर्णय तो इतिहास के विद्वान् करेंगे कि विक्रमादित्य कौन थे, वह केवल एक विरुद्ध है अथवा नाम, वे चक्रवर्ती चन्द्रगुप्त थे अथवा मालवगण के नेता? हमारे निबन्ध के आशय के लिए तो यह मानना ही बहुत है कि विक्रमीय संवत्सर दो सहस्र वर्ष पुराना है, भले ही उसके नाम बदलते रहे हों। और हम जब विक्रमकालीन न्यायालयों पर विचार करना चाहते हैं तो हमारा काम केवल इतने से चल जाता है कि हम ईसवी पूर्व प्रथम शती के आसपास के भारतीय न्यायालयों की खोजबीन करें।

उस समय के न्यायालयों से सम्बन्धित शास्त्रों की जब हम खोज करने निकलते हैं तो हमारी दृष्टि मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति पर पड़ती है। भारतीय इतिहास के पंडित मनुस्मृति का रचनाकाल ईसा से १७० वर्ष पूर्व के लगभग

हिन्दू विधि विभाग

विक्रमकालीन न्यायालय

मानते ह और याज्ञवल्क्य का समय ईसा की दूसरी शताब्दी बताया जाता है। इस बीच में इन्हीं दोना स्मृतियों के सिद्धान्त माने जाते थे। अतएव यदि अपने विषय का प्रतिपादन हम इन दोना स्मृतियों को प्रधान आधार बनाकर करें तो हम लगभग यह कह सकते हैं कि हमने विक्रमकालीन न्यायालय का विवेचन किया है। इन दोना स्मृतियों के अतिरिक्त यदि अन्य ग्रन्थों का सहारा लिया जाय तब इन न्यायालयों का चित्र और भी स्पष्ट हो जाता है। अतः इन दोना स्मृतियों को मूलाधार बनाकर साय-साय तद्विषयक अन्य ग्रन्थों का उपयोग भी इस लेख में किया गया है।

मामला के पद—जाज जिस प्रकार न्यायालय अपराध अथवा सम्पत्ति सम्बन्धी दो विभागों में बटे हुए हैं उस प्रकार प्राचीनकाल में नहीं थे। एक ही न्यायालय दोनों प्रकार के मामलों में विषय दे देता था। मनु ने सम्पूर्ण मामलों को अठारह भागों में बाँट दिया है—(१) ऋण (२) धरोहर (३) बिना स्वामित्व के कोई माल देव देना (४) साहेबारी (५) धी हुई वस्तु वापिस ले लेना (६) वेतन न देना (७) ठगपटो का पालन न करना (८) श्रम विनियम में बदल जाना (९) पशुओं के स्वामी तथा पालकों के बीच विवाद (१०) सीमा-विवाद (११) मारपीट (१२) गाली (१३) चोरी (१४) साहस (१५) व्यभिचार (१६) पति-पत्नी के कृतव्य (१७) बटवारा और (१८) जुआ।*

नारद ने इनको एकसी तीस प्रकार में विभाजित कर दिया है। इस प्रकार प्रायः सभी साम्प्रतिक एवं अपराध सम्बन्धी सगळे इन 'पदा' पर चल सकते थे।

राजा का कृतव्य—न्यायदान करना राजा का प्रधान कृतव्य था। राज्य में जो पाप अथवा अनाचार किये जाते थे उनका उत्तरदायित्व राजा पर होता था। यदि राजा द्वारा किसी निरपराध को दण्ड मिल जाय अथवा अपराधी को दण्ड न मिले तो उस अपराध के अनिरिक्त नरकवास का भय था।† राजा से तत्पर्य उस व्यक्ति से है जिसको राजा के पास का अधिकार हो, यह आवश्यक नहीं कि वह सन्निध ही हो। इसके अतिरिक्त इससे यह ज्ञात होता है कि स्मृतिकार की दृष्टि में केवल राजतन ही नहीं थे, गणतन्त्र भी थे। न्याय करते समय नृप का श्रेष्ठ और लोक से रहित होना चाहिए। न्यायदान में व्यक्तिगत द्वेष अथवा अन्य कारणों से उत्पन्न हुए श्रेष्ठ को भी स्थान नहीं था और न आर्थिक लाभ को स्थान था।‡

*

तेषामाद्यमुपादानं निशेधोऽस्वामिविक्रयः ।

सम्भूय च समुत्थानं दत्तस्थानपक्रम च ॥

वेतनस्य च दानं सविदश्व व्यतिक्रमः ।

श्रमविक्रयानुशयो विवादः स्वामिपालयोः ॥

सीमाविवादधर्मश्च धारव्ये दण्डवाञ्छिके ।

स्तेयं च साहसं च वः प्रसहणमेव च ॥

स्त्रीपुधर्मो विभागश्च द्यूतामादृत्य एव च ।

पदान्यप्यादशतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ मनु० अ० ८ श्लो० ४-७ ॥

भी छ-त-ग-दी नान गन्दि जगपु

†

अदण्डपान्दण्ड्य राजा दण्डपादचवाप्यदण्डयनः ।

अपयो महदानोति नरकं चैव गच्छति ॥ मनु० अ० ८ श्लो० १२९ ॥

‡

यह व्यवस्था भारत के न्याय की ईसवी सन् के बहुत पूर्व की है। इसके विपरीत इसकी उस समय के बहुत बाद की योरोप में प्रचलित न्याय प्रणाली से तुलना करना उपयोगी होगा। नॉर्मन काल की न्याय पद्धति पर लिखते हुए फ्रैन्सिज विन्स विद्यालय के राजनियम के अध्यापक श्री जवसन लिखते हैं—

"The holding of Courts was not thought of as being a public service. The right to hold a Court and take the profit to

न्यायालय के सदस्य—इतने प्रतिवन्धों के साथ भी राजा अकेला न्यायदान करने के लिए नहीं बैठता था। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि न्याय करते समय राजा के पास सम्मति देनेवाले ब्राह्मण भी होने चाहिए और उसे ऐसे सभासद भी (जिनकी संख्या सात, पाँच या तीन होना चाहिए) अपने साथ के लिए चुन लेने चाहिए जिनमें नीचे लिखे गुण हो * :—

- (१) जो मीमांसा, व्याकरण आदि जानते हों,
- (२) जिन्होंने वेदादि का अध्ययन किया हो,
- (३) जो धर्मशास्त्र जानते हों,
- (४) जो सत्यवक्ता हों और
- (५) जो शत्रु तथा मित्र को समान समझते हों।

इनके अतिरिक्त कात्यायन ने यह भी लिखा है कि सभा में ऐसे वैश्यों को भी बैठाया जाय जो धर्मशास्त्र के नियम समझते हों।

अन्य अधिकारी—राजा को चाहिए कि ऐसे दो व्यक्तियों को क्रमशः गणक † (Accountant) तथा लेखक (Scribe) नियुक्त करे ‡ जिनमें नीचे लिखे गुण हों :—

- (१) जो व्याकरण जानते हों,
- (२) जो अभिधान (कोष) के जानकार हों,
- (३) जो पवित्र हों, और
- (४) जो विभिन्न लिपियों के ज्ञाता हों।

इनके अतिरिक्त एक सत्यनिष्ठ, विश्वसनीय एवं बलिष्ठ शूद्र सौध्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता था, जो साक्षियों और वादी-प्रतिवादियों को लाता था तथा उनकी रक्षा करता था एवं मामलों के अन्य साधन उपलब्ध करता था।

प्राड्विवाक—इस अधिकारी की स्थिति राजा की उपस्थिति में कुछ स्मृतियों में अनिश्चितसी है। याज्ञवल्क्य स्मृति में ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के अतिरिक्त, राजा के उपस्थित रहते और किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं बतलाई है। परन्तु नारद § और व्यास की यह सम्मति ज्ञात होती है कि राजा की मौजूदगी में भी प्राड्विवाक (मुख्य न्यायाधीश) होना चाहिए। इनके मतानुसार इसका कार्य राजा की उपस्थिति में अर्थी और प्रत्यर्थी से प्रश्न करना और उसके कथनों की जाँच करना है।

be made, was more in the nature of private property. It was on the same footing as the right to run a ferry and exclude anyone else from running a ferry in competition.”

“The Machinery of Justice in England” p. 2.

* श्रुताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः।

राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः ॥ याज्ञवल्क्य ॥

† शब्दाभिधानतत्त्वज्ञो गणना कुशलौ शुची।

नानालिपिज्ञौ कर्तव्यौ राजा गणकलेखकौ ॥

‡ इन गणक और लेखक को मृच्छकटिक में क्रमशः ‘श्रेष्ठि’ और ‘कायस्थ’ कहा है।

§ धर्मशास्त्रं पुरस्कृत्य प्राड्विवाकमते स्थितः।

समाहितमतिः पश्येद्व्यवहाराननुक्रमादिति ॥

विक्रमकालीन न्यायालय

दिये जाते थे।* इन न्यायालयों को विशेष प्रकार के मामले सुनने का अधिकार था, क्योंकि प्राचीन न्याय-मदति का यह मान्य सिद्धान्त था कि जिस प्रकार का मामला हो उसे सुनने के लिए उसी प्रकार की न्याय-सभा होना चाहिए।

कुल द्वारा किये हुए नियम पर श्रेणी, और श्रेणी के नियम पर पूग, एवं पूग पर राजा द्वारा अधिकृत पदाधिकारी विचार कर सकते थे। इस रूप द्वारा अधिकृत व्यक्ति के निर्णय के विरुद्ध राजा स्वयं अपील सुनता था।

वास्तव में प्राचीन भारत की यह विशेषता थी कि राजा तक बहुत कम मामले जाते थे। कुल, श्रेणी एवं गणा की न्याय सभाएँ ही उन्हें निपटा देती थी। कुछ प्रकार ऐसे अवश्य थे जिन्हें केवल उच्च न्यायालय ही सुन सकते थे। उदाहरणार्थ 'साहस' (गम्भीर अपराध) पूग या गण के न्यायालय नहीं सुन सकते थे।

कायवाही लिखी जाती थी—ऊपर लिखा जा चुका है कि न्याय-सभा में एक लेखक अथवा कायस्थ भी होता था। उसका काम कायवाही के आवश्यक विवरण लिखना था। न्याय के लिए प्राथमा-पत्र लिखित प्रस्तुत नहीं होते थे। प्रत्यर्थी (मुद्दाभेद अथवा मुत्रिम) के उपस्थित हो जाने पर अर्थी (मुद्दई अथवा फरियादी) का कथन लिख लिया जाता था और उसके नीचे उसका नाम जाति आदि लिखी जाती थी तथा साल मास और दिन भी लिखा जाता था।† कात्यायन ने इसके लिखने की विधि विस्तारपूर्वक बताई है। वे कहते हैं कि अर्थी का यह कथन पहले सड़िया से काष्ठ-फलक पर लिखा जाय और फिर घोघन करके पत्र (कागज या अन्य भोज-पत्र आदि) पर लिखा जाय। इसी प्रकार अर्थी की उपस्थिति में प्रत्यर्थी का उत्तर लिखा जाता था। ऐसा प्रत्युत्तर लिखा जाने के पश्चात् ही अर्थी को वे साधन (साक्ष्य) लिखा देने पड़ते थे जिनसे वह अपने कथन की पुष्टि करता था। साक्षियों के कथन भी लिखे जाते थे।‡ और अन्त में जय-पत्र (डिनी) लिखा जाता था। इस जय-पत्र में ज्यों-प्रत्यर्थी के कथन, दोनों पक्षा का साक्ष्य और सभा का निर्णय तथा उससे लागू होनेवाला न्याय का सिद्धान्त लिखा जाता था। उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर तथा राजकीय मुद्रा लगाई जाती थी।

वकील—यहाँ इस बात पर भी विचार प्रकट कर देना समीचीन होगा कि प्राचीन राज-सभाओं में वकीला द्वारा पैरवी होती थी अथवा नहीं। यह तो निश्चित है कि जिस रूप में आज वकील कार्य करते हैं उस रूप में न तो प्राचीन भारत में कोई वग या और न मोक्ष में ही। आज वकीला के प्रधानत दो कार्य हैं। एक तो वे मामले को राजनियम के अनुसार अप्रसर करने में न्यायालय के सहायक होते हैं और दूसरे वे अर्थी अथवा प्रत्यर्थी के स्थान पर उपस्थित होते हैं। प्राचीन भारत में न्यायसभा की ओर बनावट थी उसके कारण पहले काय के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता न हो सकती थी। न्यायसभा में उपस्थित ब्राह्मण एवं नियुक्त सभ्यो का यही कार्य था। वे धर्मशास्त्र के नियमों में पारंगत होते थे। उनकी उपस्थिति में प्राद्विवाक या राजा राजनियम सम्बन्धी भूल न कर सकता था।

दूसरे काम के लिए, अर्थात् स्वयं उपस्थित न होकर दूसरे को नियुक्त करने का आदेश स्मृतियों में है। अग्रगल्भ, जड, वृद्ध, स्त्री, बालक और रोगिया को यह अधिकार था कि वे अपनी ओर से कथन करने के लिए या उत्तर देने के लिए उचित रूप से नियुक्त व्यक्ति भेजें।§ इनके कथनों पर जय या पराजय अवलम्बित होती थी।|| ऐसे व्यक्तियों को,

* नृपेणाधिष्ठा पूगा श्रेण्योऽय कूलानि च।

पूव पूव गु श्रेयं व्यवहारविधौ नृणाम् ॥ याज्ञवल्क्य ।

† प्रत्याभिनीऽप्रतो लेख्य यथावेदितमभिना।

समामासतवर्थाह्निमितात्यादिचिह्नितम् ॥ याज्ञवल्क्य ।

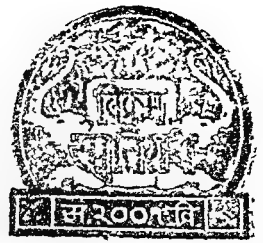
‡ मूच्छकटिक, नवम् अक्ष।

§ अग्रगल्भजोऽम्भसपृथ्वीबालरोगिणाम् ॥

पूर्वोत्तर वदेद्रुणियोक्तोऽन्योऽयवा नर ॥ बृहस्पति।

|| आभिना सन्निभुक्तो वा प्रत्याभिप्रेरितोऽपि वा।

यो यस्यायं विवदते तयोऽयपराजयो ॥ नारद ।

श्री गोविन्दराव कृष्णराव शिन्दे

जो पक्षकारों के न तो निकट सम्बन्धी होते थे और न विधिवत् नियुक्त होते थे, यदि वे किसी पक्षकार की ओर से बोलते थे, दण्ड मिलता था।‡

जिस प्रकार आज कुछ गम्भीर अपराधों की दशा में न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होती है या अनिवार्य की जा सकती है, उसी प्रकार प्राचीन भारत में भी नियम था। कुछ अपराध ऐसे थे जिनके विचार में स्वयं उपस्थित होना पड़ता था।‡

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि वकीलों का वर्ग वर्तमान रूप में प्राचीन भारत में नहीं था, फिर भी उनके कारण जो भी सुविधा आजकल मिलती है, वह प्राचीनकाल में भी प्राप्त थी।

मृच्छकटिक—शूद्रक का मृच्छकटिक नाटक कुछ विद्वानों के मत से ई० पू० प्रथम शताब्दी अर्थात् हमारे विक्रम-काल में लिखा गया है। अपने निर्माणकाल के सामाजिक जीवन का इसमें बहुत सुन्दर चित्रण है। सौभाग्य से उसमें एक मुकुटमे का भी वर्णन आगया है। स्मृतियों में दिए हुए सिद्धान्तों का कार्यान्वित रूप क्या था यह इससे प्रकट होता है। इसमें न्यायालय और उससे सम्बन्धित कर्मचारियों के नाम आए हैं। मृच्छकटिक के व्यवहार नामक नवम् अंक में सबसे आरम्भ में 'शोधनक' आता है। इस कर्मचारी का कार्य आसनों को सजाना, कार्यार्थियों को बुलाना आदि था। यही सम्भवतः स्मृतियों का 'साध्यपाल' है। आजकल के चपरासी और खल्लासी दोनों का कार्य इसने किया है। न्याय-सभा को 'व्यवहार-मण्डप' कहा गया है और न्यायाधीश को 'अधिकरणिक'। यही स्मृतियों का प्राड्विवाक् है। इसके साथ ही श्रेष्ठ तथा कायस्थ आते हैं। अधिकरणिक, श्रेष्ठ एवं कायस्थ आदि के यथा स्थान बैठ जाने पर शोधनक 'व्यवहार-मण्डप' के बाहर जाकर आवाज लगाता है कि जो कार्यार्थी हो वे अपने मामले प्रस्तुत करें। आगे प्रकट होता है कि अभियोग मौखिक ही निवेदन किया जाता था और 'कायस्थ' उसे लिखता था। यह लिखना प्रारम्भ में खरिया द्वारा ही होते हैं। आगे मामले के पक्षकार एवं न्यायाधीश का कर्तव्य भी बतलाया गया है। अर्थी और प्रत्यर्थी के ऊपर घटनाओं को सिद्ध करने का भार था तथा न्यायाधीश का कर्तव्य उनका अर्थ निर्धारित करना था। न्याय का कार्यक्रम प्रारम्भ होते ही सब सम्बन्धित व्यक्ति बुलाए जाते हैं।

यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। मृच्छकटिक में अभियुक्त को उस समय तक निर्दोष समझकर उसका पूर्ण सम्मान किया गया है जब तक कि उसपर अभियोग सिद्ध नहीं हो गया। कथन लेने की प्रणाली भी आजकल के न्यायालयों के समान ही बतलाई गई है। न्यायाधीश, श्रेष्ठ एवं कायस्थ अभियुक्त से प्रश्न करते हैं। अभियोग के प्रमाणित होते ही अभियुक्त को आसन पर से उठाकर भूमि पर बैठा दिया जाता है। न्यायाधीश (अधिकरणिक) केवल निर्णय देता है, दण्ड का विधान राजा के हाथ में ही है। राजा के पास निर्णय तुरन्त ही भेज दिया जाता है और वह दण्ड की व्यवस्था भी उसी समय कर देता है। वध-दण्ड की व्यवस्था होने के कारण अपराधी 'चाण्डाल' को सौंप दिया जाता है।

इस दृश्य में दो तीन बातें बहुत मार्के की हैं। अभियोगी राजा का साला है, परन्तु फिर भी अभियुक्त को प्रारम्भ में निरपराध समझकर ही आदर मिलता है। दूसरी बात यह है कि यद्यपि न्यायाधीश चारुदत्त को निरपराध समझता है, परन्तु फिर भी प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने उसे झुकना पड़ता है; भले ही उसकी सहानुभूति अन्त तक चारुदत्त के साथ रहती है। तीसरी बात न्याय की शीघ्रता है।

‡ यो न भ्राता न च पिता न पुत्रो न नियोगकृत् ।

परार्थवादी दंड्य, स्याद्यवहारेषु विब्रुवन ॥ कात्यायन ।

‡ ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेयेषु गुर्वगनागमे ।

मनुष्यमारणे स्तेये परदाराभिभर्शने ॥

अभक्ष्यभक्षणे चैव कन्याहरणदूषणे ।

पारुष्ये कूटकरणे नृपद्रोहे तथैव च ॥ कात्यायन ।

विक्रम का सिंहासन

मिलता-जुलता जना में प्रचलित पाठ है, जिसमें लिखा है कि वह सिंहासन बत्तीस पुतलियाँ से सुशोभित था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंहासन बत्तीसी के विभिन्न पाठकारों ने इन पुतलियों का स्थान अलग-अलग कल्पित किया है।*

इन पुतलियों के विषय में भी एक कथा प्रचलित है। यह बत्तीस पुतलियाँ पूव में पावती की सखियाँ बत्तीस मुद्रानाएँ थीं। एक बार वे एक सुन्दर आसन पर बठी हुई थीं कि उन्हें भगवान् धरु ने विलासपूर्ण दृष्टि से देखा। भगवती गीरी ने इसे देख लिया और क्रुद्ध हो साप दिया "निर्जीव पुतलिकाएँ होकर इन्द्र के सिंहासन से लग जाओ"। इस कथा से इस सिंहासन की कल्पना और भी स्पष्ट हो जाती है। यह सिंहासन इन पुतलियों के उससे लाने के पूर्व ही पूर्ण था। यह तो पीछे से आकर लग गई थीं।

इस प्रदत्त विक्रम के इस सिंहासन का मूलरूप कल्पित करने के लिए भारत के प्राचीन चित्परास्त्र में वर्णित सिंहासन के आकार-प्रकार पर दृष्टि डालना उचित होगा।

सिंहासन से तात्पर्य है सिंह-मुद्रित मनोहर आसन (मानसार, अध्याय ४५ "लोक २०४")। यह सिंहासन राजाजी के लिए होता था। राजाजी के राज्याभिषेक के लिए सिंहासन का होना आवश्यक समझा गया है। प्राचीन भारत में ही क्या, सत्तार के समस्त प्राचीन तथा अर्वाचीन देशों में राज्याभिषेक के समय विविध एवं बहुमूल्य आसनों का उपयोग होता रहा है। प्राचीन भारत में अभिषेक की चार स्थितियाँ मानी गई हैं और उनसे अनुसार चार प्रकार के सिंहासनों का वर्णन है (१) प्रथमासन (२) मंगलासन (३) वीरासन और (४) विजयासन।

इन आसनों के भी दस प्रकार बताए गए हैं (१) पद्मासन (२) पद्मकेसर (३) पद्मभद्र (४) श्रीभद्र (५) श्रीविद्याल (६) श्रीवच (७) श्रीमुख (८) भद्रासन (९) पद्मवच और (१०) पादवच। बैठनगले चरद्व की स्थिति के अनुसार ये आसन वर्णनाएँ जाते थे। पद्मासन 'गम' सिंहासन शिव अथवा विष्णु के लिए होता था। पद्मभद्र चक्रवर्ती नरेश प्रयोग करते थे, श्रीमुख मन्त्रालय के काम में आता था, और पादवच 'अष्टगृह' राजाजी के उपयोग की वस्तु थी।

सिंहासन के पाए सिंह की आकृति के होते थे, परन्तु पादवच आसनों में तथा वक्ष तथा शूद्र जाति के छोटे राजाओं के आसनों में सिंह की आकृति नहीं बनाई जाती थी और उनके केवल चार पाए होते थे। अन्य सिंहासनों के छह पाए हुआ करते थे।

* सिंहासन बत्तीसी के चार पाठ मिलते हैं। इनमें सिंहासन के विषय में नीचे लिखे पाठ मिलते हैं —

- (१) महापयस्वरत्नसंचितम् सिंहासनम् --- तत्सिंहासने संचितं द्वात्रिंशत् पुतलिका सति।
साताम् शिरसि पद्मं निपाय तत्सिंहासनं अध्यासितध्याम्। (रक्षित पाठ)
- (२) --- रत्नसिंहासनम् महत्।
उपसिंहासनानि अत्र द्वात्रिंशत् तेषु पुत्रिका।
तन्मूर्धनि चरणं न्यस्य समारोहेन् महासनम्।
अस्मिन् सिंहासनेस्थित्वा सहस्रम् शरवम् मुखम्।
भुव पातय भूपाल --- "॥ (श्लोकबद्ध पाठ)
- (३) विष्णुरत्नसंचितम् चक्रकान्तमणिमयं सिंहासनम् च वत्सम्।
तस्मिन् सिंहासने वैदीयमानास् तेज पुञ्ज इव द्वात्रिंशत् पुतलिका सति। (संक्षिप्त पाठ)
- (४) द्वात्रिंशत्पात्रभिर्जका चालितम् कान्तचक्रकान्तमणिमयम् । (अन्य पाठ)

श्री मालोजोरावः नृ० शितोले

हिन्दू धर्मशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार राजा की अथवा राजसंस्था की उत्पत्ति दैवी वतलाई गई है। इस संसार में अराजकता के कारण जो कष्ट फैले हुए थे उन्हें मिटाने के लिए तथा जगत् के रक्षार्थ ईश्वर ने राजा को बनाया और इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर के अंश से उसका निर्माण किया *।

यदि राजा से तात्पर्य केवल एकतंत्री राजा से न मानकर शासन करनेवाली संस्था के प्रतिनिधि से लिया जाय तो ये लक्षण किसी भी शासन-प्रणाली से लागू हो सकते हैं।

इस राजा के अधिकार का मूल धर्मशास्त्र के अनुसार राज्याभिषेक संस्कार है। प्राचीन ग्रन्थों में अभिषेक की जो रीति वर्णित है उसमें सिंहासन का प्रधान स्थान है। राज्याभिषेक का सिंहासन † प्रारम्भ में खदिर की लकड़ी का बना होता था और उस पर सिंह की चर्म बिछी रहती थी। वह अत्यन्त विशाल होता था। अभिषेक के अतिरिक्त राज-सभा, न्यायसभा, एवं यज्ञों में भी राजा सुन्दर सिंहासनों पर आरुढ़ होता था।

राजा अथवा राज-संस्था की उत्पत्ति जब दैवी है, तो यह आवश्यक है कि सिंहासन की कल्पना के साथ-साथ दैवी भावना सम्बद्ध कर दी जाय। विक्रम के सिंहासन को भी इन्द्र द्वारा प्रदत्त कल्पित किया गया है। उसमें जो सौन्दर्य वर्णन के लिए बत्तीस पुत्तलिकाएँ लगी हैं, वे देवागनाएँ हैं, और वे इतनी सुन्दर हैं कि जिन्हें देखकर कामारि शंकर के मन में भी क्षोभ हुआ। अतः हम यह देखते हैं कि इस सिंहासन में जिन-जिन बातों की कल्पना की गई है वे सार्थक तथा सहेतुक हैं।

इस सिंहासन की एक अन्य विशेषता है, उस पर बैठने का प्रभाव। इस सिंहासन को देते समय इन्द्र ने विक्रमादित्य से कहा था “इस सिंहासन पर बैठना और संसार की रक्षा करना”। इस पर बैठने का प्रभाव भी अद्भुत था। महादरिद्रमन ब्राह्मण भी जब उस टीले पर चढ़ता था, जिसके नीचे यह सिंहासन दबा हुआ था, तो उसका हृदय अत्यन्त उदात्त एवं उदार विचारों से भर जाता था। राजा भोज ने भी इसकी परीक्षा की थी। वह स्वयं उस टीले पर चढ़ा और उसके हृदय में राजोचित पूत विचारों का उदय इस प्रकार हुआ “मैं संसार की रक्षा करूँगा, सब के दुःखों और क्लेशों का हरण करूँगा, समस्त संसार के कल्याण का प्रयत्न करूँगा, दैन्य का नाश करूँगा, पाप का उन्मूलन कर दूँगा, साधुओं का परित्राण और दुष्टों का विनाश करूँगा”। सिंहासन पर बैठने का प्रभाव ही इस प्रकार का हो कि राजा में उपयुक्त गुणों का अपनेआप स्फुरण हो और जिस राजा में ये गुण न हों और प्रयत्न करने पर उत्पन्न भी न हो सकते हों उसे राजसिंहासन पर आसीन होने का अधिकार नहीं है, इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए ही मानो सिंहासनबत्तीसी लिखी गई है। विक्रमादित्य के परलोक गमन के पश्चात् जब मंत्रियों ने देखा कि ऐसा गुणवान राजकुमार उसके वंश में नहीं है तो उसे अपवित्र और लाञ्छित कराने के बजाय भूमि में गाड़ देना उचित समझा और जब एक सहस्र वर्ष उपरान्त राजा भोज ने उसपर आरोहण का प्रयत्न किया तो एक-एक पुतली ने विक्रम के एक-एक गुण का वर्णन किया और बहुत चुभता हुआ एवं सीधा प्रश्न किया “राजा भोज ! यदि तुझमें ये गुण हों तभी तू इस सिंहासन पर चढ़”।

* अराजकेहि लोकेऽस्मिन्सर्वतोविद्रुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः ॥

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रानिर्हृत्य शाश्वतीः ॥ मनुस्मृतिः अ० ७, श्लो० ३ तथा ४ ॥

† इस विषय में स्वर्गीय विद्वान् डॉक्टर काशीप्रसाद जायसवाल ने लिखा है—आविद् या घोषणा के उपरान्त राजा काठ के सिंहासन (आसन्दी) पर आरुढ़ होता है, जिस पर साधारणतः शेर की खाल बिछी रहती है। इस अवसर के लिए चार मंत्र हैं। आगे चलकर जब हाथीदाँत और सोने के सिंहासन बनने लगे, तब भी काठ के सिंहासन का व्यवहार किया जाता था।.....यज्ञों में भरतों के सिंहासन की बनावट या तर्ज प्रसिद्ध है। (देखिए हिन्दू राज्य-तंत्र, दूसरा खण्ड, पृष्ठ ४८)।

विक्रम का सिंहासन

राजा के लिए बहुमूल्य सिंहासन का निर्माण सप्ताह के प्रायः सनी देवा में होता था। रात्र्याभियेक के उपरान्त भी उनका उपयोग होता था। योस में पहले यह मच के ऊपर होता था जिसमें सीढ़ियाँ लगी होती थी। इस पर आसीन होना वहाँ के राज्यारोहण-समारोह का एक विशेष अंग था। मुलेमान के सत्त के विषय में कल्पना है कि वह हाथी दाँत का बना हुआ था और उस पर स्वर्णस्तर चढ़े हुए थे, उसके बाजुबा में दो सिंहा की मूर्तियाँ थीं और उसकी छे सीढ़ियों पर भी सिंह के जाड़े बने हुए थे। फारस के अब्बास नामक सम्राट् का सिंहासन सफेद स्फटिक का बना हुआ था। रूस के पीटर महान् के प्रतिष्ठा जार माइकेल फियोदोरोविच के स्वर्ण सिंहासन में आठ सहस्र नीलमणि, पद्म सो माणिक्य और दो बिगल पुष्करज जड़े हुए थे। भारत के मुगल सम्राट् शाहजहाँ का मयूर सिंहासन अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसमें चाँदी की सीढ़ियाँ थीं। उसके पाए साने के थे, उसमें रत्न जड़े हुए थे और उसमें मयूर के पंखा की रत्नजडित आकृति बनी हुई थी। उसकी लात बारह करोड़ स्वर्ण-मुद्रा बतलाई जाती है।

सम्राट् और राजा ही नहीं, सामुन्त नी अपने विशिष्ट सिंहासना पर बैठते हैं। योस के पोष का अत्यन्त सुन्दर एवं बहुमूल्य आसन है। भारत के आचार्यों के गद्दीपारी भी विशिष्ट आसना का प्रयोग करते हैं। भारत में बुद्ध भगवान् की कुछ मूर्तियाँ एवं चित्रा में उन्हें सिंहा से अंकित आसना पर आसीन चित्रित किया है।

यह सब वगन प्रसावय किया गया है। इस लेख का उद्देश्य अनुश्रुति और वनश्रुति में कल्पित विक्रम के सिंहासन का रूप निरूपण करना है। यह रूप हमें सिंहासन वत्तीसी के विविध पाठा के अध्ययन से तथा उसके साथ सिंहासन की शास्त्रीय कल्पना से स्पष्ट हो जाता है। सिंहासन वत्तीसी के रचयिता (वया प्रतिग्निकारा) का अन्य उद्देश्य * चाहे जो रहा हो परन्तु उसमें राज्य-सिंहासन का जलन्त मनोहर वगन और राज-वगन की विल्लूत, हृदयग्राही एवं स्पष्ट व्याख्या मिलती है और उनका सम्बन्ध भारत के योग, औदाय एवं विक्रम के प्रतीक विक्रमादित्य से कर दिया गया है।

* निश्चय ही यह उद्देश्य धीमता के अनुस्य कालयापन एवं सरल-लोक-चित्त-चमत्कृत करना ही है।

महाकाल-मन्दिर

(चित्रकार—श्री पी० भार्गव, मयुरा)

लोककथा में विक्रमादित्य

श्री शान्तिचन्द्र द्विवेदी

मनुष्य-जगत् के सवाक् होने के कुछ ही काल बाद से लोककथा का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। उसके बीज और विकास के साधन तो मनुष्य परिवार के साथ के ही मानना पड़ेगे। साधारण भाषा में उसे हम आदिकाल से चली आती मानेंगे। इस मान्यता से मनुष्य के मानसिक विकासकालीन वारीक इतिहास को छोड़कर अन्य शास्त्रीय व्यतिरेक भी नहीं होगा और हमको कहानी के प्रचलन के प्रारम्भ के समय की कुछ कल्पना भी हो सकेगी।

पूर्व की अनुश्रुति अनादि है। प्रत्यक्ष घटनाएँ भी मनुष्य आदिकाल से अनवरत देख रहा है। मानस जगत् के उसके भाव अनन्त हैं और उसकी कल्पनाओं का विशाल आकाश भी अपरिमेय है। इन सबमें उसकी दिलचस्पी भी घनी है। यही सब लोककथा के मूलतत्त्व है। कथाकार अपनी इच्छानुसार इनसे कहानी का शरीर गढ़कर अपनी वाणी से उसे अनुप्राणित कर देता है। कथा-प्रवक्ता की इच्छा ही उसके रूप की सर्वोपरि सृष्टि है।

आदिकाल से लोककथाएँ कही और सुनी जाती रही हैं। इस अखण्ड परम्परा के कारण उनमें अनुपम सौन्दर्य आ गया है। किन्तु इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि जो लोककथाएँ आदिकाल में प्रचलित थीं, वही आज भी हैं। लोककथाओं की रचना और विकास तथा उनके संस्करण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें थोड़े निकट से उनका अध्ययन करना होगा।

प्रत्येक कथा की रचना छोटे-छोटे कथानकों से होती है। उदाहरणतः विक्रमादित्य और राजा कर्ण की कथा का पूर्वार्ध (१) अकाल पडना (२) राजहंस के एक जोड़े का भोजन की टोह में निकलना (३) विक्रम द्वारा उनका सत्कार (४) खजाने के मोती समाप्त होना (५) विक्रम का दूसरे के दुःख के लिए व्यथित होना (६) राजपाट छोड़कर पत्नी सहित मुफलिसी के जीवन के लिए निकलना (७) राजा का लुहार के यहाँ नौकरी करना (८) भगवान् के दर्शन (९) राजा द्वारा केवल उन दो पक्षियों के भोजन के लिए याचना (१०) राजा के बगीचे में मोतियों के झाड़ू इत्यादि इन छोटे-छोटे कथानकों से बना है। इन छोटे कथानकों के और भी छोटे हिस्से होना सम्भव है। कथा के इन

लोककथा में विक्रमादित्य

छोटे-छोटे पुत्रों को हम मूल कथानक अथवा मूल कल्पना कहेंगे। इन मूल कथानकों अथवा मूल कल्पनाओं के मिश्रण तथा परिवर्तित और व्यापक रूप से सारा लोक-साहित्य निर्मित हुआ है। निर्मित कथानक असंख्य हैं और फिर कल्पना भी अनन्त हैं। अतः इन मूल कथानकों अथवा कल्पनाओं की संख्या भी सीमाहीन है। किन्तु कथाओं में इनका मिश्रित और परिवर्तित रूप खूब ही पाया जाता है। वह सबका स्वभाविक भी है। एक ही कथानक अथवा कल्पना मिल-जुल उसी रूप में अथवा थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अनेक कथाओं में पायी जाती है। केवल विक्रमादित्य की कहानियों में ही विभिन्न स्वयं भी पद्मिनी में विवाह करते हैं, तोत के धरीर में उनके आज्ञाकारी राजा को भी वे पद्मिनी प्राप्त कराते हैं और उनका पुत्र भी पद्मिनी में विवाह कराते हैं। इन घटनाओं को सम्बद्ध बनाने के लिए यह कल्पना की जा सकती है कि सिंहलद्वीप में अनेक पद्मिनी पदा होती हैं। किन्तु यह कल्पना कथानक की भावना के विरुद्ध है। वह तो सप्ताश में पद्मिनी केवल एक मानता है और उसको उसका नायक प्राप्त करता है। इस प्रकार नायक पद्मिनी में विवाह करता है—यह लोककथाओं में एक व्यापक कल्पना हुई। इसी प्रकार की व्यापक कल्पनाओं को हम व्यापक मूल कथानक अथवा व्यापक मूल कल्पना कहेंगे।

आदिकाल से ये मूल कथानक प्रचलित हैं, जिन परम्परा से उन्हें मुने गये हैं, अतः इनमें तमदा के ककड़ों सरीपा शिवत्व जाया है। प्रश्न उठता है कि क्या सारा मूल कथानक आदिकाल में ही कथाओं में जोड़ दिए गये और वेही आज तक चले आ रहे हैं? तक और वास्तविकता—ये दोनों ही इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देते हैं। ऊपर ही देख चुके हैं कि मूल कथानकों की संख्या का अन्त नहीं है। मनुष्य की परम्परा जागे बड़ रही है—उसकी कल्पनाओं का माग प्राप्त है और पार्थिव घटनाएँ भी वह मिल नवीन दब रहा है। अतः जननिर्गता संख्या में नई मूल कल्पनाओं का निर्माण अवश्यम्भावी है। और बसा होगा भी है। और निकरमाजीत और राजा भोज इत्यादि विशिष्ट नामों की कहानियाँ उनके प्रादुर्भाव के पहले कस बन सकती थीं। इससे माय ही पुरानी बात नूतने की आवश्यकता भी मनुष्य में है। अतः पुरानी मूल कल्पनाओं का लोककथाओं में संशोधन होना और नवीन मूल कल्पनाओं का उनमें स्थान पाना, यह स्वाभाविक क्रम है—यद्यपि इस नियम का आनाम वास्तविकता को बहुत ही अधिक शक्तिशाली अन्वेषण यन्त्र द्वारा देखने पर ही हो सकता है।

वास्तविक संख्या का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लोककथाओं में परिवर्तन अत्यन्त घनी गति से होते हैं। अतः अमित काल पूर्व की कल्पनाएँ हम उनमें सुरक्षित पा सकते हैं। “दस बार चौदह विद्या के निधान” इस प्रयोग में हम विभक्तकालीन परिणाम की परिपाटी आज भी लोककथा प्रवक्ता के मुँह से सुन सकते हैं। लोककथा साहित्य में नालि क अवसर व्यवहार न के बराबर आते हैं। जल्द से जल्द और बुर से बुरे युग के सम्मरण भी इस महासागर में हम पार से उम पार तक एक पूरी हिलोर नहीं उठा पाते हैं—नरस का अनुभव नले ही किया जा सके। लोककथाओं में विस्मरण और सवजन की प्रक्रियाओं के संस्करण भी बड़े धीमे होते हैं। बिना आधार के नवीन रचना तो अपवाद ही हो सकती है। और इस कारण इन कथाओं का मीनद्वय सदा सतर्ज रहता है। लोककथा का संस्कारकर्ता एक चिर सुन्दर वस्तु में अपना सुन्दर दान जोड़ देता है और उसपर भी उसका प्रकाशन का अधिकार सुरक्षित नहीं होता। उससे आगे की परम्परा उसका पूरी तरह परस्पर उस का पूरा उपयोग करती है। लोककथा कोरे कागद पर काली स्याही बनकर नहीं रहती। उसका अधिष्ठान तो लोकमानस है। परिणाम स्थल में ही सतत निवास के कारण लोककथाओं का ऐसा ममस्पर्शी रूप है।

चन्द्रलेखन में दिनभर के कामों से निपटकर रात्रि को भोजन आदि से निवृत्त होकर निश्चिन्तता से बैठने के लिए लोग जुन है। यहाँ लोककथा का अनुष्ठान होता है। कथा प्रवक्ता अपनी कहानी कहता है, एक व्यक्ति उस समाज में से है, देता है और बाकी सब व्यक्ति मौन रहकर सुनते हैं। इस अनुष्ठान में है, एक अपरिहार्य साधन है। है, देने का बँग बड़ा आपक होता है। प्रवक्ता के विराम स्थला पर (जो वाक्य पूरा होने तक अनेक बार आते हैं) “हैं!” “हाँ साव!” “ओर का!” “ऐस है!” इत्यादि उत्तर देना तो माधुर्य है। किन्तु प्रवक्ता का “सहो भरने” के लिए “चल दए ह!” “पाहाच गए ह!” “धन ह!” “पटक दए ह!” सदा उत्तर घटना-वर्णन के अनुसार चतुर है, देनेवाला देता है।

श्री शान्तिचन्द्र द्विवेदी

लोककथा के इस ठाठ के लिए स्थान अथवा ऋतु का बन्धन नहीं है। खेत, खलिहान, अथाई अथवा कोड़े (अग्निकुण्ड) पर जहाँ कहीं भी समय काटने की अथवा मनोरंजन की आवश्यकता होती है—यह कहानियाँ कही सुनी जाती देखी जा सकती है। घर में बच्चों को सोने के लिए छोटी छोटी कहानियाँ कहकर बहलाया जाता है।

श्रव्य साहित्य होना लोककथा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। पुस्तकों के पत्रों में बन्द न होकर उन्मुक्त भागीरथी की भाँति उसकी युग युग की यात्रा ने कहानी कहने की एक स्वतंत्र कला को विकसित किया है। कुशल प्रवक्ता अपने श्रोताओं को कहानी के प्रत्यक्ष दर्शन करा देने में समर्थ होता है। प्रवक्ता के हावभाव और वाक्य-विन्यास श्रोता को दर्शक बना देते हैं। बीच बीच में दोहा चौबोला अथवा गीत भी आते जाते हैं। लिपिवद्ध की जाने पर भी इन कथाओं का सौन्दर्य अक्षुण्ण रहता है, किन्तु कहने की कला तो इनमें चमत्कार ला देती है। जिस प्रकार कहानी कही जाती है उस प्रकार लिखी जाना सम्भव नहीं है।

इन कथाओं का संस्कारकर्ता जान अथवा अनजान में प्रवक्ता ही होता है। प्रवक्ता होना किसी का विशेष अधिकार नहीं। कोई भी व्यक्ति जो कहानी जानता है और उसे सुनाता है—प्रवक्ता है। निश्चित रूप से पहले वह इन कहानियों का श्रोता रहा होता है। एक बात महत्वपूर्ण है कि किसी कथा में श्रोताओं को यदि यह ज्ञात होता है कि कुछ अंश बदला है तो उसकी चर्चा छिड़ जाती है। और जिस प्रकार लिखे साहित्य में 'पाठभेद' का प्रकरण चलता है उसी प्रकार इन लोककथाओं में "हमने तो ऐसी ही सुनी है" "हमने इससे इस प्रकार भिन्न सुनी है" इस प्रकार का 'प्रवचन-भेद' का प्रकरण चलता है। लोककथाओं में परिवर्तन उचित नहीं है—इस भावना का ऊपर के व्यवहार से आभास मिलता है। किन्तु इनमें परिवर्तन होते तो हैं ही। प्रयास से भी और अनायास भी वे प्रवक्ताओं द्वारा ही होते हैं। प्रवक्ता के मस्तिष्क में कथा की केवल मूल कल्पनाएँ रहती हैं। भाषा और कथा के शरीर की बाहरी सजावट—यह सब प्रवक्ता का अपना निजी होता है। इस कारण कथानक के वारीक परिवर्तन के अतिरिक्त कथा के कलेवर में प्रवक्ता के व्यक्तित्व की छाप निश्चित है। प्रवक्ता की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाओं और रुचियों का भी लोककथाओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। एक ही कहानी में विक्रम को एक प्रवक्ता सिपाही बनाता है और दूसरा जोगी। यह प्रवक्ता क्रमशः सिपाही और जोगी है। पहला प्रवक्ता कचन देनेवाला दैत्य बताता है और दूसरा ऋषि-समूह। कथाओं में जादू का जोर भी एक विशिष्ट कल्पना वाले समाज में ही पाया जाता है। लोकमानस का अध्ययन करने के लिए लोककथा एक महत्वपूर्ण साधन है।

“वातसी न झूठी, वतासा सी न मीठी, घड़ी घड़ी का विसराम—जानै सीताराम। सक्कर को घोड़ा सकलपारे की लगाम, छोड़ दो दरियाव मे चला जाय छमाछम छमाछम। हाथभर के मियाँसाव, सवा हाथ की डाढी, हलुवा के दरिया मे वहे चले जाते हैं—चार कौर इधर मारते हैं, चार कौर उधर मारते हैं। इस पार घोड़ा, उस पार घास—न घास घोड़े को खाय न घोड़ा घास को खाय। इतने के बीच में दो लगाई घीच में, तऊ न आये रीत में, तब धर कढोरे कीच में, झट आगए वस रीत में। हँसिया सी सूधी, तकुआ सी टेढी, पहला सौ करौ*, पथरा सौ कौरौ†, हातभर ककरी नौ हात बीजा—होय होय, खेरे गुन होय‡। वतासा कौ नगाडौ, पोनी कौ डका—किडीधूम किडीधूम। जरिया‡ कौ काँटौ अठारा हाथ लॉवौ—भीत फोर भैस कै लागौ। कहानियाँ की वहन महानियाँ। तानै वसाए तीन गाँव—एक अंजर, एक बजर, एक में माँसई नइयाँ। जामै नइयाँ माँस‡, वामै वसै तीन कुम्हार—एक लगडा, एक लूला, एक के हातई नइयाँ। जाकै नइयाँ हात, तानै बनाई तीन हँडियाँ—एक ओंगू, एक बोगू, एक कै औठई नइयाँ। जाकै नइयाँ ओठ, ताय बिसाएँ* तीन जनी—एक औरू, एक वीरू † एक कै मौहई ‡ नइयाँ। जाकै नइयाँ मोह, वानै चुरए ‡ तीन चाँउर—एक अच्छौ, एक कच्चौ, एक के चोटई नइयाँ। वाने नेउते तीन बाम्हन—एक अफरौ ‡, एक डफरौ, एक कै पेटई नइयाँ.....। जो इन वातन कौ झूठी समझै तौ राज कों डण्ड और जात कों रोटी। कहता तो कहता पर सुनता सावधान चइए। न कहनवारे को दोस,

* रुई से भी कठोर; † पथर से भी कोमल; ‡ खेरे (गाँव—चैतन्यारोपित) के गुण से होता है; † झरवरी; ‡ आदमी। * सोल लेती है; † स्त्रियाँ; ‡ मूक; ‡ मुंह ही; ‡ पकाये; ‡ पेट भरा हुआ, तृप्त।

लोककथा में विप्रमादित्य

न सुननवारे का दोस, दोस याका जाने वात वनाके ठाडी करी। और दास बउना नइयाँ, नाएके वानें ता रन वाटवे का वात बनाई—दोस याका जो दोस लगावे। और वात सच्चियइ हुईए काएके तवई तो बही गई।”—इस प्रकार की भूमिका के साथ बुन्देलखण्डी कथा-प्रवक्ता अपनी कहानी वा प्रारम्भ करता है।

ऊपर की भूमिका से उसकी कथा का पूरा परिचय मिल जाता है। इसी प्रकार की जलकागिक भाषा में उगकी कहानी होती है। वह बतावनी दे देता है कि कल्पना की उजान अगम्भय की भीमा तक ली जावेंगी। और यह सभी बुन्देलखण्डी लोककथाओं में है। किसी भी प्रकार की कल्पना करने में कथाकार को थोड़ी नी हिचक नहीं है। पगु, पगी, पवत, वृक्ष—सबको वह अपनी कथा में मनुष्य की वाणी प्रदान कर सकता है। जड़ प्रतिनि भी आगम वातालाप कर सकती है। अलौकिक और असम्भव चमत्कारों का वर्णन उसके लिए सहज है—जसा भूमिका की घटनाओं में किया गया है। मरे आदमी जिव्वा हो जाते हैं, इच्छा करते हैं। सोने के सतखण्डे महल खड़े हो जाते हैं और चुटरी उजाते हो काठ या घोड़ा हवा में उड़ने लगता है। किन्तु “जो इन बातों की झूठी समझ तो राजका इण्ड और जात का रोटी सच्चियइ हुईए काएके तवई तो कही गई” भूमिका का यह अंश भी ध्यान देने योग्य है। घटनाएँ अत्यन्त कल्पित और असम्भव होत हुए भी उनमें एक वैज्ञानिक सत्य होता है, जिसके लिए वह सारी कथा बही गई होती है। लोककथा “पनी घरी का विसराम” और “रन काटने के लिए” होते हुए भी उसका उपयोग धर्म और नीति का व्यापन, सीसा और प्रभावशाली प्रचार करने के लिए किया गया है। तत्त्व में प्रवेश लोककथाकार सरल कर देता है। मनुष्य जगत के युगयुग के अनुभव भी इन लोककथाओं में संकलित हैं। इन कथाओं की वय बहुत अधिक होने से उमरी अनुगात से इनमें प्रथित ये अनुभव भी परिपक्व होते हैं। प्राचीन लिपिवद्ध धार्मिक और नैतिक कथासाहित्य को लोककथा वा गौरवमुक्त पद प्राप्त हुआ है। और हमारे मतानुसार तो ये कथाएँ मूलतः लोककथाएँ ही हैं—बाद में उनका संकलन, सम्पादन और उपयोग तथा प्रक्षेप किया गया है। धर्मप्राप्त भारत में धर्म और नीति का लोककथा साहित्य पर बहुत अधिक प्रभाव होने हुए भी मानस जगत के अन्य भाषा की भी अभिव्यक्ति इनमें थोड़ी भी नहीं पिछड़ी है। सभी भाषा का इस महोदधि में पूरा उत्कषेप देखा जा सकता है। इसी कारण प्रवक्ता अपनी भूमिका में कहता है कि “कहता तो कहता पर सुनता सावधान चइइ।”

इतिहास का प्रभाव लोककथाओं पर बहुत थोड़ा दिखता है। यदि ऐतिहासिक वृत्त इनमें मिल तो पचावार को कोई उजर नहीं है। किन्तु यदि वह अष्ट रूप में हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। व्याक्ति प्रवक्ता को तो अपने केन्द्रीय सत्य के प्रतिपादन और मनोरंजन से अधिक वास्ता है—इतिहास के प्रति धायद वह बिलबुल उदासीन है।

“राजा रानी और राजनृमार-राजकूमारी”—इनके चित्रणों की ही भरमार लोककथाओं में होती है, यह ग्रामक कल्पना एकदम निर्मूल है। चिबळ चोर, कलिया भगिन, गबरिया, घोबी, पूतबिलासी नाई सतला जोगी, सिपाही, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बल, ऊँट, हाथी, बन्दर, स्वार, लडैया, लुखया, शेर, चीता, सेठ-साहूकार, महते, कोतवाल सरदार, राजा-रानी, राजकुमार राजनृमारी—सबका महत्त्व लोककथाओं में एकसा है। इन कथाओं में गबरिया भी सठ की लटकी पर अनुरक्त हो सकता है और वह भी उनके पास जा सकती है। ‘बादसाह असब्बरा’ गबरिया को अपना मित्र बनाता है और विरम अपनी प्राणरक्षा के लिए कलिया भगिन के पास जाते हैं। अतीत में सामाजिक और जायिक वैषम्य का अस्तित्व होते हुए भी लोकमानस उसके कारण कभी व्यथित नहीं हुआ और न उस ईर्ष्या की हुई, क्याकि साधना की सुलभता और जीवन की सरलता उसे यथेष्ट मस्त बनाए थी। इसी कारण यह साम्ययोग इन कथाओं में है।

इन बुन्देलखण्डी लोककथाओं में राजा और विकरमाजीत की कहानियाँ को सम्मानपूर्ण पद प्राप्त है। ये गम्भीर और शुभ समझी जाती हैं। पूछे जाने पर प्रवक्ता कहते हैं कि “राजा और विकरमाजीत, पर दुख के काटनहार होते, जोदा विद्या के निधान होते। उन सबको राजा तो पृथ्वी पे हावी मुसकिल है। शेर और गबरिया उनके राज में एक घाट पे पानी पियत होते।” विरम की कथाएँ प्रवक्ता बड़े आदर से सुनाते हैं। यह पवित्र और शुभकर मानी जाती हैं। राजाओं के व्यक्तिगत नामों से जितनी कथाएँ प्रचलित हैं उन सबमें इन कहानियों की सम्प्रा अव तक हमें सबसे अधिक मिलती है। राम और बन्ध्या की तरह विकरमा नाम भी बुन्देलखण्ड में खूब मिलेगा।

श्री शान्तिचन्द्र द्विवेदी

व्यक्तित्व—यह पहले ही देखा जा चुका है कि लोककथाओं में ऐतिहासिक वृत्तों की विशेष चिन्ता नहीं की जाती है। अतः इनमें वर्णित राजा वीर विक्रमाजीत कौनसा है इसका निर्णय शास्त्रीय नहीं हो सकता। किन्तु जितना भी कुछ मसाला अटकल के लिए उपलब्ध है, उसके अनुसार यह राजा वीर विक्रमाजीत उज्जैन नगरी का स्वामी और विक्रम-संवत् का प्रवर्तक ही सिद्ध होता है।

“चौदा विद्या के निधान, परदुःख के काटनहार राजा वीर विक्रमाजीत” यह प्रशस्ति बुन्देलखण्डी लोककथाओं में विक्रम का नाम आने पर सदा उपयोग में लाई जाती है। हमारा यह आग्रह नहीं (न हमारा यह क्षेत्र ही है) कि गौतमी-पुत्र शातकर्णि को शकारि विक्रम माना जाय, परन्तु उसकी नासिक-प्रशस्ति लोककथा के हमारे विक्रमादित्य के वर्णन से बहुत मिलती जुलती है। माता गौतमी बालश्री उस लेख में अपने पुत्र शातकर्णि के लिए लिखती हैं—“राजाओ के राजा, गौतमी के पुत्र, हिमालय-मेरु-मन्दार पर्वतों के समान सारवाले, असिक असक मुलक सुरठ ककुर अपरान्त अनूप विदर्भ आकर (और) अवन्ति के राजा, विक्र छवन पारिजात सट्य कण्हगिरि मच सिरिटन मलय महिद सेटगिरि चकोर पर्वतों के पति, सब राजा लोगों का मण्डल जिसके शासन को मानता था ऐसे, दिनकर की किरणों से विवोधित विमल कमल के सदृश मुखवाले, तीन समुद्रों का पानी जिसके वाहनों ने पिया था ऐसे, प्रतिपूर्ण चन्द्रमण्डल की श्री से युक्त प्रियदर्शन, अभिजात हाथी के विक्रम के समान, नागराज के फण ऐसी मोटी मजबूत विपुल दीर्घ शुद्ध भुजाओवाले, अभयोदक देते देते (सदा) गीले रहनेवाले निर्भय हाथोवाले, अविपन्न माता की सुश्रूषा करनेवाले, त्रिवर्ग और देशकाल को भली प्रकार बाँटनेवाले, पौरजनों के साथ निर्विशेष सम सुख-दुःखवाले, क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करनेवाले, शक यवन पहलवों के निषूदक, धर्म से उपाजित करो का विनियोग करनेवाले, कृतापराध शत्रुओं की भी अप्राणहिंसा-रुचिवाले, द्विजों और अवरो के कुटुम्बों को बढ़ानेवाले, खखरातवश को निरवशेष करनेवाले, सातवाहन कुल के यश के प्रतिष्ठापक, सब मण्डलों से अभिवादित चरण, चातुर्वर्ण्य का सकर रोक देनेवाले, अनेक समरों में शत्रु-संघों को जीतनेवाले, अपराजित विजयपताका युक्त और शत्रु जनो के लिए दुर्धर्ष सुन्दर पुर के स्वामी, कुलपुरुष परम्परा से आये विपुल राजशब्द वाले, आगमों के निलय, सत्पुरुषों के आश्रय, श्री के अधिष्ठान, सद्गुणों के स्रोत, एक-धनुर्धर, एक-शूर, एक-ब्राह्मण, राम केशव अर्जुन भीमसेन के तुल्य पराक्रमवाले, नाभाग नहुष जनमेजय.ययाति राम अम्बरीष के समान तेजवाले.....श्रीशातकर्णि” बुन्देलखण्डी लोककथाओं में राजा वीर विक्रमाजीत के चरित्र को अध्ययन करने पर सहसा यह कल्पना होती है कि माता गौतमी बालश्री ने अपने लेख में उसीका संक्षेप लिखा है जो जन-जन के हृदय पर अंकित था और जिसकी स्मृति आज भी जनता के हृदय में सुरक्षित है। ‘गौतमीपुत्र’ ‘विक्रमादित्य’ भले ही न हो पर विक्रम विषयक लोककथाकार और नासिक-अभिलेख के लेखक की शैली में कोई अन्तर नहीं है।

प्रजापालक और परदुःख के काटनहार—बुन्देलखण्डी लोककथाओं में विक्रमादित्य का सबसे बड़ा गुण उनकी प्रजापालकता और परदुःख निवारण बताया है। उसका चित्रण भी सबसे अधिक किया गया है। “अभयोदक देते देते (सदा) गीले रहनेवाले निर्भय हाथोंवाले.....त्रिवर्ग और देशकाल को भली प्रकार बाँटनेवाले, पौरजनों के साथ निर्विशेष सम सुख-दुःखवाले, धर्म से उपाजित करों का विनियोग करनेवाले, कृतापराध शत्रुओं की भी अप्राणहिंसा रुचिवाले, द्विजों और अवरो के कुटुम्बों को बढ़ानेवाले” माता गौतमी बालश्री द्वारा वर्णित श्री शातकर्णि के इन गुणों का आरोप लोककथाओं के विक्रमादित्य में भी बड़ी सुन्दरता से किया गया है।

राजा वीर विक्रमाजीत अपनी प्रजा का सुख-दुःख जानने के लिए रात को बहुधा उज्जैन नगरी में वेश बदलकर घूमते दिखाई देगे। किसी का दुःख मालूम हुआ कि उसको मिटाने के लिए उनकी आत्मा अत्यन्त विकल हो जाती है। उसका दुःख मिटाने के लिए बड़ा से बड़ा खतरा भी वे मोल ले लेते हैं। वन में आग लगती है। एक साँप विह्वल होकर शीतल होने के लिए राजा से अपने को मुख में रख लेने की प्रार्थना करता है। विक्रम रख लेते हैं—यद्यपि पीछे से साँप उनके पेट में घुसकर उनको जलंधर रोग से पीड़ित कर देता है। चोर उनके महल में चोरी करते हैं तो वे स्वयं उसकी शोध करते हैं और चोरो को दण्ड आजीविका के रूप में मिलता है। कोई दो औरतों की कथा सुनकर विक्रम वही दौड़े जाते हैं

लोककथा में चित्रमादित्य

बीर अपनी समीत निपुणता के कारण उनके राजा को इद्रसभा से ले जाते हैं। वीर नम्रयुवक परदेस गया। बहुत दिनों से उसने न लौटने के कारण उसने कृदम्बी व्याकुल होता राजा वीर विकरमाजीत उसे ढूँढ़ने जाते हैं। बीर क्योंकि उसे राजा की नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती वह अतः वे स्वयं उसकी जाह नौकरी करते हैं और उस घर भेजते हैं।

दुष्काल से पीड़ित राजहूया का एक जोड़ा चित्रम के पास जाता है। राजाने वे मोती उनके सत्कार में समाप्त होने की जात है। राजा को पता होनी है कि वे राजहूय के जोड़े को मोती न चुगा सकेंगे और इस प्रकार उनको फट होगा। "जब मैं नकुछ पक्षिया के एक जाड़े का भी पोषण नहीं कर सकता तब ऐसे राजपाट का क्या श्रय?" ऐसा चिन्तन करते हुए चित्रम रानी सहित जालमलानि से राजपाट छोड़कर मुफसिमी के जीवन के लिए निकल जाते हैं और एक लुहार के महा मजदूरी पर रहते हैं। भयकर जालमलानि और पक्षियों के उस जाड़े की चिन्ता तीव्रता की इस मात्रा तक पहुँचते हैं कि भगवान् उनको दशन दते हैं और वरदान माँगने को कहते हैं। राजा वीर विकरमाजीत को न तो इस समय वमब की लालसा ही जाग्रत होती है और न मुक्ति की भावना ही। वे तो उन पक्षियों के लिए भोजन ही माँगते हैं—जो उनको उनके वगीचे में सराबहार सवा फलफूल मोतिया क वृत्ता के रूप में चिन्ता हैं।

उज्जैन नगरी में दो दिन पहले ही विवाह होकर जाई एक स्त्री का पनि भर जाता है। चित्रम वहाँ पहुँचते हैं। वह कहती है 'राजा वीर विकरमाजीत, तब राज में मैं विधवा भई। त तो पराए दुख को काटनहार हूँ, मेरी दुख न हूँ रह सके?' चित्रम राय का न जलाने की हिदायत देकर खाना होने है। अपनी जान पर खेलकर अमृतपती (वह अंगूठी जिससे अमृत टपकता है) देवी से वरदान म लाते हैं। उस उस नययुवक को जिन्दा करते हैं। सन्तला जोगी एक सेठ की बहू को ल भागता है। वह बड़ा भारी जादूगर है। अतः उस सेठ के सात पुत्रा को घोडा सहित उसने पत्थर के बना दिये, जो उस बहू को लने गये थे। सठ-मठानी और उनकी लहा पुनवधुजा का परिवार इधर अत्यन्त विकल हो गया था। चित्रम की राति के गहन में इनका समाचार मिला। उस बहू और सठ के उन पुत्रा की मुक्ति के लिए राजा चल पडे। मार्ग में धिबजी भी उनको सन्तला जोगी के जादू का भय बताते हैं। किन्तु चित्रम का अपने प्राणा का मोह नहीं है। वह दुनियाभर के तबत उठाकर उनका उद्धार करते हैं।

दगाउन के सिलसिले में एक नगर में चित्रम पहुँचते हैं जहाँ एक बुद्धिया रो रही है। जाज रात को राजकुमारी के पहरे पर उसका एकलौत पुन की गरी है, जहाँ का पहरेदार प्रति दिन सवेरे मरा हुआ मिलता है। चित्रम द्रवित होकर बुद्धिया का सन्त्वना दत है और स्वयं उस लड़के की जगह पहरे पर जाते हैं, जहाँ राति में पहरेदारा की मृत्यु का कारण—राजकुमारी के मुख में स निकली हुई नागिन को मारते हैं और इस प्रकार उस कुमारी और आधे राज्य के अधिकारी होते हैं।

जापति के मार चित्रम एक बार राजा भोज की नौकरी में जाते हैं। वहाँ उन्हे स्वारनी की बांकी द्वारा पात होता है कि जाज राजा भोज की मृत्यु है। चित्रम स्वारनी के पीछे दौड़ते हैं। स्वारनी देवी के मन्दिर में घुसती है और वहाँ चित्रम को स्वारनी के बनाए प्रत्यक्ष देवी के दशन होते हैं। राजा भोज की मृत्यु टलने का उपाय चित्रम द्वारा पूछे जाने पर देवी बतलाता है कि जिसा जन्म व्यभिनि द्वारा शीतदान दिये जाने पर भोज की मृत्यु टल सकती है। चित्रम उसी क्षण अपना सिर काटकर देवी के चरणों पर चढ़ा दते हैं। पीछे भोज के आग्रह के कारण देवी उनकी जीवित करती है।

जादू के चक्कर में पड़कर राजा चित्रम तोते के शरीर में रहकर जीवनयापन कर रहे थे। उनका प्रतिद्वंद्वी उनके शरीर में रहकर सारे तोते मरना रहा था। चित्रम एक पक्ष के पाम से निकले जिसपर नियमाने तोते बहलिया के जाल में फँसे हुए थे। उनका दुःख था। देखकर चित्रम कातर हो गये और स्वयं भी उन ताना के साथ उस जाल में जा फँसे। यद्यपि वे युक्ति से सन्नो छुटाने के लिए फँसे थे किन्तु दययोग स उनकी युक्ति से और सब तोत तो उड़ गये—वे स्वयं बहलिया के हाथ पकड़े गये और मोत के तबत का सामना करना पडा।

चित्रम की परतु स वावस्ता का चरम उत्पन्न तो राजा करत और चित्रम की क्या वे उस प्रवचन में हुआ है जिसम राजा करत ने राजहूय के जाड़े को बन्दी बनाकर केवल इसलिए दुःख दिया कि दुष्काल में चित्रम के यहाँ उनको पूरा आराम

श्री शान्तिचन्द्र द्विवेदी

मिला था अतः वे “चौदा विद्या के निधान, परदुःख के काटनहार राजा वीर विकरमाजीत की जय” का घोष करते हुए उसके महल के ऊपर से निकले थे। राजा करन जो रोज सबेरे सवा मन कंचन का दान करता था, यह सहन न कर सका कि उसका यशोगान तो कहीं न सुना गया और विक्रम कोई ऐसा राजा है, जिसकी जय पक्षी भी बोलते हैं। एक रमते जोगी द्वारा विक्रम को राजहंसों की जोड़ी के कष्ट का समाचार मिला। उन राजहंसों का कष्ट मिटाने के लिए वह राजा करन के पास दौड़े आये। यहाँ उनको एक दूसरे दृश्य ने और भी व्यथित कर दिया। अपना शरीर कढ़ाव में पकाकर ऋषियों को खिलाने के बदले में राजा करन को सवा मन कंचन प्राप्त होता था। राजहंस की जोड़ी को कष्ट देकर राजा करन ने विक्रम को क्रुद्ध करने के लिए काफी मसाला इकट्ठा कर दिया था। किन्तु विक्रम करन के इस दिन-प्रति-दिन के कष्ट को देखकर व्यथित हो जाते हैं। वे अपने शरीर को चीर चीरकर उसमें तीव्र मसाले भरते हैं और उस कढ़ाव में मेवा के साथ पकते हैं। “धन्न रे राजा वीर विकरमाजीत, परदुःख के काटनहार!”—कहानी के प्रवाह के इस स्थल पर प्रवक्ता और श्रोता सभी के मुह से सहसा ये उद्गार निकल पड़ते हैं! वह ऋषि-मण्डल इस मौस को खाकर बहुत प्रसन्न होता है क्योंकि आखिर वह मौस राजा वीर विकरमाजीत का था, और मन में संकल्प करता है कि आज राजा करन जो माँगेंगा सो पावेगा। जीवित होने पर विक्रम माँगते हैं “आजते राजा करन कढ़ाओ उटन न आवें और सवा मन कंचन रोज पलका तरें पावें।” राजा करन को ऐसे कष्ट से मुक्ति दिलाकर और राजहंस मुक्त करवाकर विक्रम वापस उज्जैन लौटते हैं।

वैभव, विक्रम और यश—“धन्न रे राजा वीर विकरमाजीत, जाके वगीचा में मुतियन के झाड़ फरे!” जहाँ ऐसा वर्णन हो और अमृतपंती, भगवान् के दर्शन, चाहे जो सुलभ हो, उस वैभव के लिए अधिक क्या कहा जाय। प्रवचन-भेदानुसार दो अथवा चार ‘वीर’ विक्रम की व्यक्तिगत शक्तियाँ थी। इन वीरों में सब कुछ कर सकने की शक्ति थी। विक्रमादित्य के विक्रम का वर्णन उनके साहसी कार्यों द्वारा किया गया है। वे कभी भी अपने प्राणों के लिए हिचकते नहीं हैं। जो कार्य उनको उचित दिखता है, उसमें वे अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। सफलता उनकी चेरी दिखती है। अनेक राजाओं की विक्रम के पुत्र के साथ अपनी कन्या के विवाह की लालसा, सुदूर सिंहल में दानव का यह कथन कि विक्रम के पुत्र के देखते ही उस गुफा की अमेघ वज्रशिला अपने आप तड़क जायगी, जिसमें उसके प्राणों की बगुली रहती थी, और वंसा ही होना—ये सब विक्रम के यश और पराक्रम के ही परिचायक हैं।

चीन देश की राजकुमारी जिस व्यक्ति से विवाह करने को लालायित थी उसका यश विशाल ही होगा। ऐरावत हाथी और श्यामकर्ण घोड़े के पास जब विक्रम अनायास पहुँचते हैं तो वे “धन्न भाग, जो आज चौदा विद्या के निधान, परदुःख के काटनहार, राजा वीर विकरमाजीत के दरसन पाये!” कहकर कृतार्थ होते हैं। सन्तला जोगी से सेठ के पुत्रों और बहू का उद्धार करने जब विक्रमादित्य जाते हैं तो उन्हें सन्तला जोगी की जान लेने जाना पड़ता है। यह जान ‘सात समुन्दर आड़े और सात समुन्दर ठाड़े’ पार एक टापू पर एक बड़ के पेड़ पर पिंजड़े में टँगी हुई बगुली में थी। उस बड़ के वृक्ष के पत्ते पत्ते पर साँप और विच्छू थे। विक्रम समुद्र किनारे पहुँचते हैं। समुद्र के सारे जीवजन्तु विक्रम के दर्शन पाकर धन्य धन्य ध्वनि करते हैं और विक्रम के दर्शन पाकर अपना जन्म सफल मानते हैं। अपनी पीठों का पुल बनाकर विक्रम को उसके ऊपर से निकालकर वे उनको इच्छित टापू पर पहुँचाते हैं। बड़ के ऊपर के साँप विच्छू भी समुद्री जीवों की तरह विक्रम के दर्शनों से अपने को धन्य मानते हैं और विक्रम पिंजड़ा लेकर वापस लौटते हैं। इस्माल जोगी के जादू से अपनी रक्षा करने के लिए पद्मिनी से विवाह करने को विक्रम की सिंहलद्वीप की यात्रा में राघव मच्छ का वेटा भी विक्रम के दर्शन से उसी प्रकार अपने को कृतार्थ मानता है और इस ओर से विक्रम को स्वयं अपनी पीठ पर तथा वापस लौटते समय जबकि उनके साथ सात रानियाँ और अगणित फौज थी, ‘झाझर-पातर’ पर रखकर उन सबको समुद्र पार कराता है।

अत्यन्त चमत्कारपूर्ण घटना तो वह है कि जब चिमऊं, राजाज्ञा से, ऐसी चीज जो न देखी गई हो और न सुनी गई हो, ढूँढ़ता ढूँढ़ता चीन देश की राजकुमारी के उस वगीचे में पहुँचता है जहाँ अपने आप विना मनुष्य के रहँट-चल रहा था, विना मनुष्य के ही क्यारियों में पानी लग रहा था और फूल चुनने और मालाएँ बनाने का काम भी अपने आप विना आदमी के हो रहा था। चिमऊं ने सोचा कि सचमुच ऐसा काम विक्रम ने न देखा और न सुना होगा। फिर भी परीक्षण के लिए उसने

लोककथा में विक्रमादित्य

विक्रमादित्य की आन दी कि "चौदा विद्या को निधान, परदुख को काटनहार, राजा वीर विक्रमाजीत जो मत्तरी साँवो होय तो जे सब काम बन्द हो जाय"। वे सब काम उसी क्षण बन्द हो गये। सुदूर चीन में लोचनरा के विक्रमादित्य की आज ने काम किया।

चौदा विद्या के निधान और जादू—विक्रम पशु-पक्षियों की बोली पहचानते थे यह तो इन लोककथाओं में एक व्यापक मूल कल्पना है। तोते के बेश म विक्रम अपने आश्रयदाता राजा को एक गभवती घोड़ी की खरीद करवाते हैं जिसका पट चीरने पर उसमें से श्यामवर्ण अथवा उड़ना घोड़ा निकलता है। अश्व विद्या की आत्यन्तिक निपुणता का यह परिचायक है। बेश बदले जब विक्रम पशुपत्नी लेकर लौटते हैं, तब माग में सिंहलद्वीप के किसी अन्य राज्य के नगर में वे खच चलाने के लिए एक लाल बेचने को जाते हैं। राजा का जौहरी उनके लाल में कुछ छोट बटाता है। विक्रम जौहरी से अपना अच्छा से अच्छा लाल बताने को बहते हैं। जौहरी के उस सर्वोत्तम लाल को विक्रम अत्यन्त मिष्ट श्रेणी का बताते हैं। राजा के आगे सत लगाकर दोना लालों की परीक्षा होती है। चोट पड़ने पर जौहरी का लाल चार टुकड़े हो जाता है और विक्रम का लाल धनु तथा निहाई म गड़बड़े कर देता है। जौहरी अपना सबस्व विक्रम को देकर हाथ पाँवों से निकल जाता है और राजा बेश बदले हुए विक्रम को अपना सवाई जौहरी नियुक्त करता है। यह कथा विक्रम के पुत्र के सम्बन्ध में भी प्रचलित है। जिन कथाओं पर जादू का असर नहीं पड़ा है उनमें विक्रम का यह गुण बताया गया है कि अपना शरीर छोड़कर दूसरे मृत शरीर में प्रवेश कर सकते थे। विक्रम की संगीतकला में आत्यन्तिक निपुणता के बगल भी अनेक जगह आते हैं। एक बार विक्रम छत्तीसा बाधा का स्वर मिलाकर कोई राग रागिनी बजाते हैं तो इन्द्रलोक में उसकी मधुर सनकर पहुँचती है और इन्द्र के दरबार में इनको ले जाने के लिए अस्त्राण आती है।

किन्तु जहाँ कथाओं पर जादू का असर पड़ा है वहाँ तो ये चौदह विद्याएँ जादू की हो गयी हैं। विक्रमादित्य केवल चौदह विद्याएँ जानते हैं जबकि इन कथाओं में विद्याओं की सख्या इक्कीस तक बिनाई गई है। जादू की कथाओं में अविकाश जन ऐसा है कि चौदह विद्याएँ विक्रम जानते हैं, पन्द्रह उनका प्रतिद्वन्दी जानता है और इक्कीस तक की सख्या में विद्याएँ वे कल्पाएँ जानती हैं जिनके साथ विक्रम को प्रतिद्वन्दी से बचने के लिए विवाह करना पड़ता है। पन्द्रहवीं विद्या अनेक जगह इन जादू की कथाओं में वह बताई गई है जिससे अपना जीव दूसरे मृत शरीर में इच्छानुसार पहुँचाया जा सकता है। विक्रम इस विद्या को सीखने गये—ऐसी अनेक कथाएँ हैं। प्रवचन भेदानुसार देवी अथवा कलिया भगिन के पास विक्रम यह विद्या सीखने जाते हैं और किसी कथा में नाई और किसी में घोड़ी उनके साथ लगकर छुपकर यह विद्या सीखता है। कथानक एक ही है कि लौटने में विक्रम से उक्त विद्या का प्रदर्शन करने की वह बहता है और विक्रम के अन्य शरीर में घुसते ही वह स्वयं विक्रम के शरीर में घुसकर अपने शरीर की दाहक्रिया कर देता है। विक्रम के शरीर में आकर वह विक्रम के जीव को नष्ट करने का उपाय करता है—यद्यपि पीछे प्रयत्न करने पर विक्रम अपने शरीर में आ जाते हैं और उस प्रतिद्वन्दी को दण्ड देते हैं। इन जादू की कथाओं में सदा लडाइयाँ आती हैं। लडाइयों के लिए ही जादू है—ऐसा मालूम होता है। जादू की लडाई में चमत्कार भी खूब होता है। कभी चील बनकर लडाई होती है, कभी बिडिया पर बाज झपटता है। सन्तला जोगी मुर्गा बनकर उस मोती को चुपने के लिए झपटता है जिसमें विक्रम की नवविवाहिता पत्नी ने उनके प्राण छुपा दिये थे, तो वह राजकुमारी विल्ली बनकर उस मुर्गे पर टूटती है और उसे भार डालती है। इस्माल जोगी पन्द्रह विद्याएँ जानता था, उससे विजय पाने के लिए विक्रम ने सिंहलद्वीप की सात कथाओं से विवाह किया। उनमें पशुपत्नी इक्कीस विद्याएँ जानती थी। वापस आकर विक्रम ने जब इस्माल जोगी से युद्ध किया तो विक्रम की हार हुई। पशुपत्नी ने इस्माल से कल आने को कहा। दूसरे दिन एक गधे को आदमियों से भरवा कर रख लिया। इस्माल जोगी के आने पर उससे अपनी विद्या बताकर गधे को जीवित करने को कहा। इस्माल ने जैसे ही अपने प्राणा का प्रवेश गधे में किया—पशुपत्नी ने उसका शरीर जलवा दिया। इस्माल गया ही बना रह गया। सब आगे को चल दिये और गधा साथ ले लिया गया। ऐसी चमत्कारपूर्ण घटनाएँ इस जादू में सहज हैं। चौदह विद्याओं को जादू का रूप दे देने से निश्चित रूप से उनका असली प्रतिभावान् रूप नष्ट हो जाता है और इसीलिए जादू की कथाओं में ८-९ से २१ तक की गिनती विद्याओं के लिए बिनाई गई है।

श्री शान्तिचन्द्र द्विवेदी

विक्रमादित्य का ज्योतिषी—अमरसिंह पण्डित का नाम विक्रमादित्य के ज्योतिषी की तरह आता है। किन्तु इस नाम को अधिक महत्त्व देना उचित नहीं दिखता है। प्रवचनभेद की वाट देखना उचित है। अमरसिंह रात्रि को पत्नी का कुतूहल पूरा करने के लिए घड़े की ज्वार को मोतियों के रूप में परिणत करनेवाली घड़ी का शोध कर रहे थे। जब उनने 'हूँ' कहा तब पण्डितानी तो चूक गई—घड़े में डण्डा न दे सकी—मकान के पीछे खड़े विक्रम ने उसी समय एक कद्दू पर तलवार मारी। कद्दू के दोनों पल्लवे सोने के हो गये। इसी प्रकार दूसरी रात को स्यार की बोली का अर्थ अमरसिंह से सुनकर विक्रम ने दो लाल प्राप्त किये। राजसभा में विक्रम ने अमरसिंह का मान किया और कहा कि “शोधवेवारो तेरे सरीको और बंधवेवारो मेरे सरीको” होना चाहिए।

विक्रम-संवत्—विक्रम-संवत् के प्रचलन के सम्बन्ध में बड़ी अद्भुत कल्पना एक कथा में है। अमावस्या के दिन राजसभा में विक्रम द्वारा तिथि पूछी जाने पर अमरसिंह ने पूर्णमासी बतलायी। सभा में सन्नाटा छा गया। सबने पूछा, “तो आज पूर्णचन्द्र उगेगा?” अमरसिंह के मुख से निकल तो चुका ही था। बोले, “हाँ, उगेगा।” पिता की चिन्ता दूर करने के लिए उनकी पुत्री चन्द्रमा के आराधन के लिए गयी और उस रात्रि को पूर्णचन्द्र उगा। तभी से विक्रम-संवत् का प्रचलन हुआ और मासारंभ पूर्णिमा के बजाय अमावस्या के बाद से होने लगा। “सन्न राजा वीर विक्रमाजीत कौ और सक राजा सारवाहन कौ।”—प्रसिद्ध कथाप्रवक्ता सूरि महते ने इस कथा के अन्त में एक ‘जनवा’ की मुस्कराहट के साथ यह कहा था। इस कथा का अधिक स्पष्ट प्रवचन कदाचित् मिले।

सारवाहन—सारवाहन शालिवाहन का ही रूपान्तर समझना चाहिए। हमारी कथाओं में सारवाहन को विक्रम का औरस पुत्र बताया गया है। विक्रम की कथाओं में एक व्यापक मूल कल्पना है कि राजा किसी कुमारी से विवाह करता है अथवा उसे अधव्याही करके छोड़ आता है। यह विवाहिता छल से राजा से पुत्र उत्पन्न करती है। यह पुत्र जाकर राजा को छल-बल से नीचा दिखाता है। बाद को परिचय होता है और राजा अपनी पत्नी को बुला लेता है और यह लड़का राज-कुमार होता है। किन्तु सारवाहन की कथा में रानी के नवविवाहित होने का कोई उल्लेख नहीं है। रानी गर्भवती महल में ही होती है। रानी के गर्भ के सम्बन्ध में ज्योतिषी विक्रम को बताते हैं कि इस रानी के गर्भ से ऐसा पुत्र होगा जो बल, बुद्धि, विक्रम और यश में उनको परास्त करेगा। विक्रम उस रानी को मरवाने की आज्ञा देते हैं। रानी किसी प्रकार अपनी प्राणरक्षा करती है। एक कुम्हार उसे अपनी धर्म की पुत्री बनाकर रखता है। रानी के गर्भ से सारवाहन पैदा होता है। वह बड़ा होता है। कुम्हार उसे खेलने के लिए मिट्टी के घोड़े और सिपाही बना बनाकर देता है जिन्हें वह घर की छत पर रखता जाता है। छत इस फौज से भर जाती है। एक दिन चार भाइयों का एक ऐसा प्रकरण, जिसका न्याय स्वयं विक्रम नहीं कर सके थे, सारवाहन निपटाता है। विक्रम को इसका समाचार मिलता है। वह सारवाहन को बुलाना भेजते हैं जिसकी वह अवज्ञा करता है। विक्रम एक बड़ी फौज लेकर उस पर चढ़ाई करते हैं। उसकी माता अपनी छिगुरी का रक्त छिड़ककर अथवा प्रवचन भेदानुसार देवी अमृत से उसकी मिट्टी की फौज में जीवन डाल देती है। युद्ध में सारवाहन विजयी होता है। बादको विक्रम को यह ज्ञात होने पर कि सारवाहन उनका ही पुत्र है, वे प्रसन्न होकर उसे साथ लिवा ले जाते हैं। इस कथा में राजा के अन्य पुत्रों की तरह सारवाहन ने छल-बल नहीं किया है—प्रत्यक्ष युद्ध ही किया है। लेकिन सिंहासन वत्तीसी अथवा विक्रम-चरित्र में वर्णित शालिवाहन की तरह इनमें सारवाहन को विक्रम का सहारक नहीं बताया गया है।

सारवाहन का चित्रण बड़ा जगमगाता हुआ किया गया है। विपत्ति के कारण सारवाहन के साथ की बरात और धनवान् सव विवाह को जाते हुए मार्ग में नदी में डूब जाते हैं। उस नगर में पहुँचने पर उसके भी हाथ पाँव कट जाते हैं। किन्तु स्वयंवर में राजकुमारी सारवाहन के गले में ही माला डालने की प्रार्थना हाथी से करती है। हाथी उस ठूठ के गले में माला डालता है। इसके बाद देवताओं द्वारा सारवाहन का मान होता है। उनकी कंचन की काया होती है और “करम, धरम, लच्छमी और सत्त” के जिस प्रकरण को त्रैलोक्य में कोई भी नहीं निपटा सका था, उसको निपटाकर सारवाहन वापस लौटते हैं।

लोककथा में विक्रमादित्य

विक्रमादित्य और स्त्री समाज—लोककथाओं में त्रियाश्वरिज राजा और विक्रमाजीत के चरित्र से बड़ा वता गया है। परीक्षण के बाद स्वयं विक्रम इस बात को स्वीकार करते हुए बताए गए हैं। अनेक स्थलों पर विक्रम स्त्रियां से रज्जित होते बनाये गये हैं। स्त्रियों के आगे राजा की प्रतिभा कम होना—यह एक व्यापक मूल कल्पना दिखायी देती है। जादूगर प्रतिद्वंद्वी से जन्मे के लिए ता उनको हमेशा अधिक विद्या जाननेवाली कुमारी द्यूना पड़ती है जिससे विवाह करके ही वे अपनी रक्षा कर पाते हैं। यह नवविवाहिता ही जादूगर घण्टों को हराकर उनकी रक्षा करने में समर्थ होती है। जादू की कथाओं पर यदि ध्यान न भी दिया जाय, तब भी उपरोक्त मूल कल्पना बहुत अधिक व्यापक है। जलधर के गंगी विक्रम भी अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रयत्न से ही जच्छे होते हैं।

दुबल विक्रम—स्त्राणि जयवा वेद्या का महल में बुलाया जाना—यह एक मूल कल्पना है जिससे लोककथाओं के विक्रम की चार्मिक दुबलता का भ्रम हो सकता है। किन्तु यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि लोक-मानस में यह कल्पना एक राजा को क्षुणित नहीं करती है।

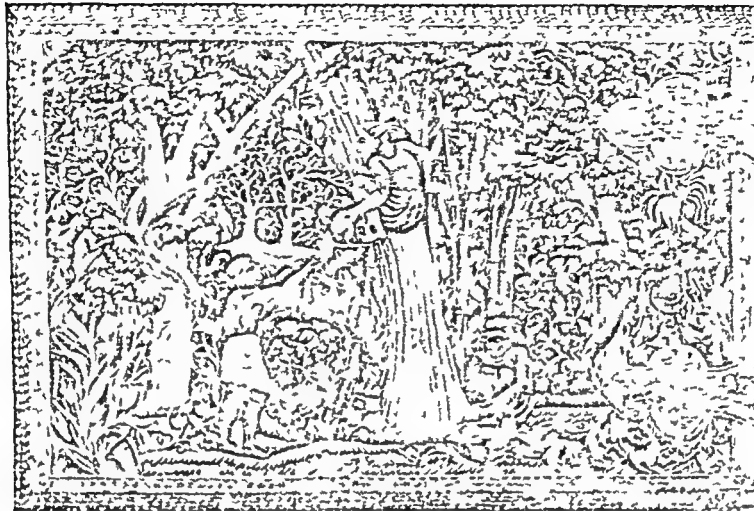
लोककथाओं में विक्रम दयनीय होते हुए भी यन् तब खूब दखे जा सकते हैं। यह व्यापक मूल कल्पना लोकमानस के सामाजिक अनुभवों का परिष्कार की परिचायक है। जलधर के रागी विक्रम को पर जयवा भन्मूजे के यहाँ नीकरी करते देख जा सकते हैं। जादू की कथाओं में ता उनका हाल जड़ों ही बुरा हो जाता है। क्योंकि वे केवल चौदह विद्याएँ जानते हैं जबकि अन्य व्यक्ति पन्द्रह से इक्कीस विद्याएँ तब जानते हैं। इन कथाओं में विक्रम को सभी अन्य योगियों से भटकना पड़ता है, सभी अधिक विद्या जाननेवाली कुमारियाँ से विवाह करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। और विवाह के बाद भी यदि किसी में युद्ध होता है तो विक्रम तो हतप्रभ ही रहते हैं—उनकी नवविवाहिता पत्नियाँ ही उनके प्रतिद्वंद्वी को हराती हैं।

वह दृश्य भी बड़ा दयनीय है जब विक्रम उज्जैन नगरी के बाहर जिस गंधे पर बैठकर एड लगाते हैं, वही उनको लेकर गिर पड़ता है। और वहाँ कुछ पर पानी भरती हुई ग्राहण की बटी बहती है, “राजा आएँ कौं जे गया मारें बाख हो, वी बोई हूँ, जे जड़ है।” अपने पुत्र के छल के कारण गन्ध के सिलसिले में रात्रि में औरत का बग किये अथवा कोद पीसते हुए विक्रम दिखना—यह एक व्यापक मूल कल्पना है। किन्तु यह “पुरादिच्छेत्पराजयम्” के अनुसार ही है। क्योंकि अनेक जगह विक्रम स्वयं “जब तेरी जाओ छल है मोय, तबई रुजाउन आहोँ तोय”—यह अपनी नवविवाहिता के अचल पर लिपकते आते हैं।

उपसंहार—इन लोककथाओं में विक्रम के चित्रण का देखकर उनके सम्प्रभ में लोककल्पना का आभास होता है। विक्रम की परतु क्षात्ररता, प्रजापालकता, सदाश्रुता, धर्म, यश, पराक्रम और प्रभाव का चित्रण करते हुए लोककथाकार अघाता नहीं हैं। कथाओं में विक्रम अथवा लोकप्रिय दिखते हैं। नये श्रोता को जादू सम्बन्धी कहानियाँ सुनकर यह सफा हो सकती है कि विक्रम पराजित अथवा कम प्रभावशाली क्या? किन्तु थोड़े वारिक अध्ययन के बाद मालूम हो जाता है कि लोककथा में जहाँ जादू शुरू हुआ कि फिर तो स्वयं क्या प्रवृत्ति पर जादू का नृत्य सवार हो जाता है। इस प्रकार जादू की तो लोककथा में एक स्वतंत्र शाखा है जिसमें बुद्धि का वश प्रवृत्ति और श्रोता दोनों छोड़ देते हैं। पुत्र से पराजित होने और स्त्रियों के आगे विक्रम का दीन बताने की मूल कल्पनाओं का आधार तो लोकजीवन का कल्पना-माध्यम और अनुभव-परिष्कार ही है।

लोकजीवन के इस अचकारमय युग में भी विजयादित्य का यश शरार “हारी सभी आक, दिवारी कसो दिया” जसा बुन्देलखण्डी लोककथाओं में प्रदीपमान है। *

* हमें लेखक से ‘विक्रम-स्मृति-धर्म’ के लिए बुन्देलखण्ड में प्रकाशित विक्रम-सम्बन्धी लोककथाओं का अध्ययन करने का अनुरोध किया था, उसके परिणाम-स्वरूप लेखक ने यह विज्ञापन लेख लिखा है। स०।

आयुर्वेद का विक्रम-काल

आयुर्वेदाचार्य श्री डॉ० भास्कर गोविन्द घाणेकर बी. एससी; एम. बी; बी. एस.

पिछली कुछ शताब्दियों से आयुर्वेद की ऐसी निकृष्ट दशा हो गई है कि आयुर्वेद प्रेमी भी स्वयं उसकी बहुत तरफदारी नहीं कर सकते। पाश्चात्य लोग जो अपनी चिकित्सा-प्रणाली का उत्कर्ष चाहते हैं, आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए उसको अवैज्ञानिक कहकर घृणा की दृष्टि से देखते हैं; और हमारे भारतीय भी उनकी देखादेखी बिना सोचे-समझे और पढ़े-गुने एक पग आगे बढ़कर आयुर्वेद का उपहास किया करते हैं। परन्तु एक काल ऐसा था जब ज्ञात जगत् आयुर्वेद की ओर श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखा करता था। उसका कारण यह था कि उस कालखण्ड में भारतवर्ष में आयुर्वेद के एक से एक बढ़कर, धुरधुर विद्वान् उपस्थित थे जिनके अथक परिश्रम और तत्त्वान्वेषण से आयुर्वेद अन्य देशों की चिकित्सा प्रणाली की तुलना में परम उन्नत और गुरुस्थान पर हो गया था, जिनके चिकित्सा चमत्कारों को देखकर और सुनकर अन्य देशों के लोग दाँतोतले अँगुली दवाते थे और जिनके पास आयुर्वेद का अध्ययन करने के लिए भारतवर्ष की यात्रा करके वैद्यक ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग अपने वैद्यक में किया करते थे।

कालक्रमणिका की दृष्टि से भारतीय अन्य शास्त्रों के समान आयुर्वेद का इतिहास बहुत ही अपूर्ण और अनिश्चित स्वरूप का है। एक भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जिसका निर्माणकाल ठीक मालूम हुआ है, न एक भी ऐसा प्राचीन ग्रन्थकार है जिसकी जीवनी से हम भली भाँति परिचित हो गये हैं। ऐसी अवस्था में आयुर्वेद के उज्ज्वल काल की ठीक मर्यादा बताना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करके उस काल की स्थूल कल्पना वाचकों के सामने रखने के लिए मैंने चार काल-खण्ड बनाये हैं जिनमें आयुर्वेद का इतिहास संक्षेप में देने की कोशिश की गई है।

(१) वेदपूर्वकाल—आयुर्वेद संसार का एक अत्यन्त प्राचीन वैद्यक शास्त्र है इस विषय में सब सहमत है, परन्तु उसकी प्राचीनता कहा तक पहुँचती है इस विषय में मतभिन्नता है। सुश्रुत और काश्यप संहिताकारों के अनुसार पृथ्वीतल

आयुर्वेद का चिकित्सक काल

पर मनुष्या की उत्पत्ति होने के पहले आयुर्वेद का अवतार* हुआ है। बहुत लोग इस उक्ति को एक पौराणिक कल्पना समझते हैं। परन्तु यह बड़ी कल्पना नहीं है, इसके पीछे बड़ा भारी तत्त्व छिपा हुआ है जो सहित्ताकारा की विशाल बुद्धि और सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का साक्ष्य देता है। यदि पशु-पक्षियों की ओर देखा जाय तो उनमें भी अपनी प्रजा की रक्षा का प्रबंध करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई देती है। मनुष्या का तो कहना ही क्या है? उनको न केवल वर्तमान प्रजा की किन्तु भावी प्रजा की तथा न केवल स्वास्थ्यरक्षा की किन्तु आर्थिक और साम्प्रतिक रक्षा की अत्यधिक चिन्ता लगी रहती है जिसके परिणामस्वरूप हमेशा लड़ाई मगड़े हुआ करते हैं। यहाँ पर केवल स्वास्थ्यरक्षा का ही विचार अनिष्ट है। इसलिए उस दृष्टि से यदि मनुष्या की ओर देखा जाय तो भी सब लाग इस विषय में प्रयत्नशील दिखाई देते हैं कि अपनी भावी प्रजा सुदृढ़ और स्वस्थ उत्पन्न हो जाय। आजकल इस प्रयत्न में सहायता करने के लिए प्रत्येक उन्नतिशील देश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से या शासका की ओर से 'एन्टीनेटल क्लिनिक' नाम की सावजनिक सस्थाएँ खाली गई हैं। प्रजा उत्पन्न होने से पूर्व उसके परिपालन का कितना महत्त्व होता है इसका परिचय इन आधुनिक पाश्चात्य 'प्रिनेटल क्लिनिक' (Prenatal clinic) सस्थाओं के द्वारा स्पष्ट जाहिर होता है। इस महत्त्व को सामने रखकर काश्यप-सहित्ताकारा कोमारमत्य को † आयुर्वेद के अष्टांगों में अधिक महत्त्व का उतावे है। जब साधारण मनुष्य अपनी भावी प्रजा के परिपालन में इतने प्रयत्नशील रहते हैं तो यदि सृष्टि का उत्पादक प्रजापति अपनी लाडली और सव्योष्ठ प्रजा मनुष्यजाति‡ के परिपालन का प्रबंध परे या उस पर इस प्रकार का प्रबंध करने का आरोप किया जाय तो उसमें आवश्यक करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता।

जब प्रजा उत्पन्न होने से पूर्व प्रजापति ने जो आयुर्वेद उत्पन्न किया उसका स्वस्व किस प्रकार का हो सकता है इस विषय का विचार किया जायगा। सभी लोग जानते हैं कि गुणविकासवाद के अनुसार मानवजाति उत्पन्न होने से पहले चन्द्र, सूर्य तथा तन्मनित दिनरात पटनस्तु इत्यादि कालविभाग, जल, वायु, खनिज द्रव्य, विविध वनस्पति और प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब वस्तुओं का मनुष्या का स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए तथा गिरे हुए स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने के लिये उपयोग करने का शास्त्र ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद के अनुसार कोई द्रव्य अनौषधि नहीं है, केवल युक्ति की आवश्यकता है। सुभूत सहित्ता के प्रथम अध्याय में इस प्रकार † आयुर्वेद की सशिक्षित व्याख्या दी गई है और यह भी स्पष्ट किया है कि लोगों की सम्पूर्ण सहित्ता में केवल इसी का ही विस्तार होगा।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि वद पूर्वकाल में मनुष्य प्रजापति निर्मित उपयुक्त द्रव्यों का उपयोग अपने स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए तथा गिरे हुए स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने के लिए करते रहे और इस प्रकार से स्वास्थ्यरक्षा और व्याधिपरिमोक्ष के सम्बन्ध में अनुभव प्राप्त करते गये। परन्तु ये सब अनुभव लोगों के मन में रहे और

*इह सत्यायुर्वेदं नाम यदुपायमयववेदस्यानु स्याद्यव प्रजा कृतवान् स्वयम्भू ॥ सुभुत ॥

अयववेदोपनिषत्सु प्रामुत्यन्न स्वयम्भूग्रन्था प्रजा तिसृषु प्रजाना परिपालनायमायुर्वेदमेवाप्रेजुजत् सवित ॥ काश्यपसहित्ता ॥

† कोमार भस्मपट्टानां तन्त्राणामाद्यं मुच्यते । आयुर्वेदस्यमहतो वेदानामिष ह्येष ॥ काश्यपसहित्ता ॥

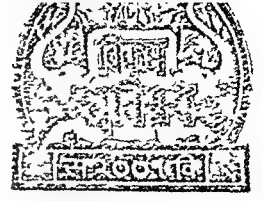
‡ नूताना प्राणिन श्रेष्ठा प्राणिना बुद्धिजीविन । बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा ॥ मनुस्मृति ॥

१ आत्मन आकाशं समुत । आकाशाद्वायुम् । वायोरग्निम् । अग्नेरापम् । अप्स्य पृथिवी । पृथिव्या श्वोष पथ । ओषधिभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषम् । अन्नात् प्रजा प्रजायन्ते । तत्तिरोयोपनिषत् ॥

४ अनेन निवशनेन नानोषधिभूतं जगति किंचिद्व्यमस्ति ॥ सुभुत ॥

५ शरीराणां विकाराणामेवमयश्चतुर्विधः । प्रकोपः प्रशमेच हेतुस्वतन्त्रिकित्सकः ।

बीजं चिकित्सितस्यतत्समासेन प्रकीर्तितम् । सर्वशममध्याप्यतमस्य व्याख्या भविष्यति ॥ सुभुत ॥

आयुर्वेदाचार्य श्री डॉ० भास्कर गोविन्द घाणेकर

अक्षर-सम्बद्ध नहीं हुए। संक्षेप में वेद पूर्वकाल का आयुर्वेद अलिखित और प्रयोगात्मक था। इसको आयुर्वेद की शैशवावस्था कह सकते हैं।

(२) वेदकाल—इस कालखण्ड में मनुष्यों में अपने विचार अक्षरसम्बद्ध करने की बुद्धि और शक्ति आ गई जिससे अन्य विचारों और आचारों के साथ साथ प्रसंगानुरूप वैद्यकीय विचार भी अक्षरसम्बद्ध हो गये। सम्पूर्ण वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों का वैद्यकीय दृष्ट्या आलोडन करने पर उनमें आयुर्वेद सम्बन्धी असंख्य उल्लेख दिखाई देते हैं। ये उल्लेख अन्य वेदों की अपेक्षा अथर्ववेद में अधिक पाये जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद संहिताकारों ने अथर्ववेद को अपना गुरु मान लिया है और आयुर्वेद का मूल अथर्ववेद में ही* बताया है। यदि वेदों में मिलनेवाले सब वैद्यकीय उल्लेख शरीर, निधंतु, काय-चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा, जल चिकित्सा, मूत्र चिकित्सा, प्रसूति और कौमार इत्यादि आयुर्वेद के विविध अंगों के अनुसार संग्रहीत किये जाय तो एक सुन्दर 'वेदांग आयुर्वेद' का ग्रन्थ बन सकता है। इन उल्लेखों में जराजीर्ण च्यवन को नवयौवन प्राप्ति†, युद्ध में पैर कट जाने पर लोहे के पैर का उपयोग करना‡, छिन्न भिन्न शरीर को इकट्ठा करके उसमें प्राणप्रतिष्ठापना करना§, कटे हुए सिर को जोड़ना||, अन्धों को नेत्रदान ¶ इत्यादि अनेक चमत्कृतिपूर्ण और कुतूहल-जनक कर्मों का भी उल्लेख मिलता है। परन्तु इन साधारण तथा विशेष कर्मों को करने की पद्धति, उनकी प्रक्रिया या उपपत्ति का विवरण कहीं भी नहीं दिखाई देता; सम्पूर्ण वेदांग आयुर्वेद विखरा हुआ, असंगतिक और मंत्रतंत्र-घटित (Mystical) स्वरूप में ¶ मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि वेदकाल में वैद्यक ज्ञान बहुत कुछ बढ़ गया था, फिर भी एक स्वतंत्र शास्त्र बनने के लिए जिस प्रकार की सुसंगतिक और सोपपत्तिक उन्नति किसी शास्त्र की होनी चाहिए उतनी उसकी उन्नति उस समय में नहीं हुई थी। इसको आयुर्वेद की विवर्धमानावस्था कह सकते हैं।

(३) विक्रम काल—इस कालखण्ड में भारतवर्ष में आयुर्वेद के एक से एक बढ़कर धुरधर विद्वान् उत्पन्न हुए, जिन्होंने अविश्रान्त परिश्रम और तत्त्वान्वेषण से वेदांग आयुर्वेद में उसे स्वतंत्र शास्त्र बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक और महत्त्व के अनेक परिवर्तन किए। इनके कुछ उदाहरण दिग्दर्शन के लिए यहाँ पर दिये जाते हैं।

* तत्रभिषजा चतुर्णामृक्तामयजुर्वेदायवेदानामात्मनोऽथर्ववेदे भक्तिरादेश्या ॥ चरक ॥

आयुर्वेदः कथंचोत्पन्न इति । आह, अथर्ववेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्नः ॥ काश्यपसंहिता ॥

† युवंच्यवानमश्विना जरन्तं पुनर्युवानं चक्रतुः शचीभिः ॥ ऋग्वेद ॥

‡ सद्योजङ्गामायसौ विश्वलायै धनेहिते सतवे प्रायधत्तम् ॥ ऋग्वेद ॥

§ हिरण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्रं नरावधिमत्या अदत्तं । त्रिधाहश्यावमश्विना विकस्तमुज्जीवस ऐरयतं सुदान् ॥ ऋग्वेद ॥

¶ आथर्वाणायाश्विना दधीचेऽश्वं शिरः प्रत्यैरयतं ॥ ऋग्वेद ॥

¶ आक्षी ऋजाश्वे अश्विनावधत्तं ज्योतिरंधाय चक्रधुविचक्षो

शतं मेघान्वृक्ये चक्षदानभृजाश्वं ते पिताधं चकार ।

तस्मादक्षिनासत्या विचक्ष आदत्तं दत्ताभिषजावनर्वन् ॥ ऋग्वेद ॥

¶ वेदो ह्याथर्वणो दानस्वस्त्ययन बलिमंगल होमनियम प्रायश्चित्तोपवास मन्त्रादि परिग्रहाच्चिकित्सां प्राह ॥ चरक ॥

तत्र (अथर्ववेदे) हि रक्षाबलि होम शान्ति.....प्रतिकर्म विधानमुद्दिष्टं विशेषण ॥ (काश्यपसंहिता)

आयुर्वेद ने मंत्रतंत्रादिका पूर्णतया त्याग नहीं किया, कहीं कहीं उसका प्रयोग किया है। परन्तु चिकित्सा की दृष्टि से इसका स्थान अत्यन्त गौण है। आयुर्वेद ने चिकित्सा का मुख्य आधार आहार विहारादि पथ और उसके पश्चात् औषधि को माना है। सदा पथं प्रयोक्तव्यं नापथ्येन स सिद्धति । औषधेन विना पथ्यः सिद्धयते भिषगुत्तमैः । विना पथ्यं न साध्यं स्यादौषधानां शतैरपि ॥ हारीतसंहिता ॥

आयुर्वेद का विक्रम-काल

वेदा मे शरीर का कुछ ज्ञान मिल जाता है, परन्तु वह अत्यन्त अपू्ण और पशुओं के शरीर का है। आयुर्वेद मनुष्या का चक्र* होन के कारण मनुष्य शरीर का ज्ञान वचा के लिए आवश्यक होता है। महापिया ने इसलिए मृत मनुष्य शरीर का परीक्षण करने का † उपनम किया, तथा शरीर के विविध अंगों पर चोट लगने से परिणामों को देखकर उन अंगों के कार्यों को ‡ मालूम करने का प्रयत्न किया। वेदा में सहस्रावधि वनस्पतियों का उल्लेख § मिलता है, परन्तु स्वरूप, गुण धर्म इत्यादि का विवरण नहीं मिलता। इन्होंने उनकी पहचान वनचारिया से † प्राप्त की, गुण धर्मों के अनुसार उनके गुण बनाये †, और गुण धर्मों की उपपत्ति रस वीर्य विपाक से अनुसार निश्चित की। वेदा में अनेक शस्त्र-कर्म मिलते हैं, परन्तु उनकी पद्धति का वर्णन नहीं दिखाई देता। इन्होंने घाद से घाद शस्त्रकर्म से लेकर नासासंधान (Rhino-plasty) जने अनेकों शस्त्रकर्म तक ¶ मय शस्त्रकर्मों की पद्धति वर्णन की, शस्त्र कर्मों के लिए आवश्यक अनेक उपयोगी यन्त्रास्त्र निर्माण किए, शस्त्र कर्म से समय सप्ताहरण के लिए क्लोरोफॉम के समान मद्य का उपयोग † शुरू किया, शस्त्र कर्म के पश्चात् उत्पन्न होनेवाले दाप (Sepsis) का निराकरण करने के लिए घनघन की वस्तुओं को सूख की किरणों से, निंब वचादि जीवाणुनाशक वनस्पतियों के धूपन से, अग्नि से या उबलते पानी से विनाशित करके † काम में लाने की प्रथा शुरू की, जिसे आधुनिक जीवाणुनाशक घन चिकित्सा-पद्धति की जननी समझ सकते हैं। वेदों में त्रिदोषों का केवल उल्लेख † मिलता है, परन्तु उनके स्वरूपादि का विवरण नहीं दिखाई देता। इन्होंने उनके ऊपर गम्भीर विचार करके उनके प्राकृत तथा विवृत काम निश्चित किये, उनके आधार पर सम्पूर्ण जीर्णोद्धारों के गुण धर्म निश्चित किये, विविध रोगों की सम्प्राप्ति ठीक की, उनका वर्गीकरण किया और उनके लिए बहुत सुन्दर और सरल चिकित्सा प्रणाली स्थापित की। वेदों में ऊपर यक्ष्मा, कुष्ठ इत्यादि सप्तामक रोगों के उल्लेख बहुत मिलते हैं। इन्होंने इन रोगों के प्रसार के साधन मालूम करके † स्थान परित्याग, सम्बन्धविच्छेद, रसायन प्रयोग इत्यादि मार्गों द्वारा इनकी रोक पाम

* तस्यामुष पुण्यतमो वेदो वेदविदा मतः । वक्ष्यते यमनुव्याणा लोकयोःस्योहित ॥ चरक ॥

† तस्मान्नि सशय ज्ञानं हर्नास्त्यस्य बाञ्छता । शोधयित्वा मृतं संम्यग्द्रव्येष्वपि विनिश्चयः ॥ सुश्रुत ॥

‡ वलम्ब्य । वदन्ति शीघ्रसङ्छेदाद् धृषणोत्पादनेनच ॥ चरक ॥

§ शतं ते राज्ञन् भिषजः सहस्रमुर्वीगभीरा मुमतिष्टे अस्तु ॥ श्रवणवेद ॥

¶ गोपालास्तपसा व्याधा ये चाप्ये वनचारिणः । मूलाहाराश्च ये तेभ्यो भेज्यज्यस्तिरिच्यते ॥ सुश्रुत ॥

¶ चरकः, सूत्र स्थान, अध्याय ४ और सुश्रुतः, सूत्र स्थान, अध्याय ३८ और ४० ।

¶ They have already borrowed from them (Hindus) the operation of Rhino plasty—Weber's History of Medicine—इस पद्धति को आज भी पाश्चात्य शस्त्र विज्ञान में भारतीय पद्धति कहते हैं ।

* मद्यपि पापयेमद्यं तीक्ष्णं यो वेदनासह ॥ सुश्रुत ॥

† न केवलं घ्नं धूपयेत्, शयनाद्यपिघ्नयोर्दोष्यापगमार्थं नीलमसिकादि परिहाराश्च ॥ उत्तर ॥

धूमो महशयनासनवस्त्रादिपुञ्जस्थिते विपनुत ॥ चरक ॥

उदरान्नेदस्ते वर्तिनिगता मय्य देहिन् । अन्तित्पन्नेन शस्त्रेण छिन्ध्यात् ॥ सुश्रुत ॥

अन्यथा अतपशस्त्रच्छेदेन पाकभयस्यात् ॥ उत्तर ॥

‡ जितो अश्विना दिव्यानि भेषजा जि पार्थिवानि त्रिरुद्वत् महदभयः । ओमान श यो मयकायमूनवे त्रिधातु शम बहव शुभस्पतिः । श्रवणवेद ॥ त्रिधातु जात पित्त श्लेष्म धातुभ्यः शमन विषयं सुखं ब्रह्मतम् ॥ सायनभाष्य ॥

¶ प्रसंगाद्दानस्यर्थाग्निश्वासात् सहभोजनात् । सहशय्यासना चापि वस्त्रमात्यानुलेपनात् ।

कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एवच । औपसर्गिक रोगाश्च सक्कामन्ति नराक्षरम् ॥ सुश्रुत ॥

आयुर्वेदाचार्य श्री डॉ० भास्कर गोविन्द घाणेकर

करने में काफी सफलता प्राप्त की। वेदों में प्रसवकाल की अवधि दस महीने की* बताई गई है। इस अवधि में कई बार फर्क दिखाई देता है। इन्होंने इस विषय की जाँच करके इस अवधि की अवैकारिक अधिक से अधिक और कम से कम मर्यादा† बताई जो आधुनिक जाँच के साथ ठीक ठीक मिलती है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक पहलुओं से वेदांग वैद्यक में इस काल में परिवर्तन और सुधार होने के कारण आयुर्वेद एक सुसघटित, सर्वांगसुन्दर और स्वतंत्र शास्त्र बन गया तथा उसकी योग्यता वेदों के बराबर और उपयोगिता‡ वेदों से भी अधिक हो गई।

इस काल में आयुर्वेद इतना बढ गया था कि एक व्यक्ति के लिए सम्पूर्ण आयुर्वेद का आकलन करके उसके सब अंगों का व्यवसाय करना असम्भवसा हो गया था। इसलिए आयुर्वेद शल्यशालाक्यादि आठ अंगों में विभक्त किया गया था, इन अंगों के ग्रन्थ भी स्वतंत्र बनाए गए थे और आधुनिक काल के समान उन अंगों के विशेषज्ञ (Specialists) अपना अपना व्यवसाय॥ राज दरबार तथा अन्य स्थानों में कार्यक्षमता के साथ तथा लोगों के विश्वास के साथ किया करते थे। इस काल में आयुर्वेद की कीर्ति इतनी बढ गई थी कि भारत के बाहरी देशों में भी वह पहुँच गई थी जिसके परिणामस्वरूप बाहर के लोग वैद्यकीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतवर्ष में आया करते थे और यहाँ से वापिस जाने पर भारतीय ज्ञान का उपयोग अपने शास्त्र को समृद्ध करने में किया करते थे। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि आज भी कई भारतीय प्राचीन वैद्यकीय शब्द विलायती वैद्यक में दिखाई देते हैं। सिकन्दर जब भारत में आया तब वह अपने सैनिकों के साथ सैनिक वैद्यों को भी ले आया था। परन्तु भारत के सर्वदश की चिकित्सा में उनको सफलता न मिल सकी। इसलिए उसने यहाँ के कुछ विषवैद्य अपनी छावनी में रखे और वापिस जाते समय वह कुछ वैद्यों को साथ लेकर चला गया।

यह काल आयुर्वेद की दृष्टि से उज्ज्वल, दिग्विजयी और शाश्वत कीर्ति देनेवाला रहा। इस काल की प्राचीन मर्यादा ठीक ठीक बताना बहुत कठिन है। परन्तु यह निश्चिति से कहा जा सकता है कि संवत्कार विक्रमादित्य के पहले कुछ शताब्दियों से उसके पश्चात् कुछ शताब्दियों तक आयुर्वेद की यह उज्ज्वल दशा रही। चूँकि यह काल विक्रमादित्य के काल के समान आयुर्वेद के लिए उज्ज्वल, दिग्विजयी और शाश्वत कीर्ति प्रदान करनेवाला रहा तथा चूँकि इसका मध्य बिन्दु स्वयं विक्रम रहा इसलिए मैंने आयुर्वेद के इस काल को विक्रम का नाम दिया है। इस काल को आयुर्वेद की यौवनावस्था कह सकते हैं।

* धाता श्रेष्ठेन रूपेणास्यानार्या गविन्योः। पुमांसं पुत्रमाधे हि दशममासि सूतवे॥

यथावातो यथा मनोयथा पतन्ति पक्षिणः। रावा त्वं दशमास्यसाकं जरायुणापताव जरायु पद्यताम्॥ अथर्ववेद॥

† नवमदशमैकादशद्वादशानामन्यतमस्मिन् जायते। अतोऽन्यथाविकारी भवति॥ सुश्रुत॥

‡ आयुर्वेद मेवाश्रयन्ते वेदाः। एवमेवायमृग्वेद यजुर्वेद सामवेदाथर्ववेदेभ्यः पञ्चमो भवत्यायुर्वेदः।

काश्यपसंहिता॥ टिप्पणी नं. १४ भी देखियेगा॥

● कुमारभृत्याकुशलैरनुष्ठिते भिषग्भिराप्तैरथ गर्भमर्मणि॥ रघुवंश॥

उपातिष्ठन्नथो वैद्याः शल्योद्धरणकोविदाः। सर्वोपकरणैर्युक्ता कुशलैः साधुशिक्षिताः॥

कोशं यन्त्रायुधैर्वैद्यैश्चिकित्सकाः। तत्संगृह्ययथौराज्ञां ये चापि परिचारकाः।

शिविराणिमहार्हाणि राज्ञां तत्र पृथक् पृथक्। तत्रासन् शिल्पिनः प्राज्ञाः शतशो दत्तवेतनाः।

सर्वोपस्करणैर्युक्ता वैद्याः शास्त्रविशारदाः॥ महाभारत॥

चिकित्सकाः शस्त्रयन्त्रागदस्नेहवस्त्र हस्ताः स्त्रियश्चाक्षपानरक्षिण्यः उद्धर्षणीयाः पृष्ठतोऽनुगच्छेयुः॥

आपन्न सत्वायां कौमारभृत्यो गर्भमर्मणि प्रजने च वियतेत।

तस्मादस्य जांगलीविदो (विषवैद्य) भिषजश्चासन्नाः स्युः॥ कौटिलीय अर्थशास्त्र॥

● शृंगवेर—Zingiber, कोष्ठ—Costus, पिप्पली Piper, शर्करा Sakkaron हृद—Heart, विष—Virus, अस्थि—os, osteoro, पित्त—Pituata, शिरोब्रम्ह—Cerebrum

आयुर्वेद का विक्रम काल

(४) ब्राह्मण काल—भारतवर्ष अत्यन्त प्राचीन काल से सुवर्णभूमि के रूप में ससार में प्रसिद्ध रहा। इसलिए उसकी लूटने की इच्छा भी अत्यन्त प्राचीन काल से भारतेतर दशा के लोगों में रही। इसका परिणाम यह होता रहा कि भारत पर प्राचीन काल से विदेशियों के आक्रमण होते रहे। जब तक भारतीयों में क्षात्रतेज चमकता रहा तथा भारत में विक्रमादित्य के समान पराक्रमी और विद्वानों का आदर करनेवाले शासक रहे तब तक इन आक्रमणकारियों की एक भी न चली। परन्तु इनका अभाव होने पर इन्होंने भारत में उत्पात मचाया। इसका परिणाम यह होने लगा कि देश में अशान्ति फैलने लगी, दारिद्र्य बढ़ने लगा और विद्या-कला का लोप होने लगा। अर्थात् इस काल में आयुर्वेद की भी बहुत हानि हुई। इससे बचने के लिए ब्राह्मण ने अपने समय में जो आयुर्वेद का अथ बचा हुआ था उसका संग्रह उसके विविध अंगों के अनुसार जरा विस्तार से अप्टांग संग्रह में और संक्षेप से अप्टांग हृदय में किया। इस कालखण्ड में माधव निदान, सिद्ध-योग तथा अन्य ग्रंथों का जो निर्माण हुआ वह सब संग्रहस्वरूप का था। इसलिए इस काल को संग्रह काल भी कह सकते हैं। इस काल में आयुर्वेद की उन्नति नहीं हुई, अवनति ही होती रही। इसको आयुर्वेद की वृद्धावस्था कह सकते हैं।

(५) भविष्यकाल—वृद्धावस्था के पश्चात् सृष्टि नियम के अनुसार मृत्यु ही एकमात्र घटना बाकी रहती है। यह नियम सृष्टि पदार्थों के लिए भले ही लागू हो, वेदों और शास्त्रों के लिए नहीं लागू होता। आयुर्वेद वेद भी है और शास्त्र भी*। इसलिए उसके लिए यह नियम कदापि भी लागू नहीं हो सकता। अब सवाल यह उठता है कि 'क्या आयुर्वेद इस जराजीव दशा में भविष्य में रहेगा?' इसका उत्तर है 'कदापि नहीं'। इसका कारण यह है कि आयुर्वेद के पास जराजीव शरीर को नवयौवन प्रदान करने की शक्ति है। अतः मुझे विश्वास है कि भविष्य में आयुर्वेद फिर से नवयौवन प्राप्त करके चिकित्सा जगत् में सम्मान का स्थान प्राप्त करेगा।

* अस्मिन्शास्त्रे पञ्चमहाभूतशरीरित्तमवायु पुरुष इत्युच्यते ॥ सुभूत ॥

रोगान् शास्ति इति शास्त्रम् ॥ आयुरारोग्यं वानेन धर्माय कामादीनां शासनमा शास्त्रम् ॥ मरणा प्राप्यते इति वा शास्त्रम् ॥

† रसायनस्यास्य नर प्रयोगान्तरैश्च जीर्णोऽपि कुटिप्रवेशात् ॥

जराकृत रूपमप्यस्य सर्वं विभक्ति रूपं नवयौवमस्य ॥ चरक ॥

विक्रमकालीन उन्नति

श्री रामनिवास शर्मा

भारतवर्ष में एक समय था जब उज्जयिनी में आजसे दो सहस्र वर्ष पहले परम भट्टारक महाराज विक्रमादित्य शासन कर रहे थे। भारतवर्ष के सांस्कृतिक विकास, शौर्य और वैभव के वे प्रतीक थे। वे अपने औदार्य, विद्वत्ता, साहित्य-सेवा, अलौकिक प्रतिभा एवं दिग्विजय के कारण सर्वश्रुत थे। वे प्रत्येक बात में इतने अद्वितीय थे कि उनकी उपमा संभवतः किसी से भी नहीं दी जा सकती। उनकी शालीनता, मनुष्यता, वाग्मिता, बुद्धिमत्ता विविध और विभिन्न अनन्त विचित्रताओं के गीत आज भी घर-घर सुनने को मिलते हैं। सारांश यह है कि वे माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों ही प्रकार की गुण-राशि के अप्रतिम उदाहरण थे।

उनके यहाँ लोक-विश्रुत बृहस्पति के समान सहस्रों विद्वान् थे। पचासो एकाधिक विषयों के आचार्य थे। अनेक आचार्य-प्रवर थे। ऐसे भी महामहिम उद्भट विद्वान् थे जोकि सरस्वती के वरदपुत्र और कण्ठाभरण कहे जाते थे। इनमें भी उनके अन्यतम विशेषज्ञ पण्डित, कलाकार और राज्य-व्यवस्थापक तो उस समय के सूर्य-चन्द्र ही थे। साथ ही व्यष्टि और समष्टि-वादी शास्त्रियों की संख्या भी कम नहीं थी। किन्तु इन सबमें उनके नवरत्न तो भूतल के अजर-अमर रत्न थे। उनमें भी महाकवि कालिदास तो सर्वोत्कृष्ट महापुरुष थे। ससार के विद्वानों का कथन है कि कालिदास सरस्वती के हृदय-की वस्तु थे, साहित्यश्री के शृंगार थे, कला-नैपुण्य के आचार्य थे, मानवीयता के प्राण थे, सार्वजनीन और सार्व-भीम आदर्श तत्त्वों के पुजारी और चित्रकार थे। सर्वाधिक वे सौन्दर्य के कवि थे। उनका व्यक्तित्व भौतिक, दैविक और आत्मिक विकासोन्मुख तत्त्व-वस्तु का समन्वय-सामंजस्य-पूर्ण विकास था। ऐसी दशा में वे एक आदर्श थे। प्रत्येक देश और मानव-समाज की वस्तु थे।

उनका अभिज्ञान शाकुन्तल ससार की सर्वोत्तम पुस्तक है। उसमें विश्व-प्रकृति, मानव-प्रकृति और भारत की आत्मा पूर्णतः व्यक्त हुई है। उसकी प्रशंसा करना वस्तुतः भगवती वीणा-पाणि का ही कार्य है।

उस समय की सम्पूर्ण आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक समृद्धि उन्हींके चरणों के प्रश्रय से अनुप्राणित और समुन्नत थी। रमा, उमा, और गिरा उनकी वशर्वात्तिनी-सी बनी हुई थी। इन्हीं विक्रमादित्य के विषय में एक

विक्रमकालीन उद्यति

इतिहासकार इस प्रकार लिखते हैं कि उज्जयिनी-मणि विक्रमादित्य गववसन के पुत्र थे। इनका पहला नाम विक्रमसेन था। इन्हीं के समय में अवन्तिना को उज्जयिनी नाम मिला। ये चालीस वर्ष की अवस्था में निहासन पर बैठे थे। ये बड़े गुणी, न्यायी और वीर थे। इनकी न्याय प्रियता तथा दानशीलता की आज तक ऐसी प्रशंसा है कि इनकी गणना बलि और हरिश्चन्द्र जैसे दानिया के साथ की जाती है। अन्य राजाओं की प्रशंसा करने में भी लोग बलि, विक्रम, राम, युधिष्ठिर आदि से बन्ध नरेन्द्र की उपमा देते हैं। भारतीय विचारानुसार इनमें राजोचित सभी गुणों का संग्रह था।

इन्हें कि लोकोत्तर व्यक्तित्व के विषय में कालिदास अपने ज्योतिर्विदाभरण में लिखते हैं कि वे इन्द्र तुल्य अखण्ड प्रतापी थे, समुद्र को तरह गम्भीर थे, कल्प-सह के समान दाता थे, रूप में कामदेव-जैसे थे, शिष्ट और शान्त थे, दुष्ट-दमन में अवभूत थे, शत्रुना पर विजय प्राप्त करने में अद्वितीय थे।

कविकुल-बूडामणि कालिदास के प्रशंसा से यह भी व्यञ्जित होता है कि उनके समय का समाज पूर्ण सम्पन्न था, गुरुकुल प्रणाली का प्रचार था, रचित कलाओं का समधिक समादर था, शिक्षित स्त्री-मुख्य संस्कृत बोलते थे और शिष्टाचार का मूल्य था, दश धन धान्य-सम्पन्न था, व्यापार उन्नति पर था, यज्ञ विद्या की अच्छी दया थी, सैन्य पदार्थों की अभिवृद्धि का स्थल था और गृहोपयोगी शिल्प का मान था, गण-तन्त्र का अस्तित्व था, साम्राज्य भावना बलवती थी, शासन सत्ता नियन्त्रित थी, राजा का योग्य होना अनिवार्य था और शासन में ब्राह्मणों का पर्याप्त हाथ था।

इतिहास-मनन स्वर्गीय श्री० रमेशचन्द्रदत्त इन्हें विक्रमादित्य के विषय में अपने 'सम्प्रदाय का इतिहास' में इस तरह लिखते हैं कि वह जमर यक्षस्वी था, हिन्दू-हृदय और हिन्दू भी शक्ति का विकास था और हिन्दुत्व और हिन्दू धर्म को पुनरुज्जीवित करने वाला था, उसका व्यक्तित्व जाति का पथ प्रदर्शक था, वह हिन्दू हित और हिन्दू-साहित्य का उद्धारक था और भारतीय आवश्यकताओं का महान् पूरक था।

यह भी कहा जाता है कि उस समय का भारत प्रत्येक दृष्टि से समुन्नत था। देवता भी इसके गुण-मान करते थे। अनाथ दान और दूध-द्वीपान्तर में इसके नाम की श्रद्धा थी। समार के लोग विक्रम के अस्तित्व, नवरत्न और भारतीय समुल्लस के प्रभाव से प्रभावित प्रायः भारत-देशनाथ आया करते थे। ऐतिह्य से तो यह भी प्रमाणित होता है कि ऐसे मानियों का ताता-ना बँटा रहता था।

किन्तु कुछ विद्वानों की सम्मति में विक्रम काल और विशेषतः विक्रमादित्य की एक सर्वोत्तम, सब प्रमुख और अत्यन्त विशेषता यह भी थी कि वह अपने उत्तरकाल, उत्तरकालीन व्यक्तियों और भारतीय समाज पर अपना प्रभाव पर्याप्त मात्रा में छोड़ गए।

किसी ने सत्य ही कहा है कि विभूतियाँ अपने जीवनकाल में जो कुछ मानव-समाज को देती हैं, उससे अधिक वे दश और काल का दे जाती हैं। उनकी यही देन समय पाकर पूणतः देश-काल की वस्तु बनकर अनन्त समय तक मानव-समाज का लाभ पहुँचाती रहती हैं। इसी दृष्टिकोण से विचार करने पर मालूम होता है कि विक्रम-काल और विक्रम-व्यक्तित्व की छाप आज भी भारतीय हृदय पर स्पष्ट दिखाई देती है। आज भी उससे भारतीय हृदयों को प्रेरणा मिलती है उत्साह मिलता है। माय ही एक ऐसी परमोपयोगी और उत्पादक बात भी मिलती है जो इतनी मात्रा में किसी दूसरे व्यक्तित्व और काल से नहीं मिल रही है।

उत्कालीन भारतीय राज-समाज विनय प्रभाव से प्रभावित था। वह प्रभाव इतना हुआ कि अनेक नृपति-पुत्रों ने विक्रम के अनुकरणार्थ गुण, धर्म, स्वभाव और क्रियाकलापों का गोप्य, आवश्यकता, अनुकरण प्रियता धन्यता महत्वाकांक्षाओं अपनाया गुरु किया। यही नहीं, अपितु अनेक ने अपने नाम के साथ पदवी की भाँति विक्रम शब्द को भी लगाना प्रारम्भ किया। इसी का यह सुफुल्ल या कुफल है कि आज भारतीय इतिहास और जनश्रुतियाँ हमें विक्रम-मदवी-धारा राजा और मगध पर्याप्त मल्ला में मिलते हैं। परन्तु उनमें मुख्य धावस्ती का विक्रमादित्य, कावमीर का विक्रमादित्य, पनाड का विक्रमादित्य और बगल का विक्रमादित्य हैं।

[शेष पृष्ठ १३० पर देखिए]

हमारा विक्रमादित्य

श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय

विक्रमादित्य इतना महान् था कि उसका यह नाम बाद के राजाओं और सम्राटों के लिए एक पदवी ही बन गया। बहुत से लेखक विक्रमादित्य के नाम के पहले सम्राट् शब्द लगा कर उसके समय की राज्य-व्यवस्था का अपमान करते हैं। मुझे तो सम्राट् की अपेक्षा गणाध्यक्ष विक्रमादित्य अधिक प्रिय लगता है; क्योंकि वह व्यवस्था हमारी आकांक्षित लोकतंत्री व्यवस्था के अधिक निकट जँचती है। इतने प्रसिद्ध गणाध्यक्ष की ऐतिहासिकता के विषय में ही अभी वादविवाद चल रहा है, यह हम भारतीयों के लिए बड़े खेद की बात है। किन्तु अब तो प्रायः अधिकांश विद्वानों ने विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता को स्वीकार कर लिया है। सन् ५८-५७ ईसवी पूर्व में विक्रमादित्य ने विदेशी शकों को हराकर स्वतंत्रता का झण्डा ऊँचा किया था, तथा अपना सवत् प्रारम्भ किया था। भारतवर्ष के लिए यह अत्यन्त गौरव की बात है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राचीनता, उच्च संस्कृति और महान् कार्यों का अभिमान होना चाहिए और इस दृष्टि से विक्रमादित्य हमारे लिए अत्यन्त गौरव और अभिमान की विभूति है।

गणाध्यक्ष विक्रमादित्य सम्बन्धी ऐतिहासिक खोजों के निरूपण में मैं पड़ना नहीं चाहता, मैं तो केवल यह बताना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए।

हमें विक्रमादित्य के महत्त्व को संकुचित नहीं बना डालना चाहिए। विक्रमादित्य किसी सम्प्रदाय का विरोधी नहीं था। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक विक्रमादित्य मालवगण का महान् योद्धा नायक था। उसी रूप में हमें उसका आदर करना चाहिए। आज के संकुचित साम्प्रदायिक विद्वेष के लिए हमें विक्रमादित्य का उपयोग नहीं करना चाहिए, किन्तु गणतंत्रवादी और जनतंत्रवादी योद्धा नेता के रूप में हमें उसका स्मरण करना चाहिए। वह साम्राज्यवादी सम्राट् भी नहीं था। वह तो गणतंत्रवादी समाज का अगुआ था। अब तो जमाना बहुत बदल गया है। आज तो हमें हिन्दू-समाज की जाति-प्रथा तथा छूतछात आदि कुरीतियों से घोर संघर्ष करना है। आज हम उस पुरानी हिन्दू-समाज-व्यवस्था को पुनः स्थापित नहीं कर सकते जो दो हजार वर्ष पूर्व प्रचलित थी। हर समाज और देश विकासोन्मुख है। हमें पुराने

हमारा विक्रमादित्य

इतिहास और पुरानी सस्कृति का आदर करना चाहिए, तत्कालीन परिस्थिति में सब से आगे बढ़े हुए होने का अभिमान करना चाहिए, किन्तु अब हिन्दू-मुसलमान के बजाय सच्चे हिन्दुस्तानी-मुसलमान का आदर रखना चाहिए। विक्रमादित्य का सम्मान हमें प्रत्येक हिन्दू के हृदय में ही नहीं, प्रत्येक मुसलमान, ईसाई, आदि के हृदय में भी, उत्पन्न करना चाहिए। इतनी शताब्दियों तक भारत में रह लेने के बाद हम एक दूसरे को जपरिचित या विदेशी नहीं कह सकते। एक ही आर्य खून के हिन्दू और मुसलमान केवल धर्मभेद के कारण भिन्न भिन्न या परदेसी नहीं माने जा सकते। जातीय श्रेष्ठता के सिद्धान्त ने सप्ताह में कितनी खूनखराबो मचाई है यह हम आज प्रत्यक्ष देख सकते हैं। गणाध्यक्ष विक्रमादित्य का सम्मान और गौरव हमें आधुनिक युग के आदर्शों से मेल खानेवाले रूप में मनाना चाहिए।

विक्रमादित्य न केवल योद्धा था, प्रत्युत अच्छा और न्यायपूर्ण शासन-व्यवस्थापक भी था। आज हमें जन-दुःख-भजक, लोकहितवीर, न्याय प्रेमी विक्रमादित्य से बहुत कुछ सीखना होगा। अनन्ता की कष्ट-कषामों की जाँच करने के लिए वह छत्रप्रेष में जनता में फिरता था, यह भी एक जनश्रुति है। विक्रमादित्य विद्या और सस्कृति का उन्नायक भी था। विक्रमादित्य के नवरत्ना की कथा प्रसिद्ध हो है। नवरत्न उसके साथ थे या नहीं इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही सन्देह हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं रहा है कि उसने विद्या और सस्कृति को अवश्य प्रोत्साहन दिया था। अनेक विद्वान् उसके काल में थे, और नाटककार कालिदास भी उसके समय में विद्यमान था।

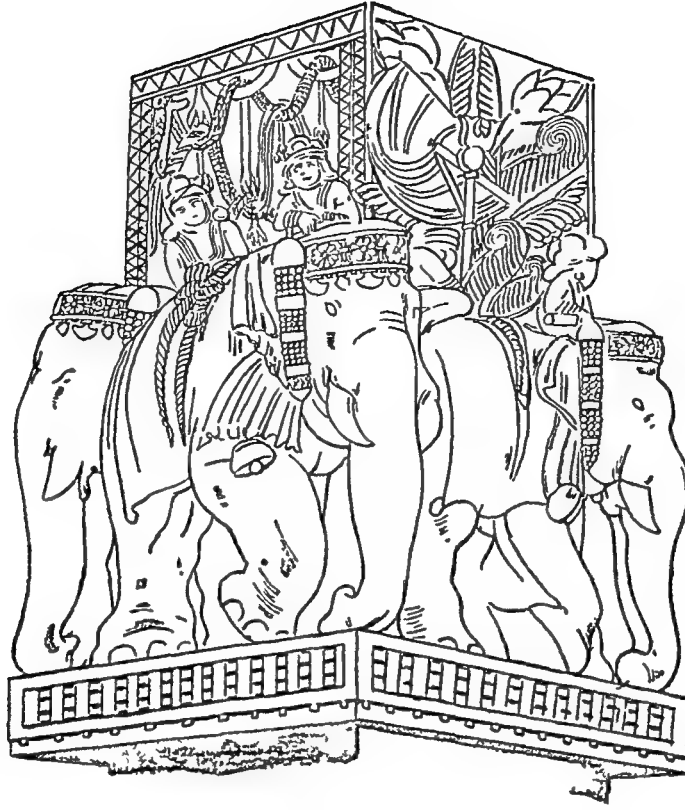
भारतवर्ष का जतीत काल जसा महान् और उज्ज्वल था, वसाही भविष्य भी महान् और उज्ज्वल होनेवाला है। भिन्न भिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों के अखिल भारतीय सभ के रूप में, भिन्न भिन्न सुन्दर स्थारियों के उद्यान की भाँति, हमारा यह देश—यही विक्रमादित्य और विक्रमादित्यों का देश—फिर उच्च और गौरवशाली होनेवाला है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति जो आज हमारे अज्ञान के कूड़े-करकट में दबी पड़ी है, सच्चे तेज और चमक के साथ चमकेगी, और भारतीय सभ्यता का सच्चा उत्थान होगा।

[पृष्ठ १२८ का शेष अंश]

इनके सिवा प्रतीच्य और प्राच्य चालुक्य-वंशों में भी पाँच विक्रम उपाधिधारी राजा हुए हैं। साथ ही दक्षिणापथ के गुजल-नामी सामन्त राज्य में भी विक्रम पदवीधारी तीन राजा हुए हैं। दक्षिणापथ बाण-राजवंश में भी प्रभुनेन्देव-पुत्र विजयबाहु एक विक्रम पदवीधारी राजा हुआ है। इसी तरह कहा जाता है उज्जयिनी के भी असली विक्रमादित्य के सिवा, विक्रम पदवीधारी दो एक राजा हुए हैं। इनमें एक हर्ष विक्रमादित्य नामक राजा भी है।

किन्तु विक्रमादित्य-पदवी धारण करनेवाले और तदनुकूल थोड़ा-बहुत आचरण करनेवालों में श्रेष्ठतम वास्तविक नराधिप तो प्रथम चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य और द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ही हैं।

यदि हमारी शास्त्रीय जनश्रुतियाँ सत्य हैं तो अनेक विद्वानों के खन्दा में यह मानना पड़ेगा कि उक्त तीनों सम्राटों के समय उज्जयिनी सम्राट् परम भट्टारक महाराज के विक्रम-काल का भव्य प्रभाव गुप्तकाल में भी नामरोप नहीं हुआ था, अपितु दिनानुदिन बढ़ ही रहा था। विशेषतः द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय तो इतना बढ़ा कि ज्ञात इतिहास में भारत पहली बार पूर्णतः कहलाने योग्य समझा जाने लगा। तिथि-रम की दृष्टि से चीनी, ईरानी और रोमन साम्राज्यों में भारत ही अपेक्षाकृत विस्तृत और उन्नत माना जाने लगा। और शासन-सौन्दर्य, ज्ञान विज्ञान, सुखशान्ति और शक्ति सिद्धि आदि सभी बातों में अद्वितीय भी प्रमाणित हुआ। ऐतिहासिक लोगों की दृष्टि में यह वह समय था जब सप्ताह का दिग्दग्ध इसी के ज्ञानालोक से आलोकित था। इसी से चीन, जापान और योषन ने भी प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में जागृति और सभ्यता का पाठ पढ़ा था।

जनता का विक्रमादित्य भारत के अतीत गौरव का प्रतीक

श्री सम्पूर्णानन्द एम० एल० ए०

विक्रमादित्य कौन थे, उनके राज्य का विस्तार कितना था, उनके जीवन में कौनसी मुख्य मुख्य घटनाएँ हुईं, उन्होंने कभी अश्वमेध किया या नहीं, उनका शासनकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक था, उनकी परिषद् कौन कौनसे विद्वान् सुशोभित करते थे—ये सब प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं; परन्तु इनका महत्त्व विद्वानों के लिए है। साधारण भारतीय, वह भारतीय जिसका सामूहिक नाम 'जनता' है, इन बातों को नहीं जानता। उसने इन प्रश्नों को अब तक नहीं सुना है, सुनकर उसे इनमें कुछ विशेष रस भी नहीं आ सकता। वह जिस विक्रमादित्य, जिस राजा 'विक्रमाजीत' से परिचित है उनका व्यक्तित्व ऐतिहासिक विक्रमादित्य से बहुत बड़ा है। जनश्रुति और सिंहासन-वत्तीसी के विक्रमादित्य ऐतिहासिक खोज की अपेक्षा नहीं करते। यदि देश विदेश के विद्वान् मिलकर यह व्यवस्था दे दें कि इस नाम या उपाधि का कोई भी नरेश नहीं हुआ तब भी लोकसूत्रात्मा जिस विक्रमादित्य को जानती-मानती है उनकी स्मृति सुरक्षित रहेगी। इसका कारण स्पष्ट है। जनता के विक्रमादित्य व्यक्ति नहीं है, वे कई विचारों, कई आदर्शों के प्रतीक हैं।

जनता के विक्रमादित्य आदर्श भारतीय नरेश थे। आदर्श नरेश में प्रायः वे सब गुण होते हैं जो हीगेल के मत के अनुसार राजसत्ता में पाये जाते हैं, या यो कहिए कि आदर्श राजसत्ता में पाये जाने चाहिए। वह जनता के उत्तम 'स्व' का प्रतीक होता है। मनुष्य से भूल होती ही है, उसका राग द्वेष, उसका अधम 'स्व' उसको नीचे खींचता है, इसलिए उसे दण्डित होना पड़ता है, परन्तु यदि राज की ओर से समुचित, निष्पक्ष, व्यक्तिगत प्रतिहिंसा आदि भावों से अरञ्जित न्याय होता है तो अपराधी का उत्तम 'स्व' दण्ड की न्याय्यता को स्वीकार करता है। दण्ड पाना, कष्ट भोगना, किसी को अच्छा नहीं लगता, परन्तु वास्तविक न्याय करनेवाले के प्रति द्वेष नहीं होता। एक अव्यक्त भावना रहती है कि यह दण्ड भी मेरे भले के लिए दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति राजा भी माँ बाप की भाँति गुरुजनों में गिना जाता है। हीगेल के सिद्धान्त के अनुसार राजसत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित होने से व्यक्ति के 'स्व' की पूर्णता और पूर्णाभिव्यक्ति होती है। मैं इस राज का अवयव हूँ,

❁ मालवाना जयः ❁

श्री महेन्द्र

चर्प बीते दो हजार !
 बढ रहे ये देश में
 क्रूर अत्याचार जय हूणों-शकों के,
 वीर जनता खो रही थी
 आत्म-गौरव, शक्ति अपनी,
 सभ्यता, सम्मान अपना ।
 धर्म, सस्कृति का पतन
 था हो रहा जय तीमगति से,
 छा रहे ये जय निराशा मेघ आभा ।
 सगठित भी थी नहीं जय
 वीर मालव जाति सारी,
 राष्ट्र को जय छोडकर, सकीर्ण बनते जा रहे थे,
 मालवों के हृदय दुर्बल ।
 नष्ट होता जा रहा था
 वह पुरातन, पूर्ण वैभव,
 छा रहा था विश्व में
 भीषण निविड-तम भी भयकर,

रात दुःख की बढ रही थी
 नाश के साधन अमित एकत्र कर !
 ठीक ऐसे ही समय
 ज्योति देरी विश्व ने, नय-जागरण के स्वर सुने
 एक युग के विशुद्ध, बिगडे हुए,
 उजडे हुए,
 मिटते हुए,
 सोते हुए, इस देश के जन प्राण को
 वीर विक्रम ने जगाया !
 सगठन कर पूर्ण विखरी शक्ति का,
 विश्व को अनुभव कराया,—
 मिट नहीं सकते कभी हम,
 त्याग हम में है अपरिमित,
 है भुजाओं में पराक्रम,
 हम विजय के योग्य हैं,
 कह सकेंगे, कह चुके हैं—
 मालवाना जय !!

गुजराती साहित्य में विक्रमादित्य

दीवान बहादुर श्री कृष्णलाल मोहनलाल झवेरी, एम० ए०, एलएल० बी०, जे० पी०

विक्रम-संवत् की द्वि-सहस्राब्दी पर उत्सव के आयोजन के विचार की उत्पत्ति के साथ ही यह प्रश्न सम्पूर्ण देश के विवेचन का विषय बन गया है कि क्या इस संवत् के प्रवर्तक का अस्तित्व वास्तव में कभी रहा है, और यदि रहा है तो इस नाम का कोई एक सम्राट् हुआ है अथवा एक से अधिक, और वह कोई काल्पनिक व्यक्ति था अथवा वास्तविक, और यह प्राकृतिक है कि गुजराती लेखक भी इस पर विचार करने में संलग्न हों। शास्त्री रेवासंकर मेघजी पुरोहित नामक संस्कृत के विद्वान् पण्डित उनमें से एक हैं और उन्होंने ऐतिहासिक तथा पौराणिक उदाहरण उद्धृत करते हुए यह तथ्य स्थापित किए हैं—(१) विक्रमादित्य का अस्तित्व सम्राट् के रूप में रहा है, (२) उसकी राजधानी मालवान्तर्गत उज्जयिनी थी, (३) उसने ईसवी पूर्व ५७ से पहले विक्रम संवत् का प्रवर्तन किया, तथा (४) यह संवत् युधिष्ठिर द्वारा प्रवर्तित संवत् के समाप्त होने पर प्रचलित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि यह संवत् मालव* संवत् के नाम से भी प्रसिद्ध था।

प्राचीन गुजराती साहित्य में शासक के रूप में विक्रम की अनेक विशेषताओं में हारून-उल-रशीद की भाँति उसके साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन भी मौलिक रूप में नहीं वरन् संस्कृत से अनूदित रूप में किया गया है। जहाँ तक मराठी साहित्य का सम्बन्ध है वैताल पच्चीसी के पाठ का आधार मूल संस्कृत का हिन्दी अनुवाद था; † तथापि कवि सामल (विक्रम संवत् १७७४-१८२१) द्वारा गुजराती में लिखित वैताल पच्चीसी अधिक प्राचीन थी। इसके छन्दों की रचना सन् १७१९ तथा

* 'शक-प्रवर्तक पर-दुख-भंजन महाराज विक्रमादित्य' पृष्ठ ६ से ९ तक 'गुजराती' का दिवाली-अंक (२४ अक्टूबर १९४३ आषाढ़ वदी राम-एकादशी, संवत् १९९९)।

† किङ्गणी टेल्स ऑफ विक्रम (१९२७), भूमिका।

गुजराती साहित्य में विक्रमादित्य

१७२९ के बीच में हुई। इस ग्रन्थ की रचना करने में कवि को दस वष लगे। इसका मराठी रूपान्तर सन् १८३० में किया गया। इस प्रकार गुजराती रूपान्तर लगभग एक शताब्दी अधिक प्राचीन था।

इसका रचयिता और इसका नाम 'सिंहासन बत्तीसी' अथवा सिंहासन की बत्तीस कहानियाँ रखनेवाला कवि सामल अठारहवीं शताब्दी में प्राचीन गुजराती साहित्य के तीन ज्योतिमय स्तम्भों में से एक था और आस्थानकारा का शिरोमणि माना जाता था। वह संस्कृत से पौराणिक उपाख्याना का अनुवाद करके उनको गाकर सुनाता था। उस काल में असंस्कृत श्रोताओं के बीच संस्कृत श्लोकों के स्थान पर देशभाषा में आस्थान गाकर सुनाने की यह प्रणाली गुजरात में बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुई थी।

सामल ब्रजभाषा जानते थे, फिर भी उन्होंने संस्कृत पाठ* को ही अपना आधार बनाया और उन्होंने जहाँ चाह परिवर्तन भी कर दिए।

सामल के रचनाकाल में कविताओं के कथानकों का आधार शास्त्रों से ग्रहण करने की कवियों में प्रथा थी। कल्पना प्रसूत रचनाएँ निषिद्ध मानी जाती थी। इस कारण सामल को अपनी रचना में धार्मिकता का पुट देना पड़ा।

सामल की कहानियों ने देश के भीतरी भाग में भी प्रवेश प्राप्त किया था। उसकी कहानियों ने केरा जिले में राखीदास नामक एक धनी जमींदार का ध्यान आकर्षित किया। वह विद्या का सरक्षक था। उसने सामल को बुलवाया, अपने साथ रहने को उसे आमंत्रित किया तथा उसके भरण-पोषण के निमित्त कुछ भूमि भी प्रदान की। इस उपहार के बदले सामल ने राखीदास का नाम जमर कर दिया और उसे भोज के समकक्ष बना दिया। सामल की प्रत्येक रचना में उसकी अत्यधिक प्रशंसा है।

सामल के जीवन का उद्देश्य उपदेशात्मक था। लोकप्रिय भाषा में लिखित तथा पठित कहानियाँ तथा उपाख्याना द्वारा वह जनसाधारण को अनियमित, अनतिक तथा निरानन्द जीवन से दूर ले जाकर सदाचार के मार्ग पर ले जाना चाहता था, इसके लिए उसने प्रत्येक सहायक साधन को ग्रहण किया। सम्राट् विजयनादिक को वह सदैव 'पर-बुद्ध भजन' के नाम से पुकारता ह और उसके साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन करनेवाली आख्यायिकाएँ उसके उपयुक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए उपयुक्त शान हुई, अतः उसने दस वष पश्चात् उन्हें उचित तथा लोकप्रिय रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया।

वह विक्रम का जन्म तथा उसके साहसपूर्ण कार्यों का उल्लेख संक्षेप अथवा विस्तार रूपसे विभिन्न स्थानों पर करता है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

वह विक्रम का वसु क्रम गन्धर्वसेन से बतलाता है जिसने शम्भुकसेन की लड़की से विवाह किया। गन्धर्वसेन राजा को देवता का रूप तथा दिन में गंधे का रूप धारण कर लेता था। एक दिन गंधे का चम उसकी सास द्वारा जला दिया गया, और परिणामस्वरूप नगर के विनाश के रूप में आपत्ति आई। रानी, जो उस समय गन्धर्वी थी, भागी और उसने एक ऋषि के आश्रम में आश्रय लिया जहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम विको रखा गया। उसने उज्जैन में बतल पर विजय प्राप्त की और उस स्थान का राजा हो गया तथा अन्ततः उसने भरतखण्ड पर एक-छत्र सम्राट् के रूप में

* 'सिंहासन बत्तीसी'—ले० अम्बालाल बी० जन, बी० ए०, प्रथम भाग १९२६, पृष्ठ ३ जहाँ कवि कहता है कि उसने अपने प्राकृत में रचे ग्रन्थ के लिए संस्कृत को आधार बनाया है।

† Mile-stones in Gujarati Literature—ले० कृ० मो० द्विवेदी, पृष्ठ ९७ प्रथम संस्करण १९१४।

दीवान बहादुर श्री कृष्णलाल मोहनलाल झवेरी

शासन किया।† आगे नन्दा नाम की पुतली के मुख से कहलवाया गया है—“सुनो, राजा भोज ! यह उस राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है जिसका नाम ‘पर-दुख-भंजन’ है। वह इन्द्र के पास से आया है, वह शूरवीर है तथा धैर्यवान् भी है। उसने चक्रवर्ती के रूप में शासन किया तथा एक संवत् प्रचलित किया, वह सभी स्त्रियों के लिए (अपनी स्त्री के अतिरिक्त) भाई के समान था और वह नारायण का भक्त था। उसने संसारभर को मुक्त कर दिया और उसके राज्य में अहर्निश आनन्द ही आनन्द छाया रहता था।”‡

उसकी उदारता का वर्णन करने के लिए ‘अहरनी अवनीकारी’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ‘अहरनी’ शब्द वास्तव में अक्रणी है। यह आख्यायिका प्रचलित है कि आश्विन मास के अन्तिम दिन वह अपनी समस्त प्रजा को एक साथ बुलाता था और अनुसन्धान के पश्चात् ऋणी होनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को ऋणमुक्त कर देता था जिससे प्रत्येक मनुष्य नव वर्ष के दिन कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से अपनी अपनी आय-व्यय पुस्तक को, जहाँ तक आरम्भ का सम्बन्ध है बिना लिखे पृष्ठ से प्रारम्भ कर सके। यही कारण है कि विक्रम-संवत् का नया वर्ष कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है।

पीछे भी एक आख्यायिका§ में उसने विक्रम की उत्पत्ति तथा उसके राज्य के वर्णन के विकास एवं विस्तार के लिए तीन पृष्ठ लिखे हैं। यहाँ उसने विक्रम के भाई भर्तृहरि का उल्लेख भी किया है, जो अन्ततः सन्यासी हो गया था।

विमला नाम की पुतली द्वारा कही गई दशम आख्यायिका, जो गन्धर्वसेन की आख्यायिका कही जाती है॥ इस कहानी से भिन्न है। उसमें विक्रम के जन्म तथा राज्य का सविस्तर वर्णन है। इसमें प्रभव को, जो पीछे से विक्रम का सचिव हुआ, उसका भाई बना दिया है। उनकी माता त्रम्बक घाड्या त्रम्बकवती में रहती थी जो भूकम्प द्वारा विनष्ट हो जाने के पश्चात् पुनर्निर्मित होने पर केम्बे (खम्भायत) के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रत्येक संवत् का वर्ष-चक्र प्रभव॥ के नाम से प्रारम्भ होता है। अपने वशीकृत वैताल से उसने यह जान लिया था कि वह १३५ वर्ष ७ मास १० दिवस तथा १५ घड़ी तक जीवित रहेगा। सम्भवतः यह समय पैठण के शालिवाहन (विक्रम संवत् के १३५ वर्ष पश्चात्) के संवत् के प्रारम्भ के समकालीन होने से विक्रम का जीवन इतना रखा गया है।

विक्रम के जीवन तथा राज्य का और भी भिन्न रूप सामल की वैताल पञ्चीसी नामक रचना में प्राप्त होता है, जो वत्तीस कहानियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत रचना में सम्मिलित है। कहानी के भूमिका भाग में वह राजा भोज के शासन का यशोगान करता है और कुछ आगे चलकर पञ्चदण्ड के छत्र का वर्णन करता है तथा यह बतलाता है कि विक्रम ने कैसे और किन परिस्थितियों में जन्म लेकर राज्य किया।‡

राजा विक्रम के शौर्य, औदार्य तथा अन्य सद्गुणों के साथ उसकी राजधानी का वर्णन एक अन्य स्थान पर भी प्राप्त होता है।‡

† सिंहासन वत्रीसी, भाग १, ले० अम्बालाल बी० जैन, बी० ए० (१९२६) पृष्ठ ५, प्रथम आख्यायिका।

‡ वही, पृष्ठ २५-२६।

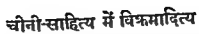
§ वही, पृष्ठ १६०-१६३, चतुर्थ कथा।

॥ वही, भाग २, पृष्ठ ५०१-५४०।

॥ (१) कालिदास का ज्योतिर्विदाभरण (२) ‘गुजराती’ प्रेस बम्बई द्वारा प्रकाशित पंचांग।

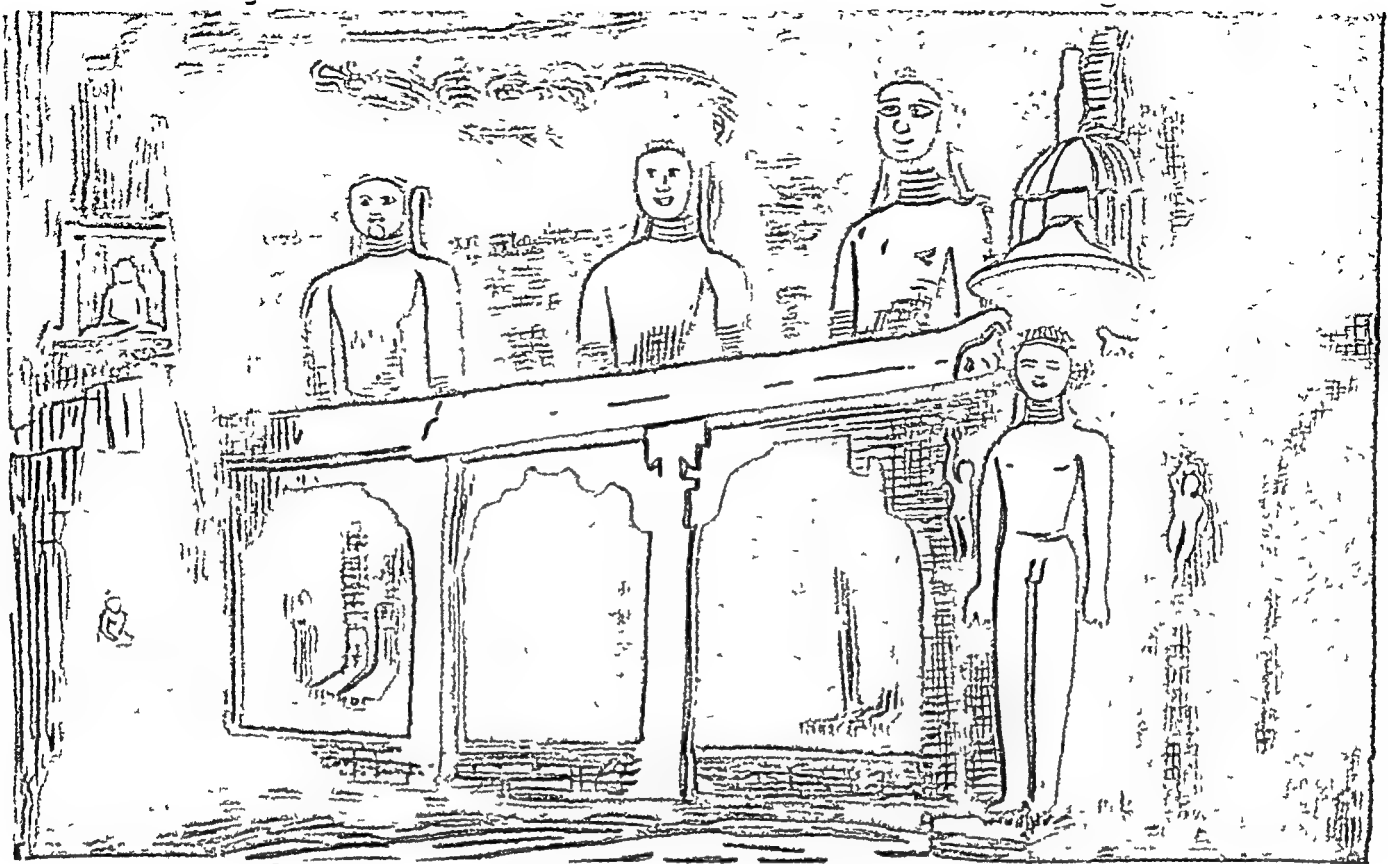
‡ बृहत् काव्यदोहन, भाग ६, पृष्ठ ४९१-४९२, गुजराती प्रेस बम्बई द्वारा प्रकाशित।

‡ कवि दलपतराय कृत काव्यदोहन द्वितीय माला (१८०५)।

यहाँ यह कहना असम्भव न होगा कि चीनी भाषा में विक्रमादित्य का नाम 'छाव् जिर्' है, जिसका अर्थ है विक्रम (विक्रमण करना, ऊपर निकालना) + आदित्य।

↑ उपर अवतरित घटनाओं के पश्चात्।
 ↓ यह अधिक संभव है कि यह दत्तक्या शुभानु-चुआँड के समय में साम्प्रदायिक कारणों से प्रचलित की गई हो और यह निश्चय ही सतत-अवतक उज्जयिनी-नाथ विक्रमादित्य से सम्बन्धित नहीं है, यह तो धावस्ती के महारान की कथा है। स०।

विक्रमादित्य सम्बन्धी जैन साहित्य

श्री अगरचन्द्र नाहटा

भारतवर्ष के इतिहास में महान् प्रतापी अक्षुण्ण कीर्तिशाली सम्राट् विक्रमादित्य का स्थान वेजोड़ है। उनके द्वारा प्रवर्तित विक्रम नामक संवत्सर शताब्दियों से सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त है। विक्रमादित्य की कथाएँ भारत के कोने कोने में प्रसिद्ध हैं, पर खेद है कि विक्रमादित्य की कथाओं और संवत्सर की जितनी अधिक प्रसिद्धि है, उनके विशुद्ध इतिहास की जानकारी उतनी ही अंधकारमय है। कुछ समय पूर्व तो ऐतिहासिक विद्वानों को यहाँ तक सन्देह हो गया था और कई अंशों में अब तक भी है, कि विक्रम-संवत्सर का प्रवर्तक शकारि विक्रमादित्य नाम का राजा सन् ५७ ई० पूर्व हुआ भी था या नहीं *। पर हर्ष की बात है कि अब यह मत अनेक नवीन अनुसन्धानों द्वारा शिथिल हो गया है। इतने पर भी समस्या भलीभाँति सुलझ नहीं पाई है, और अब भी यह प्रश्न विवादास्पद रूप में उपस्थित है।

स्वर्गीय पुरातत्त्वविद् श्री काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार ई० पू० ५७ में शकारि गौतमीपुत्र सातकर्ण ने नह्पाण आदि शक राजाओं का उन्मूलन कर विक्रमादित्य के पद से प्रसिद्धि प्राप्त की †। और इसका समर्थन श्रीयुत जयचन्द्र विद्यालंकार आदि विद्वानों ने भी किया है ‡। जैन परम्परा के अनुसार इस समय बलमित्र नामक राजा ने शकों को हटाकर उज्जयिनी पर अधिकार किया था। इसके पूर्व इतिहास—शकों के आगमन, गर्दभिल्ल के उच्छेदन का विशद वर्णन कालकाचार्य सम्बन्धी उल्लेखों एवं कथाओं में पाया जाता है। जैन पुरातत्त्वविद् मुनि कल्याणविजयजी ने अपने

* भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृष्ठ ७८५ और "चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य", पृष्ठ ३९।

† सन् १९१४ में पटना के अंग्रेजी दैनिक एक्सप्रेस में प्रकाशित "ब्राह्मिन एम्पायर" शीर्षक लेख और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रस्तावना।

‡ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृष्ठ ७३३ से ७८८।

विक्रमादित्य सम्बन्धी जैन साहित्य

“वीरनिवाण-सवत्थो वीर-जन्-कालापना” * नामक निबन्ध में इस घटना का समिष्ट विवरण † इस प्रकार दिया है —

“वज्रमित्र भानुमित्र के बमल के ४३वें वर्ष के आसपास उज्जयिनी में एक अनिष्ट घटना हो गई। वहाँ के गदमिल्ल वसीय राजा दण्ण ने कालकमूरि नाम के जन आचार्य की बहिन सरस्वती साध्वी को उबरान पदों में डाल दिया। आर्य कालक ने गदमिल्ल की बहुत समझाया, उज्जयिनी के जन-सब ने भी साध्वी का उाड़ देने के लिए विविध प्रयत्नार्थ कीं, पर राजा ने एक भी न सुनी।

“कालकमूरि ने निश्चाय हो राजसत्ता की मदद लेना चाही, पर उज्जयिनी के गदमिल्ल दण्ण से लोहा लेनेवाला कोई भी राज्य उस समय नहीं था। भराच के उज्जमित्र भानुमित्र कालक और सरस्वती व भानवे से, पर वे भी दण्ण के सामने अंगुली लंबी करने का साहस नही कर सके। अन्त में कालक ने परदश जाकर किसी राजसत्ता की सहायता लेने की ठानी और व पारसिकूल जा पहुँचे।

“पारसिकूल में जाकर कालक ने एक गवबवी माह (माहलिक राजा) के दरबार में जाना शुरू किया। निमित्त-ज्ञान के बर उस यादे ही दिना में कालक ने माह के मन का अपन उस में किया और मौका पाकर वह उस वीर दूसरे अनेका घाहा का समुद्रमाग स हितुन्तान में ले आया। रास्ते में लट्ठान के राजा बलमित्र भानुमित्र आदि भी घाहा के साथ ही गए।

“कार्द १६ एक माहलिक वीर लट्ठ के राजा बलमित्र की सपुत्र सना ने उज्जयिनी को जा घेरा। धमासान लड़ाई के बाद एक माह ने उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया और गदमिल्ल का कद करके सरस्वती साध्वी को छुड़ाया। कालकमूरि की सहाय के अनुसार गदमिल्ल का पदच्युत करके जीविन छोड़ दिया गया और उज्जयिनी के राज्यसन पर उस माह का बिठलाया जिसके यहाँ कालक ठहरे थे।

‘उक्त घटना वज्रमित्र के ४८वें वर्ष के जन्म में घटी। यह समय वीर निवाण का ४५३वाँ वर्ष था।

“४ वर्ष तक गवा का अधिकार रहने के बाद बलमित्र भानुमित्र ने उज्जयिनी पर अधिकार कर लिया और ८ वर्ष तक वही राज्य किया, नतीज में ५२ वर्ष और उज्जैन में ८ वर्ष, सब मिलाकर ६० वर्ष तक बलमित्र भानुमित्र ने राज्य किया। यही जना का उलमित्र पिठल समय में ‘विक्रमादित्य’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी सत्ता के ६० वर्षों में ५ वाँ वर्षका पूरा हुआ।

उज्जमित्र भानुमित्र के बाद उज्जयिनी के राजमिहान्न पर नम सन बठा।

नम सन के पाँचव वर्ष में एक लोग ने फिर माउवा पर हमला किया, जिसका मालव प्रजा ने बहादुरी के साथ सामना किया और विजय पाई। इस गानवार जान की यादगार में मालव प्रजा ने “मालव-सन्तान” नामक एक सवत्सर भी चलाया, जो पीछे से “विक्रम-सन्तान” के नाम से प्रसिद्ध हुआ। †”

* प्र० नाराी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १०, अंक ४। † इस घटना का कुछ विस्तार से बणन कल्याणविजयजी ने अपने “आय कालक” लेख में किया है, जो द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ के पृष्ठ ९६ ११९ में छपा है।

‡ अत परम्परा का कालकाचार्य-कथा की एतिहासिकता की सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है।

(१) चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ग्रन्थ के पृष्ठ ३९ में धीयुत् गंगाप्रसाद मेहता, पृष्ठ ९०, लिखते हैं—“कालकाचार्य-कथा नामक-जन ग्रन्थ से पता चलता है कि मध्य भारत में शर्कों ने विक्रमाब्द के पहले अपना राज्य स्थापित किया था, जिन्हें विक्रमादित्य उपाधिवाले एक हिन्दू राजा ने परास्त किया। जिन शर्कों का विक्रमादित्य से मालवा में युद्ध हुआ था, उनके राजाओं ने शायद ही और गहानुगहो अर्थात् राजाधिराज का विषद धारण कर रखा था, इन बात का भी उस कथा में उल्लेख है, जिसका समर्थन एक राजाओं के सिक्का पर उत्कीर्ण उपाधियों से पूरी तरह होता है। इनमें कुछ भी सन्देह नहीं कि उक्त क्यानक का आधार एतिहासिक है।

(२) पुरातत्त्ववेत्ता स्टेन कोनो का कथन है कि इस जन-कथा पर अविश्वास करने का लेखभर भी कारण मुझे प्रतीत नहीं होता (प्रसोदी गिलालेह कापस ई इंडिकेरम् मिल्ब, २, भा० १, पृ० २५-२७)।

श्री अंगरचन्द नाहटा

विक्रमादित्य की कथाओं का विशाल साहित्य

विक्रम की लोकप्रियता का ज्वलन्त उदाहरण उनके सम्बन्धी कथाओं का विशाल साहित्य है। यह साहित्य इतना विशाल है कि किसी के राज्य की कथाएँ इतने विपुल परिमाण में नहीं पाई जाती। वेताल-पच्चीसी, सिंहासन-वत्तीसी आदि कथाओं के ग्रन्थ प्रायः प्रमुख सभी भारतीय भाषाओं में पाये जाते हैं। इन कथानकों में से कई कथाओं का आधार बहुत प्राचीन साहित्य है; उदाहरणार्थ वेताल-पच्चीसी की कथाएँ ११वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कथा-संग्रह (१) बुध-स्वामी-विरचित बृहत्कथा-श्लोक-संग्रह, (२) क्षेमेन्द्र-रचित बृहत्कथामञ्जरी (ई. १०५०), (३) सोमदेव-रचित कथासरित्सागर (ई. स. १०७०) में पाई जाती है। इन तीनों का आधार गुणादय-रचित बृहत्कथा ग्रन्थ है, जो पैशाची भाषा में था, पर अभी लुप्त है। इसका समय ई. ५वीं शताब्दी के पूर्व का ही अनुमान किया जाता है। इसी प्रकार पंचदण्ड की कथाओं का जैन-पंचदण्ड-चरित्र सं. १२९० का रचित है। क्षेमकर ने सिंहासनवत्तीसी को महाराष्ट्री भाषा में रचित उक्त कथा को देखकर अपना ग्रन्थ बनाने का उल्लेख किया है। खेद है कि वह महाराष्ट्री कथा भी अब उपलब्ध नहीं है एवं उसका समय अज्ञात है। जैनकवि राजवल्लभ ने सिद्धसेन-रचित सिंहासनद्वान्त्रिशिका का उल्लेख किया है, पर वह भी अब प्राप्त नहीं है। विक्रम सम्बन्धी कथाओं एवं साहित्य की प्रचुरता होने पर भी खेद है कि भारतीय विद्वानों ने उनकी खोज, तुलनात्मक अध्ययन, आलोचना एवं प्रकाशन की ओर उदासीनता दिखाई है। परन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी अच्छी कदर की है। उन्होंने कई कथाओं को बड़े सुन्दर ढंग से सम्पादित करके प्रकाशित किया है। * उनके अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्वीडिश आदि भाषाओं में आलोचना के साथ प्रकाशित किये हैं।

विक्रम सम्बन्धी समग्र साहित्य और उसमें जैन साहित्य का स्थान

जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है, विक्रम सम्बन्धी साहित्य बहुत ही विशाल है। संस्कृत में उपर्युक्त तीन कथा ग्रन्थों के अतिरिक्त शिवदासकृत वेतालपचविंशति (प्रति:—स्टेट लाइब्रेरी वीकानेर) एवं यही कथा जमलदत्त-रचित (वगीय विद्वान् जीवानन्द द्वारा) कलकत्ते से प्रकाशित है। केटलोगस् केटलोग्राम में वल्लभ-रचित उक्त नाम के ग्रन्थ का एवं सिंहासनद्वान्त्रिशिका का वररुचि, कालिदास, रामचन्द्र (सम्भवतः रामचन्द्र सूरि ही हैं) और शिव के रचित होने का उल्लेख है। जैन ग्रन्थावली में विद्यापतिभट्ट-रचित विक्रम-चरित्र का उल्लेख पाया जाता है। वीकानेर स्टेट की अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में मलेखेडर भट्ट रचित विक्रमार्क-चरित्र की प्रति है जिसमें सिंहासन-वत्तीसी की कथाएँ हैं। संस्कृत-साहित्य के इतिहास के पृष्ठ ३१७ में मद्रास से प्रकाशित “विक्रमार्क-चरित्र” का उल्लेख किया है, सम्भवतः वह यही होगा। पेजर के संपादित कथासरित्सागर के अंग्रेजी अनुवाद के परिशिष्ट में एतद्विषयक प्रकाशित साहित्य की सूची दी है, उसके अनुसार तामिल एवं महाराष्ट्री भाषाओं में भी विक्रम-साहित्य है, जिसका अनुवाद केनकेड और वेल्गटन ने किया है। गुजराती भाषा में नरपति-रचित पंचदण्डवार्ता (सं. १५६०) एवं मधुसूदन व्यास कृत हसावती-चरित्र (सं. १६५४) फार्वस् सभा से प्रकाशित हैं। गुर्जर के प्रसिद्ध कवि सामलभट्ट (सं. १७७९-८०) ने विक्रम की पंचदण्ड एवं सिंहासनवत्तीसी की कथाओं को लेकर बहुत सरस साहित्य का निर्माण किया। पर इस भाषा में अधिकतर साहित्य जैनो का ही है, जिसका परिचय इस लेख में कराया गया है। हिन्दी भाषा में वेतालपच्चीसी एवं सिंहासनवत्तीसी की कथाओं पर कई कवियों के ग्रन्थों का पता चला है, यथा:—

- १—वेताल-पच्चीसी:—१. गंगाधर-रचित विक्रमविलास (सं. १७३९) २. भवानीशंकर (सं. १८७१)। ३. देवीदत्त (सं. १८१२) ४. शम्भुनाथ त्रिपाठी (सं. १८०९) ५. भवानीसहाय. ६. सूरति मिश्र (हि. खोज रिपोर्ट) ७. लल्लूलाल (गद्य) ८. भोलानाथ चौबे (विक्रमविलास पद्य) (पेजर-संपादित कथा-सरित्सागर का परिशिष्ट) ९. प्रल्हाद-रचित सं. १६६१ भा. व. ८ (श्रीपूज्यजी भंडार)। (पंजाब खोज रिपोर्ट—सन् १९२२।२४—के पृ. ४७ में प्रल्हाद का समय १७६१ लिखा है, पर वह गलत है)।

२—इनके अतिरिक्त मुझे दो ग्रन्थ नये मिले हैं:—

१. भगतदास (अनूप संस्कृत लायब्रेरी), अपूर्ण:—हमारे संग्रह में।

* हार्बर्ड ओरियण्टल सोरीज से “सिंहासनद्वान्त्रिशिका” के ४ रूपान्तर बड़े उत्तम ढंग से (सानुवाद) प्रकाशित हुए हैं, एवं “पंचदण्ड-छत्र-प्रबन्ध” भी जर्मनी से प्रकाशित हो चुका है।

विक्रमादित्य सम्बन्धी जैन साहित्य

३—सिंहासन-वत्तीसी—१ गयाराम, २ परमसुख, ३ कृष्णदास, ४ मेघराज प्रधान, ५ काजिमजली (सं० १८०१), ६ लल्लूलाल, ७ सेतापति चतुर्वेदी (सं० १९२८ पू), ८ सोमनाथ (सं० १८०७)। इनके अतिरिक्त मुखे देवीदास-कृत सिंहासनवत्तीसी नामक ग्रन्थ का जोर पता चला है जो स १६३३ फा सु ८ का द्वांस में रचा गया है।

४—चनिकया—१ गणपति (स १८२६ बागौर) २ जोरावरमल (१८२५ नागपुर) ३ रामानन्द ४ इषाराम (स १८८०) ५ अज्ञात कृतक।

राजस्थानी भाषा में पद्यमय कविहानू-रचित वेनालपन्चीसी (पद्य ७७३, पत्र १४ से १६, वदमान भट्टार), विरम-नरक्याप्रवेश-कया विप्र वस्ता रचित (पद्य ३२१, पत्र ७, गोविन्द पुस्तकालय) एवं मद्य राजस्थानी में बीकानेर नरेश अनूपसिंहजी के लिए रचित वंतालपन्चासी, सिंहासनवत्तीसी के अतिरिक्त उक्त नामवाले अन्य १७ अनुवाद एवं पद्यदण्ड, चौबोली (प्र स सा मडल, दिल्ली) और चनिकया आदि साहित्य उपलब्ध हैं।

यद्यपि विरम सम्बन्धी जनेतर-साहित्य की कमी नहीं है, फिर भी प्राचीनता एवं विपुलता में विरम सम्बन्धी जन साहित्य भारतीय समग्र साहित्य से बाजी मार लेता है। जबकि भारतीय विविध भाषाभाषा के एतद् सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थ सब मिलाकर ५० से कम होंगे, अकेले जन विद्वाना ने ५५ ग्रन्थ रचकर जो गौरव प्राप्त किया है, वह अत्यन्त श्लाघनीय एवं उल्लेखनीय महान् प्रयत्न है।

उरहुवा घाटी के पश्चात् विरम सम्बन्धी जन-साहित्य का निर्माण प्रारम्भ होता है। उन सब में विक्रमादित्य के साथ 'सिद्धसेन दिवाकर' नामक जन विद्वान् के सम्बन्ध का उल्लेख पाया जाता है। सिद्धसेन दिवाकर का समय ५वीं शताब्दी है, अतः वे उल्लेख द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य सम्बन्धी प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार अन्य कई उल्लेखों में भी विक्रमादित्य नामधाम्यवाले २-३ विक्रमादित्या के सम्मिश्रण हो गये मालूम होते हैं। खेद है, हमारे विद्वाना ने विक्रमादित्य की कथा रूप विद्याल कथा-साहित्य पर अभी तक गभीर आलोचनात्मक दृष्टि नहीं डाली, अन्यथा कई नवीन तथ्य प्रकाश में आने की संभावना थी। मेरे नाम प्रदानुसार पिछली अनेक कथाओं में भी योद्धा बहुवृत्त ऐतिहासिक तथ्य अवश्य है।

विक्रमादित्य सम्बन्धी जैन साहित्य की सूची

१ संस्कृत (मौलिक ग्रन्थ)

रचनाकाल	ग्रन्थ का नाम	रचयिता	प्राप्ति एवं प्रकाशन-स्थान
(१) स १२९०-९६	पद्यदण्डात्मक विक्रमचरित्र	अज्ञात	प्र हीरालाल हसराम जामनगर। उ जन साहित्यनो सधिष्ठ इतिहास। प्र उ लाहौर के सूचीपत्र में।
(२) १३वीं या १५वीं शती	सिंहासन द्वात्रिंशिका †	शेमकर	

† देखें—सन्मति प्रकरण प्रस्तावना एवं प्रभावक चरित्र में मुनि कल्याणविजयजी का पर्यालोचन।

‡ कई विद्वान् इसे १३वीं शती की अतलते हैं, पर यदुपुण्यचरित्र के कर्ता शेमकर १५वीं शती में हुए हैं। इस सिंहासन-द्वात्रिंशिका में इसका आधार महाराष्ट्रीय भाषा का उक्त कथानक बतलाया है, पर वह भी अज्ञात है।

योविक्रमादित्यनरेदेवरस्य चरित्रभेत्तु कविनिर्निबद्ध।

शेमकरेण मुनिना वरमणपद्यवन्धेन मुक्तिरुतसंस्कृतमपुनरेण।

विश्वोपकारदिलसद्गुणकीर्तनाय चक्रे विरामर पण्डितहृदयेतु ॥१॥

इसकी बीकानेर स्टेट लायब्रेरी में २, नूतन ज्ञान भट्टार में २, एवं हमारे संग्रह में भी अपूर्ण प्रति उपलब्ध हैं।

श्री अगरचन्द नाहटा

रचनाकाल	ग्रन्थ का नाम	रचयिता	प्राप्ति एवं प्रकाशन-स्थान
(३) सं. १४७१ लगभग	विक्रमचरित्र*	उ. देवमूर्ति (कासहृद्गच्छीय)	सं० १४९६ लि. प्रति लीवडी भंडार।
(४) सं. १४९० मा. सु. १४ रवि	विक्रम (पंचदण्ड) चरित्र खंभात	साधुपूर्णमा गच्छीय रामचंद्रसूरि	दानसागर† भंडार, बीकानेर।
(५) सं. १४९०, दार्भिका ग्राम	विक्रमचरित्र ३ (सिंहासन द्वात्रिंशिका).	साधुपूर्णमा रामचंद्रसूरि	उ. जै. सा. सं. इतिहास।
(६) सं. १४९९ ..	विक्रमचरित्र ४ ग्रं. ६७१२	तपागच्छीय शुभशील ..	प्र. हेमचंद्रसूरि ग्रंथमाला अहमदाबाद।
(७) सं. १५२४ लगभग	सिंहासनद्वात्रिंशिका ५ ..	धर्मघोष गच्छीय राजवल्लभ	सं. १६१२ लि. प्रति गोविन्द-पुस्तकालय, बीकानेर।
(८) अज्ञात ..	विक्रमचरित्र-पत्र ३६ ..	राजमेरु	जीरा (पंजाब) भंडार।
(९) अज्ञात ..	विक्रमचरित्र	इन्द्रसूरि	उ. जैन ग्रंथावली पृ. २५९।
(१०) अज्ञात ..	विक्रमपंचदण्डप्रबन्ध‡ ..	पूर्णचन्द्रसूरि ‡ ..	उ. जैन ग्रंथावली पृ. २६०।

- (३) इसका गुजराती अनुवाद (स्व. मणिलाल नभुभाई कृत) वड़ौदा के केलवणी खाता से सं० १९५१ में प्रकाशित है।
- (४) इसकी प्रति यहाँ के उपाध्याय जयचन्द्रजी यति के ज्ञानभंडार में भी है। इसके १२ सर्ग ये हैं—राज्य-प्राप्ति, अग्नि-वैतालोत्पत्ति, मुकोमलापाणिग्रहण, खर्पर-चौरोत्पत्ति-निग्रह, विक्रमचरित्र-जन्म, अवदातकरण, पितृमिलन, शुभमति-रूपमती-पाणिग्रहण, विक्रमचरित्रकनकश्रीनाम, सिद्धसेन-प्रबोध, वसुधाअनृणीकरण, कीर्तिस्तंभविरचन, शत्रुञ्जयोद्धार, पंचदण्डवर्णन, कालिदासोत्पत्ति, सौभाग्यसुंदरी-परिणयन, तत्परीक्षाकरणाद्यद्यकुमारमिलन, विक्रमादित्य-स्वर्ग-गमन, चतुःचामरहारिणीवर्णन, विक्रमचरित्र-राज्योपवेशनयात्राकरण, स्वर्ग-गमन।
- (५) इसकी यह एक ही प्रति, पत्र ४८ की यहाँ के श्रीगोविन्द-पुस्तकालय में मिली है, इसमें इससे पूर्व रचित सिद्धसेनकृत उक्त कथा का उल्लेख है :—

पूर्वश्रीसिद्धसेनेन विक्रमादित्यकीर्तनम्। कृतं सिंहासनाख्यानं जगज्जनमनोहरम् ॥२॥

अन्त में ग्रंथकार ने अपना परिचय एवं गद्य बंध से उक्त पद्य बंध कथा रचने का निर्देश इस प्रकार किया है :—

गच्छश्रीधर्मघोषस्तदनु सुविहितश्चक्रचूडामणित्वं, वादीन्द्रो धर्मसूरिः नृपवरतिलको बोधको वीसलस्य।

जित्वा वादान्यनेकविधगुणगुणा शासनेष्वोन्नति यः यस्यश्रीमूलपट्टे त्रिजगज्यकरो श्रीयशोभद्रसूरिः ॥७२॥

श्रीविक्रमार्कगुणवर्णनगद्यबंधात् पद्ये कृता सुगमता जनकौतुकाय।

सूरेन्द्रशिष्यमहिचन्द्रगुणाधिकेन श्रीराजवल्लभकृता वरपाठकेन ॥७३॥

- * इसके १४ सर्गों के नाम इस प्रकार हैं—विक्रमोत्पत्ति, राज्यप्राप्ति, स्वर्ण-पुरुष-लाभ, पंचदण्डछत्र-प्राप्ति, द्वादशा-वर्त्त-वन्दनक-फल-सूचक-कौतुक-नयवीक्षि, देवपूजाफलसूची, राज्यागमन, विक्रम-प्रतिबोध, जिनधर्मप्रभावसूचक-हंसावली-विवाह, विनयप्रभाव, नमस्कारप्रभाव, सत्त्वाधिककथाकोष, दानधर्मप्रभाव, स्वर्गारोहण, सिंहासन-द्वात्रिंशिका। (जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ४६८)।

इस ग्रंथ की एक और प्रति संवत् १४८२ लिखित बम्बई की रॉयल एशियाटिक सोसायटी के नं. १७७३ में विद्यमान है।

- † इस लेख में उल्लिखित दानसागर भंडार, अभयसिंह भंडार, महिमा-भक्तिभंडार, वर्द्धमान भंडार, श्रीपूज्यजीभंडार, जयचन्द्रजी का भंडार, कृपाचन्द्रसूरि-ज्ञानभंडार, सेठिया-लायब्रेरी, गोविन्द पुस्तकालय, बीकानेर स्टेट-लायब्रेरी और हमारा संग्रह ये सभी बीकानेर में ही-अवस्थित हैं। बीकानेर के जैन ज्ञान-भंडारों में लगभग ५०००० हस्त-लिखित प्रतियाँ हैं। इन ज्ञानभंडारों का परिचय मैंने अपने स्वतन्त्र लेख में दिया है, जो शीघ्रही प्रकाशित होगा।

- ‡ इस ग्रन्थ का अन्तिम पत्र यहाँ के कोचरों के उपाध्याय के त्रुटित ग्रन्थों में है जो १५वीं शताब्दी लिखित हैं, अतः पूर्णचन्द्रसूरि का समय इससे पूर्व का ही निश्चित है।

विक्रमादित्य सम्बन्धी जैन साहित्य

२ प्रबन्ध-संग्रहों के अन्तर्गत विक्रमादित्य सम्बन्धी सामग्री १

रचना काल	ग्रन्थ का नाम	रचयिता	प्राप्ति एवं प्रकाशन-स्थान
(११) स १३३४ च नु ७ सु	प्रभावक-चरित्र	प्रभावचन्द्र सूरि	वृद्धवादि प्रबन्ध में।
(१२) स १३६१ वै सु १५ यदमानपुर	प्रमथ चिन्तामणि	मन्तुगसूरि	विक्रमान्ध प्रबन्ध में।
(१३) स १४०५, दिल्ली	प्रबन्ध-कोष (चतुर्विंशति प्रबन्ध)	राजचोखर सूरि	विक्रमादित्य-प्रबन्ध, सिद्धसेन प्रबन्ध विविध विक्रमादित्य प्रबन्धों में।
(१४) १३वीं से १५वीं शताब्दी	पुरातन प्रबन्ध-संग्रह	अज्ञात	
(१५) अज्ञात काल के कई प्रबन्ध एवं चरित्र जन भंडारा में प्राप्त हैं। (न ११ से १४ के ग्रन्थ सिंधी-जन-ग्रन्थालया से प्रकाशित हैं।)			

३ लोकभाषा* में विक्रम सम्बन्धी जैन साहित्य

(१) स १४९९	विक्रमचरित्रकुमाररास	वदतपा गच्छीय साधुकीर्ति	उ ज गु क भा १, पृ ३५॥
(२) स १५६५ ज्ये सु	विक्रमसेन चौपई	पुर्णिमा गच्छीय उदयभानु	उ ज गु क भा १ पृ ११३।
(३) स १५९९ के लगभग	विक्रमरास	तपा गच्छीय धर्मसिंह	उ ज गु क भा १ पृ १६५।
(४) स १६३८ भा मु ७ † रवि उज्जयिनी	विक्रमरास †	आयम विद्यान्व गच्छीय मंगल मानवय	उ ज गु क भा १ पृ २४७
(५) स १७२२ पो सु ८ यु खैमतानगर	विक्रमादित्यचरित्र	तपा गच्छीय मानविजय	अमरसिंह भंडार।
(६) स १७२८ कांती कूड नगर	विक्रमसेन ‡ चौपई	तपा गच्छीय मानसागर	वदमान भंडार।
(७) स १७२८ पो य १० गढवादा	विक्रमादित्यरास	तपा गच्छीय परमसागर	उ ज गु क भा ३ पृ १२२८ †।
(८) स १७३७ लगभग	विक्रमादित्यरास	शरतर दयाविलक	अपूर्ण बीनानेर।

४ चिन्मित्र कथाओं को लेकर रचित स्वतन्त्र लोकभाषा-कृतियाँ

(क) बताल वन्चोसी चौपई

(९) स १५९३ भा व ९ गु रत्नाकरपुर	सौरभ गच्छीय ज्ञानचन्द्र	उ जन गु क भा ३, पृ ५४५।
(१०) स १६१९ दि था व ९, वडवाग्राम	तपा गच्छीय देवशील	प्रति—वदमान भंडार, गोविन्द पुस्तकालय, स्टेट लायब्रेरी।

१ विद्योय जानने के लिए जन सत्यप्रकाश के विक्रम विधेयांक में प्रकाशित प्रो० होरालाल कापड़िया व मुनि पापविजयजी आदि के लेख।

* जन मुनिया का चातुर्मास के अतिरिक्त एक स्थान पर १ मास से अधिक नहीं रहने का विधान होने से वे हरवस भ्रमणशील रहते हैं, इससे उनकी भाषा में कई अन्य भाषाओं का सम्मिश्रण रहता है, ताकि हरेक प्रान्तवाले सुगमता से उपयोग कर सकें। हमने उक्त तालिका के ग्रन्थों को गुजराती, हिंदी, राजस्थानी भाषा के भागों में विभक्त न कर केवल लोकभाषा के शीर्षक में लिख दिये हैं। फिर भी इनमें सबसे अधिक गुजराती, फिर राजस्थानी ओर कुछ प्रया में हिंदी का सम्मिश्रण है।

† इसमें सिंहासनवत्तीसी, बतालवन्चोसी, पचवन्चछत्र, लीलावती, परकाथाप्रवेग, शैलमती, थापराचोर आदि विभिन्न सम्बन्धी कथाओं का उल्लेख है।

‡ इस नाम की इनसे भिन्न अन्य एक जन चौपई ग्रन्थ का आदि पत्र हमारे संपन्न में है।

§ जन श्वेताम्बर का फरेस, बम्बई से इसके २ भाग प्रकाशित हुए हैं। तोसरा भाग छप रहा है। ये तीनों भाग जन भाषा-साहित्य की जानकारी के लिए, एवं संस्कृत, प्राकृत श्वेताम्बर जन ग्रन्थों की जानकारी के लिए यहाँ से प्रकाशित "जन साहित्यनो इतिहास" ग्रन्थ अपूर्व है। इन चारों के सम्पादक, संपाहक श्री मोहनलाल वधीचव वेसाई भी ए, एलएल बी, एडवोकेट महोदय हैं।

श्री अगरचन्द नाहटा

रचनाकाल	ग्रन्थ का नाम	रचयिता	प्राप्ति एवं प्रकाशन-स्थान
(११) स. १६४६ इन्द्रोत्सव-दिने	..	खरतर हेमाणंद ..	प्रति—बीकानेर स्टेट लायब्रेरी।
(१२) सं. १६५० लगभग	..	वड गच्छीय मुनिमाल ..	प्रति—गोविंद पुस्तकालय।
(१३) सं. १६७२ पौ० सु. २	..	तपा गच्छीय सिंहप्रमोद ..	प्रति—भाण्डारकर इन्स्टीट्यूट पूना।
(१४)	अज्ञात	उ. पंचदंडवार्त्ता पृ. १२६।
(ख) पंचदण्ड चौपई			
(१५) सं. १५५६ वै. सु. २	..	अज्ञात *	उ. जैन गु. क. भा. १। पृ. ९९ प्र. बुद्धिप्रकाश वर्ष ७९ अं. २—३।
(१६) सं. १५६०	सिंहकुशल	उ. फार्वस सभा से प्रकाशित पंचदण्डवार्त्ता मे।
(१७) सं. १५८३	विनय समुद्र	प्रति—पनाचंदजी सिंधी सुजानगढ पत्र २१।
(१८) सं. १६५० के लगभग	..	वड गच्छीय मुनि मालदेव	प्रति—जयचन्द्रजी का भंडार।
(१९) सं. १७२८ फा. सु. ५ गारबदेसर	..	खरतर ग. लक्ष्मीवल्लभ ..	प्रति—हमारे संग्रह में।
(२०) सं. १७३३ फाल्गुन	..	खरतर ग. लाभवर्द्धन ..	प्रति—सेठिया लायब्रेरी।
(२१) सं. १८३० ज्ये. सु. १० र. औरंगाबाद	..	तपा-भाणविजय ..	प्रति—अभयसिंह भंडार।
(ग) सिंहासनवत्तीसी चौपई			
(२२) सं. १५१९	पूर्णमा गच्छीय मलयचन्द्र	प्रति—सेन्ट्रल लायब्रेरी, बड़ौदा लीबडी भंडार।
(२३) सं. १५९८ मि. सु. १० गुरुवार	..	ज्ञानचन्द्र	प्रति—अभयसिंह भंडार।
(२४) सं. १६११	उपकेश ग. विनयसमुद्र ..	प्रति—बीकानेर स्टेट लायब्रेरी।
(२५) सं. १६१६ वै. ब. ३ र. बारेज	..	विवदणीक ग. सिद्धसूरि ..	उ. जैन गु. क. भा. १, पृ. २०५।
(२६) स. १६३६ आसोज बदी २ मेडता	..	खरतर हीरकलश ..	प्रति—हमारे संग्रह मे, वर्द्धमान भंडार, गोविन्द पुस्तकालय।
(२७) सं. १६७८	तपा संघविजय ..	प्र० “—साहित्य” सं. १९३३ अप्रैल से दिसम्बर के अको मे।
(२८) स. १७४८ आ. व. ७, फलौधी	..	खरतर विनयलाभ ..	प्रति—हमारे संग्रह एवं श्रीपूज्यजी भ० मे।
(२९) स. १६७१ (प्र. २८०० गा. २४७८)	..	अज्ञात	प्रति—महिमाभक्ति बं. नं. ३६।
(घ) विक्रम-खापरा-चोर चौपई			
(३०) स. १५६३ ज्ये. सु. ७ चित्तौड़	..	खरतर ग. राजशील ..	प्रति—जयचन्द्रजी भंडार।
(३१) सं. १७२३ ज्येष्ठ सीरोही	..	खरतर ग. अभयसोम ..	प्रति—हमारे संग्रह मे।

* हिन्दी-विद्यापीठ, उदयपुर से प्रकाशित रा. हि. हस्त. ग्रंथों की खोज भाग १ में कर्त्ता का नाम सिद्धसेन लिखा है; पर उसका आधार अज्ञात है।

विक्रमादित्य सम्बन्धी जैन साहित्य

रचनाकाल	ग्रन्थ का नाम	रचयिता	प्राप्ति एवं प्रकाशन-स्थान
(३२) स १७२७ नम सु १३ जयतारण		खरतर ग लामवर्द्धन	प्रति—हमारे संग्रह में।
(इ) विक्रम चौबोली चौपई			
(३३) स १७२४ आपाढ ददी १०		खरतर ग अभयसोम	प्रति—श्रीपूज्यजी भडार।
(३४) स १७६२		खरतर ग कीर्तिसुवर	प्रति—श्रीपूज्यजी भडार।
(३५) स १७७० से पूव		पल्लीवाल ग हीराणद	प्रति—कृपाचंद्रसूरि ज्ञान-भडार।
(च) विक्रम लीलावती चौपई			
(३६) स १५९६ व सु १४ बुधवार		कक्कसूरि सिध्द	उ जन गु क भा ३, पृ ६२३।
(३७) स १७२८ सोजत		खरतर कुशलधीर	जै गु क भा २, पृ २६०।
(छ) विक्रम-कनकावती चौपई			
(३८) स १७६७ मि सु १०, राघनपुर		तपा कान्तिविमल	उ ज गु क भा २, पृ ४६९।
(ज) विक्रम-शानीचर रास			
(३९) स १६८८ (१) का व ७, गुरुवार		तपा सपकिजय	उ जन गु क भा ३, पृ ९५३।
(४०) स १७३६ लगभग राघनपुर		खरतर बमसिंह	उ जैन गु क भा २, पृ ३४१।
(४१) १९ बी		ललितसागर	भीमसी माणक के प्रकाशन।

उपर्युक्त सभी रचनाएँ पद्य में हैं। गद्य में भी एतद्विषयक कई ग्रन्थ जन ज्ञानभण्डारो में पाये जाते हैं, पर उनके रचयिताओं के जन होने के सम्बन्ध में निश्चित नहीं कहा जा सकता*।

इस प्रकार यथाज्ञात विक्रमादित्य सम्बन्धी श्वेताम्बर जन साहित्य के ५५ ग्रन्थों की सूची यहाँ प्रकाशित की जा रही है। विशेष खोज करने पर और भी अनेक ग्रन्थों के मिलने की सम्भावना है। इनमें से कई ग्रन्थों की अनेक प्रतियाँ बीकानेर के अनेक संग्रहालयों में हैं, यहाँ स्थानाभाव से केवल एक दो स्थानों का ही निर्देश किया गया है।

आश्चर्य की बात है कि श्वेताम्बर जनो ने जब विक्रमादित्य के सम्बन्ध में ५५ ग्रन्थ बनाये हैं, दिगम्बर समाज के केवल एक ही विक्रम-चरित्र (धृतसागर रचित, १६वीं शती) का उल्लेख आरस के जैन सिद्धान्त भवन से प्रकाशित प्रचलित संग्रह में पाया जाता है। श्वेताम्बर जनो के इतने विशाल साहित्य निर्माण के दो प्रधान कारण हैं—१। उन्होंने लोक-साहित्य के सज्जन एवं संरक्षण में सदा से बड़ी दिलचस्पी रखी है, इसके प्रमाणस्वरूप विक्रम-कथाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक लोककथाओं पर रचित अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं (देखें—जन साहित्यनो इतिहास पृ ६०८, ६९६, ६७९)। २. आचार्य सिद्धसेन दियाकर नामक श्वेताम्बर जन विद्वान् का विक्रमादित्य से घनिष्ठ सम्बन्ध—यहाँ तक कि उनके उपदेश से विक्रमादित्य के जनी होने तक का कहा गया है और उसने शत्रुजय तीर्थ की यात्रा भी की थी।

* इनके अतिरिक्त जन कवि कुशललाम विरचित भागवानल-कामकदला चौपई (स १६१६ का सु १३, जसलमेर) में भी विक्रमादित्य के परदुलभजन की कथा आती है। राजस्थानी में कवि यणपति (स १५८४ भा सु ७, आमुदरि) एवं गुजराती में रामोदर रचित (स १७३७ पूव) यही ग्रन्थ इसी नामवाली उपयुक्त रचना के साथ बरौदा ओरियण्टल सोरोज से प्रकाशित है। इसी प्रकार रूपमुनि रचित जवड चौपई (स १८८० ज्ये सु १०, मुषवार अजीमगढ़ में रचित) जावि में भी विक्रम के पञ्चवण्ड आदि के कथानक पाये जाते हैं।

जैन साहित्य में विक्रमादित्य

श्री डॉ० वनारसीदास जैन, एम० ए०, पी-एच० डी०

महाराज विक्रमादित्य का नाम भारतवर्ष में जितना ही अधिक प्रसिद्ध है, पाश्चात्य विद्वानों ने उतना ही अधिक उनके अस्तित्व में सन्देह प्रकट किया है। इसका कारण यह है कि न तो विक्रमादित्य के समय का बना हुआ कोई ऐसा ग्रन्थ विद्यमान है जिसमें उनका स्पष्ट उल्लेख हो, और न कोई ऐसे प्राचीन शिलालेख या मुद्रा प्राप्त हुए हैं जिनमें उनका नाम या वृत्तान्त अंकित हो। ऐसी दशा में पाश्चात्य विद्वानों के लिए विक्रमादित्य की ऐतिहासिकता में सन्देह करना स्वाभाविक बात थी। यद्यपि कथासरित्सागर (लम्बक १८) तथा उसके पश्चात्कालीन ग्रन्थों में विक्रमादित्य सम्बन्धी बहुत से उल्लेख और कथाएँ पाई जाती हैं, परन्तु वे अर्वाचीन तथा परस्पर विरोधी होने से विश्वसनीय नहीं समझी जाती। इस प्रकार की अधिकतर सामग्री जैन साहित्य में मिलती है। लेकिन जैन साहित्य अति विशाल है। इसका बहुत बड़ा भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, और जो प्रकाशित हो चुका है वह भी सारे का सारा किसी एक पुस्तकालय में प्राप्य नहीं है। अतः विक्रम सम्बन्धी जो वृत्तान्त यहाँ लिखा जाता है वह सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

पहले उन ग्रन्थों की सूची दी जाती है जिनमें विक्रमादित्य का चरित्र अथवा उल्लेख मिलते हैं। ये ग्रन्थ प्रायः सबके सब श्वेताम्बर सम्प्रदाय के हैं। दिगम्बर ग्रन्थों का इस लेख में समावेश नहीं किया जा सका। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से उल्लेख होंगे। इन उल्लेखों में जो परस्पर भेद दिखाई देता है, उसका कारण यह है कि विक्रमादित्य किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था। यह तो एक विरुद्ध है, जिसे कई राजाओं ने धारण किया। पीछे होनेवाले लेखकों ने एक विक्रमादित्य का वृत्तान्त दूसरे के साथ मिला दिया। चूँकि उज्जयिनीपति महाराज विक्रमादित्य अधिक प्रसिद्ध थे, इसलिए सब घटनाएँ उन्हीं के जीवन से सम्बद्ध हो गईं।

साहित्य-सूची—

१. वीरनिर्वाण और विक्रम-संवत् का अन्तर बतानेवाली प्राचीन गाथाएँ जो बहुत से ग्रन्थों में उद्धृत मिलती हैं।
२. सं० १२९० अथवा १२९४ में एक जैनाचार्य द्वारा रचित पञ्चदण्डात्मक विक्रमचरित्र (प्रकाशक—
हीरालाल हंसराज, जामनगर; ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, वड़ोदा)।

जैन साहित्य में विक्रमादित्य

- ३ स० १३३४ में प्रभाचंद्र द्वारा रचित प्रभावक चरित (सिंधी जन ग्रंथमाला) । विशेषकर कालकाचाय, जीवसूरि और वृद्धवादिसूरि-चरित ।
- ४ स० १३६१ में मेरुतुंग द्वारा रचित प्रवचनचिन्तामणि (सिंधी जन ग्रंथमाला) । विशेषकर विक्रमार्क प्रबंध और सातवाहन प्रबंध ।
- ५ स० १३६४ से १३८९ में जिनप्रभसूरि द्वारा रचित विविधतीयकल्प (सिंधी जन ग्रंथमाला) । विशेषकर अपापा-बह्मकल्प, प्रतिष्ठानपुरकल्प, कुडुगेश्वरकल्प ।
- ६ स० १४०५ में राजनेखर द्वारा रचित प्रबंधकोश (सिंधी जन ग्रंथमाला) । विशेषकर जीवदेवसूरि-प्रबंध, वृद्धवादि सिद्धसेन प्रबंध, सातवाहन प्रबंध, विक्रमादित्य प्रबंध ।
- ७ स० १४५० से पूर्व किसी आचार्य ने महाराष्ट्री प्राकृत में सिंहासनद्वानिधिका * रची ।
- ८ स० १४५० के आसपास तपागच्छीय दधमुन्दरसूरि के शिष्य धेमकरसूरि ने न० ७ के आधार पर संस्कृत गद्यपद्यमयी सिंहासनद्वानिधिका रची ।
- ९ स० १४७१ के लगभग कासद्वहगच्छ के देवचंद्रसूरि के शिष्य उपाध्याय देवमूर्ति ने विक्रमचरित नाम का ग्रंथ रचा । इसमें १४ संग्रह हैं । उनके नाम—विक्रमादित्य की उत्पत्ति, राज्यप्राप्ति, स्वर्णपुरुष-लक्षण, पञ्चदण्ड-छत्र प्राप्ति, द्वादशावतवन्दनक-फलसूचक-कौतुक-नयवीक्षा, देवपूजाफलसूचकस्त्री राज्यगमन, विक्रमप्रतिबोध, जिन धर्म प्रभावसूचक-हस्तावली-विवाह, विनयप्रभाव, नमस्कारप्रभाव, सत्त्वाधिक-कथा-फोड, दानधर्मप्रभाव स्वर्गागारोहण, और अन्तिम संग्रह सिंहासन-द्वानिधिका । †
- १० स० १४९० में पूर्णमागच्छीय अमयचंद्रसूरि के शिष्य रामचंद्रसूरि ने वर्मिका ग्राम (डमोई) में उपर्युक्त ग्रंथ न० ९ के आधार पर संस्कृत पद्यवच ३२ कथा रूप विक्रमचरित्र रचा । इसकी श्लोक-संख्या ६०२० है ।
- ११ स० १४९० में उक्त रामचंद्रसूरि ने संस्कृत गद्य-पद्य न० २२५० श्लोक प्रमाण खम्भात प पञ्चदण्डातपन-छत्र प्रबंध की रचना की । प्रकाशक—हीरालाल हसराम, जामनगर, सन् १९१२, प्रोफेसर वेबर, सन् १८७७ ।
- १२ स० १४९४ में तपागच्छीय भुवि सुन्दरसूरि शिष्य शुभशीलगणि ने भी एक विक्रमचरित्र बनाया (हिमचंद्र ग्रंथमाला, अहमदाबाद) ।
- १३ स० १६१६ में सिद्धिसूरि ने संस्कृत पर से सिंहासनग्रीशी (गुजराती में) बनाई ।
- १४ स० १६३६ में हीरालाल ने विस्तार करके सिंहासनग्रीशी (गुजराती में) बनाई ।
- १५ स० १६३८ में भगलमाणिक्य ने विक्रम राजा और लापर चोर का रास (गुजराती में) बनाया ।
- १६ स० १६३८ में मल्लदेव ने विक्रम चरित्र पञ्चदण्ड कथा की रचना की ।

* महाराष्ट्री की सिंहासन-द्वानिधिका के होने में इज्जत महोदय ने शका प्रकट की है । देखिये विक्रमचरित, हावड ओरिपण्डल सीरीज, पुस्तक २६, प्रस्तावना पृ० ५५ ।

† मोहनलाल दलीचंद देसाई कृत "जैन साहित्य नो सक्षिप्त इतिहास", § ६८२ ।

इस ग्रंथ की दो प्रतियाँ ऐसी मिलती हैं जो कर्ता के समय के आसपास लिखी गई । एक तो स० १४८२ में मेदपाट (मेवाड़) में राजा कुम्भकण के राज्य में वेसग्राम में कासद्वहगच्छ के देवचंद्रसूरि (कर्ता के गुरु) के शिष्य उद्योतन सूरि के पट्टधर शिष्य सिंहसूरि ने अपने लिए याचनाय शीलमुन्दर से लिखवाई (वेबर न १७७३) । दूसरी उसी सिंहसूरि ने स० १४९५ में महोत्तिलक से लिखवाई (लीवडी अडार) । इसकी श्लोक संख्या ५३०० है ।

श्री डॉ० बनारसीदास जैन

१७. सं० १६७८ में संघ (सिंह) विजय ने भी विस्तृत सिंहासनवत्रीशी की रचना की।
१८. विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में समयसुन्दर ने संस्कृत गद्य में सिंहासनद्वित्रिशिका रची। (पंजाब जैन भंडार सूची; नं० २९३७)।
१९. सं० १७७७ से १७८५ में सामलभट्ट ने अपनी सिंहासनवत्रीशी की रचना की। इसमें पञ्चदण्ड की कथा उपर्युक्त ग्रन्थ नं० २ से ली गई है।
२०. राजमेर कृत विक्रमचरित्र। लगभग २००० श्लोक प्रमाण। संस्कृत पद्य। (पंजाब जैन भंडार सूची; नं० २३२७)।
२१. लाभवर्द्धन कृत विक्रमादित्य चौपई। लगभग १००० श्लोक प्रमाण। गुजराती (पंजाब जैन भंडार सूची नं० २३३०)।
२२. पूर्णचन्द्र कृत विक्रमपञ्चदण्ड-प्रबन्ध। श्लोक प्रमाण ४०० (जैन ग्रन्थावली पृ. २६०)।
- २३-२४. जैन ग्रन्थावली पृ. २६० पर दो विक्रमनृप-कथाओं का उल्लेख है। एक का श्लोक प्रमाण २३४, दूसरी पद्यबद्ध का २२५ है।
- २५-२६. जैन ग्रन्थावली पृ. २१८ पर एक विक्रम-प्रबन्ध तथा दूसरे विद्यापति भट्ट कृत विक्रमादित्य-प्रबन्ध का उल्लेख है।
२७. जैन ग्रन्थावली पृ. २५९ पर इन्द्रसूरि कृत विक्रमचरित्र का उल्लेख है (पीटर्सन, रिपोर्ट ५)।
२८. कालकाचार्य-कथानक जिसमें बतलाया है, कि किस प्रकार कालकाचार्य ने अपनी भगिनी सरस्वती के अपहारक गर्दभिल्ल को शकों द्वारा राज्य-च्युत किया और फिर कुछ काल पीछे विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करके उज्जयिनी का राज्य पुनः प्राप्त किया। इस कथानक की अनेक रचनाएँ मिलती हैं, जिनमें से कुछ को प्रो० नार्मन ब्राउन ने "स्टोरी ऑफ़ कालक" नामक अपने ग्रन्थ में संपादित किया है।
२९. स्थविरावली, पट्टावली, गुर्वावली सज्ञक कृतियों में थोड़ा बहुत विक्रमादित्य सम्बन्धी विषय मिलता है। इनमें से हिमवत् स्थविरावली अति महत्त्वशाली है। इसका गुजराती अनुवाद हीरालाल हंसराज ने प्रकाशित किया है।

जैन साहित्य में विक्रम सम्बन्धी सामग्री की सूची देने के बाद इस सामग्री का जो अंश मुझे प्राप्त हो सका और उसमें से जो वृत्तान्त मैं सकलित कर सका हूँ उसका सार नीचे दिया जाता है†:—

विक्रमादित्य का मौर्यवंशी होना—अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को युवराज पदवी देकर उसे उज्जयिनी का शासक बना दिया। वहाँ रहते हुए कुणाल अन्धा हो गया। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था सप्रति। अशोक की मृत्यु के पश्चात् पाटलिपुत्र के सिंहासन पर सप्रति बैठा, लेकिन अशोक के दूसरे पुत्रों ने संप्रति का विरोध किया। इसलिए दो बरस पीछे सप्रति पाटलिपुत्र को छोड़कर अपने पिता की जागीर उज्जयिनी में आ गया। यहाँ उसने शेष आयु शान्तिपूर्वक व्यतीत की। अब पाटलिपुत्र का राज्य पुण्यस्थ (या दशरथ) ने संभाल लिया। इस प्रकार मौर्य राज्य के दो हिस्से हो गये। संप्रति के कोई पुत्र नहीं था। उसके मरने पर उज्जयिनी का राज्य अशोक के पौत्रों, तिष्यगुप्त के पुत्रों वलमित्र और भानुमित्र नामक राजकुमारों ने हस्तगत कर लिया। ये दोनों भाई जैन धर्म के उपासक थे। ये वीर-निर्वाण से २९४ वर्ष बाद उज्जयिनी के सिंहासन पर बैठे और ६० वर्ष तक राज्य करते रहे।

† अहमदाबाद से "जैन-सत्य-प्रकाश" का विक्रम-विशेषांक निकला है। उसके विविध लेखों में विक्रम सम्बन्धी जैन-साहित्य और परम्परा का विस्तृत विवेचन किया गया है।

जैन साहित्य में विक्रमादित्य

इनके पश्चात् बलमित्र का पुत्र नभोवाहन उज्जयिनी का राजा बना। यह भी जनघर्षी था। इसकी मृत्यु वीर-निर्वाण से ३९४ वर्ष बाद हुई।

नभोवाहन के पश्चात् उसका पुत्र गदभिल्ल उज्जयिनी के राज्य सिंहासन पर बठा। विक्रमादित्य इसी गदभिल्ल का पुत्र था।

मौर्य-राज्य का दो शाखाया में विभक्त हो जाना तो कई विद्वानों ने माना है, परन्तु गदभिल्ल का मौर्यान्वयी होना केवल हिमवत्-स्पर्धिरावली में मिलता है, जिसका उल्लेख मुनि कल्याण विजय ने "वीर-निर्वाण-सवत् और जन काल-गणना" नामक अपने निबन्ध में किया है।

विक्रमादित्य की राज्य-प्राप्ति—विक्रमादित्य को उज्जयिनी का राज्य वपौती रूप से घर वठे बिठाये नहीं मिला। उसने यह राज्य प्रबल धनुषों को जीतकर प्राप्त किया, क्योंकि गदभिल्ल ने एक ऐसी दुष्ट चेष्टा की थी जिसके कारण उज्जयिनी का राज्य उसके हाथों से निकल कर वक्का के हाथ में चला गया था। यह घटना इस प्रकार हुई—

"कालकाचाय नामी एक बड़े भभावशाली जन साधु थे। उनकी बहिन सरस्वती भी साध्वी बन गई थी। वह बहुत रूपवती थी। एक बार गदभिल्ल ने उसे दखा और वह उस पर आसक्त हो गया। उसे उठाकर उसने बलात्कार अपने जन्तु पुर में डाल लिया। इस पर कालकाचाय ने गदभिल्ल को बहुत समझाया कि आप इसे छोड़ दें, इसका सतीत्व नष्ट न करें, आप सरीलें न्यायी राजा को ऐसा करना उचित नहीं, राजा तो प्रजा का रक्षक होता है, न कि भक्षक। गदभिल्ल ने कालकाचाय की बात नहीं मानी। फिर उसके मंत्रियों ने प्रार्थना की कि आप साधु साध्वी का शाप न लें, लेकिन राजा ने उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनी।

तब कालकाचाय उज्जयिनी में उमत्त पुरुष की भांति फिरने लगे। अन्त में वे मुराष्ट्र (मोरठ) देश को चले गये और वहाँ के शासक शक सामन्ता को, जो "शार्हि" कहलाते थे, अपने बुद्धिबल से प्रसन्न किया। एक बार अवसर पाकर उन सबको इकट्ठा होकर उज्जयिनी पर घावा करने की सलाह दी। उन्होंने मिलकर गदभिल्ल से उज्जयिनी का राज्य छीन लिया। स्वभाविक बात है कि विदेशी घासका के हाथ से उज्जयिनी की प्रजा तब आगई होगी। उसकी दीन दशा देखकर विक्रमादित्य से न रहा गया। उसने अपने बुद्धिबल और पराक्रम से वक्का को परास्त किया और वह स्वयं उज्जयिनी के राजसिंहासन पर बठ गया।"*

*विक्रमादित्य की राज्यप्राप्ति के सम्बन्ध में कई और कथाएँ भी हैं। जसे—

(१) विक्रमादित्य भन्तुहरि का नाई था और उसके पश्चात् उज्जयिनी के सिंहासन पर बठा। (इजटन, उक्त पुस्तक, पृ २४७)।

(२) विक्रम नामक एक राजपूत था जो जन से दण्ड, पर बुद्धिमान था। एक बार घमटा फिरता वह अवन्ती नगरी के पास आया। वहाँ का राजा मर चुका था। जो नया राजा बनता, उसे पहली ही रात अग्नि-वेताल राक्षस मार डालता। अब मंत्री लोग विवश थे। ज्योंही विक्रम ने नगर में प्रवेश किया, लोगों ने उसे राना बना लिया। जब विक्रम को राक्षस का हाल मालूम हुआ तो उसने पलग के समीप मिठाई का ढेर लगवा दिया। अब यथापुत्र राक्षस आया और विक्रम को खाने लगा। विक्रम ने कहा—“पहले आप मिठाई खा लीजिए”। मिठाई खाकर राक्षस प्रसन्न हो गया, और विक्रम को जीवित छोड़ दिया। विक्रम प्रतिदिन मिठाई का ढेर लगवा रखता। एक रात विक्रम ने राक्षस से पूछा कि मेरी कुल आयु कितनी होगी। उसने उत्तर दिया, “पूरे एकवर्षी बरस, न एक दिन कम और न एक दिन अधिक।” अब अगले दिन विक्रम ने मिठाई का ढेर नहीं लगवाया। यह देख राक्षस बहुत क्रुद्ध हुआ, और विक्रम के साथ युद्ध करने लगा। विक्रम ऐसी शूरता से लड़ा कि राक्षस प्रसन्न हो गया। अब उसने उज्जयिनी में आना छोड़ दिया और वहाँ विक्रम आनन्दपूवक राज करने लगा। (वेल्सिए प्रवच चिन्तामणि, विक्रमाकं प्रवच § १, २; इजटन, उक्त पुस्तक, पृ २५०-२५१)।

श्री डॉ० बनारसीदास जैन

विक्रमादित्य का जैन धर्म को अंगीकार करना—जैन न्याय को क्रमबद्ध करके इसे शास्त्र का रूप देनेवाले, संस्कृत के अद्वितीय पण्डित, श्री सिद्धसेन दिवाकर विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं। इन्हीं सिद्धसेन के उपदेश से प्रभावित होकर विक्रमादित्य ने जैनधर्म को अंगीकार किया*। यह प्रसंग ऐसे बना।

जैनों के आगम ग्रन्थ अर्धमागधी प्राकृत में रचे हुए हैं। पण्डित मण्डली में इस भाषा का संस्कृत जैसा आदर नहीं था। सिद्धसेन ने सोचा कि यदि जैन आगमों का संस्कृत में अनुवाद हो जाय, तो जिनवाणी की बड़ी प्रभावना होगी। यह सोचकर सिद्धसेन ने आगमों का संस्कृत में अनुवाद करने की अपने गुरु से आज्ञा माँगी। गुरु ने कहा कि तेरे इस संकल्पमात्र से जिनवाणी की आशातना (निरादर) हुई है। अनुवाद कर लेने पर तो महापाप लगेगा। इस छोटे संकल्प के लिए तुझे पाराञ्चित प्रायश्चित्त करना चाहिए, जिसके अनुसार बारह वरस तक अवधूत वेप में रहकर तुझे जैन धर्म का पालन करना होगा। इस अवस्था में सिद्धसेन एक बार उज्जयिनी में आये। वहाँ महाकाल के मन्दिर में जाकर भी उन्होंने शिवलिंग को प्रणाम नहीं किया। लोगो ने इस बात की सूचना राजा विक्रमादित्य को दी। राजा ने सिद्धसेन को बुलाकर पूछा कि आपने शिवलिंग को प्रणाम क्यों नहीं किया? सिद्धसेन ने उत्तर दिया कि यदि मैं शिवलिंग को प्रणाम कहूँगा तो वह फट जावेगा और आप अप्रसन्न हो जायेंगे। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सिद्धसेन के वचन की परीक्षा करने के उद्देश्य से उनसे कहा कि मेरे सामने शिवलिंग को प्रणाम कीजिए। इस पर सिद्धसेन ने पार्श्वनाथ भगवान् की स्तुति प्रारम्भ कर दी। पहला ही श्लोक पढ़ा था कि शिवलिंग से धूम की रेखा निकलने लगी। लोग समझे कि अब शंकर महादेव के नेत्र से आग निकलेगी और इस भिक्षु को भस्म कर देगी। लेकिन थोड़ी ही देर में शिवलिंग फट गया और उसमें से पार्श्वनाथ की दिव्य मूर्ति निकल पड़ी। इस कौतुक को देखकर विक्रमादित्य को जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धा हो गई और उसने श्रावक के बारह व्रत धारण किये।†

विक्रमादित्य और कालिदास—विक्रमादित्य विद्या का प्रेमी था और विद्वानों का बड़ा आदर सम्मान करता था। ज्योतिर्विदाभरण में लिखा है कि उसकी सभा में नौ पण्डितरत्न थे जिनके नाम ये हैं—१. धन्वन्तरि, २. क्षपणक, ३. अमरसिंह, ४. शकु, ५. वेतालभट्ट, ६. घटखर्पर, ७. कालिदास, ८. वराहमिहिर और ९. वररुचि। इनमें से क्षपणक से तात्पर्य सिद्धसेन दिवाकर का है। कालिदास विक्रमादित्य का जामाता था, क्योंकि उसका विवाह विक्रमादित्य की पुत्री प्रियगुमञ्जरी से हुआ था। कालिदास एक पशुपालक का पुत्र था और कुछ पढ़ा लिखा न था। प्रियगुमञ्जरी की अवज्ञा से उसने काली की उपासना की और उससे आशुक्रविव का वर प्राप्त किया। तब उसने कुमारसम्भव आदि तीन महाकाव्य और छै प्रबन्ध बनाये।‡

विक्रम का बल पराक्रम—जैसा कि विक्रमादित्य के नाम से प्रकट है, वह विक्रम और साहस का पुतला था। निर्दोषों की रक्षा और दीन-अनाथों के दुख दूर करना उसके जीवन का मुख्य ध्येय था। कैसा ही साहस का काम क्यों न हो, वह उसे करने से नहीं घबराता था। उसकी शूरवीरता की अनेक कथाएँ, विशेषकर सिंहासनद्वित्रिशिका में मिलती हैं। इनका निर्देश यहाँ नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से लेख का कलेवर बहुत बढ़ जायगा।

विक्रम की दानशीलता—विक्रमादित्य इतना दानशील था कि उसने समस्त पृथ्वी को ऋणमुक्त कर दिया था। यह बात आजतक प्रसिद्ध है।

* प्रभावकचरित (विजयसिंहसूरिचरित) श्लोक ७७, (वृद्धवादिचरित) श्लोक ६१-६५। प्रबन्ध-चिन्तामणि (विक्रमार्क-प्रबन्ध) §७-८।

† प्रभावकचरित (वृद्धवादिचरित) श्लोक १२१-५०। इजर्टन, हार्वर्ड ओरियन्टल सीरीज, पुस्तक २६, पृष्ठ २५१।

‡ प्रबन्धचिन्तामणि (विक्रमार्क-प्रबन्ध) §२।

जैन साहित्य में विक्रमादित्य

विक्रम का नया सवत् चलाना—विक्रमादित्य के नया सवत् चलाने के कई उल्लेख मिलते हैं। प्रबन्ध चिन्तामणि में विक्रमाक प्रबन्ध के अन्त में लिखा है, “अन्त समय में नवनिधियो ने विक्रमादित्य को दशन देकर कहा कि कलियुग में तो आपही एकमात्र उदार ह। और वह परलोक को प्राप्त हुआ। उसी दिन से विक्रमादित्य का सवत्सर प्रवृत्त हुआ, जो आज भी जगत् में चलमान है।”

विक्रम और सातवाहन—एक बार विक्रम की सभा में किसी नमिस्तिक ने कहा कि प्रतिष्ठानपुर में सातवाहन राजा बनेगा।

सातवाहन की उत्पत्ति—महाराष्ट्र देश में प्रतिष्ठानपत्तन बड़ा प्रसिद्ध नगर था। एकदा उमम अपनी विधवा भगिनी समेत दो पथिक आकर एक कुम्हार के घर ठहरे। दैन्ययोग से उनकी बहिन को गर्भ हो गया। इसपर वे उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चल दिये। दिन पूरे हो जाने पर उसके बालक उत्पन्न हुआ, जो बड़ा होकर कुम्हार के लड़का से मेल कर रहा था। उनसे उसने मिट्टी के हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहन बनाना सीख लिये। इसीसे उसका नाम सातवाहन पड़ गया।

उत्तर उज्जयिनी में एक बूढ़ा आदमी मरा। मरते समय उसने अपने चारो पुत्रों से कहा कि मेरी चारपाई के पाया के नीचे चार घड़े दवे ह। तुम उनको निकालकर एक एक घाँट लेना। जब घरती छोदी गई तो एक घड़े में सोना, दूसरे में काली मिट्टी, तीसरे में भसा और चौथे में हड्डिया मिली। इस पर चारों में झगडा हुआ कि कौन किस घड़े को लेवे। वे झगडते हुए न्याय कराने के लिए विक्रमादित्य के पास आये। वह इनका न्याय न कर सका। फिर वे प्रतिष्ठान-पुर पहुँचे। वहाँ इनको उदास देखकर सातवाहन ने पूछा कि क्या बात है? उदासी का क्या कारण है? झगडा बतलाये जाने पर उसने कहा कि जो सोनेवाला घड़ा लेवे उसको और कुछ न मिले। जो मिट्टीवाला घड़ा लेवे, वह सब भूमि, खेत-क्यारिया आदि का स्वामी समझा जावे। भूसेवाले को खत्ते फोठा में भरा अनाज मिल जावे। हड्डियावाला गौ, भस आदि पशुआ को ले लेवे। ऐसा करके हिसाब लगाने पर सबके हिस्से में बराबर बराबर सम्पत्ति आई और वे सब प्रसन्न हो गये।

जब वे उज्जयिनी में आये और विक्रम को सूचना मिली कि उनका न्याय हो गया, तो उसने उन्हें बुलाकर पूछा “कुम्हारों याद किसने किया?” उन्होंने उत्तर दिया कि सातवाहन ने। अब विक्रमादित्य को नमिस्तिक के वचन याद आये कि प्रतिष्ठानपुर में सातवाहन राजा होगा। यह सोचकर कि राजा बनकर सातवाहन मेरा विरोध करेगा, विक्रम ने प्रतिष्ठानपुर को घेरा डालकर दूत द्वारा उसे कहला भेजा कि मैं कल तुम्हें मार डालगा। यह सुन सातवाहन लडाई के लिये तयार हो गया। उसने रातारात मिट्टी की बहुतसी सेना बना डाली। फिर एक देवता की उपासना करके उसमें प्राणा का संचार करा दिया। इस सेना द्वारा सातवाहन ने विक्रम को भगा दिया।†

विक्रम के पुत्र—विक्रमादित्य के पुत्र विक्रमसेन को पुरोहित ने आशीर्वाद दिया कि आप अपने पिता विक्रमादित्य से भी अधिक प्रतापी होंगे। इसपर सिंहासन की पुतलियों ने हँसकर कहा कि विक्रमसेन की विक्रमादित्य से समता भी नहीं हो सकती, अधिकता तो दूर रही। कारण पूछने पर पुतलियों ने विक्रमादित्य के पराक्रम आदि लाकोत्तर गुणों का बखान किया और पूछा कि क्या विक्रमसेन ऐसा कर सकता है? इस प्रकार पुतलिया ने विक्रमसेन के शत्रु का निराकरण किया। ‡

उपयुक्त वृत्तान्त जैन साहित्य में पाये जाने वाले विक्रम सम्बन्धी उल्लेखों का एक नमूना है। खोज करने से यह काफी विस्तृत हो सकता है। इसका ऐतिहासिक महत्त्व कुछ हो या न हो पर यह कथा-साहित्य की दृष्टि से बड़ा सस्स और उपयोगी है।

† विविध-सीयकल्प (प्रतिष्ठानपुरकल्प) पृ० ५९-६०। प्रबन्धकोष (सातवाहन प्रबन्ध) §१८२ ८६।

‡ प्रबन्धकोष (विक्रम प्रबन्ध) §९८।

अरबी-फारसी में विक्रमादित्य

श्री महेश प्रसाद, मौलवी आलिम फाजिल

भारतीय इतिहास में अपने गुणों तथा कार्यों के कारण महाराज विक्रमादित्य ने जो अक्षय कीर्ति प्राप्त की है उससे अनेक भाषाओं में उनका नाम किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। अरबी में 'किताबुलहिन्द' नाम का एक महान् ग्रन्थ है। उसकी रचना सन् १०३० ई० अथवा इस सन् के कुछ ही काल बाद हुई है। लेखक एक मुसलमान है जो प्रायः अलबेरूनी के नाम से विख्यात है। इस जगत्-विख्यात लेखक के उक्त ग्रन्थ में सब से पहले महाराज विक्रमादित्यजी का नाम उनके काल के एक रसायनिक (वैज्ञानिक) के सम्बन्ध में इस प्रकार पाया जाता है :—

“राजा विक्रमादित्य, जिसके संवत् के विषय में हम आगे उल्लेख करेंगे, के समय में उज्जैन नगर में व्याडि नामक एक व्यक्ति था जिसने अपना सम्पूर्ण ध्यान इस (रसायन) विज्ञान की ओर दिया था और अपना जीवन व धन दोनों को इसके निमित्त नष्ट कर दिया, किन्तु उसके उत्साह के कारण उसको इतना भी लाभ न हुआ था कि साधारण स्थितियों में भी उसे सुगमता के साथ सहायता होती। वह बहुत दुखी हो गया था इस कारण उसे अपने उस उद्यम से बहुत घृणा हो गई जिसके निमित्त उसने कठिन परिश्रम किया था। निदान शोकातुर व निराश होकर वह एक नदी के तट पर बैठ गया। अपने हाथ में अपने उस रसायन-ग्रन्थ को लिया जिसमें से वह औषधियों के लिये योग तैयार किया करता था और उस ग्रन्थ में से एक-एक पन्ने को निकाल जल में प्रवाह करना आरम्भ किया। दैवयोग से उसी नदी के तट पर वहाव की ओर कुछ दूरी पर एक वेश्या बैठी थी। उसने बहते हुये पन्नों को एकत्र किया और रसायन-विषयक कुछ पन्नों को एक साथ कर दिया।

व्याडि जब समस्त पुस्तक को फेंक चुका, उसके पश्चात् व्याडि की दृष्टि उस वेश्या पर पड़ी। इसके पश्चात् वह वेश्या व्याडि के समीप आई और पूछा कि आपने अपनी पुस्तक के साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया? व्याडि ने उत्तर दिया कि पुस्तक से कुछ लाभ नहीं हुआ, इस कारण मैंने ऐसा किया। मुझे जो कुछ लाभ इससे होना चाहिए वह नहीं हुआ और इसी के निमित्त मैं धनहीन हो गया। मेरे पास बहुत सम्पत्ति थी किन्तु अब मैं बहुत दुखी अवस्था में हूँ और मैं बहुत काल तक आशा लगाये हुए था कि इसके कारण मैं सुखी हूँगा। वेश्या बोली—“जिस कार्य के निमित्त आपने अपना जीवन

अरबी फारसी में विक्रमादित्य

लगाया है, जिस बात को ऋषिया ने सच्चा करके दिसलाया है उसके होने की सम्भावना से निराग न बने। आपकी इष्टसिद्धि में जो रुकावट है वह सम्भवतः केवल किसी प्राकृतिक घटना के कारण है, वह सम्भवतः किसी घटना से दूर हो जायगी। मेरे पास बहुतसा ठोस धन है। वह सब धन आपका है। सम्भवतः उस धन से आप अपने मनोरथ की सिद्धि में सफलभीत होंगे।" ऐसा होने पर व्याडि ने अपना काय फिर आरम्भ किया।

रसायन विषयक ग्रन्थ पहेलिया के ढग पर रच गये हैं। इस कारण व्याडि को एक शब्द के समझने में थोड़ा हुआ था। औपधि के योग में जो शब्द था उसका अर्थ है 'तेल' और 'मनुष्य का रक्त' और दोनों की आवश्यकता औपधि में थी। बाल्य में 'रक्तामल' लिखा हुआ था और उसका अर्थ लाल आमलक लिया गया था। जब वह औपधि को प्रयोग में लाता था तो किसी दवा में भी उससे लाभ न होता था। एक बार उसने विविध औपधियों को जाग पर ठीक करना आरम्भ किया और आग की लपट उनके मिर को छू गई। उसका भोजन सूख गया। उसने सर पर बहुतसा तेल लगाया व डाला। वह भट्टी पर से कहीं जाने के लिए उठा। जहाँ भट्टी थी उसकी छत में लोहे का एक कीला निकला हुआ था। वह उसके सिर में लगा और रक्त बहने लगा। उसकी दब हुआ ता वह नीचे की ओर दखने लगा। ऐसी दशा में उसकी खोपड़ी के ऊपर से तेल मिले हुए रक्त की कुछ बूँदें औपधि में पड़ गई और उसको कुछ पता न लगा। तत्पश्चात् जब औपधि की तयारी का काय समाप्त हो गया, तो उसने और उसकी स्त्री ने औपधि को परखने के लिए अपने शरीर पर मला तो दोनों हवा में उड़े।

इस बात को जानकर विक्रमादित्य अपने राज भवन से निकले और उनको अपनी आखा से देखने के निमित्त बाहर आये। इसपर उस पुरुष ने चिल्लाकर कहा—'जपना मुँह मेरे धूँके लिये खोलिए'। किन्तु एक घृणित बात होने के कारण राजा ने ऐसा नहीं किया और धूँक बपाट के पास गिरा, डेढ़ी तुरन्त सोने की हो गई।

व्याडि और उसकी स्त्री जहाँ चाहत थे उड़कर चले जात थे। उसने इस विज्ञान के विषय में सुप्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। जनता का क्याल है कि स्त्री-मृत्यु दोना जीवित है।"

महाराज विक्रमादित्य से सम्बन्ध रखनेवाली यह बात कही और अकित है या नहीं—मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अब यह अवश्य कह देना चाहता हूँ कि उक्त बात के बिना अलबेकनी ने अपने अमूल्य ग्रन्थ में विक्रमीय सवत् पर भी आगे चलकर प्रकाश डाला है जसाकि पिछली पकित्या में उल्लेख हो चुका है।

फारसी के ती अनेक ग्रन्था में महाराज विक्रमादित्य की चचा है। अकबरी हाल विषयक ग्रन्था— 'जाईन अकबरी' व 'मुत्तलबुत्तवारिख' में विशेषकर विक्रमीय सवत् सम्बन्धी बात है, किन्तु अकबरी-काल के थोड़े ही काल बाद सन् १६०६ या १६०७ ई० की रचना 'तारीख फारिस्त' नामी ग्रन्थ है उसमें जो कुछ मिलता है उसका सार आगे दिया जा रहा है।

"विक्रमाजीत जाति का पवार था, उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। इसके विषय में जो कहानियाँ हिन्दुओं में प्रचलित हैं उनसे स्पष्ट होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या था। युवा अवस्था में यह राजा बहुत समय तक साधु-जा के रूप में धूमता रहा और उसने बड़ा तपस्वी जीवन व्यतीत किया। पचास वर्षों की बय हुई तो ईश्वरीय महिमा से उसने सन्निक-जीवन की ओर ध्यान दिया। ईश्वर की ओर से यह बात निश्चित थी कि यह साधु एक महा प्रतापी राजा हो और मनुष्या को अत्याचारियों के पंजे में छड़ाये, इस कारण दिन प्रति दिन उसके काय में उत्तति ही होती गई। थोड़े ही काल में नहरवाला और मालवा दोनों देश उनके अधिकार में जायेंगे। राज-काय को हाथ में लेते ही उसने न्याय को सत्कार में ऐसा फाया कि न्याय का चिह्न वाकी न रहा और साथ ही साथ उदारता भी अनेक कामों में दिसलाई।"

हिन्दुओं का विश्वास है कि उस राजा का पद साधारण सासारिक मनुष्या से कहीं उच्च था। जा बात उसके हृदय में उत्पन्न होती थी वह साफ साफ प्रगट हो जाती थी। रात्रि में जो घटनाएँ उसके राज्य में होती थी वह प्रातः काल उसको स्पष्ट रूप से गत हो जाती थी।

श्री महेशप्रसाद, मौलवी आलम फाजिल

यद्यपि वह राजा था तथापि समस्त मनुष्यों के साथ बहुत प्रेम का व्यवहार करता था। उसके निवास-स्थान में मिट्टी के एक प्याले और बोरिये (चटाई) के सिवा और कुछ न था। उसने अपने काल में उज्जैन बसाया और धार में दुर्ग बनाकर उसको अपना निवास-स्थान बनाया। उज्जैन में महाकाल नामक देवालय उसी ने बनवाया और ब्राह्मणों व साधुओं के निमित्त वृत्तियाँ नियुक्त की ताकि वह लोग वहाँ पूजा-पाठ करते रहे।

वह अपने समय का अधिक भाग लोगों का हाल जानने और ईश्वर की उपासना में व्यतीत करता था। इसके निमित्त भारतवासियों के हृदयों में बड़ा स्थान है और इसके सम्बन्ध में नाना प्रकार की कथाएँ बतलाते हैं। वर्ष और महीनों की तारीख का श्रीगणेश इसी राजा के मृत्यु-दिन और महीने से होता है और इस पुस्तक के रचनाकाल तक हिजरी सन् का एक हजार पन्द्रहवाँ वर्ष है, विक्रमीय सवत् के आरम्भ को एक हजार छः सौ त्रैसठ वर्ष बीत चुके हैं।

ईरान का राजा उर्दशीर इसका समकालीन था। कुछ लोगो का मत है कि इसका और ईरान के राजा शापूर का काल एक ही था। इस राजा के अन्तिम दिनों में शालिवाहन नाम के एक जमींदार ने इस पर आक्रमण किया। नर्मदा के तट पर दोनों ओर की सेनाओं का घोर युद्ध हुआ। अन्त में शालिवाहन विजयी हुआ और विक्रमादित्य मारा गया। इस राजा (विक्रमादित्य) के समय से सम्बन्ध रखनेवाली बहुतसी दन्त-कथाएँ ऐसी हैं जो मानने योग्य नहीं। इस कारण उनको नहीं लिखा जा रहा है।

विक्रमादित्य के पश्चात् बहुत समय तक मालवा की दशा अति शोचनीय रही। कोई उदार और न्यायी राजा न हुआ। किन्तु जब राजा भोज के हाथ में यहाँ का राज्य आया तो यहाँ की दशा सुधरी।”

अन्त में मैं यह लिख देना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ लिखा है केवल विषय की सूचनामात्र है। मेरा विश्वास है कि यदि विशेष उद्योग किया जाय तो इस प्रतापी राजा के विषय में कुछ अन्य ग्रन्थों में भी कुछ और बातें अवश्य मिलेगी।

सन् १७४२ ई० का काव्य-संग्रह *

इस्तम्बोल के प्रसिद्ध राजकीय-पुस्तकालय 'मकतव-ए-सुलतानिया' जिसे वर्तमान में 'मकतव-ए-जमहूरिया' कहते हैं, वह तुर्की ही नहीं, पूर्वीय-समस्त देशों में सबसे बड़ा और विशाल है। पुस्तकालय के अरबी विभाग में १७४२ ई० का लिखा हुआ काव्यसंग्रह देखने को मिला, जो तुर्की के प्रसिद्ध राजा सुलतान सलीम ने अत्यन्त यत्नपूर्वक किसी प्राचीन प्रति के आधार पर लिखवाया था। यह हरीर (एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जो ऐसे कामों के लिये ही बनाया जाता था) पर लिखा है, और अत्यन्त सुन्दर सुनहरे बेल-बूटेदार काम से सजा हुआ है। यह संग्रह तीन भागों में है। प्रथम भाग में अरब के आदि कवियों का—अर्थात् इस्लाम से पहिले के कवियों का जीवन, और उनके काव्यों का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। दूसरे भाग में मुहम्मद साहब के प्रारम्भिक-काल से लेकर बनी-उम्मय्या-कुल के अन्त तक के कवियों का वर्णन है। और तीसरे भाग में बनी अब्बास कुल के आरम्भ से प्रसिद्ध राजा खलीफा हाखैर-रशीद के दरबारी कवियों अर्थात् लेखक ने अपने समय तक के कवियों का वर्णन कर दिया है। पुस्तक का नाम 'सैअरुल ओकूल' है। इसका संग्रहकर्ता अरबी-काव्य का कालिदास अबू-आमिर अब्दुल-असमई है, जो इस्लाम के प्रसिद्ध राजा खलीफा हाखैर-रशीद का दरबारी कवि था। इस संग्रह-पुस्तक का प्रथम संस्करण सन् १८६४ ई० में बर्लिन से प्रकाशित हुआ था, और दूसरा सन् १९३२ ई० में वेस्त (फिलिस्तीन) से प्रकाशित हुआ है। इसे अरबी काव्य का बहुत प्रामाणिक और पुरातन संग्रह माना जाता है।

इस पुस्तक की भूमिका में प्राचीन-अरब की सामाजिक अवस्था, मेल-जोल, खेल-तमाशों के सम्बन्ध में भी काफी प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से प्राचीन-कालीन अरबों के प्रधान तीर्थ मक्का का भी बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है। यहाँ लगनेवाले वार्षिक मेले-जिसको 'ओकाज' कहा जाता था, जिसमें कि अरबों के धार्मिक, राजनीतिक,

* देखिए 'विक्रम' के 'दीपोत्सवी अंक' संवत् २००१ में श्री ईशदत्त शास्त्री का लेख। सं०।

अरबी-फारसी में विक्रमादित्य

साहित्यिक, सामाजिक आदि हर विषया पर विवाद किया जाता था और उसके प्रदत्त निषय को समस्त अरब शिरसा-बन्ध मानते थे, उसका वणन भी विस्तृत रूप से किया गया है। इस मेले में विद्याल कवि-सम्मेलन हुआ करता था, जिसमें अरब के प्रमुख सभी कवि भाग लेते थे। ये कविताएँ पुरस्कृत होती थीं। सब प्रथम कवि भी कविता को सोने के पतरे पर अंकित कर मक्का के प्रसिद्ध मस्जिद के जन्दर लटकवा दिया जाता था। और अन्य थेंगी की कविताएँ ऊँट की झिल्ली, या भेड़-बकरी के चमड़े पर लिखकर मस्जिद के बाह्य भाग में टँगवा दी जाती थी। इस प्रकार अरबी-साहित्य का अमूल्य साहित्य-धन हजारों वर्षों से मस्जिद में एकत्रित होता चला आता था। पता नहीं यह प्रथा कब से प्रारम्भ हुई थी, परन्तु हजरत मुहम्मद साहब के जन्म से २३ २४ सौ वर्ष पुरानी कविताएँ उक्त मस्जिद में प्रस्तुत थीं। विन्तु मक्का पर इस्लामी सेना के अधिकारवासर पर ये सब नष्ट-भ्रष्ट कर दी गई थी। परन्तु जिस समय यह सन्ध मक्का पर आक्रमण कर रही थी—उसके साथ हजरत मुहम्मद के दरबार का कवि-दूतान विनसाविक भी था। जिसने कुछ रचनाएँ अपने पास उस समय सुरक्षित कर ली थी। इनकी तीसरा पोड़ी के समय हाऊरेलीद जैसे साहित्यिक खलीफा का काल था। लाभ की आशा से यह पतरे लेकर वह कवि-बाग मदीने से बगदाद जाकर छेपव—अब्-आमिर अब्दुल जसमई से मिला। उसे प्रयत्न स्वरूप हजारों पाउण्ड इसका पारितापिक दिया गया। इनमें पाँच सोने के पत्र थे, और १६ चमड़े के। इन पाँच पर्चा पर दो अरब के आदि कवि लगे थे, और अखतब विनतुर्का के काव्य अंकित थे।

इन पत्रों से प्रेरित होकर खलीफा ने छपक अबू-आमिर को एक ऐसा ग्रन्थ लिखने को आज्ञा दी जिसमें अरब के तमाम कविता का जीवन, और काव्य-कला का वणन हो। इस प्रकार जो सग्रह प्रस्तुत किया गया था, उससे एक कविता पाठकी की जानकारी के लिये यहाँ हम उद्धृत करते हैं।

हजरत मुहम्मद से एव सौ पसठ वर्ष पूर्व जहम बिनतोई नामक एक कवि हो गया है। जो निरन्तर 'ओकाज' के कवि सम्मेलन में तीन वर्ष तक सब प्रथम आता रहा है। इसकी तीना उक्त कविताएँ सोने के पत्रों पर अंकित होकर मस्जिद में लटकाई गई थी। इससे यह स्पष्ट है कि वह बहुत प्रतिभा-सम्पन्न था। उसकी कविता का उदाहरण यह है—

इमशकाई सनतुल बिकरमतुन, फहलमिन फरीमुन यतकीह धमोयस्तक।

बिहिल्लाहायसमीमिन एला मोतकव्येनरन, बिहिल्लाहा भूही बब मिन होवा यफलक।

फजल-आसारि नहुने ओसारिम येजेहलीन, मुरीदुन बिआमिन फजनबिनयसतव।

यह सबकु वा कनातेफ नातेकी बिजेहलीन, अतबरी बिलला मसीरतुन फकेफ तसबह।

कअमी एजा भाजकरलहदा बलहदा, अशमीमान, बुकन कब तोलुही बतस्तक।

बिहिल्लाहा यकजी बनना बले कुले अमरेना, कहेया जाऊना बिल अमरे बिकरमतुन ॥ (संस्कृत-ओकूल पृष्ठ ३१५)

अर्थात्—ये लोग धर्म हैं जो राजा विक्रम के राज्य बाल में उत्पन्न हुए, जो बड़ा दानी, धर्मप्रा, और प्रजा पालक था। परन्तु ऐसे समय हमारा अरब ईश्वर को भूल कर भोग विलास में लिप्त था। छल-वध को ही लोगों ने सब से बड़ा गृण मान रखा था। हमारे तमाम देश (अरब) में अविद्या ने अघकार फैला रखा था। जैसे बकरी का बच्चा भेड़िये के पंज में फँसकर छट-पटाता है, छूट नहीं सकता, ऐसे ही हमारी जाति, मुखता के पंजे में फँसी हुई थी। ससार के व्यवहार को अविद्या के कारण हम भूल चुके थे, सारे देश में अभावस्था की राशि की तरह अघकार फैला हुआ था, परन्तु अब जो विद्या का प्रात कालीन सुखदाई प्रकाश दिखाई देता है, वह कसे हुआ यह उसी धर्मप्रा राजा विक्रम की कृपा है। जिसने हम विदेशियों का भी अपनी दयावृष्टि से वचित नहीं किया, और पवित्र धर्म का सन्देश देकर अपनी जाति के विद्वानों को यहाँ भेजा, जो हमारे देश में सूर्य की तरह चमकते थे। जिन महापुरुषों की कृपा से हमने भुलाए हुए ईश्वर और उसके पवित्र ज्ञान को जाना, और सत्य-नामी हुए, वे लोग राजा विक्रम की आज्ञा से हमारे देश में विद्या और धर्म के प्रचार के लिए आए थे।

इतिहास एवं अनुश्रुति में विक्रमादित्य

श्री डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार एम्० ए०, पी-एच० डी०

शिलालेख एवं मुद्रा सम्बन्धी साक्ष्य से ईसा की चतुर्थ शताब्दी से पूर्व विक्रमादित्य नाम के किसी भारतीय सम्राट् का अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता। वास्तव में उस शताब्दी से पूर्व 'आदित्य' शब्दान्त उपाधियों के प्रचलित होने का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है। पुराणों के भविष्यानुकीर्तन खण्ड ऐतिहासिक वर्णन को चतुर्थ शताब्दी के प्रारम्भ तक ले आते हैं; उनमें विक्रमादित्य का उल्लेख प्राप्त न होना इस सम्बन्ध में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि वह महान् सम्राट् वास्तव में उनके समय से पूर्व हुआ होता तो अपेक्षाकृत अपरकालीन पुराणकर्ता विक्रमादित्य जैसे दैदीप्यमान व्यक्तित्व की अवगणना सरलता से न कर सकते। जो हो, ५८ ई० पू० से प्रारम्भ होने वाला एक संवत् अवश्य है, जो विक्रम-संवत् कहलाता है और पीछे की अनुश्रुति उसे उज्जयिनी सम्राट् विक्रमादित्य द्वारा प्रवर्तित मानती है। परन्तु ईसवी संवत् की प्रारंभिक शताब्दियों में विक्रम-संवत् के वर्ष 'कृत' कहलाते थे और कुछ काल पश्चात् मालवगणतन्त्र से उनका निकट सम्बन्ध होने का उल्लेख है। आठवी तथा नवी शताब्दियों में ही इस संवत् का सम्बन्ध विक्रमादित्य के नाम के साथ स्थापित किया गया। एक सम्भावना यह भी है कि यह संवत् प्राचीन सिथोपार्थियन काल-गणना हो, जिसे राजपूताना और मालवा में मालव जाति अपने जन्म-स्थान पंजाब के झग जिले के आसपास से ले गई हो। विक्रम-संवत् के प्रवर्तक विक्रमादित्य नामक सम्राट् तथा सातवाहन वंश के गौतमीपुत्र शातकर्ण को एक मानने का सिद्धान्त हास्यास्पद है; क्योंकि यह गौतमीपुत्र ईसवी दूसरी शताब्दी के पूर्वार्ध में राज्य करता था और किसी भी साधन से उसे ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में नहीं रखा जा सकता। अनुश्रुति से यह संकेत मिलता है कि गोदावरी-तट पर स्थित प्रतिष्ठान इस राजा की राजधानी थी, जिसके सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस के राजा विक्रमादित्य की स्वीकृत राजधानी उज्जयिनी तथा पाटलिपुत्र से सम्बद्ध होने की सूचना कहीं प्राप्त नहीं होती। गौतमीपुत्र ने कभी किसी संवत् का प्रवर्तन नहीं किया; अर्थात् उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उसके राज्य-वर्षों की परम्परा का विस्तार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त कहीं भी उसे विक्रमादित्य अभिहित नहीं किया गया और उसका विशेषण 'वरवारण-विक्रम-चारु-विक्रम' उपर्युक्त उपाधि से नितान्त असम्बद्ध है। 'हाल'

की सततवर्दी में हुए विप्रमादित्व के उल्लेख से कुछ भी सिद्ध नहीं होता, कारण कि इसकी सम्पूर्ण गायाना का रचनाकाल इसवी सन् की पाचवीं शताब्दी से पूर्व स्वीकार नहीं किया जा सकता।

प्राचीनतम ऐतिहासिक विक्रमादित्य, मगध का चक्रवर्ती, गुप्त राजवंश में उत्पन्न, चन्द्रगुप्त द्वितीय (सम्राट् ३०) था। उनके पिता विभिन्नयमी सम्राट् समुद्रगुप्त भी परानयाक धोर 'श्री विक्रम' विषय से विद्युत थे। पूर्व में बगाल से पश्चिम में काठियावाड़ तक विस्तृत उत्तरी भारत की समस्त भूमि पर चन्द्रगुप्त द्वितीय शासन करता था। इसी ने पश्चिमी भारत के एक राजावा का उन्मूलन किया और इसी सम्राट् का उत्प्लेख उज्जयिनी पुरवराधीश्वर तथा पाटलिपुत्रवराधीश्वर इन दोनो रूपों में धारवाड़ जिले में गुप्तल के गुप्तजा (गुप्ता) के शिलालेखों पर अंकित अनुश्रुतियाँ हैं। मालवा, काठियावाड़ तथा राजपूताना से धका का उत्खेदन हो चुकने पर उज्जयिनी प्रत्यक्षत गुप्तवंश के सम्राटों की अधिपान राजधानी ही हो गई। चन्द्रगुप्त द्वितीय विदेगिया का मूलोच्छेदक एवं आर्यावर्त के विस्तीर्ण साम्राज्य का शासक ही नहीं था, बल्कि उनके सम्यच में यह भी विद्युत है कि उसने नागा के पश्चिमी राजवंश के साथ तथा बरार के वाकाटकों के साथ और समस्त कन्नड़ के कदम्बा के साथ विवाह-सम्यच स्थापित करके दक्षिण के पर्याप्त भाग पर अपने राजवर्तिक प्रभाव का विस्तार किया था। वैष्णव धर्म के भागवतस्वरूप की एवं परमनागवत उपाधि की, जिसका प्रयुक्त होना इसकी पौचवी गताब्दी से प्रारम्भ हुआ, लोकप्रियता का मूल निस्तब्धे वही था। यह विद्या का महान् प्रवर्धक भी था। यह प्रसिद्ध है कि पाटलिपुत्र के दाववीरसन जैसे प्रतिभा-सम्पन्न कवि पश्चिम भारत की विजय-यात्राओं में उनके साथ गये थे।

श्री डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार

अनुश्रुति निस्सन्देह अवास्तविक है, क्योंकि इसी सुविश्रुत ज्योतिर्विद् के स्वयं के लेखों और उसकी टीका से इसकी मृत्यु ५८७ ई० में होना, ४७६ ई० में जन्म और आर्यभट्ट का इसका पूर्ववर्ती होना असंदिग्ध रूप से प्रमाणित है। अतः न तो वह विक्रमादित्य के अनुश्रुति-सिद्ध काल ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ और न प्रथम ऐतिहासिक विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त द्वितीय के काल ईसवी चतुर्थ-पंचम शताब्दी में हुआ।

इतिहास का निर्णय कुछ भी क्यों न हो, अनुश्रुति के विक्रमादित्य—जिसकी स्मृति में हम आज उत्सव मना रहे हैं—किसी प्रकार भी अस्तित्वहीन व्यक्ति-विषयक निरर्थक कल्पना नहीं हो सकती। वह भारतीय राजत्व का आदर्श है तथा हिन्दू-इतिहास के स्वर्ण-युग का महान् प्रतिनिधि है। वह भारतीय देशभक्तों के कल्पना-जगत् में आज भी यशःशरीर से सर्वोपरि वर्तमान है। उसकी उपाधि अथवा भूमिका ग्रहण करनेवाले उसके पश्चात्वर्ती राजाओं तथा साम्राज्य-संस्थापकों द्वारा एवं विभिन्न युगों में उसका उल्लेख करनेवाले अनेक लेखकों द्वारा भी उसकी स्मृति को अमरत्व प्रदान कर दिया गया है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी गुप्त विक्रमादित्य, वादामी और कल्याणी के चालुक्यवंशी विक्रमादित्यों, वाण राज-परिवार के विक्रमादित्यों, कलचुरि-वंश का गागेयदेव विक्रमादित्य तथा गुहिलोत विक्रमाजीत (विक्रमादित्य) इस यशःशालिनी उपाधि को धारण करनेवाले भारतीय राजाओं में से कुछ हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द चतुर्थ आदि कुछ मध्यकालीन राजा शौर्य अथवा अन्य राजोचित गुणों में विक्रम से उच्चतर होने की घोषणा करते थे, तथा परमार सिन्धुराज प्रभृति अन्य राजा स्वयं को नवसाहस्रक (नवीन-विक्रमादित्य) कहते थे। सिन्धुराज के पुत्र, सरस्वती के आलम्ब भोज और विक्रमादित्य को एक माननेवाली अनुश्रुति भी निरर्थक नहीं है। मध्यकाल के पिछले भाग में दिल्ली के राजसिंहासन पर आधिपत्य जमाने वाले हेमू जैसे व्यक्ति द्वारा एवं बंगाल के अन्तर्गत जैसोर के प्रतापादित्य के पिता द्वारा विक्रमादित्य उपाधि धारण किया जाना सुविश्रुत है। मुगल सम्राट् अकबर का नौरतनों (नवरत्नों) को संरक्षण देकर प्राचीन भारत के सम्राट् विक्रमादित्य से प्रतिस्पर्धा करना भी प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य का उल्लेख करनेवाले बहुसंख्यक लेखकों में से परमार्थ, सुवन्धु, ह्वेनत्संग, कथासरित्सागर तथा द्वात्रिंशत् पुत्तलिका के रचयिता, अलविरुनी, वामन एवं राजशेखर आदि अलंकार-शास्त्र के आचार्य तथा काव्यशास्त्रकार, मेरुतुग आदि अनेक जैन ग्रंथकार, अमोघवर्ष के सज्जनदान पत्र तथा गोविन्द चतुर्थ के कैम्बे एवं सांगलीदान पत्र सदृश लेखों के लेखकों आदि के नामों का हम उल्लेख कर सकते हैं। इस प्रकार इस महान् सम्राट् की स्मृति क्रमानुगत उत्तरकालों में भारत के समस्त सत्पुत्रों के कृतज्ञतापूर्ण अनुस्मरण से सर्वाधिक होती रही।

विक्रमादित्य के प्रति प्रेम और आदर उन सयोजक तत्त्वों में से है जो सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण दुर्भाग्यवश विभाजित हुए भारतवर्ष के विभिन्न भाषाभाषी दलों को एक सूत्र में आवद्ध करेंगे। अब विशेषतः वर्तमान लौह-युग के असंख्य उत्पीड़नों से उत्पन्न हमारी वेदना में अपने पुण्य नाम द्वारा शान्ति प्रदान करने-वाले महान् विक्रम की स्वर्ण-पताका के नीचे पारस्परिक सहयोग की भावना के साथ हमें आ जाना चाहिये।

अन्त में हम हृदय से वासवदत्ता के रचयिता सुवन्धु की शोकवाणी को अनुनादित करते हैं :—

सा रसवत्ता विहृता नवका विलसन्ति चरति नो कंकः ।

सरसीव कीर्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥

दीन दुखियों के सुहृद्, भारतीय संस्कृति एवं धर्म के संरक्षक, विद्या के अवलम्ब, विदेशियों के उन्मूलक, महान् विक्रमादित्य के लिए आज पुनः हमारा सामूहिक क्रन्दन स्फुटित होता है :—

“विक्रम ! भारत तेरे बिना दैन्य का अनुभव करता है, कहीं तू आज हमारे बीच होता ! ”

* गीत *

श्री गोपालशरणसिंह

दो सहस्र वर्षों का जीवन !

चिक्म के चिक्म की स्मृतियाँ ।
 फालिदास की अनुपम कृतियाँ ।
 भारत की अगणित सस्कृतियाँ ।
 इन सबका निज हृदय पटल पर
 है कर चुका यथानिधि अकन
 दो सहस्र वर्षों का जीवन ।
 कितने ही सुष-दुख की रातें ।
 मधु के दिवस शिशिर की रातें ।
 प्रमुदित शरद व्यथित वरसातें ।
 निज स्मृतियों के मञ्जु-हार में
 गूँथ चुका है प्रेम निकेतन
 दो सहस्र वर्षों का जीवन ।
 अट्टव नियतिनदी का नर्तन ।
 अनिरत शान जलधिका मन्थन ।
 जग के कितने ही आन्दोलन ।
 देव चुका है निज नयनों से
 अगणित उल्लस पुथल परिवर्तन
 दो सहस्र वर्षों का जीवन ।

देव चुका अनुलित समुद्रियाँ ।
 स्वर्ण रजत से ज्योतिष निधियाँ ।
 विछो भूमि में रत्नावलियाँ ।
 अपने सबल बाहुदण्डों से
 तोड़ चुका कितने ही बन्धन
 दो सहस्र वर्षों का जीवन ।
 कितने ही सकट भी आये ।
 रहे घोर घन नम में छाये ।
 किन्तु काल-नाति रोक न पाये ।
 है कर चुका न जाने कितनी
 विपदाओं का मान विमर्दन
 दो सहस्र वर्षों का जीवन ।
 आर्य-सभ्यता का हेमाचल ।
 बहु आदर्शों का क्रीडास्थल ।
 विविध मतों का सदन समुज्ज्वल ।
 अगणित नर-नारी का सम्यल
 है असंख्य हृदयों का स्पन्दन
 दो सहस्र वर्षों का जीवन ।

ढूँढ़ रही हैं तरुण पीढ़ियाँ ।
 आत्मोन्नति की नई सीढ़ियाँ ।
 टूट रही हैं शिथिल रुढ़ियाँ ।
 करता है स्वागत नवयुग का
 नई भावना का अभिनन्दन
 दो सहस्र वर्षों का जीवन !

वैक्रम-अनुश्रुति

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

भारतीय कल्पना को अत्यधिक स्पर्श करने का सौभाग्य जितना विक्रमादित्य को प्राप्त है उतना केवल कतिपय महापुरुषों को ही प्राप्त हो सका है। सुभाषितों में, धार्मिक ग्रन्थों में, कथा-साहित्य में एवं लोक-कथाओं में विक्रम-चरित्र ओतप्रोत है। भावुक एवं वीरपूजक भारतीय हृदयों में शकों के अत्याचार एवं अनाचार से त्राण दिलानेवाले इस महान् वीर की मूर्ति सदा के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूप से स्थापित हो गई। यही कारण है कि विक्रमीय प्रथम शती से लेकर आज तक विक्रमादित्य विषयक साहित्य की वृद्धि ही होती गई है। संस्कृत से लेकर प्राकृत, अपभ्रंश और वर्तमान प्रान्तीय भाषाओं में विक्रम चरित्र सम्बन्धी सैकड़ों ही ग्रन्थ भरे पड़े हैं।

इस लेख में हम अत्यन्त संक्षेप में विक्रमीय साहित्य की विशाल राशि में से केवल कुछ को ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। इनके देखने से यह तो ज्ञात होगा ही कि बहुत प्राचीन समय से ही लोक-मस्तिष्क में विक्रमादित्य की क्या भावना रही है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस साहित्य का मूल्य बहुत अधिक है। इनका प्रत्येक विवरण भले ही इतिहास की कसौटी पर खरा न उतरे परन्तु इनका समन्वित रूप, साहित्य की विशिष्ट वर्णन-शैली को हटाकर ऐतिहासिक अन्वेषक के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। उसके द्वारा ज्ञात ऐतिहासिक सामग्री के ढाँचे में रूप-रंग भरा जा सकता है। अतः आगे क्रमशः एक एक विक्रम विषयक ग्रन्थ का ऐतिहासिक मूल्यांकन कर उसमें निहित विक्रम विषयक उल्लेख देने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार तुलना एवं परख से विक्रमादित्य की अनुश्रुति-सम्मत मूर्ति की धुंधली रूप-रेखा प्रस्तुत हो सकेगी। इस आशय के लिए यहाँ केवल गाथासप्तशती, कालकाचार्य-कथा, कथासरित्सागर, वेतालपञ्चीसी, सिंहासन-वत्तीसी, राजतरंगिणी, प्रबन्ध चिन्तामणि ज्योतिर्विदाभरण तथा भविष्य-पुराण को ही लिया गया है, क्योंकि विक्रम-विषयक सम्पूर्ण साहित्य का इस प्रकार विवेचन करना तो एक महान् ग्रन्थ का विषय है तथा बहुत ही कष्ट-साध्य कार्य है—यद्यपि वह किए जाने योग्य अवश्य है। वैसे तो इन ग्रन्थों के विषय में कालक्रम के अनुसार लिखना उचित होगा परन्तु उससे हमारे कथा-प्रवाह में भग होगा। अतः आगे हम उनको उसी क्रम से लेंगे जिससे कथा-प्रवाह बना रहे।

कालकाचार्य-कथा—कालकाचार्य नामक चार जैनाचार्य हो गए हैं। पहले श्यामार्य नाम कालकाचार्य, जिनका समय वीर-निर्वाण-संवत् ३३५ के लगभग है, दूसरे गर्दभिल्ल राजा से साध्वी सरस्वती को छुड़ानेवाले, जिनका अस्तित्व-

वैक्रम-अनुश्रुति

काल वीर-निर्वाण-संवत् ४५३ के आसपास हूँ तथा चौथे बालक का समय वीर-संवत् ९९३ हूँ।* इनमें से दूसरे आचार्य काल का सम्बन्ध विक्रमी घटना से है।

कालकाचाय-कथा जो आज प्राप्त हुनी है उसमें इन चारों की बजाएँ सम्मिलित कर दी गई हैं, इनमें से हमारे लिए तो गदमिल्ल के राज्य का उन्मूलन करनेवाले कालकाचाय की कथा ही उपयोगी है। इस कथा में गदमिल्ल की शक्ति द्वारा पराजय एवं गदमिल्ल के पुत्र विजयमालिक द्वारा शक्ति की पराजय का उल्लेख है। मल्लुगाचाय रचित पट्टावली में पिछली घटना का समय वीर निर्वाण-संवत् ४७० (अर्थात् ५० ई० पू० अर्थात् विजय-संवत् की प्रारम्भ तिथि के ७ वर्ष पूर्व) बताया है। प्रत्यक्ष-कोष में भी संवत् प्रवर्तन की यह तिथि उल्लेख है। धनेश्वर सूत्रि रचित 'अनुश्रुति महात्म्य' में विजयमालिक के प्रादुर्भाव का समय वीर-संवत् ४६६ बताया है। इस प्रकार सम्पूर्ण जन अनुश्रुति इस तिथि तथा घटना का समर्थन करती है। इधर पुराणा में भी गदमिल्ल का राज्य-काल यही ईसवी पूर्व-प्रथम शताब्दी बताया गया है।

सप्तगदमिल्ला भूयो मोक्ष्यतीना यधुधराम् ।†

शतानि श्रेण ज्योतिस्विन् शका ह्यष्टा दश तु ॥—मत्स्यपुराण

इस कथा में प्रचलित घटना शका के मालव आक्रमण की है। प्रश्न यह है कि क्या कोई 'काल-आक्रमण' प्रथम शती ईसवी में मालव पर हुआ था? इसका उत्तर 'खरोष्टी इन्स्क्रिप्शन्' की भूमिका में स्त्री कोना ने दिया है। इसमें इस विद्वान् ने भारतवर्ष के बाहर तथा भारत में प्राप्त सामग्री के आधार पर शका का इतिहास प्रस्तुत किया है। वह लिखता है, 'भारतवर्ष के प्रथम शताब्दी-आक्रमण के इतिहास का पुनर्निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है— ई० पू० ८८ में मिथ्राइडस द्वितीय की मृत्यु के बाद समय पश्चात् ही पारसियों के शका ने अपने आप को पारसियों से स्वतन्त्र कर लिया और उस विजय-यात्रा का प्रारम्भ कर दिया जिसने उन्हें सिन्धु-नदी के देश तक पहुँचा दिया।

बाद की ई० पू० ६० के लगभग शका ने अपना साम्राज्य उस प्रदेश तक बढ़ा लिया था जिस कालकाचाय-व्यापक में हिन्दुक्त देश कहा गया है (सिन्धु-नदी का निचला प्रदेश) और उसके पश्चात् वे काठियावाड़ और मालवे की ओर उगे, जहाँ उन्होंने सम्भवतः अपना राष्ट्रीय सत्कार चलाया। यहाँ मन् ५७-५६ ई० पू० में विजयमालिक ने उनका उन्मूलन किया और अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में अपने सवत्सर का प्रवर्तन किया, जो हमें उसके प्राय ७० वर्ष पश्चात् मयूर में प्रयुक्त मिलता है।†

कालकाचाय-कथा की ऐतिहासिकता का यह विद्वान् बड़े उत्साह एवं दृढ़ता के साथ समर्थन करता है। वह लिखता है—“मुझे तो इसका शोकासा भी कारण नहीं दिखता कि अन्य लोगों के समान मैं इस कथा को असत्य मान दूँ।‡” स्त्री कोना ही नहीं, गैन्सन ने कमिन्ज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भाग १ पृष्ठ ५३२ पर इस कथा की घटनाओं के विश्वसनीय होने के विषय में लिखा है। श्री नारमन ब्राउन भी अपने 'कालकाचाय-व्यापक' की भूमिका में इसी घटनाओं की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं।

कालकाचाय-कथा के वर्तमान पाठों के विषय में श्री नारमन ब्राउन ने लिखा है कि सभी शायद पाठों का एक ही मूल स्रोत में प्रवाहित मान लेना असम्भव है। यह स्रोत न तो इन पाठों में से कोई एक है और न कोई अप्रामाण्य पाठ। सम्भव है कि कालक नाम के भाव बहुत समय तक उन्मूलनीय जनश्रुतियाँ सम्बद्ध रही हों जो स्वतन्त्र सम्प्रदाय में प्रचलित थीं। यह जब जीविक रूप में थी तब उनका साधु इस विस्तृत जयवा सक्षिप्त रूप में अपने शब्दों में सुनाते रहे। और जब यह कथा लिपिबद्ध की गई तो वह इसी मौखिक ज्ञान से लिखी गई।‡ आगे इस कालक-कथा के केवल सम्बद्ध भाग का माणिक्य दिया जाता है।

* द्विवेदी अनिल-दत्त-प्रश्न, पृष्ठ ९५ ९६।

† Pagier, *The Purana Text of the Dynasties of the Kali Age* pp 45, 46 72,

‡ पृष्ठ ३६।

‡ पृष्ठ २७।

‡ *The Story of Kalaka* Norman Brown, page 3

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

इस संसार के जम्बू द्वीप के भारत देश में धारावास नामक एक नगर था। उसमें वज्रसिंह नामक प्रतापी राजा रहता था। मुरसुन्दरी नामक उसकी रानी थी। इस रानी से कालक नामक उसके एक पुत्र हुआ। इस कालक की एक बार गुणाकर नामक (जैन) आचार्य से भेंट हुई। उनके उपदेश से यह बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उनका शिष्य हो गया। कालक को विद्वान् एवं साधना में सम्पन्न देख गुणाकर ने उसे सूरि पद दिया।

कालकाचार्य अपने शिष्यों सहित उज्जयिनी नगरी में आए और वहाँ रहने लगे। उज्जयिनी नगरी में गर्दभिल्ल नामक राजा राज्य करता था। उसने एक दिन अत्यन्त रूपवती कालक की छोटी बहिन साध्वी सरस्वती को देखा और उसके रूप पर मुग्ध होकर उसे अवरुद्ध करके अपने अन्तःपुर में डाल दिया। कालक सूरि ने राजा को बहुत समझाया परन्तु कामान्ध राजा ने एक न मानी। सूरि ने जैन-संघ द्वारा भी राजा को समझवाया परन्तु राजा ने जैन संघ की बात भी न मानी। क्रुद्ध होकर कालक ने प्रतिज्ञा की कि यदि गर्दभिल्ल का उन्मूलन न करूँ तो प्रवंचक, संयमोपघातक और उनके उपेक्षकों की गति को प्राप्त होऊँ।

सूरि ने विचार किया कि गर्दभिल्ल का बल उसकी 'गर्दभी' विद्या है। अतः उसका उन्मूलन युक्ति से ही करना होगा। उन्होंने उन्मत्त का वेष बना लिया। वे प्रलाप करने लगे "यदि गर्दभिल्ल राजा है तो क्या? यह अन्तःपुर रम्य है तो क्या? यदि देश मनोहर है तो क्या? यदि लोग अच्छे वस्त्र पहिने हैं तो क्या? यदि मैं भिक्षा माँगता हूँ तो क्या? यदि मैं शून्य देवल में सोता हूँ तो क्या?" इस प्रकार इनका हाल देखकर पुर के लोग कहने लगे 'हाय, राजा ने अच्छा नहीं किया।' राजा की यह निन्दा सुनकर मंत्रियों ने भी उसे साध्वी को छोड़ देने की सलाह दी, परन्तु राजा ने एक न मानी।

सूरि ने वह नगर छोड़ दिया और वह चलते-चलते शककुल नामक (सिन्धुनद के) कूल पर पहुँचे। वहाँ के सामन्त साहि कहलाते थे और उनका नरेन्द्र 'साहानुसाहि' कहलाता था। वहाँ एक 'साहि' के समीप सूरि रहने लगे, जिसे उन्होंने अपने मंत्र-तंत्र से प्रसन्न कर लिया था।

जब सूरि साहि के साथ आनन्द से रह रहे थे उसी समय एक दूत आया जिसने साहि को साहानुसाहि की भेजी हुई एक कटारी दी और उसको यह सन्देश दिया कि उससे साहि अपना गला काटले। साहि को भयभीत देखकर कालक ने पूछा कि साहानुसाहि केवल उसी से अप्रसन्न है अथवा और किसी से भी। ज्ञात यह हुआ कि इसी प्रकार ९५ अन्य साहियों को आदेश दिया गया है। कालक की सलाह से यह ९६ साहि इकट्ठे हुए और उन्होंने 'हिन्दुक देश' को प्रयाण किया।

वे समुद्र मार्ग से सुराष्ट्र (सूरत या सौराष्ट्र) आए। उस देश को ९६ भागों में बाँटकर वे सब वहाँ राज्य करने लगे।

वर्षाऋतु वीतने पर कालकसूरि ने गर्दभिल्ल से बदला लेने के विचार से साहियों को उत्तेजित किया और कहा कि इस प्रकार निरुद्यम क्यों बैठे हो, उज्जयिनी नगरी को हस्तगत करो क्योंकि वह 'वैभवशालिनी मालव भूमि की कुञ्जी है।"

उन्होंने कहा कि हम ऐसा करने को तैयार हैं परन्तु हमारे पास धन नहीं है। कालक सूरि ने ईंटों के एक भट्टे को सोने का बना दिया। उसे लेकर साहियों ने उज्जयिनी पर आक्रमण किया। लाट देश के राजा ने भी उनका साथ दिया। दोनों ओर की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। गर्दभिल्ल की सेना के पैर उखड़ गए। गर्दभिल्ल ने नगर के भीतर शरण ली। नगर घेर लिया गया।।

गर्दभिल्ल ने गर्दभी विद्या सिद्ध की। गर्दभिल्ल उसे प्रत्यक्ष करने लगा। प्रत्यक्ष होने पर वह बड़ा भयंकर शब्द करती जिसे सुनकर शत्रु-सेना का कोई भी मनुष्य अथवा पशु भय-विह्वल होकर रुधिर वमन करता हुआ अचेत पृथ्वी पर गिर पड़ता। कालक सूरि यह रहस्य जानते थे। उन्होंने सब सेना को पीछे हटा दिया और अपने साथ केवल १०८ तीरन्दाज रख लिए। उन्हें सूरि ने समझा दिया कि जैसे ही गर्दभी शब्द करने को मुहँ खोले वे तीर चलाकर उसका मुहँ भर दें। इस प्रकार गर्दभी विद्या निष्फल हुई, गर्दभिल्ल* हारकर पकड़ा गया और सूरि के सामने लाया गया। अपमानित गर्दभिल्ल निर्वासित कर दिया गया।

* अभी अनेक विद्वानों ने एक नवीन चर्चा प्रारम्भ की है। मालवे में सोनकछ के पास गन्धावल नामक स्थान है। वहाँ एक गन्धर्वसेन का मन्दिर खोज निकाला गया है। गन्धावल के विषय में यह भी लिखा है कि

धैर्य-अनुश्रुति

जिस साहिब के साथ बालक खूब रह थे वह सत्र साहिया का मुखिया बना और वे उज्जयिनी में रहने लगे। वे 'गक-बुल' से आए थे, अतः 'गक' कहलाते थे और इस प्रकार 'गक-बग' चला।

कुछ समय बाद विजयनादित्य हुआ जिसने शक-बग का नाश किया और मालव का राजा बना। वह पृथ्वी पर एक ही बौर था, जिसने अपने विजय स जनेक नरेन्द्र को दयाया और अपने कार्यास मुन्दर कीर्ति का सचय किया, जिसने अपने माहुर से कुबेर की आराधना की और उनसे वरदान प्राप्त कर 'गनु' तथा मित्र सभी को अगणित दान दिए, जिसने अपार धनराशि देकर भवका ऋण-मुक्त करने अपने सवत्सर का प्रवर्तन किया।*

कुछ समय पश्चात् एक 'गक' राजा हुआ, जिसने विजयनादित्य के बग का भी उन्मूलन किया और विजय-सवत्स क १३५ वय पश्चात् उसने अपना 'गक-सवत्स' चलाया।

इस कथा क पढ़ने पर तथा नात ऐतिहासिक तथ्यास इस मिलान पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें बहुत कुछ उस समय का इतिहास सच्चे रूप में ही सतिहित है। यह जन सम्प्रदाय की धार्मिक कथा है, अतः बालकाचार्य के व्यक्तित्व में जलौकिकता का जूड़ जाना सा सम्भव है परन्तु उसमें इतिहास की घटनाओं का विवाहकर लिपन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। दूसरे, जन सम्प्रदाय में धार्मिक माहिर को अपरिचित रूप में मुराक्षित रखने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। अतः भले ही यह कथा प्रारम्भ में मौखिक रूप में प्रचलित थी, फिर भी उसमें जसिख परिवर्तन की प्रवृत्ति न रही होगी। यद्यपि स्मृति-दाय तथा सभाय एव विस्तार की दृष्ट्या ने जच्छा प्रभाव नहीं डाला होता।

कथासंरिस्तागर—सामदेवभट्ट-वृत्त कथासंरिस्तागर यद्यपि विजयी बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में लिखी गई है, परन्तु अनन्त बारणास उसका ऐतिहासिक महत्त्व बहुत जसिख है। यह कथा गुणादप रचित पद्याची प्राकृत में लिखी गई वृत्तकथा को आधार मानकर रची गई है। स्वयं सामदेव ने लिखा है 'वृत्तकथाया सारस्य सग्रह रचयामासम्।'

वृत्तकथा का रत्नक गुणादप सातवाहन हाल का समकालीन था। अतः कथासंरिस्तागर विजयनादित्य के प्राय एक शताब्दी पश्चात् ही लिखे गए प्रथम वं आगार पर होने के कारण उसका विजयनादित्य का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है।

कथासंरिस्तागर में विजयनादित्य का नाम चार स्थान पर आया है।

पहले तो छठे रत्नक का प्रथम तरंग में उज्जैन के राजा विजयमहि का उल्लेख है। इसमें केवल विजयमहि की बुद्धि एव उदारता सम्प्रगी कथा है। राजा गिावर खेलेने निरन्तरा है उसने माग के एक मन्दिर में दो आदमियों का बात करत पाया। लौटने पर फिर व वहा मिल। उस मन्दिर हुआ। गुनाकर उसने उनका हाल पूछा। उनके मत्य कहने पर उसने उह आश्रय दिया।

वहाँ जनमातावलम्बियों का प्रभुत्व है। ऐसे स्थान पर जन धर्म विरोधी गवभिल्ल का मन्दिर बयोकर हो सकता है, यह सोचने की बात है। इसके विषय में एक विद्वान् ने यह अनुमान किया है कि गवभिल्ल का अपमान करने के लिए ही उसकी यह गवभिल्ल प्रतिमा बनाई गई है। परन्तु अपमान करने के लिए मन्दिर बनाने की अभिनव कल्पना से हम सहमत नहीं हो सकते। फिर यह प्रतिमा अत्यन्त अर्वाचीन भी है। इसके लिए उक्त विद्वान् (श्री० कवचाले) ने यह लिखा है कि यह किसी प्राचीन प्रतिमा की प्रतिकृति है। बाव यह नात होती है कि यह बराह प्रतिमा है। मध्यकाल की बराहवतार की मूर्तियां अनेक प्रागों में पाई जाती हैं। बराह-पूजन की प्रथा कम होने पर बराह मूर्तियों के नाम भी विभिन्न हो गए। एक प्राग में हमने लोग का उसे दाने की मूर्ति भी कहते सुना। ज्ञात यह होता है कि गवावल के जनी उस बरणव सम्प्रदाय के मन्दिर को गववसेन का मन्दिर कह उठे और बराह के मुख को गवद में मुख की कल्पना कर उठे। यह भी कोई जादूचम्य नहीं कि यह फूहड़ रीति से गदी हुई मूर्ति बराह की शास्त्रोक्त मूर्तियों से भिन्न हो।

* अभी डॉ० अनन्त सदागिब अन्तेकर ने कालक-कथा के विजयनादित्य सम्बन्धी 'लोकों को प्रक्षिप्त अनुमानित किया है। परन्तु इस अनुश्रुति का प्रतिपादन अय सभी जन ग्रन्थों द्वारा होता है अतः उसे अकारण ही प्रक्षिप्त मानना उचित नहीं है।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

उसके पश्चात् लम्बक ७ की तरंग ४ में पाटलिपुत्र के विक्रमादित्य का उल्लेख है। “विक्रमादित्य इत्यासीद्राजा पाटलिपुत्रके।” यह कथा भी उज्जयिनीपति विक्रमादित्य से सम्बन्धित न होकर पाटलिपुत्र-पुरवराधीश से सम्बन्धित है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है; क्योंकि इससे ज्ञात होता है कि सोमदेव के सामने उज्जयिनीनाथ विक्रमादित्य के अतिरिक्त भी एक विक्रमादित्य थे। यह पाटलिपुत्र के राजा विक्रमादित्य निश्चय ही ५७ ई० पू० के संवत्-प्रवर्तक विक्रमादित्य से भिन्न थे।

आगे बारहवें लम्बक में उज्जैन के विक्रम केशरी का उल्लेख है। उसमें प्रतिष्ठान देश के राजा विक्रमसेन के पुत्र त्रिविक्रम के साथ विक्रम कथा में प्रसिद्ध वाचाल वेताल तथा उनके ‘अपराजिता’ नामक खड्ग को सम्बद्ध कर दिया है। इस बारहवें लम्बक में प्रख्यात ‘वेताल पंचविशतिका’ सम्मिलित है। यह स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में एव विभिन्न पाठों में मिली है। उसका वर्णन आगे किया गया है।

वास्तव में जिसे विक्रमादित्य का विस्तृत उल्लेख कहा जा सकता है वह तो अठारहवें लम्बक में है। (यही कथा क्षेमेन्द्रकृत बृहत्कथा-मजरी के दसवें लम्बक में है) इस लम्बक में पाँच तरंग हैं। इनमें प्रधान पहली तरंग है, जिसमें विक्रमादित्य का जन्म, गुण शील आदि का वर्णन किया गया है। उसका संक्षिप्त रूप नीचे दिया जाता है —

अवन्ति देश में विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई अत्यन्त प्राचीन नगरी उज्जयिनी है जो पुरारि शंकर का निवास-स्थान है।

वहाँ पर महेन्द्रादित्य* नामक राजा राज्य करता था जो अत्यन्त बली, शूर तथा सुन्दर था। उसकी सौम्यदर्शना नामक अत्यन्त रूपवती रानी थी और सुमति नामक मंत्री था। उसके प्रतीहार का नाम वज्रायुध था। परन्तु उसके कोई सन्तान नहीं थी। पुत्र-प्राप्ति के लिए राजा अनेक व्रत, तप आदि कर रहा था।

उसी समय एक दिन जब शिवजी कैलाशपर्वत पर पार्वती सहित विश्राम कर रहे थे, उनके पास इन्द्र पहुँचे और निवेदन किया कि महीतल पर असुर म्लेच्छों के रूप में अवतरित हो गए हैं। वे यज्ञादि क्रियाओं में विघ्न डाल रहे हैं, मुनि कन्याओं का अपहरण कर लेते हैं और अन्य अनेक पापाचार करते हैं। षट् प्रकार आदि क्रिया न होने से देवों को हवि प्राप्त नहीं होता। इनके नाश का कोई उपाय बतलाइए।† भगवान् शंकर ने कहा कि आप अपने स्थान को जायें, मैं इसका उपाय कर दूंगा। उनके चले जाने पर भगवान् शंकर ने माल्यवान् गण को बुलाकर कहा कि उज्जयिनी महानगरी के राजा महेन्द्रादित्य के घर में तुम जन्म लो और देवताओं का कार्य करो। वहाँ यक्ष-राक्षस वेताल को अपने वश में करके म्लेच्छों का उन्मूलन करो और मानवों के भोग भोगकर पुनः लौट आओ। माल्यवान् ‡ ने उज्जयिनी में महेन्द्रादित्य की रानी के गर्भ में प्रवेश किया।

भगवान् शंकर ने महेन्द्रादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि ‘मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो द्वीपों सहित इस पृथ्वी पर विक्रमण करेगा, यक्ष-राक्षस-पिशाचादि को वश में करेगा और म्लेच्छ सघ को विनष्ट करेगा। इस कारण उसका नाम ‘विक्रमादित्य’ होगा और रिपुओं से बँर रखने के कारण वह ‘विपमशील’ भी कहलायगा। प्रातःकाल जब राजा मंत्रियों को यह स्वप्न सुना रहे थे उसी समय अन्तःपुर की एक चेट्टी ने एक फल लाकर दिया और कहा कि रानी को स्वप्न में यह फल मिला है। राजा को विश्वास हुआ कि उसे पुत्र प्राप्त होगा।

* यदि यह ‘महेन्द्रादित्य’ गुप्तवंशीय कुमारगुप्त को माने तो यह कथा ‘स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य’ से सम्बन्धित मानी जायगी। कुमारगुप्त के सिक्कों पर “परम भागवत महाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त महेन्द्रादित्यः” लिखा मिलता है। अतः स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य के पिता का विरुद्ध “महेन्द्रादित्य” था यह माना जा सकता है। परन्तु इस कथा का विक्रमादित्य पाटलिपुरवराधीश से भिन्न है, अतः यह नाम-साम्य केवल आकस्मिक ज्ञात होता है।

† म्लेच्छों के इस अत्याचार के वर्णन की तुलना शकों के उस अत्याचार के वर्णन से की जा सकती है जो गर्ग-संहिता के एक अध्याय ‘युग-पुराण’ में दिया गया है।

‡ यहाँ व्यञ्जना से मालवजाति और गणतन्त्र का अर्थ लिया जा सकता है।

वेक्रम-अनुश्रुति

रानी का गम अत्यन्त तेजस्वी था और समय पाकर महेन्द्रादित्य के बालाक के समान पुन उत्पन्न हुआ और उसका नाम विजयादित्य तथा विजयगील रखा गया। इसके साथ ही मंत्री मुमति और वज्रायुध के घर पुन उत्पन्न हुए और उनके नाम क्रमशः महामति तथा भद्रायुध रखे गए। बाल विजयादित्य इनके साथ क्रीडा करने लगे और उनका तेज, बल और वीर्य दिन प्रति दिन बढ़ने लगा। समय पर उनका यज्ञोपवीत एवं विवाह हुआ। अपने पुत्र को युवा एवं प्राज्य-विश्रम जानकर राजा ने उसका विधिवत अभियेक किया और स्वयं काशी में रहकर शिव की आराधना करने लगा गया।

फिर अत्यन्त प्रभावशाली गन्धर्वा म सामदेव ने विजयादित्य के शीर्ष, पराक्रम एवं प्रजापरायणता का वणन किया ह —

सोऽपि तद्विक्रमादित्यो राज्यमासाद्य पतुकम् । नभो भास्वानिवारेभे राजा प्रतपितु क्रमात् ॥६१॥

बृध्द्वच तेन कोवण्डे नमत्यारोपित गुणम् । तच्छिष्येवोच्छिरसोऽप्याममत् सवतो नृपा ॥६२॥

दिव्यानुभावो वेतालराक्षसप्रभृतीनापि । सापयित्वानुशास्ति स्म सम्पुण्ड्रमागवतिन ॥६३॥

प्रसाधयन्त्य ककुब्भ सेनास्तस्य महीतले । निजैसर्विक्रमादित्यस्यादित्यस्येव रत्नमय ॥६४॥

महावीरोऽप्यभूद्राजा स भीरु परलोकत । क्षुराऽपि चाचण्डकर कुभर्ताप्यगनाप्रिय ॥६५॥

स पिता पितृहीनानामबधूना स बाधक । अन्यानां च नाथ स प्रजानां कस नाभवत् ॥६६॥

(वह विक्रमादित्य भी पतक राज्य को पाकर पृथ्वी पर अपने प्रताप को इस प्रकार फैलाने लगा जैसे आकाश में सूर्य अपने प्रताप को फलाता है। धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाते हुए उस राजा को देखकर बड़े बड़े अभिमानी राजा नतमस्तक हो जाते थे। दिव्यानुभाववाला वह राजा उमागवती वेताल राक्षस आदि की साधना करके उन पर शासन करता था। पृथ्वी पर विक्रमादित्य की सेना सम्पूर्ण दिशाओं में इस प्रकार व्याप्त हो गई थी जैसे सूर्य की किरणें। अत्यन्त वीरवान् होते हुए भी वह राजा परलोक से डरनेवाला था—शूरवीर होते हुए भी वह अचण्डकर था और कुभर्ता (पृथ्वीपति) होते हुए भी स्त्री-प्रिय था। वह पितृहीन का पिता था, बधुहीन का बधु था, अन्याय का नाथ था एवं प्रजाजनों का सबसह था।)

एक बार जब विक्रमादित्य अपनी सभा में बड़े थे तो दिग्विजय की निकल हुए उनके सेनापति 'विजयशक्ति' का हृत् उन्हें मिला। उसने कहा —

“सापरान्तश्च देवेन विजितो दक्षिणापथ । मध्यदेशं ससौराष्ट्रं सवगाणां च पूवदिक् ॥७६॥

सकशमीरा च कौबेरी काण्डा च करदीकृता । तानि तान्यपि दुर्गाणि द्वीपानि विजितानि च ॥७७॥

म्लेच्छसंघादश्च निहता शोपाश्च स्थापिता वयो । ते ते विक्रमशक्तेश्च प्रविष्टा कटके नृपा ॥७८॥

सर्व विजयशक्तिस्त राजभि समामयत । इत प्रयाणकेप्यास्ते द्वित्रैवेव खलु प्रभो ॥७९॥

(आपके द्वारा अन्य देश सहित दक्षिणापथ, सौराष्ट्र सहित मध्यदेश और वग एवं अग सहित पूव दिशा जीत ली गई है। वनभीर सहित कौबेरी काण्डा का करद बना लिया गया है, अन्य दुर्ग और द्वीप भी जीत लिए गए हैं। म्लेच्छ संघों को नष्ट कर दिया गया है, और शेष को वशवर्ती कर लिया है और वे सब राजा विजयशक्ति की सेना में भरती हो गए हैं। वह विक्रमशक्ति उन राजाओं के साथ आ रहे हैं।)

इस प्रकार सोमदेव ने विजयादित्य के राज्य विस्तार का भी वणन कर दिया है। इस समाचार को सुन विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि यात्रा में जो जो घटनाएँ हुई हैं वह सुनाओ।

इस प्रकार विजयादित्य सम्बन्धी अनेक कथाएँ दी गई हैं। उनका ऐतिहासिक महत्त्व अधिक नहीं है। जनश्रुति में प्रसिद्ध अनिवेताल इनमें भी आया है। समुद्रपार मलयद्वीप की राजकुमारी से विवाह का उल्लेख बृहत्तर भारत का चिट्ठा है। लोक-कथाओं के राजा सिंहल की पद्मिनी से सदा विवाह करते रहे हैं। अन्य स्त्रियों के अतिरिक्त सिंहल की राजकुमारी मदनलेखा से भी विजय का विवाह होना लिखा है। परन्तु क्या वर्तमान सीलोन यह सिंहल हो सकता है? वहाँ की वर्तमान “पद्मिनी” (!) को देखते हुए तो इसमें सन्देह है।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

अन्त मे सोमदेव ने लिखा है कि इस प्रकार आश्चर्यों की सुनता हुआ, देखता हुआ और करता हुआ वह भूपति विक्रमादित्य द्वीपों सहित पृथ्वी को जीतकर राज्य करने लगा।

इत्याश्चायाणि शृण्वन्तः पश्यन्कुर्वन्च भूपतिः।

विजित्य विक्रमादित्यः सद्दीपां वुभुजे महीम्॥

जैन अनुश्रुति का गर्दभिल्ल इस कथा मे नहीं है। उसके स्थान पर विक्रम के माता पिता भाई बन्धु आदि के नाम भी विभिन्न हैं। परन्तु भविष्यपुराण, वेतालपंचविशतिका एवं कथासरित्सागर के नाम प्रायः मिलते हैं। इसमे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की ओर भी संकेत है। मालवगण, शकों का अत्याचार आदि के संकेत विखरे हुए मिलते हैं, भले ही शिवजी के गण माल्यवान को मालवगण मानने में एवं म्लेच्छों को 'शक' मानने में अनुमान एवं कल्पना का सहारा अधिक लेना पड़े।

वेतालपंचविशतिका—पीछे कथासरित्सागर के प्रसंग में लिखा है कि 'वेतालपंचविशतिका' मूल में क्षेमेन्द्र की 'बृहत्कथामञ्जरी' तथा सोमदेव के 'कथासरित्सागर' का अंश है। यह अपनी मूल पुस्तक से पृथक् होकर कब, कैसे और किसके द्वारा स्वतंत्र कथा के रूप में जनमनोरंजन करने लगी है, यह ज्ञात नहीं है। परन्तु इस मनोरंजक ग्रन्थ के विविध पाठों की तुलना करने से एक बात अवश्य ज्ञात होती है कि क्रमशः लोककल्पना ने इसके त्रिविक्रम राजा को विक्रमादित्य में परिवर्तित कर दिया और विक्रम-परिवार का विवरण भी कथा में जोड़ दिया। इस ग्रन्थ के अनेक पाठों में कथासरित्सागर और सिंहासनद्वित्रिशिका की कथाएँ मिश्रित पाई जाती हैं।

जम्भलदत्त विरचित वेतालपंचविशतिका का प्रारम्भ 'विक्रम केशरी' नाम से किया गया है :—

“इह हि महिमण्डले नरपतितिलको नाम विविधमणिकण्डलमण्डितगण्डस्थलो नानालंकारविभूषितसर्व शरीरो.....
.....पुरन्दर इव सर्वांगसुन्दरो राजचक्रवर्ती श्रीमान् विक्रमकेशरी बभूव॥”*

परन्तु आगे जम्भलदत्त ने 'विक्रमादित्य' संज्ञा का उल्लेख किया है :—

“विक्रमादित्योऽपि भ्रमति एक शाखायाम् धृतवान्।”

“त्वम् इतो महासत्त्वमहाराजश्रीविक्रमादित्यस्य राजधानीम् गत्वा॥”†

परन्तु सूरतकवि ने जयपुराधीश सवाई महाराज जयसिंह के आदेश पर जिस संस्कृत पाठ का हिन्दी भाषान्तर किया है उसमें तो पुराण, सिंहासनद्वित्रिशिका तथा अन्य प्रचलित कथाओं का सम्मिश्रण है। उसके प्रारम्भिक भाग में विक्रमादित्य के माता, पिता, परिवार आदि का विस्तृत उल्लेख है।

उसके अनुसार गन्धर्वसेन धारा* नगर का राजा था। उसके चार रानियाँ थी। उनसे छह बेटे थे। गन्धर्वसेन की मृत्यु के पश्चात् बड़ा राजकुमार 'शंख' गद्दी पर बैठा। शंख को मार कर उसका छोटा भाई विक्रम गद्दी पर बैठा। विक्रम बहुत प्रतापी था। वह धीरे धीरे सम्पूर्ण जम्बू द्वीप का राजा बन गया और उसने अपना संवत् चलाया। देशाटन के लिए उत्सुक होने के कारण उसने अपना राजपाट अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप दिया और स्वयं यात्रा को चला गया।

इसके पश्चात् भर्तृहरि और उसकी रानी की प्रसिद्ध अमृत-फल की कथा दी हुई है। (यह कथा सिंहासन द्वित्रिशिका में भी है और आगे उक्त प्रकरण में दी गई है।) भर्तृहरि के वैराग्य के कारण सिंहासन रिक्त हो गया। यह सुन विक्रम अपने देश को लौटा और यहाँ उसकी उस योगी से भेंट हुई जिसने उसे वेताल के पास भेजा। इस प्रारम्भिक कथा के पश्चात् वेताल की कहानियाँ प्रारम्भ होती हैं।

जम्भलदत्त की वेतालपंचविशतिका की मूलकथा यह है कि विक्रमादित्य के पास एक योगी आया और उसने राजा को प्रसन्न कर उससे यह याचना की कि वह उसे एक अनुष्ठान में सहायता करे। वास्तव में यह योगी राजा विक्रम से द्वेष

* वेताल पंचविशति—M. B. Cineneau द्वारा सम्पादित पृष्ठ, १२।

† वही—पृष्ठ १५०।

वैक्रम-अनुश्रुति

रसता था तथा उसकी बलि देना चाहता था। उदारता एवं सरलतावश राजा ने यह स्वीकार कर लिया। योगी ने रात को राजा को दमशान में बुलाया और दूर वृक्ष के नीचे लटकते हुए एक शव को लाने को कहा। अत्यन्त मयकर वातावरण में लटकते हुए शव को राजा उठाने लगा तो वह शव उचककर उस वृक्ष की ऊपर की डाल से लटक गया। राजा ने बड़ी कठिनाई से उसे पकड़ लिया और उसे लाद ले चला। उस शव में एक बैताल घुस गया था। वह राजा के साहस से प्रसन्न था। उसने एक एक कर राजा को पन्चीस कथाएँ सुनाई। अन्त में इस बैताल की सहायता से राजा ने उस योगी को ही मार डाला।

यह कथा सिंहासनद्वानिधिका में भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथासहितसागर के विक्रम केचारी और बैताल की कथा ग्रन्थ विक्रमो मुखी होती गई। और इससे यह भी ज्ञात होता है कि विनम-कथा ने लोक मस्तिष्क पर तथा कथा-साहित्य पर अपना प्रभाव पूणत स्थापित कर लिया था।

विनम और बैताल की जोड़ी लोक कथा एवं अनुश्रुति में दृढ़ करने में बैतालपञ्चविंशतिका ने अधिक सहायता की है। विक्रम के नवरत्नों के बैतालभट्ट और अनेक कथाओं के अनिवेताल तथा इस वाचाल बैताल में क्या सम्बन्ध है? इस प्रश्न का समाधान कर सकना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

सिंहासन-द्वानिधिका—विक्रम-साहित्य में विक्रम-चरित् या सिंहासन-द्वानिधिका का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यह सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित रही है। इसकी कथाएँ भारत के सभी प्रान्ता में एवं सभी भाषाओं में प्रचलित हैं। यह ग्रन्थ वास्तव में विक्रमादित्य के प्राय एक सहस्र वर्ष पश्चात् राजा भोज के विक्रमत्व का प्रतिपादन करने के लिए लिखा गया है और उससे यह प्रकट होता है कि विक्रमादित्य के आविर्भाव के लगभग एक सहस्र वर्ष बाद जनता के विक्रमादित्य का क्या रूप था।

कथा साहित्य जहाँ जनमत का अत्यन्त सुन्दर वपण है वहाँ इतिहास के लिए उसका उपयोग अत्यन्त सावधानी से करने की आवश्यकता है। जो बात अनेक मुखों से कही जाय अथवा अनेक लेखनियों से लिखी जाय और सिंहासन-द्वानिधिका के ही एक पाठ के अनुसार जिसका उद्देश्य 'सकललोकचित्तचमत्कारिणीकथा' कहना मान हो तब उसमें कल्पना प्रसूत तथ्या के सम्मिश्रण की बहुत संभावना है। इस ग्रन्थ के संस्कृत भाषा में ही (इजटव विक्रमचरित की भूमिका पृष्ठ २९) पांच विभिन्न पाठ मिले हैं। इन पाँचों में पर्याप्त अन्तर है। इनके अतिरिक्त फिर मराठी, गुजराती आदि प्रान्तीय भाषाओं में अनेक लेखकों ने इसे अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। इस कथा के साथ एक बात और विशेष हुई। इसे जैन साधुओं ने पूण रूप से अपना लिया और विक्रमादित्य की मूर्ति जैन सम्प्रदाय के साचे में ढालने का प्रयत्न किया। सिंहासन-द्वानिधिका के जैन पाठ में बहुतसी ऐसी कथाएँ भी जुड़ी हुई हैं जो जैन सम्प्रदाय की अन्य पुस्तकों में पाई जाती हैं। बौद्धों की शताब्दी में विरचित मेस्तुगाचाय के प्रवचचिन्तामणि की अनेक कथाएँ इस ग्रन्थ से मिलती जुलती हैं। मेस्तुगाचाय ने इस चिन्तामणि में जैन सम्प्रदाय में प्रचलित निबन्धों का संग्रह माना है। अतः प्रवच चिन्तामणि एवं सिंहासन-द्वानिधिका की कथाओं में समानता एक ही मूल स्रोत—जैन अनुभूति को आधार बनाने के कारण ज्ञात होता है।

यह ग्रन्थ अनेक नामों से प्रचलित है। विभिन्न पाठों में इसके यह नाम प्राप्त हुए हैं—विक्रम चरित, विक्रमाक-चरित, विक्रमादित्यचरित, सिंहासनद्वानिधिका, सिंहासनद्वानिधकथा तथा सिंहासनकथा। यह छह नाम तो ऊपर उल्लेख किए गए संस्कृत के पांच पाठों की विभिन्न प्रतियों में ही मिलते हैं। वर्तमान प्रान्तीय भाषाओं में प्रयोग किए गए नाम इनसे पृथक् हैं।

सबसे कठिन बात इस पुस्तक के लेखक के नाम का पता लगाना तथा इसके रचनाकाल का निश्चय करना है।

कुछ विद्वान् यह मानते हैं कि यह कथा धारा नरेश परमार भोजदेव के समय में लिखी गई, और इसका कारण यह बताते हैं कि इसमें भोज के महत्त्व स्थापन को लक्ष्य बनाया गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य अटकल भी लगाए गए हैं। इस पुस्तक के कुछ पाठों में हेमाद्रि विरचित चतुषवगचिन्तामणि के दानशब्द का उल्लेख है जिससे यह अनुमान किया गया कि यह हेमचन्द्र के समय (१३वीं शताब्दी ई०) के पश्चात् लिखी गई। एक पाठ में तो हेमाद्रि को उसका रचयिता भी

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

बतलाया है। ऐसी दशा में यह काल उक्त पाठों का ही माना जा सकता है, न कि मूल पुस्तक का। इसके रचना-काल के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकना यद्यपि सम्भव नहीं परन्तु इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह तेरहवीं शताब्दी (ईसवी) के पूर्व की रचना है और भोज देव के समय में या उनके पश्चात् लिखी गई है।

इस कथा के रचयिता की खोज भी हमें किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचाती। विभिन्न पाठों में रचयिताओं के नाम नन्दीश्वर, कालिदास, वररुचि, सिद्धसेन दिवाकर एवं रामचन्द्र लिखे हैं।

इनमें से कालिदास, वररुचि एवं सिद्धसेन दिवाकर इनके रचयिता नहीं हो सकते। किसी ने स्वयं लिखकर यह बड़े बड़े नाम जोड़ दिये हैं। इन पाठों में जैन-पाठ के रचयिता का नाम कुछ निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। जैनपाठों की अनेक प्रतियों में यह ज्ञात होता है कि मूल महाराष्ट्र से इसे क्षेमंकर मुनि ने संस्कृत में लिखा है :—

श्रीविक्रमादित्यनरेश्वरस्य चरित्रमेतत् कविभिर्निबद्धम्।

पुरामहाराष्ट्रवंरिष्टभाषामय महाश्चर्यकरं नराणाम्॥

क्षेमंकरेण मुनिना वरगद्यपद्यबन्धेन युक्तिकृतसंस्कृतबन्धुरेण।

विश्वोपकारविलसद्गुणकीतनाय चक्रोच्चिरादमरपण्डितहर्षहेतुः॥

परन्तु मूल विक्रमार्क चरित का रचयिता कौन था यह ज्ञात नहीं है। संस्कृत-साहित्य के निर्माता व्यक्तिगत यश तथा कीर्ति से अपने आपको दूर ही रखते रहे। ग्रन्थ की रचना कर वे उसमें अपने अस्तित्व को निमज्जित कर देते थे।

अब आगे यह देखना है कि इस विक्रम-चरित्र में विक्रमादित्य के चरित्र को कैसे और किस रूप में चित्रित किया है।

उज्जैन नगर के राजा भर्तृहरि थे। अनंगसेना नाम की उनकी अत्यन्त सुन्दरी पत्नी थी तथा उनके भाई का नाम था विक्रमादित्य। एक निर्धन ब्राह्मण ने तपस्या करके पार्वतीजी को प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान माँगा। पार्वतीजी ने उसे एक फल दिया, जिसके खाने से वह अजर-अमर हो सके। उसे खाने के पूर्व उसने विचार किया कि यदि वह उस फल को खा लेगा तो निर्धनता के कारण दुखी ही रहेगा। अतः उसने वह फल राजा भर्तृहरि को दिया। राजा अनंगसेना को अत्यधिक प्रेम करता था। उसने उसके सौन्दर्य को स्थिर एवं अमर करने के विचार से वह फल अनंगसेना को दे दिया। अनंगसेना ने वह फल अपने प्रेमी सारथी को दिया। सारथी ने उसे अपनी प्रेमिका एक दासी को दिया, दासी ने एक ग्वाले को और ग्वाले ने अपनी प्रेमिका एक गोबर उठानेवाली लड़की को दे दिया। वह लड़की उस फल को अपनी गोबर की डलिया के ऊपर रखकर लेजा रही थी कि राजा की दृष्टि उस पर पड़ी। राजा उस फल को पहचान गया। निश्चय करने के लिए उसने उस निर्धन ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने वह फल पहचान लिया। राजा ने जब रानी से पूछताछ की तो उसे सारा रहस्य ज्ञात हुआ। उसे अत्यधिक ग्लानि हुई। उसने वह फल स्वयं खा लिया और राजपाट अपने भाई विक्रमादित्य को देकर वैरागी हो गया।

विक्रमादित्य ने प्रजा का रंजन करते हुए नीतिपूर्वक राज्य करना प्रारम्भ किया। एक बार एक कपटी साधु राजा के पास आया और एक अनुष्ठान में सहायता देने की याचना की। राजा ने उसे स्वीकार किया। अनुष्ठान में उस साधु ने राजा की बलि देना चाही, परन्तु राजा ने उसकी ही बलि देदी। इसी प्रसंग में एक वेताल राजा पर प्रसन्न हो गया। उसने वचन दिया कि जब जब राजा उसे बुलाएगा वह उपस्थित होगा। उसने राजा को अष्टसिद्धि प्रदान की। (यह कथा वेताल-पञ्चीसी के प्रसंग में विस्तार से दी गई है।)

इसी समय विश्वामित्र की तपस्या से इन्द्र को बहुत भय हुआ। उसने निश्चय किया कि रंभा या उर्वशी में से एक अप्सरा को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाय! उसने देव सभा में उनके नृत्यकौशल का प्रदर्शन कराया और दोनों में जिसका प्रदर्शन अधिक उत्तम हो उसको ही विश्वामित्र के पास भेजने का विचार किया। परन्तु देवसभा यह निर्णय ही न कर सकी कि किसका नृत्य अधिक श्रेष्ठ है। नारदजी की सलाह से इन्द्र ने अपने सारथि मातलि को भेजकर विक्रमादित्य को बुलाया। विक्रमादित्य ने नृत्य को देखकर उर्वशी को दोनों में श्रेष्ठ ठहराया। कारण पूछने पर उसने नृत्य

वेकम-अनुश्रुति ।

की अत्यन्त सुन्दर शास्त्रीय व्याख्या की और अपने निणय के औचित्य को सिद्ध कर दिया। प्रसन्न होकर देवराज ने उसे अपना सिंहासन भेंट दिया। इस सिंहासन को राजा अपनी राजधानी में ले आए और उपयुक्त समय में उसपर आरुढ़ हुए।

कुछ समय पश्चात् प्रतिष्ठान नगर में एक छोटी सी लड़की के शेष नाथ द्वारा शालिवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय उज्जैन में अशुभ चिह्न दिखाई देने लगे। ज्योतिषिया ने राजा के विनाश की भविष्यवाणी की। राजा को शंकर द्वारा यह वरदान प्राप्त हो चुका था कि उस केवल वही व्यक्ति मार सकेगा जो दाईं वप की लड़की से उत्पन्न हुआ हो। राजा ने अपने मित्र वेताल को बाहर भेजा कि वह इस बात की खोज करे कि वही ऐसा बालक उत्पन्न तो नहीं हो गया है। प्रतिष्ठान में वेताल ने शालिवाहन को देखा और उसके जन्म का हाल जाना। उसने राजा को वह हाल सुना दिया। राजा ने प्रतिष्ठान पर आक्रमण कर दिया, परन्तु शालिवाहन ने उसे आहत कर दिया। उस घायल राजा उज्जैन आकर मर गया।

राजा के मरने पर उसकी रानी ने अपने सात मास के गम से राजकुमार को निकाला। भद्रिया की देखरेख में राज्य चलने लगा। परन्तु द्रष्टा के सिंहासन पर उठने योग्य कोई व्यक्ति शेष नहीं था, अतः उसको एक पवित्र सत में गाढ़ दिया गया।

बहुत समय पश्चात् यह सिंहासन घार के राजा भोज को प्राप्त हुआ। जब वह इस पर बैठने की तैयारी करने लगा तो इसमें लगी हुई बत्तीस पुतलियाँ में से एक मानवी भाषा में बोल उठी 'हे राजन्! यदि तुझ में विप्रमादित्य ज्ञाता धीय, औदार्य, साहस तथा सत्यवादिता हो तभी तू इस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न करना।' राजा भोज ने उस पुतलिका से विक्रमादित्य की उदारतादि का वणन करने को कहा।

इस प्रकार उस सिंहासन की बत्तीसा पुतलियाँ द्वारा एक एक करके विप्रम के गुणा का जतिरजित वणन कराया गया है।

पहली पुतली ने विप्रम के दान का वणन इस प्रकार किया है—

“निरौक्षिते सहस्रतु नियतं तु प्रजल्पिते। हसने लक्ष्मणोति सतुष्टः कारिणे नृप ॥”

दूसरी पुतली ने विप्रमादित्य की परोपकारिता की कहानी कही है। राजा एक ब्राह्मण के ऊपर देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर को बलि देने को तैयार हो गया। राजा की उदारता की नीचे लिखे शब्दों में प्रशंसा करते हुए देवी ने ब्राह्मण का अभीष्ट सिद्ध किया —

“छायाम् मयस्य कुर्वन्ति स्वयं त्रिष्विति चाश्रये। फलन्ति परार्थेषु नाश्रितहेतुमहादुमा ॥

परोपकाराय वहन्ति निम्नगा। परोपकाराय दुहन्ति धेनवः ॥

परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। परोपकाराय सताः बिभूतयः ॥

तीसरी पुतलिका ने विक्रमादित्य की उदारता की कहानी कही है। किस प्रकार विप्रम ने समुद्र द्वारा प्रदत्त चारो रत्न ब्राह्मण का उदारतापूर्वक दे दिये थे इसका वणन इसमें है। अन्त में इस पुतलिका ने कहा है—“ओ राजन्! औदार्य ही सहज उत्पन्न गुण होता है वह औपाधिक नहीं है, क्योंकि—

चम्पवेयु यथा गन्धः कान्तिर्मुक्ताफलसु च। धयेऽमुदग्धे माधुम्यं औदार्यं सहजं तथा ॥

यदि तुममें ऐसा औदार्य हो, तो इस सिंहासन पर आरुढ़ हो।”

चतुर्थ पुतलिका द्वारा राजा के उपकार मानने के स्वभाव का वणन कराया गया है। देवदत्त नामक ब्राह्मण ने राजा का उपकार किया। उसके बदले में राजा ने उसे अपने पुत्र का हत्यारा समझकर भी उस एक उपकार के बदले में क्षमा कर दिया, क्योंकि वह समझता था ‘यः कृतमुपकारं विस्मरति स पुरुषायम इव।’

पाँचवी पुतलिका ने विक्रमादित्य की उदारता की कहानी कही है, जिसमें राजा द्वारा अमूल्य रत्ना को दान में देना बताया है।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

छठी पुतली ने भी विक्रम के औदार्य का ही वर्णन किया है, जिसमें विक्रम ने असत्यवादी किन्तु आर्त ब्राह्मण की मनोवाञ्छा पूरी की है क्योंकि—

“दत्त्वाऽर्तस्य नृपो दानं शून्यलिङ्गं प्रपूज्य च ।

परिपाल्याऽश्रितान्नित्यम् अश्वमेधफलं लभेत् ॥”

सातवीं पुतलिका राजा के पराक्रम की गाथा कहती है। इस कथा में विक्रमादित्य के उस पराक्रम का वर्णन है जिसके कारण वह छिन्न मस्तक स्त्री-पुरुषों के युग्म को जीवित करने के लिए स्वयं अपने मस्तक की बलि देने को तत्पर हो गया था। जब भुवनेश्वरी उसपर प्रसन्न हुई तब राजा ने उस युग्म के लिए ही राज्य की याचना की, अपने लिए कुछ न माँगा। इस कथा में प्रसंगवश राजा विक्रमादित्य के राज्य की दशा का भी वर्णन आ गया है। “विक्रमादित्य के राज्य में सर्व जन सुखी थे, लोक में दुर्जनरूपी कण्टक नहीं थे। सर्व जन सदाचारी थे। ब्राह्मण वेद शास्त्र के अभ्यास में लग्न तथा स्वधर्मचर्या-पर एवं षट्कर्म में निरत थे। सब वर्ण के लोगो में पाप का भय था, यश की इच्छा थी, परोपकार की वासना थी, सत्य से प्रेम था, लोभ से द्वेष था, परोपकार का आदर था, जीवदया का आग्रह था, परमेश्वर में भक्ति थी, शरीर की स्वच्छता थी, नित्यानित्य वस्तु का विचार था, वाणी में सत्य था, बात के पालन में दृढ़ता थी और हृदय में औदार्य गुण था। इस प्रकार सब लोग सद्वासनायुक्त पवित्र अन्तःकरण होकर राजा के प्रसाद से सुखी रहते थे।”

आठवीं पुतलिका की कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने प्राणों की बाजी लगाकर एक जलहीन तालाब को पानी से भर दिया। उस तालाब में पानी नहीं ठहरता था। आकाशवाणी द्वारा यह ज्ञात हुआ कि जब तक बत्तीस लक्ष्णों से युक्त पुरुष अपने रक्त को अर्पित नहीं करेगा, उस तालाब में पानी नहीं ठहरेगा। राजा इसके लिए तैयार हो गया।

नवमी पुतलिका की कथा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें विक्रमादित्य से सम्बन्धित अन्य नाम आए हैं। यह भी राजा के औदार्य और धैर्य की कहानी है। विक्रमादित्य का महि नाम का मंत्री था, गोविन्द नामक उपमंत्री था, चन्द्र नामक सेनापति था तथा त्रिविक्रम नामक पुरोहित था। इस त्रिविक्रम के कमलाकर नामक पुत्र था। इसी कमलाकर के लिए राजा ने काची नगर की एक वेश्या नरमोहिनी को राक्षस के पाश से मुक्त किया था।

दसवीं पुतली ने राजा विक्रम की उस उदारता का वर्णन किया जिसके द्वारा उसने कठोर तपस्या द्वारा प्राप्त किया हुआ अजर अमरता प्रदान करनेवाला फल भी एक रुग्ण ब्राह्मण को दान कर दिया था।

ग्यारहवीं पुतलिका द्वारा वर्णित कहानी में एक विशेषता है। वह महाभारत की एक कथा से बिल्कुल मिलती-जुलती है। महाभारत में एक कथा है कि वनवास के समय कुन्ती सहित पाण्डव एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ प्रत्येक परिवार में से क्रमशः एक व्यक्ति एक राक्षस को खाने के लिए भेंट किया जाता था। पाण्डवों को आश्रय देनेवाले ब्राह्मण के घर यह क्रम आने पर उसके बदले भीम गए और उन्होंने उस राक्षस को ही मार डाला। सिंहासनवत्तीसी की कथा में राजा विक्रम इस प्रकार के नगर का हाल पक्षियों से सुनते हैं और उनके द्वारा अपने आपको राक्षस को अर्पित करने पर वह उनकी उदारता पर मुग्ध होकर उन्हें नहीं खाता है।

बारहवीं पुतलिका की कथा में विक्रमादित्य द्वारा एक राक्षस को मार कर एक शापग्रस्त ब्राह्मण-पत्नी का उद्धार करना तथा एक ब्राह्मण-पुत्र को धन दान देने की कथा है।

तेरहवीं पुतली विक्रमादित्य द्वारा डूबते हुए ब्राह्मण युग्म को बचाकर वरदान पाने की कथा कहती है। इस वरदान के फल को भी राजा ने एक ब्रह्म-राक्षस को दान कर उसे स्वर्ग दिलाया।

चौदहवीं कथा में राजधर्म की व्याख्या है और विक्रम द्वारा प्राप्त चिन्तामणि के समान मनवाञ्छित फल देनेवाले ‘काश्मीरलिङ्ग’ के दान का उल्लेख है।

पन्द्रहवीं कथा में राजा विक्रमादित्य के पुरोहित का नाम वसुमित्र बतलाया गया है। यह भी राजा के परोपकार की कथा है।

सोलहवीं पुतली द्वारा कही गई कथा में विक्रमादित्य के दिग्विजय का उल्लेख है। उसने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में परिभ्रमण करके वहाँ के नृपतियों को अपने वश में किया और उनके द्वारा अर्पित किये हुए हाथी, घोड़े तथा धन

चैक्रम-अनुश्रुति

आदि लेकर उहाँ उनके राज्या में पुन प्रतिष्ठित कर वापस लौटा। यहाँ आकर उसने एक ब्राह्मण को कन्यादान के लिए बहुतसा स्वण दिया।

सत्रहवीं पुस्तिका ने राजा के त्याग और उदारता की कथा बही है। राजा ने अपने प्रतियोगी को कष्ट से बचाने के लिए अपने शरीर का ही दान देना स्वीकार लिया।

अठारहवीं कथा राजा के अप्रब दान की कहानी है। राजा ने सूय द्वारा प्राप्त प्रति दिा स्वर्णभार देनेवाली अंगूठियाँ को एक निधन ब्राह्मण को दान में दे डाला।

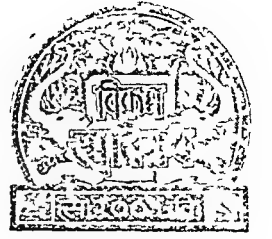
उत्तीसवीं पुस्तिका द्वारा कहलाई गई कथा में पुन विक्रम के राज्य का वर्णन है। जब विक्रम पृथ्वी पर शासन कर रहा था सब लोक आनन्द परिपूर्ण हृदय थे, ब्राह्मण श्रोतकर्म में निरत थे, स्त्रियाँ पतिव्रता थी, पुरुष धातायु थे, वृक्ष फल-युक्त थे, इच्छानुसार जल की वषा होती थी, मही सदा सम्पूर्ण शस्यमती थी, लोह म पाषाण का भय था, अतिथि की पूजा होती थी, जीवा पर कृपा होती थी, गुरुजना की सेवा होती थी और अत्याचर को दान मिलता था, ऐसी प्रजा की प्रवृत्ति थी। आगे इस कथा में विक्रम द्वारा उस रस और रसायन के दान का वर्णन है जो उसे बलि से प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार के दान का वर्णन बीसवीं कहानी में है।

इक्कीसवीं पुस्तिका की कथा में विक्रमादित्य के एक और घनी का नाम आया है। उसका नाम बुद्धिसिन्धु था। इसके पुन अनगल के बतलाने पर राजा को अष्टमिद्विधा से जो वरदान प्राप्त हुए उनके दान का वर्णन है। बार्दिसवीं कथा भी विक्रम द्वारा एक ब्राह्मण के हेतु जीवन-दान देने के लिए तत्पर होने की है। तेईसवीं कथा में दुःस्वप्न के फल निवारणाय विक्रम द्वारा किये गए दान की कथा है।

बीसवीं पुतली द्वारा बतलाई गई कहानी महत्त्वपूर्ण है। इसमें विनय को मारनेवाले शालिवाहन एवं उसके नगर प्रतिष्ठान का उल्लेख है। एक सेठ ने मरते समय अपने धन का उद्वारा अपने चारों बेटों के बीच करने के लिए बार घड़े रख दिए। उसके मरने पर उनमें नमस मिट्टी, घास, कोयला तथा हड्डियाँ बँटी हुई थी। इसका अर्थ न समझ कर वे विक्रम के पास गए। परन्तु वहाँ भी कोई इस बात का अर्थ न बतला सका। जब वे प्रतिष्ठानपुर निवासी शालिवाहन के पास गए तो उसने बतलाया कि मिट्टी, घास, कोयला एवं हड्डियाँ का अर्थ नमस भूमि, अन्न, स्वर्ण तथा पशुधन है। यह समाचार सुन विक्रम ने शालिवाहन को बुलाया। परन्तु शालिवाहन ने आने से मना कर दिया और बड़ा अपमानजनक उत्तर दिया। राजा विक्रम ने प्रतिष्ठान पर बढ़ाई कर दी। शालिवाहन कुम्हार के यहाँ रहता था। उसने मिट्टी की सेना बनाई। उसके पिता घोष में उस सेना को जीवित कर दिया। परन्तु विक्रम की फौज को यह मेला हरा नहीं सकी। तब घोष ने सर्पों को भेजा। विनय ने वासुकी को प्रसन्न कर अमृत घट प्राप्त कर लिया। शालिवाहन द्वारा भेजे गए ब्राह्मणों ने जब राजा को वचनबद्ध करके वह अमृत घट भागा तो केवल अपने वचन पालन के लिए विन्मोहित ने वह अमृत-घट जान बूझकर शालिवाहन के आदमियों को दान दे दिया।

पच्चीसवीं कहानी में देश का अन्तर्मुख मिटाने के लिए विक्रम द्वारा आत्मबलि देने का निश्चय करने की कथा है। छब्बीसवीं कथा रघुवंश में वर्णित नन्दिनी और दिलीप की कथा का स्मरण दिलाती है। गाय की रक्षा के लिए राजा सारी रात वृष्टि में सिंहा के मुकाबिले में सड़ा रहा। सत्ताईसवीं कथा में वर्णन है कि राजा विक्रम ने अष्टभरवा को अपने रत्न की बलि देकर सिद्धि प्राप्त कर उसे एक जुआरी को इसलिए दे दी कि वह उससे धन प्राप्त करे और जुआ खेलना छोड़ दे। अठ्ठाईसवीं कहानी में राजा एक देवी से इस बात का वरदान माँगता है कि वह मानव-बलि लेना बन्द करे। उन्नीसवीं कथा में विक्रम द्वारा ५० करोड़ दान देने का उल्लेख है। बीसवीं कहानी विशेष रूप से इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें राजा विक्रम द्वारा पाठश्र देश के राजा द्वारा भेजे हुए कर के धन को एक इन्द्रजालिक को दे दिया। अतः पाठश्र देश के राजा का विक्रम का करद होना प्रकट होता है।

इक्तीसवीं पुस्तिका द्वारा वेतालपञ्चव्यासिका की कथा कहलाई गई है। राजा से एक योगी अनुष्ठान में सहायता करने का वचन लेता है। उसे स्मशान से सब लाने को कहता है। वहाँ उसे सब पर बाचाल वेताल मिलता है। परन्तु इस ग्रन्थ में पञ्चीस कथाएँ नहीं दी गई हैं, केवल एक दी गई है।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

वत्तीसवी अन्तिम पुतली राजा विक्रम का यशोगान करती है। वह कहती है कि विक्रम जैसा राजा भूमण्डल पर नहीं है। उसने काष्ठमय खड्ग से सारे संसार को जीत लिया था और पृथ्वी पर एकछत्र राज्य स्थापित किया था। उसने शकों को पराभूत कर अपना संवत् चलाया। उसने दुष्टों का नाश किया, निर्धनो की निर्धनता मिटा दी। दुर्भिक्ष मिटा दिए।

वत्तीसों पुतलिकाएँ इस प्रकार कथा सुन कर फिर यह कहती है कि वे शापग्रस्त देवागनाएँ थी जो पार्वती के शाप से पुतलिकाएँ बनकर इस सिंहासन से लग गई थी। भोजराज को यह विक्रम की कथा सुनाने से वह शाप मुक्त हुई है।

विक्रम-चरित्र की इस कथा के जैन पाठ में अन्य पाठों से बहुत भेद है। इसमें प्रायः छह कथाएँ नई जोड़ी गई हैं। पहली कथा अग्निवेताल और विक्रम की है। अग्निवेताल का स्थान अभी भी उज्जैन में है। इससे यह कथा विशेष महत्वपूर्ण है। एक कथा में सिद्धसेन दिवाकर का विक्रम का गुरु होना बतलाया है। यह कथाएँ प्रबन्ध-चिन्तामणि में भी हैं। अतः उसी प्रसंग में इन पर प्रकाश डालेंगे।

जैन पाठकारों ने विक्रमादित्य के जन्म की एक कहानी भी जोड़ दी है। इसके अनुसार विक्रम की उत्पत्ति दैवी एवं अलौकिक बतलाई है। प्रेमसेन राजा के मदनरेखा नामक अत्यन्त रूपवती कन्या थी। इस राजा के नगर में गन्धर्वसेन नामक एक शापग्रस्त यक्ष गर्दभ के रूप में रहता था। उसने राजा से कहा कि यदि वह कन्या मदनरेखा का विवाह उसके साथ न करेगा तो उसके नगर का क्षेम नहीं है। यक्ष की अलौकिक शक्ति का परिचय पाकर राजा ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। नगर की रक्षा का विचार कर तथा विधि के विधान को समझकर कन्या ने उस गर्दभ से विवाह कर लिया। यक्ष सुन्दर रूप धारण कर रात्रि के समय राजकन्या के साथ विहार करता था। एक दिन मदनरेखा की माता उससे मिलने आई। उसने देखा कि गन्धर्वसेन ने गर्दभ की खाल एक ओर फेंक दी है और अत्यन्त सुन्दर रूप धारण किए बैठा है। माता ने गर्दभ की खाल को जला दिया। गन्धर्वसेन ने कहा कि अब वह शाप मुक्त हो गया है और स्वर्ग जायगा। उसने कहा कि जो बालक तुम्हारे हो उसका नाम विक्रमादित्य रखना। तुम्हारी दासी के जो गर्भ है उसका नाम भर्तृहरि रखना। समय पाकर दोनों पुत्र उत्पन्न हुए।

यह गन्धर्वसेन गर्दभिल्ल से प्रायः मिलता जुलता है।

प्रबन्ध चिन्तामणि—मेरुतुंगाचार्य-कृत प्रबन्ध-चिन्तामणि जैन ऐतिहासिक ग्रन्थों में प्रधान है। इसकी रचना संवत् १३६१ वि० में की गई थी। इस ग्रन्थ को लिखने में मेरुतुग का उद्देश्य विशुद्ध ऐतिहासिक था। उन्होंने स्वयं इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में लिखा है—“यद्यपि विद्वानो द्वारा बुद्धि (संकलन) से कहे गए प्रबन्ध (कुछ-कुछ) भिन्न भिन्न भावोंवाले अवश्य होते हैं; तथापि इस ग्रन्थ की रचना सुसम्प्रदाय (योग्य परम्परा) के आधार पर की गई है इसलिए (इसके विषय में) चतुरजनों को वैसी चर्चा न करनी चाहिए।” इसपर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध विद्वान् श्री जिनविजयजी लिखते हैं—“मेरुतुगसूरि ने इस ग्रन्थ को संकलन करने में कुछ तो पुराने प्रबन्ध ग्रन्थों की सहायता ली और कुछ परम्परा से चली आती हुई मौखिक बातों का आधार लिया। प्रबन्ध-चिन्तामणि की कुछ बातें ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वथा भ्रान्त भी मालूम होती हैं लेकिन मेरुतुगाचार्य उनके लिए निष्पक्ष और निराग्रह हैं—यह बात इस श्लोक के गत कथन से सूचित होती है।” तात्पर्य यह कि प्रबन्ध-चिन्तामणि में उस समय प्रचलित अनुश्रुतियों को बिना किसी फेरबदल के लिपिबद्ध किया गया है।

इस ग्रन्थ का प्रथम प्रबन्ध ही विक्रमार्क (विक्रमादित्य) के विषय में है। मेरुतुग की ऐतिहासिक प्रणाली से इतना तो निश्चित है कि उन्होंने अपनी ओर से कुछ मिलाया न होगा, अतः प्रबन्ध-चिन्तामणि का विक्रमार्क-चरित्र विक्रमीय चौदहवीं शताब्दी में जैन सम्प्रदाय में प्रचलित रूप माना जा सकता है।

विक्रमादित्य के राजा होने के पूर्व के जीवन के विषय में इस ग्रन्थ के दो स्थलों पर उल्लेख है। प्रकीर्णक प्रबन्ध में भर्तृहरि की उत्पत्ति की कथा में लिखा है कि अवन्तिपुरी में एक व्याकरण का विद्वान् पण्डित रहता था। उसके चार वणों की चार स्त्रियाँ थी। क्षत्री स्त्री से विक्रमादित्य उत्पन्न हुए और शूद्रा से भर्तृहरि का जन्म हुआ। यह भर्तृहरि वैराग्य-शतक आदि के कर्ता थे।

वैक्रम-अनुश्रुति

विन्मफ राजा के प्रथम में लिखा है—“अवन्ति देश के सुप्रतिष्ठान* नामक नगर में असम साहस का एकमात्र निधि, दिव्य लक्षणों से लक्षित, सत्कर्म, पराक्रम इत्यादि गुणों से भरपूर राजपुत्र था।” यह राजपुत्र बहुत निघन था। पन पाने के हेतु वह अपने मित्र भट्टमान के साथ रोहण पर्वत को गया। रोहण पर्वत की यह विशेषता थी कि ललाट को हुयेली से ‘हा दव’। कहकर चोट मारने से, अभाग्यवान् मनुष्य को भी रत्न मिलते थे। परन्तु विक्रम यह करने को तैयार न था। भट्टमान विक्रम को लेकर उस पहाड़ के पाम पहुँचा और जब विक्रम कुदाल से उस पर्वत में प्रहार कर रहा, था, तो उस अपनी माता की मृत्यु का दुःख समाचार मिला। विक्रम ने कुदाल फेंक दिया और ‘हा दैव’ कहकर माँया ठोका। तुम्हें ही एक सवा लाख का हीरा निकल आया। जब विक्रम को यह ज्ञात हुआ तो उसने वह रत्न उस पर्वत पर यह कहकर फेंक दिया कि इस रोहणगिरि की धिक्कार हूँ जो ‘हा दैव’ ही कहलाकर दरिद्रों का निर्धनतारूपी धाव भरता है।

इसके पश्चात् विन्मफालि के राज्य प्राप्ति की कथा है। इसी प्रकार की कथा सिंहासन-वत्तीषी के जैनपाठ में भी मिलती है। उसने अवन्ति देश में एक राक्षस को सन्तुष्ट किया। वह उसी प्रकार प्रतिदिन भक्ष्य-भोज्य पाकर सन्तुष्ट रहने लगा। एक दिन विन्म राजा ने उससे अपनी आयु पूछी। अग्निवताल ने कहा कि विक्रम की आयु १०० वर्ष है और किसी भी प्रकार कम या अधिक नहीं हो सकती। अगले दिन राजा ने उसे कुछ खाने को न दिया और लड़ने को तैयार हो गया। युद्ध में जब राक्षस हार गया तो वह बोला “मैं तुम्हारे अद्भुत साहस से प्रसन्न हूँ। तुम जो कहो उस आदेश का पालन करनेवाला मैं अग्निवताल तुम्हें सिद्ध हुआ।”

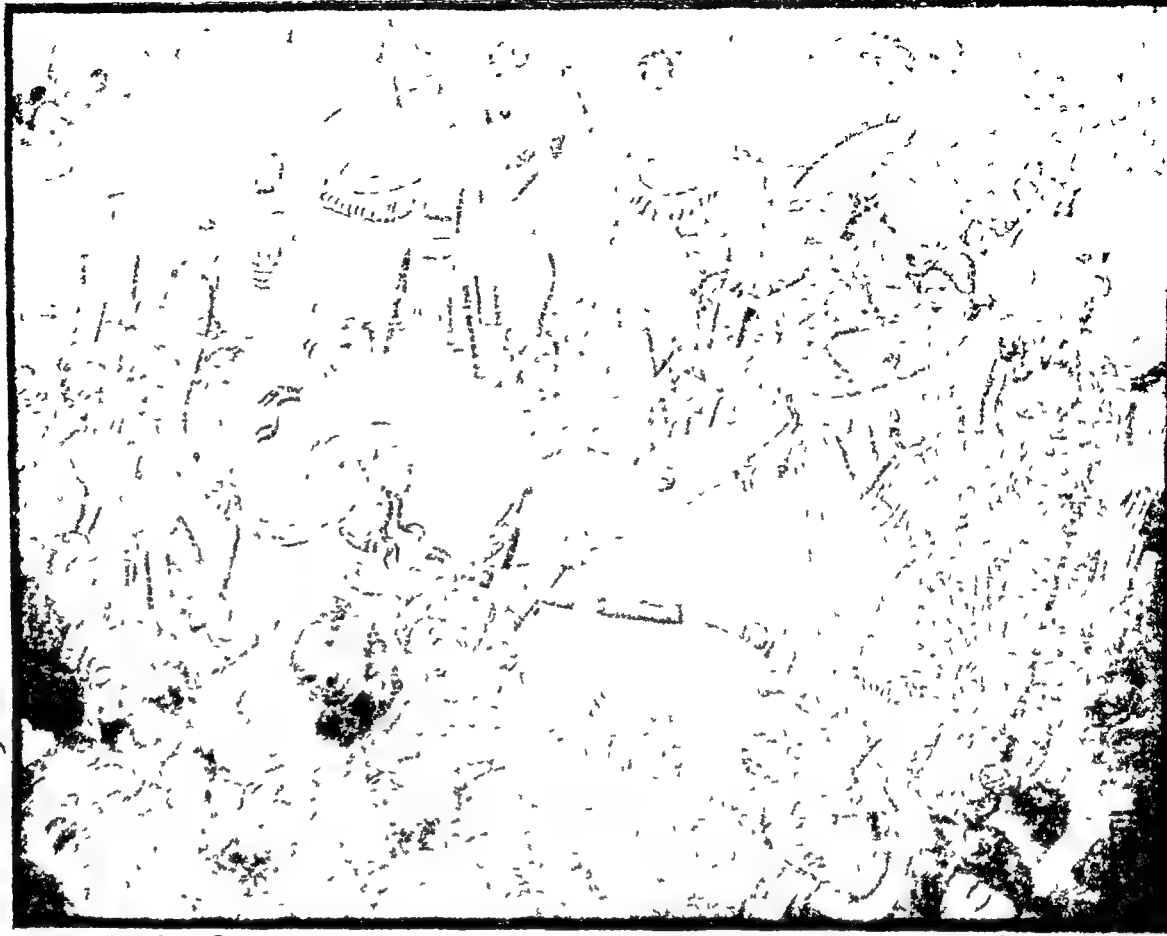
इसके पश्चात् मेरुग ने लिखा है “इस प्रकार अपने पराक्रम से दिग्गमण्डल को आक्रान्त करनेवाले उस राजा ने छियाने प्रसिद्धि राजाया के राज्य को अपने अधिकार में किया” और “कालिदासादि महाकविना द्वारा की हुई स्तुति से जलछूट होकर उसने चिरकाल तक विशाल साम्राज्य का उपयोग किया।”

इसके पश्चात् विन्मफालि विषयक ११ कथाएँ और दी गई हैं। एक कथा में विन्मफालि की लड़की का नाम प्रियगुमन्जरी बतलाया है। वरश्चि उसका उपाध्याय है। प्रियगुमन्जरी की अविष्टता से अप्रसन्न होकर वरश्चि ने उसे धाप दिया कि उसका पति ‘वसुपाल’ होगा। कन्या ने प्रण किया कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी जो वरश्चि का गुरु हो। जब वरश्चि इस कन्या के लिए घर खोज रहा था तो जगल में भसे चराते हुए कालिदास मिले। उन्होंने उन्हें ‘करचम्परी’ घण्टे का अर्थ बतलाया जब गुरु बने। कालिदास का विवाह प्रियगुमन्जरी के साथ हुआ। जब इनकी मूलता प्रकट हुई तो प्रियगुमन्जरी ने उनका अपमान किया। डुबी होकर विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए कालिदास ने काली की आराधना की। देवी प्रसन्न हुई और कालिदास ने कुमारसम्भार प्रभृति तीन काव्य तथा छह प्रबंध बनाए।

अगली कथा ‘सुवण पुष्प की सिद्धि’ के प्रबंध में विक्रम की उदारता और धय का वर्णन है। यह कथा सिंहासन-वत्तीषी के जनपाठ में इसीसीसी पुस्तिका द्वारा कहलाई गई है। इसमें वीता नामक सेठ के धवलग्रह (महल) की कथा है। वृत्त ने जो नवीन धवलग्रह बनवाया था उसमें उसे ‘गिरता हूँ’ शब्द सुनाई दिया और ‘मल गिरो’ यह कहकर वह भागकर राजा के पास आया। राजा ने वह धवलग्रह (महल) स्वयं खरीद लिया। रात को जब वही ‘गिरता हूँ’ शब्द हुआ तो राजा ने कहा ‘धीरे गिरा’। उसने ऐसा कटते ही सुवण-पुष्प वहाँ गिरा और राजा को उसकी प्राप्ति हुई।

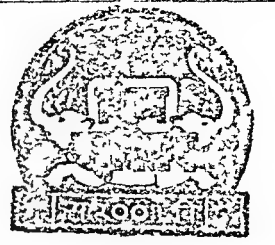
अगला विन्मफालि के सत्य का प्रबंध है। यह कथा भी सिंहासन वत्तीषी के जनपाठ में सम्मिलित है और वत्तीसवी पुत्तली दाप कहलाई गई है। इसमें राजा के सत्य (साहस) के प्रेम का सन्नेत है। अवन्तिकापुरी में विक्रम आई हुई कोई वस्तु भिना बिके नहीं लौटती थी। एक व्यक्ति ‘दारिद्र्य’ की मूर्ति बनाकर लाया। बिची के न खरीदने पर स्वयं राजा ने उस क्रम कर लिया। दारिद्र्य के जाने पर लम्बी आदि राजा को छोड़ गई। परन्तु जब सत्य (साहस) छोड़कर जाने लगा तो राजा जाह्नव्या को तयार हो गया। सत्य प्रसन्न हुआ और रह गया। परिणाम यह हुआ कि लक्ष्मी आदि फिर लौट आए।

* अवन्ति देश में सुप्रतिष्ठान नामक नगर का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। सम्भवत यह उज्जयिनी के लिए ही लिखा गया है।

विक्रमादित्य की विजययात्रा

(चित्रकार—श्री उपेन्द्र महारथी, पटना)

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

अगला 'सत्त्व परीक्षा' नामक निबन्ध भी इसी प्रकार राजा के साहस का वर्णन करता है। इसमें विक्रम के साहस को देखकर उसके पास आए हुए ज्योतिषी ने कहा है "तुम्हारा यह सत्त्व (साहस) रूपी लक्षण बत्तीस लक्षणों से भी बढ़कर है।" यह कथा सिंहासन बत्तीसी के जैन पाठ में उन्तीसवीं पुतली द्वारा कहलाई गई है।

विद्यासिद्धि के प्रबन्ध में विक्रमादित्य की उदारता का वर्णन है। जब वह 'परकाया प्रवेश' की विद्या सीखने श्रीपर्वत पर भैरवानन्द योगी के पास जाने लगा तो एक ब्राह्मण उसके साथ हो लिया और उसने विक्रम से यह वचन ले लिया कि पहले यह विद्या मुझे सिखाना फिर तुम सीखना। राजा ने दुख उठाकर भी यह वचन पाला।

अगले प्रबन्ध में विक्रमादित्य के जैन साधु सिद्धसेन दिवाकर से प्रभावित होने की कथा है। यह कथा सिंहासन बत्तीसी के जैनपाठ में विस्तार से मिलती है।

विक्रमादित्य सिद्धसेन दिवाकर के 'सर्वज्ञ पुत्र' विरुद्ध को सुनकर उनकी परीक्षा लेते हैं। वे मन ही मन उन्हें प्रणाम करते हैं। अपने श्रुतज्ञान से राजा का मनोगत भाव जान सिद्धसेन ने उन्हें दाहिना हाथ उठाकर धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया। यह देखकर राजा बहुत चमत्कृत हुआ। इस प्रबन्ध में राजा द्वारा पृथ्वी को अनृण करने का भी उल्लेख है।

अगले प्रबन्ध में विक्रमादित्य की मृत्यु से विक्रम संवत् प्रवर्तन होना कहा गया है। आगे प्रकीर्णक प्रबन्ध में 'विक्रमादित्य की पात्र परीक्षा' नामक कथा और है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबन्ध चिन्तामणि तथा सिंहासन बत्तीसी के जैन पाठ में जैन सम्प्रदाय में प्रचलित विक्रमादित्य की कथाओं का संग्रह किया गया है। हम इस प्रकरण का अन्त मेस्तुग द्वारा की गई विक्रमादित्य की प्रशंसा से करेंगे।

अन्त्योऽप्याद्यः समजनि गुणैरेक एवावनीशः। शौर्योदार्यप्रभृतिभारतोर्वीतले विक्रमार्कः॥

श्रोतुः श्रोतामृतसमनवत्तस्य राज्ञः प्रबन्धं। संक्षिप्योच्चैर्विपुलमपितं वच्मि किञ्चित्तदादी॥

पुराण—अर्थशास्त्रकार ने इतिहास की परिभाषा में छह बातें सम्मिलित बतलाई हैं। १. पुराण, २. इतिवृत्त, ३. आख्यायिका, ४. उदाहरण, ५. धर्मशास्त्र और ६. अर्थशास्त्र। अतएव पुराण भी इतिहास के एक अंग माने गए हैं। यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों ने पुराणों के प्रति बहुत अश्रद्धा प्रकट की है, यहाँ तक कि किसी समय विल्सन आदि योरोपियन विद्वान् इनका रचनाकाल ईसवी ग्यारहवीं शताब्दी के पश्चात् तक बतलाते थे। परन्तु अब पुराणों का ऐतिहासिक मूल्य विद्वानों द्वारा माना जा चुका है। उनके आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है। अतः यह देखना उचित होगा कि विक्रमादित्य का वर्णन पुराणों में क्या दिया हुआ है।

कालकाचार्य कथानक में गर्दभिल्ल से मिलते हुए एक गर्दभिन् वंश का उल्लेख है जिसने ७२ वर्ष राज्य किया (पार्जीटर, पुराण-पाठ, पृष्ठ ४५-४६)। इसके अतिरिक्त पुराणों में विक्रमादित्य का उल्लेख कम ही मिलता है। केवल भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में विक्रमादित्य का विशद वर्णन दिया है। भविष्य पुराण को पार्जीटर आंध्र राजा यज्ञश्री के समय में ईसवी दूसरी शताब्दी के अन्त में लिखा हुआ बतलाते हैं। अतः वह बहुत बहुमूल्य उल्लेख है। परन्तु स्मिथ का मत है कि भविष्य पुराण का वर्तमान रूप बहुत कुछ प्रक्षिप्त एवं घटा-बढ़ा है, अतः इतिहास की दृष्टि से बेकार है। जो हो, विक्रमादित्य का पुराण-वर्णित रूप यहाँ दिया जाता है।

भविष्य पुराण में विक्रमादित्य का उल्लेख दो स्थल पर आया है। द्वितीय खण्ड के अध्याय २३ में लिखा है :—

तस्मिन्काले द्विजः कश्चिज्जयंतो नाम विश्रुतः॥

तत्फलं तपसा प्राप्तः शक्रतः स्वगृहं ययौ।

जयतो भर्तृहरये लक्षस्वर्णेन वर्णयन्॥

भुक्त्वा भर्तृहरिस्तत्र योगारूढो वनं गतः।

विक्रमादित्य एवास्य भुक्त्वा राज्यमकंटकम्॥

चैक्रम-अनुश्रुति

इसम जयन्त नामक ब्राह्मण के तपोबल से इंद्र से अमृत फल लाने का उल्लेख है। इस ब्राह्मण ने इसे भर्तृहरि को देव दिया। भर्तृहरि योगारूढ़ होकर वन को चले गए तब विक्रमादित्य उनके स्थान पर राजा हुआ। यही वहानी सिंहासन ब्रतीसी आदि अन्य पुस्तकों में जिस रूप में प्राप्त है अन्यत्र दिया गया है।

भविष्य पुराण क अनुसार कर्कश्रुण के ३७१० वष पश्चात् (सर्पादिशस्ते वर्षे द्वात्रिंशति कलौ) अवन्ति मे प्रमर नामक राजा हुआ। उसके पश्चात् उसके वंश में पश्चात् क्रमशः महामद, देवाधि, देवदूत जीर गन्धर्वसन हुए। गन्धर्वसेन जपना राज्य अपने पुत्र शर्व को देकर वन को चले गए। वहा वन में इन्द्र द्वारा भेजी हुई वीरमती नामक देवागना से गन्धर्वसेन के विरमादित्य उत्पन्न हुए। विरमादित्य का जन्म शका का विनाश करने के लिए, आयुधम वी स्थापना करने के लिए हुआ था। स्वयं शकर का गण 'शिव दृष्टि' विक्रम रूप में जवतरित हुआ था। इस विक्रमादित्य को शिवजी ने वतीस पुतलिया युक्त सिंहासन भी दिया। माना पावती ने सिंहासन के साथ बतल नामक गण भी विक्रमादित्य की रक्षा के लिए भेजा। विक्रमादित्य ने बहुत समय तक राज्य किया। उसने दिग्विजय तथा अश्वमेध यज्ञ किए।

इस पर भविष्य पुराण का यह अर्थ विक्रम सम्बन्धी सभी कथाओं को एक नवीन रूप में प्रस्तुत करता है। यह कथा मूल भविष्य पुराण में होगी यह शकास्पद है, क्योंकि यह तो प्रमर, चाहमान आदि राजपुत्रों की दवी उत्पत्ति बतलाने के लिए गयी गई ज्ञात होती है।

स्कन्द पुराण में भी विक्रमादित्य का उल्लेख है। कुमारिका खण्ड में लिखा है कि कलियुग के ३००० वष बीत जाने पर अयोध्या लगभग १०० ई० पू० विक्रमादित्य का जन्म हुआ था।

अथ स्कन्द प्रश्न—इस प्रश्न में हम गायासप्तशती, ज्योतिर्विदाभरण तथा राजतरंगिणी का उल्लेख करेंगे। इन पुस्तकों में विक्रमादित्य का उल्लेख आया है।

इन तीनों में गायासप्तशती बहुत महत्वपूर्ण है। यह कुन्तल देश के राजा, प्रतिष्ठान (पठण) नगर के अधीश, शतकण (शतकर्ण) उपनामवाले द्वीपिकण के पुत्र, मलयवती के पति और हलादि उपनामवाले आध्रमूल्य सातवाहन के लिए अथवा उसके द्वारा लिखी गई है। इस सातवाहन वंश का ईसवी सन् २२५ के आसपास अन्त हुआ गया था।* एषी देश में यह ग्रन्थ उत्पन्न समय के पूर्व ही लिखा माना जायगा। इसके रचनाकाल के विषय में बहुत विवाद चलाया गया है। डॉ० देवदत्त भाण्डारकर इसका रचनाकाल ईसा की छठवीं शताब्दी बतलाते हैं। यह सब खोजतान इस कारण से की गई थी कि डॉ० रामकृष्ण भाण्डारकर का यह मत पुष्टि था कि गुप्तवर्षीय चन्द्रगुप्त द्वितीय ही प्रथम एवं शकारि सवत प्रवर्तक विक्रमादित्य था। यदि गायासप्तशती का रचनाकाल दूसरी शताब्दी विक्रमी मान लिया जाय तो सर भाण्डारकर की यह कल्पना असत्य सिद्ध होती है। परन्तु अब तो इस कल्पना को असत्य सिद्ध करने के एकाधिक आधार प्राप्त हो गए हैं।

डॉ० देवदत्त भाण्डारकर के मत के खण्डन में महामहोपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचन्द ओझाजी द्वारा दिए गए एक हम यहाँ उद्धृत करते हैं—

“देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर ने विक्रम-संवत् सम्बन्धी अपने लेख में ‘गायासप्तशती’ के राजा विक्रम के विषय में लिखते हुए उन पुस्तकों के रचनाकाल के सम्बन्ध में लिखा है कि ‘क्या गायासप्तशती वास्तव में उतना पुराना ग्रन्थ है जितना कि माना जाता है? वाण के रूपचरित के प्रारम्भ के १३वें श्लोक में सातवाहन के द्वारा गीता के ‘कोश’ के बनाए जाने का उल्लेख अवश्य है परन्तु इस ‘कोश’ को हाल की सप्तशती मानने के लिए कोई कारण नहीं है जसाकि प्रॉ० वेबर ने अच्छी तरह बतलाया है। उसी पुस्तक में मिलनेवाले प्रमाण उसकी रचना का समय बहुत पीछे का होना बतलाते हैं। यहाँ पर केवल दो बातों का विचार किया जाता है। एक तो उस (पुस्तक) में कृष्ण और राधिका का (१८८९) और दूसरा मंगलवार (३१६१) का उल्लेख है। राधिका का सबसे पुराना उल्लेख जो मुझे मिल सका वह पचत्तन म ह जो ई० स० की पाचवीं शताब्दी का बना हुआ है। ऐसे ही विधिया के साथ या सामान्य व्यवहार में बार लिखने की रीति ९वीं शताब्दी

* स्मिय—अर्ली हिस्त्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ २३२।

† भाण्डारकर स्मृति-ग्रन्थ, पृष्ठ १८८-१८९।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

से प्रचलित हुई, यद्यपि उसका सबसे पुराना उदाहरण बुधगुप्त के ई० स० ४८४ के एरण के लेख में मिलता है। यदि हम गाथा सप्तशती के हाल का समय छठी शताब्दी का प्रारम्भ माने तो अधिक अनुचित न होगा" (आर० जी० भंडारकर कोम्मेमॉरेशन वॉल्यूम पृ० १८८-८९)। हम उक्त विद्वान् के इस कथन से सर्वथा सहमत नहीं हो सकते क्योंकि वाणभट्ट सातवाहन के जिस सुभाषित रूपी उज्ज्वल रत्नों के कोश (सग्रह, खजाने) की प्रशंसा करता है (अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनः। विशुद्धजातिभिः कोश रत्नैरिव सुभाषितैः ॥१३) वह 'गाथासप्तशती' ही है, जिसमें सुभाषित रूपी रत्नों का ही सग्रह है। यह कोई प्रमाण नहीं कि प्रा० वेवर ने उसे गाथासप्तशती नहीं माना इसलिए वह उससे भिन्न पुस्तक होना चाहिए। वेवर ने ऐसी ऐसी कई प्रमाणशून्य कल्पनाएँ की हैं जो अब मानी नहीं जाती। प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने भी वेवर के उक्त कथन के विरुद्ध वाणभट्ट के उपर्युक्त श्लोक का सम्बन्ध हाल की सप्तशती से होना माना है (बम्बई, ग्रं; जि० १, भा० २, पृ० १७१तै, ऐसा ही डाक्टर फ्लीट ने (ज० रा० ए० सो०; ई० स० १९१६, पृ० ८२०) और 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' के कर्ता मेरुतुग ने माना है (प्रबन्ध-चिन्तामणि, पृ० २६)। पाँचवी शताब्दी के बने हुए पंचतंत्र में कृष्ण और राधिका का उल्लेख होना तो उलटा यह सिद्ध करता है कि उस समय कृष्ण और राधिका की कथा लोगों में भलीभाँति प्रसिद्ध थी, अर्थात् उक्त समय के पहले से चली आती थी। यदि ऐसा न होता तो 'पंचतंत्र' का कर्ता उसका उल्लेख ही कैसे करता? ऐसे ही तिथियों के साथ या सामान्य व्यवहार में वार लिखने की रीति का ९वी शताब्दी में प्रचलित होना बतलाना भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कच्छ राज्य के अंधे गाँव से मिले हुए क्षत्रप रुद्रदामन् के समय के (शक) संवत् ५२ (ई० स० १३०) के ४ लेखों में से एक लेख में 'गुरुवार' लिखा है। (वर्षे द्विपचाशे ५२-२ फाल्गुण बहुलस द्वितीया वी २ गुरुवास (रे) सिंहलपुत्रस ओपशतस गोत्रस० स्वर्गीय आचार्य वल्लभजी हरिदत्त की तय्यार की हुई उक्त लेख की छाप से) जिससे सिद्ध है कि ई० स० की दूसरी शताब्दी में वार लिखने की रीति परम्परागत प्रचलित थी। राधिका और बुधवार के उल्लेख से ही 'गाथासप्तशती' का छठी शताब्दी में बनना किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता है। डॉ० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने भी गाथासप्तशती के कर्ता हाल को आध्रभृत्य वश के राजाओं में से एक माना है (बम्बई ग्रं; जिल्द १, भाग २, पृ० १७१) जिससे भी उसका आध्रभृत्य (सातवाहन) वशियों के राजत्वकाल में अर्थात् ई० स० की पहिली या दूसरी शताब्दी में बनना मानना पड़ता है।*

'गाथासप्तशती' में विक्रमादित्य के उल्लेख से जहाँ उसकी ऐतिहासिकता पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ उसके गुणों पर भी प्रकाश पड़ता है। विक्रमादित्य अपार दानी था, यह लोक कल्पना पिछले विक्रमादित्य विरुद्धधारियों के कारण ही अस्तित्व में नहीं आई है, वह मूल विक्रमादित्य के विषय में भी थी, यह बात सप्तशती की विक्रम विषयक गाथा से स्पष्टतया प्रकट होती है। वह गाथा इस प्रकार है :—

“संवाहण सुहरसतोसिएण देन्तेण तुह-करे लक्खं।

चलणेण विक्कमाइच्च चरिअमणुसिक्खअंतिस्सा ॥४६४॥

इस गाथा में चरणों के सवाहन के सुखरस से तुष्ट हुई नायिका द्वारा विक्रमादित्य के चरित्र का अनुकरण करके “लक्ख” (लाल रंग की लाख या लक्ष मुद्रा) नायक के कर में दिए जाने का भाव प्रकट किया गया है। इसके शृंगार पर के भाव के अनूठेपन से हमें कोई सम्बन्ध नहीं है, न हमें कवि के उपमेय से सम्बन्ध है, हम तो इस गाथा के उपमान 'विक्रमादित्य' पर ही विचार करेंगे। वह विक्रमादित्य ऐसा था जो केवल चरण-स्पर्श से प्रसन्न होकर लाखों मुद्राएँ दान दे देता था।

इस गाथा से विक्रमादित्य के दान का पता तो चलता ही है, परन्तु आज के वातावरण में-जबकि विक्रमादित्य के अस्तित्व पर ही शका की जा रही है अधिक महत्त्व की सूचना तो यह है कि विक्रमीय द्वितीय शताब्दी के पूर्व एक विक्रमादित्य था। इस प्रकार विक्रमीय संवत्सर के प्रवर्तन का सेहरा चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा अन्य तथाकथित संवत् प्रवर्तकों के सिर नहीं बाँधा जा सकता।

विक्रमीय संवत् की तेरहवी शताब्दी के प्रारम्भ में (संवत् १२०५ वि० के लगभग) लिखी गई कल्हण की प्रख्यात राजतरंगिणी में भी शकारि विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है। परन्तु इसके द्वारा विक्रम-समस्या में गड़बड़ी ही फैली है।

* प्राचीन लिपिमाला, पृष्ठ १६८-१६९।

चैतन्य-अनुश्रुति

सबसे पहले विक्रमादित्य का उल्लेख कल्हण ने राजतरंगिणी की दूसरी तरफ के पाँचवें तथा छठवें श्लोक में किया है—

“अथ प्रतापादित्याख्यास्तरातीय दिगन्तरात् ।

विश्रमादित्य नूतर्तुनातिश्राग्निविच्यत ॥५॥

शकारि विश्रमादित्य इति सभ्रममाश्रित ।

अन्यरान्यान्यालेखि विसर्वादिदयितम् ॥६॥

प्रतापादित्य विश्रमादित्य का रिश्तेदार था, यह लिखकर कल्हण ने यह टिप्पणी की है कि यह वह विश्रमादित्य नहीं जो शकारि था, जसकि कुछ लोग भ्रमवश मानते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि राजतरंगिणीकार के समय में यह विवाद था कि प्रतापादित्य का बापय विश्रमादित्य शकारि था या नहीं। कल्हण ने अपना यह मत स्थिर किया है कि इस प्रतापादित्य का बापय विश्रमादित्य शकारि नहीं था। कल्हण के मस्तिष्क में केवल एक ही ‘शकारि’ की भावना थी।

इस प्रतापादित्य का समय राजतरंगिणी की गणना से लगभग १६९ ई० पू० होना है। अतः यह उल्लेख मूल विश्रमादित्य का ही हो सकता है और एक सौ बारह वर्ष का अन्तर कालगणना की भूल के कारण हो सकता है। इस बात की कल्हण की गणना ठीक मानी भी नहीं जा सकती।

कल्हण ने जिस विश्रमादित्य को ‘शकारि’ माना है वह मातृगुप्त का आश्रयदाता विश्रमादित्य है। वह लिखता है—

तत्रानेहस्युज्जयिन्या श्रीमान् हर्षापरानिधे ।

एकच्छत्रवचनवर्ती विश्रमादित्य इत्यभूत् ॥१२५॥

काश्मीर में मातृगुप्त के राज्य के समय में उज्जयिनी में किसी हर्ष विश्रमादित्य का राज्य नहीं था। इसकी दाताम्बी में मालवे में एक हर्षवर्धन परमार अवश्य हुए हैं। फिर यह कल्हण के ‘शकारि’ हर्ष विश्रमादित्य कौन हो सकते हैं। मातृगुप्त के समय में मालवे पर स्कन्दगुप्त विश्रमादित्य का शासन था। अतः अनुमान यह किया जाता है कि उक्त श्लोक का मूल पाठ ‘श्रीमान् हर्ष परानिधे’ के स्थान पर ‘श्री स्कन्द परानिधे’ होगा। और स्कन्दगुप्त के लिए ही कल्हण ने जागे लिखा है—

स्तेच्छाच्छेदाय वसुधा हरेदवतरिष्यत् ।

शकाविनाशाय येनावी कायभारो लघुकृत ॥

परन्तु चूँकि कल्हण इस एक विश्रम विरुद्धारी का शकारि समझता था इसलिए उसने प्रतापादित्य के समकालीन विश्रमादित्य के शकारित्व पर अविश्वास किया। काश्मीर के इतिहास को केन्द्रबिन्दु बनानेवाले इतिहासकार कल्हण ने ५७ ई० पू० के मात्रव विक्रमादित्य के अस्तित्व पर यदि नहीं, तो कम से कम उनके शकारित्व पर शका का सूत्रपात किया था। परन्तु हमें तो उनसे केवल एक बात लेनी है, वह यह कि ई० पू० में एक विश्रमादित्य था। उस समय उज्जैन से उसने शका का खदेड़ भगाया था यह बात हम दूसरी अनुश्रुति से पूरुषतः पुष्ट कर सकते हैं।

ज्योतिर्विदाभरण कालिदास नामक ज्योतिषी ने लिखा है। यह कालिदास अपने आपको विश्रमकालीन महा-कवि कालिदास मनवाने पर तुला हुआ है। वह अपने आपको उज्जयिनी पति विक्रम का मित्र बतलाता है, रघुवश आदि सीता काव्या का कर्ता कहता है। वह पुस्तक का रचनाकाल भी सन्वत् २४ वि० लिखता है। परन्तु इस पुस्तक की घटिया रचनावाली वृद्धि है कि यह ग्रन्थ रघुवश के रचयिता था नहीं हो सकता। दूसरे सन्वत् २६ विक्रमीय में की गई इस रचना में वि० सं० १३५ में प्रारम्भ होनेवाले शक-सन्वत् का भी उल्लेख है, जिससे उक्त ग्रन्थ की ग्रामक तिथि भी प्रकट होती है। परन्तु इस ग्रन्थ को अप्रामाणिक मानने में हमारे अनेक मित्रों का जो दुःखता है। इस विवाद में पडना यहाँ अभीष्ट भी नहीं है, अतः हम यहाँ तो केवल इतना ही कह देना चाहते हैं कि “भारतीय ज्योतिष शास्त्र” में श्री० शंकर वालकृष्ण दीक्षित इस ग्रन्थ का रचनाकाल विक्रमीय तेरहवीं शताब्दी के अन्त में मानते हैं।

इस ग्रन्थ में विश्रम की सभा के जो नवरत्न गिनाए गए हैं उनका उल्लेख हो चुका है। उनके अतिरिक्त मणि, अशु, गिण्डु, निलोचन, हरि कवि तथा सत्य, श्रुतसंन, वादरायण, मणित्य और कुमारसिंह ज्योतिषी और गिनाए हैं। उसकी

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

सेना भी बहुत विशाल बताई है। तीन करोड़ पैदल सिपाही, दस करोड़ अश्वारोही, चौबीस हजार हाथी के अतिरिक्त उसके पास चार लाख नावे भी बतलाई हैं। उसने ९५ शक राजाओं को हराकर अपना संवत् चलाया। (कालकाचार्य कथानक के ९६ 'साहियो' से यह सख्या मिलती है) इस ग्रन्थ में यह भी लिखा है कि विक्रमादित्य रूम देश के 'शक' राजा को जीतकर उज्जैन लाया, परन्तु फिर उसे छोड़ दिया। (रोम सम्राट् को विक्रमादित्य हराकर उज्जैन लाए या नहीं, इस विषय में तो हम मौन रहना ही श्रेयस्कर समझते हैं, यहाँ हम केवल इतना लिखना उचित समझते हैं कि उस समय, अर्थात् ५७ ई० पू० के आसपास, रोम में परम प्रतापी जूलियस सीजर प्रभावशील था और ४५ ई० पूर्व में रोम की सीनेट ने उसे आजीवन डिक्टेटर बना दिया था।)

समन्वय—विक्रमादित्य सम्बन्धी अनुश्रुतियों का दिग्दर्शन हम कर चुके हैं। अब इन सब विभिन्न कथाओं का समन्वय कर हम विक्रमादित्य का अनुश्रुति-सम्मत रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।

सबसे प्रथम तो विक्रमादित्य के माता-पिता, भाई, बान्धव मंत्री आदि के नामों को ही लेते हैं। यह सब एक स्थल पर नीचे की सरिणी से एक दृष्टि में ज्ञात होगा:—

	कालक-कथा	कथासरित्सागर	वेतालपञ्चीसी	भविष्य पुराण	सिंहासनवत्तीसी	प्रबन्ध चिन्तामणि
	१	२	३	४	५	६
पिता ..	गर्दभिल्ल ..	महेन्द्रादित्य ..	गन्धर्वसेन	गन्धर्वसेन	गर्दभ वेशधारी गन्धर्व, (केवल जैन पाठ में)	..
माता	सौम्यदर्शना	वीरमती ..	मदनरेखा (केवल जैन पाठ में)	..
भाई	१. शंख... २. भर्तृहरि	१. शंख .. २. भर्तृहरि	भर्तृहरि (जैन पाठ)	भर्तृहरि
पुत्री	प्रियंगुमंजरी
विवाह	सात पत्नियाँ .. मलयावती, मदन- लेखा, आदि
पुरोहित	१. त्रिविक्रम २. वसुमित्र	..
मंत्री	भट्टि, बहिसिन्धु	..
सेनापति	विक्रमशक्ति	चन्द्र

साथ ही इन सब कथाओं को एक में मिलाकर जो विक्रम चरित्र बनता है उसे अत्यन्त संक्षेप में नीचे दिया जाता है:—

१. जन्म, माता-पिता और भाई—विक्रमादित्य के जन्म के सम्बन्ध में अनेक असाधारण एवं अलौकिक बातें सम्मिलित हो गई हैं। विक्रमादित्य भारतीय अनुश्रुति में अत्यन्त महान् व्यक्ति माने गए हैं। ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी विशेष उद्देश्य से होता है। 'राम और कृष्ण के जन्म का हेतु धर्म की स्थापना, दुष्टों का दलन एवं सन्तों की रक्षा था। उसी प्रकार विक्रम का जन्म भी भविष्य पुराण के अनुसार 'शकानाशच विनाशार्थ' एवं 'आर्यधर्म विवृद्धये' हुआ था। कथा-सरित्सागर के अनुसार भी उसका अवतरण म्लेच्छों से आक्रान्त पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ था। इन दोनों कथाओं में शिवजी के गण 'माल्यवान्' ने विक्रमादित्य के रूप में अवतार लिया था।

प्रबन्ध चिन्तामणि में विक्रम के पिता का नाम नहीं दिया और न उनके जन्म में कोई अलौकिकता बतलाई गई है। सिंहासनवत्तीसी के जैन पाठ में गर्दभरूपधारी गन्धर्व है, कालकाचार्य कथा में गर्दभिल्ल तथा वेतालपञ्चीसी और भविष्यपुराण में गन्धर्वसेन है। इन सब नामों में बहुत अधिक ध्वनिसाम्य है। कथासरित्सागर का 'महेन्द्रादित्य' नाम अवश्य भिन्न है। माता के नाम में तो साम्य बिलकुल नहीं है।

चैक्रम अनुश्रुति

२ राज्यप्राप्ति—प्रवच चिन्तामणि ने विक्रम का गरीब तथापि स्वाभिमानी राजपुत्र बतलाया है। उसने अग्निवेताल से लड़कर अवन्ति का राज्य प्राप्त किया। क्यासरिस्तागर, भविष्यपुराण, कालकथा, सिंहासनवत्तीसी एव वेनालपञ्चीसी सभी उसी राजा का बेटा बतलाते हैं, इनमें से कुछ म वह भाई शायद स राज्य लेता है, कुछ में भतृहरि से तथा कुछ में सीधा अपने पिता से।

३ राज्य विस्तार—विक्रमादित्य का राज्य विस्तार भी अत्यधिक बतलाया गया है। क्यासरिस्तागर में उन देशों की गणना कराई गई है (पीछे देखिए)। क्यासरिस्तागर का विजयमादित्य सिंहल, मलयदीप आदि के राजाओं का मित्र था। सिंहासन वत्तीसी के अनुसार पाण्डुवंश से इसे कर मिलता था। वास्तव में अनुश्रुति का विजय समस्त ससार का एकछत्र सावर्भौम सम्राट था, कम और चीन तक तो वह विजय करने जाया करता था और फारस के राजा को उसका सेनापति ही बांध लाता था।

४ शीघ्र, दान एव परोपकार—राजा विक्रमादित्य की युद्ध-वीरता की क्या वणन करने में अनुश्रुति ने अधिक समय नहीं लगाया। परन्तु दूसरे की थोड़ीसी भलाई के लिए वह अपन प्राण देने का भी नहीं चूकता था। करोड़ों की सत्पा में वह दान देता था। ससार को ऋण-ग्रस्त देख वह सबको ऋणहीन करने पर कटिबद्ध हो जाता था। अपन प्राणों की बाजी लगाकर प्राप्त हुई सिद्धियाँ का वह बिना साधे समझे दे डालता था। यहाँ तक कि अपने विरुद्ध युद्ध करते हुए शालिवाहन के आदमी को वह अमृत दे देता है।

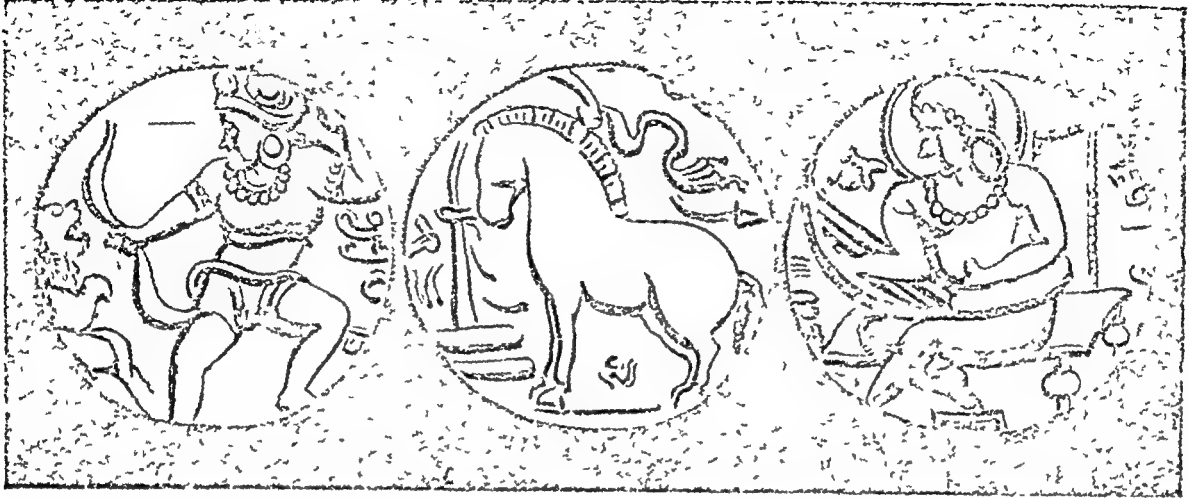
५ विक्रम राज—तुलसीदास ने रामराज्य में सभी सुखा की कल्पना की है। हमें भी सिंहासनवत्तीसी में विक्रम राज की बड़ी विराट एव सुन्दर कल्पना मिली है। उन उद्धरणों का पूरा पूरा हम पीछे देखेंगे। दिन रात प्रजा पालन में तत्पर, परदुःखपरायण विक्रम की प्रजा सुखी हो यह स्वाभाविक ही है।

६ सत्त प्रवर्तन—विक्रमादित्य ने सत्त प्रवर्तन नव और कस किया इसके विषय में अनुश्रुति में बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है। प्रवच चिन्तामणि में विक्रम की मृत्यु से सत्त का प्रारम्भ माना है। सिंहासन वत्तीसी में पृथ्वी को ऋणहीन करके सत्त प्रवर्तन किया है। कालकथा के अनुसार शका को हराकर विक्रम ने सत्त प्रवर्तन किया।

७ शालिवाहन और विक्रम की मृत्यु—जन्म के समान ही विक्रम का अवसान भी लोककथा अत्यन्त रहस्यपूर्ण बतलाती है। विक्रम का प्रतिष्ठान के शालिवाहन से बर भी लोक प्रसिद्ध हो गया है। कुछ ग्रन्थों में शालिवाहन प्रतिष्ठान का राजा है, कुछ में दाईं बप की बालिका से उत्पन्न सेनापति का पुत्र। परम पराक्रमी विक्रम को मारनेवाला शालिवाहन भी अलौकिक वन गया।

८ सिंहासन आदि—विक्रम का सिंहासन और उनके मित्र बताल के साथ साथ वरश्चि, बालिदास आदि भी इन कथाओं में कहीं कहीं दिखाई देते हैं। विक्रम का सिंहासन तो भारतीय कथा साहित्य की अत्यन्त आकर्षक वस्तु बन गई है। विक्रम के अतिरिक्त उसपर कोई दूसरा बट ही नहीं सकता। उसपर बट कर न्याय बुद्धि एव शासन-समता, उदारता आदि का अपने आप उदय होता है।

उपसंहार—विक्रम-अनुश्रुति के महासागर में से यह कुछ रत्न परखकर उनकी लोकरचनकारी शक्ति का विवेचन यहां किया है। विरुद्ध ऐतिहासिक सामग्री यदि अस्थिरा का पजर है तो लोककथा उसके ऊपर बना हुआ मास एव चम है। यह एक दूसरे के पूरक हैं। इससे यह स्पष्ट है कि लोक मस्तिष्क में इतना गहरा प्रविष्ट होनेवाला परदुःखजन, जन मन-रजन, दानी, सत्त प्रवर्तक और विक्रमादित्य केवल कल्पना मात्र नहीं हो सकता। इतना अवश्य है कि पिछले विक्रमादित्य उपाधिधारी सम्राटों की छाया ने मालवगण-नायक मूल विक्रम की तसवीर को लोक मस्तिष्क रूपी पट पर अत्यन्त गहरे रंगों से रंग दिया है। गुप्तवंशीय सम्राटों के विक्रमादित्य विश्व के कारण यह गण-नायक सम्राट बना, उनकी दिग्विजया का देवकर उस स्वातंत्र्य प्रेमी जाति के नेता को रोम, फारस, मलय, लका आदि का विजेता बनना पड़ा। यह सब कुछ होते हुए भी लोक कल्पना का विक्रमादित्य अपने आप में पूरा है, इसे इतिहासज्ञा के निष्पन्न की चिन्ता नहीं, उसकी मूर्ति भारतीय सङ्कलित की प्रतीक बन गई है, उसका सत्त भारत का राष्ट्रीय एव धार्मिक सवस्तर हो गया है। भारतीय सङ्कलित की अजल धारा के साथ एव विक्रम मवत् की जनन यात्रा के साथ और विक्रमादित्य का नाम भी अमर रहेगा।

सम्राट् समुद्रगुप्त

श्री डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी, एम० ए०, पी-एच० डी० (लण्डन),

प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास में समुद्रगुप्त एक शक्तिशाली सम्राट् एव विजेता हुआ है। वह अपनी तीव्र रणप्रवृत्ति के कारण अशोक के ठीक प्रतिकूल कहा जा सकता है। अशोक के हृदय पर तो एक ही युद्ध की भयंकरता ने भारी आघात पहुँचाया था। कर्लिंग के सहस्रों वीरों को हताहत देखकर और उनके बन्धुजनों के रोमाञ्चकारी रुदन को सुनकर उसे घोर आत्मग्लानि हुई, और तदुपरान्त वह दयाप्रधान बौद्धधर्म की शरण में गया। तबसे उसने "धर्मविजय" की पताका फहराई, और शान्ति तथा अहिंसा का प्रसार किया। किन्तु इसके विपरीत समुद्रगुप्त ने अपने सामने शस्त्र द्वारा दिग्विजय का लक्ष्य रखा। वैष्णव होते हुए भी वह क्षात्र-धर्म का पूर्ण परिपालन करनेवाला था। उसने भरसक यह प्रयत्न किया कि खड्ग के बल से अन्य राज्यों का उन्मूलन कर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करे और वह उसका एकछत्र सम्राट् माना जाय।

समुद्रगुप्त के गुणों तथा सफल उद्योगों का वृत्तान्त विशेषकर इलाहाबाद के स्तम्भ-लेख से उपलब्ध हुआ है।* इस पाषाण-स्तम्भ पर, जो अब गंगा और यमुना के संगमवाले किले के भीतर है † एक ओर सन्धिविग्रहिक कुमारामात्य

* खेद है इस लेख में कोई तिथि नहीं दी हुई है। डा० फ्लीट (Dr Fleet) के मत से यह समुद्रगुप्त के मरने के पश्चात् उत्कीर्ण किया गया था, किन्तु यह उनका भ्रम था। जिस वाक्य के आधार पर उन्होंने यह निश्चय किया था कि समुद्रगुप्त की मृत्यु की ओर संकेत है, उसका ठीक अर्थ यह है कि सम्राट् के विजयवर्धित-यज्ञ के फैलाव के लिए भूमण्डल पर्याप्त न था, अतएव वह स्वर्ग में भी जाकर व्याप्त हुआ। दूसरे, इस स्तम्भ पर समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का कोई उल्लेख न होना भी यही सिद्ध करता है कि यह लेख उसके जीवन में ही उत्कीर्ण हुआ था।

† ऐसा अनुमान किया जाता है कि शायद अशोक ने पहले इस स्तम्भ को कौशाम्बी में, जहाँ के महामात्रों को वह अपने लेख में सम्बोधित करता है, खड़ा करवाया था, और बाद को अकबर ने वहाँ से उखड़वाकर प्रयाग भेज दिया था। व्हानच्वांग (Yuan Chwang) जब अपनी भारत यात्रा के समय (६२९-४५ ई०) घूमता हुआ प्रयाग पहुँचा, तब उसने इस स्तम्भ को वहाँ नहीं देखा था।

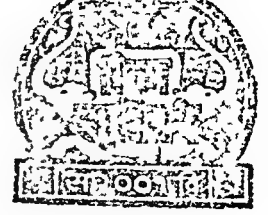
सम्राट समुद्रगुप्त

महादण्डनायक हरिषेणविरचित समुद्रगुप्त की अनेक समर सम्बन्धी नीषाणकया उत्कीर्ण हैं जोर दूसरी ओर अशोक के दया एव बहिषा स भरे जन्मरूपी सदुपदेश। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त का एक लेख मध्यप्रान्त के सागर जिला में एरन (प्राचान ऐरिक्नि) नामक ग्राम मे मिला है, जोर दो ताम्रपत्र भी—पहला नालन्दा (विहार प्रान्त) में जोर दूसरा अयोध्या में। ये दोनों ताम्रपत्र उसके जन्मस पाचवें तथा नवें वष मे उत्कीर्ण किये गये थे, किन्तु उनके मिश्रित अक्षरा तथा अमृद भाषा को देखकर विद्वान् लोग यह समझत है कि गायद ये दोनों लेख पीछे के एव जाली है।

समुद्रगुप्त ने अपने गौरव एव प्रताप की सूचक कई उपाधिया धारण कीं, जैसे सबराजोच्छेता*, पराक्रमाक, व्याघ्र-पराक्रम, अरवमयपराक्रम, महाराजाधिराजश्री इत्यादि। उसके हाथ में गरुडध्वज लिए राजमूर्तिवाले (Standard type) सोने के सिक्का पर एक ओर "समरगतविततविजया जितारिपुरजितो दिव जयति" खुदा है, और बहुधा दूसरी ओर "पराक्रम"। किन्तु १९४० ई० में इन्दौर राज्य के निमार (Numar) जिला के भीखनगाँव (Bhukangaon) परगना के अन्तगत बमनाला (Bamnala) ग्राम में समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा कुमारगुप्त प्रथम के काल के इक्कीस सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे†। इनमे से समुद्रगुप्त के समय के आठ सिक्के थे—सातध्वजवाले सिक्के और एक हाथ मे बीणा लिए राजमूर्तिवाला सिक्का (Lyrical type)। प्रथम प्रकार के सिक्का में से एक ऐसा है जिसके एक ओर "पराक्रम" जो उन पर अक्षर लिखा मिला है उसके स्थान पर "श्रीविजय" अंकित है। इसलिए इस सिक्क की प्राप्ति विशेष ध्यान देने योग्य है। अब स्वभावत यह प्रश्न उठता है कि क्या चन्द्रगुप्त द्वितीय की भाँति समुद्रगुप्त भी "श्रीविजय" विशदबारी था? इस नये सिक्के की दूसरी तरफ (reverse) को यदि हम चन्द्रगुप्त द्वितीय के धनुषवाले (Archer type) सिक्का की दूसरी तरफ से मिलावे तो उनमें विचित्र समता देख पड़ती है। इस प्रकार के सिक्का का चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शायद अपने राजत्वकाल के प्रारम्भ मे चालू किया था। इसलिए यह सम्भव है कि बमनालावाला समुद्रगुप्त का वह सिक्का जिस पर दूसरी बार (reverse) "श्रीविजय" लिखा है चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय मे ही जारी किया गया हो, और मूल से उसके पहली तरफ (obverse) चन्द्रगुप्त के धनुषवाले (Archer type) सिक्का के ठप्पा को न लगाकर उसी साचे का इस्तेमाल किया हो जो समुद्रगुप्त के राज्यकाल में प्रचलित था। कुछ सिक्का पर लगने के बाद जब यह गलती मालूम की गई तो वह ठप्पा लगाना एकदम बन्द कर दिया गया। यदि इस तक में कुछ तत्त्व हैं ता इस सिक्के का ऐतिहासिक खोज की दृष्टि से कुछ भी महत्त्व न होगा। तब यही मानना पड़ेगा कि वह वस्तु चन्द्रगुप्त द्वितीय का सिक्का है, केवल उसपर लापरवाही से समुद्रगुप्त का ठप्पा लगा दिया गया है। परन्तु बिना किसी जय प्रमाण के ऐसा मत निवारित करना बिल्कुल उपयुक्त नहीं प्रतीत होता है। क्या यह नही हो सकती है कि अपनी रज्जि तथा या को चतुर्दिक् पलाकर समुद्रगुप्त ने स्वयं "पराक्रम" उपाधि से "श्रीविजय" को अधिक पसन्द किया हो? इसके विरुद्ध यह बात अवश्य कही जा सकती है कि ध्वजवाले सिक्के (Standard type) समुद्रगुप्त के राजत्वकाल के प्रारम्भ मे चलाये गये थे, और यदि उसने तब यह नया विशद धारण किया था तो क्या कारण है कि वह केवल एक सिक्के का छोड़कर किसी दूसरे प्रकार के सिक्के पर नहीं मिलता है। परन्तु यह बली-निर्णायक नही हो सकती है क्योंकि जमा श्रीदिस्लकरजी लिखते हैं, क्या यह मुमकिन नहीं है कि समुद्रगुप्त के शासन के अन्त में भी ध्वजवाले सिक्के (Standard type) जारी किये गये हों। सम्भवत बमनालावाला वह सिक्का जिस पर "श्रीविजय" उत्कीर्ण है उन्हीं मे से एक है। अतएव यह मानने मे विशेष आपत्ति नहीं देखती कि मुक्तवय मे समुद्रगुप्त ही पहला सम्राट था जिसने 'श्रीविजय' की प्रसिद्ध उपाधि धारण की थी।

* प्रवरसेन द्वितीय के समय के प्रभावती गुप्ता के रिथपुर (Rithpur) ताम्रपत्र लेख (देखिये D C Sircar, *Select Inscriptions* Vol I, p 416) से स्पष्ट है कि यह उपाधि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भी धारण की थी।

† देखिए D B Diskalkar *Journal of the Numismatic Society of India*, Vol V, pt II, pp 1, f

श्री डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी

सोने के कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनपर “कच” अथवा “काच” नाम अंकित है। वह कौन था, इस पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। डॉ० विसेण्ट स्मिथ के मतानुसार वह समुद्रगुप्त का कोई विरोधी भाई था*। यह ठीक है कि भविष्योत्तर पुराण के कलियुग राजवृत्तान्त† में समुद्रगुप्त के “कच” नाम के एक सौतेले भाई का उल्लेख है‡। किन्तु उक्त पुस्तक प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। उसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन थोड़ा है, और अधिकतर किंवदन्तियों का संग्रह है। फिर उसमें वाद को काफी अंश मिला भी दिये गये हैं। डॉ० डी० आर० भाण्डारकर के विचार में “काच” वाले सिक्के राम-गुप्त नामक राजा के हैं। इसकी ऐतिहासिकता ‘देवीचन्द्रगुप्त’ नाम के नाटक पर निर्भर है। यह नाटक तो अब उपलब्ध नहीं है, किन्तु इसके कुछ उद्धरण रामचन्द्र तथा गुणचन्द्र रचित ‘नाट्यदर्पण’ ग्रन्थ में मिलते हैं। डॉ० भाण्डारकर का विश्वास है कि “काच” तो गलती से इन सिक्कों पर खुद गया है; वास्तव में होना चाहिए “राम”, क्योंकि गुप्तकाल के अक्षरों में थोड़ेही फेरफार से ‘र’ का ‘क’ और ‘च’ का ‘म’ पढ़ा जा सकता है। इन सिक्कों के दूसरी ओर (reverse) राजमूर्ति के वाएँ हाथ के नीचे ‘काच’ और चारों तरफ उपगीति छन्द में “काचोगामवजित्य दिवं कर्मभिरुत्तमैर्जयति”, और फल लिए खड़ी हुई लक्ष्मीदेवी की दाहिनी तरफ “सर्वराजोच्छेत्ता” लिखा है। इन सिक्कों के “दिवं कर्मभिरुत्तमैर्जयति” की समुद्रगुप्त के धनुषवाले (Archer type) सिक्कों के “सुचरितैर्दिवं जयति” लेख से विलकुल समानता है। इसलिए इन “काच” वाले सिक्कों को शायद समुद्रगुप्त ने चलाया हो। पर ऐसा मान लेने के पहले यह जान लेना चाहिए कि इन सिक्कों का लेख चन्द्रगुप्त द्वितीय के ‘छत्र’ वाले सिक्कों के लेख से भी बहुत मिलता है, जैसा “क्षितिमवजित्य सुचरितैर्दिवम् जयति विक्रमादित्यः” से स्पष्ट है। फिर प्रवरसेन द्वितीय के काल के प्रभावती गुप्ता के रियपुर (Rithpur) ताम्रपत्र लेख से यह ज्ञात है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय की भी एक उपाधि “सर्वराजोच्छेत्ता” थी। तब क्या “काच” वाले सिक्के चन्द्रगुप्त द्वितीय के नहीं हो सकते हैं? परन्तु इसको मानने में अड़चन यह है कि ये सिक्के शैली (style), बनावट (execution) तथा तोल (weight) में समुद्रगुप्त के अन्य सिक्कों के ही समान हैं। दूसरे “सर्वराजोच्छेत्ता” समुद्रगुप्त के लिए अधिक उचित उपाधि प्रतीत होती है, क्योंकि उसने अनेक समकालीन राजाओं को युद्ध में हराया था। तीसरे “कर्मभिरुत्तमैः” से उसके अश्वमेधयज्ञादि का, जिसमें उसने ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया था, संकेत मालूम पड़ता है। अतएव “काच” शायद समुद्रगुप्त का नाम था, और वह सिक्के उसी के चलाये हुए थे। किसी नरेश का यह नाम होना असम्भव नहीं। गुप्तकाल के कुछ वाद की अजन्ता की एक गुफा के लेख में दो नृपों का नाम ‘काच’ लिखा हुआ है§। इसी प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय के मन्त्री वीरसेन का नाम ‘साव’ था¶। ऐसा मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त का पहले का नाम “काच” था, और अपनी विजयों के पश्चात् जब वह आसमुद्रक्षितीश हो गया और उसका यश चारों समुद्र पर्यन्त फैल गया (चतुर्दधिसलिलास्वादितयशः), तब उसने अपना नाम समुद्रगुप्त रख लिया। प्राचीनकाल में राजाओं के अक्सर एक से अधिक नाम होते थे। यथा, चन्द्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त अथवा देवराज भी कहते थे। ऐसे ही शायद समुद्रगुप्त का नाम “काच” था।

समुद्रगुप्त अपने पिता चन्द्रगुप्त प्रथम के पश्चात् सिंहासनारूढ़ हुआ। उसकी माता का नाम कुमारदेवी था। वह लिच्छवि वंश की थी, यह सिक्कों और उत्कीर्ण लेखों से स्पष्ट है। जॉन ऐलन (John Allan) महोदय ¶ के मतानुसार समुद्रगुप्त ने अपने माता पिता की स्मृति में कुछ सिक्के चलाये थे, जिन्हें विद्वान् लोग चन्द्रगुप्त प्रथम प्रकार

* *Early History of India*, 4th ed., p. 297, N. 1.

† M. Krishnamachariar, *History of Classical Sanskrit Literature*, Introduction, pp. CII-III.

‡ *Journal of the Numismatic Society of India*, Vol. V, pt. II.

♦ *Malaviyaji Commemoration Volume*, 1932, pp. 204-06.

§ *Arch. Surv. West Ind.*, Vol. IV, p. 129, ll. 4, 6.

¶ *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III, No. 6 p. 34.

‡ *Catalogue of Coins of the Gupta Dynasties*, Introd., p. XVIII.

सम्राट् समुद्रगुप्त

(Chandragupta I type) के सिक्के कहते हैं। इनके पहली ओर (obverse) बाईं तरफ सडा हुआ चद्रगुप्त प्रथम कुछ वस्तु (अँगूठी या कडा ?) कुमारदेवी को दे रहा है, जो उसके दाहिनी तरफ बाएँ मुह किये खड़ी है। चद्रगुप्त प्रथम अपने बाएँ हाथ में अर्धचन्द्राकार ध्वजा लिए हुए हैं। उसके दोनों तरफ “चद्रगुप्त” लिखा हुआ है, और बाएँ तरफ “कुमारदेवी”। इन सिक्कों के दूसरी ओर (reverse) दाहिनी तरफ मुह किये हुए सिंह पर एकभी-देवी बैठी है। उसके बाईं तरफ एक चिन्ह (symbol) बना है, और दाहिनी तरफ “लिच्छवय” लिखा है। परन्तु कुछ विद्वान् इन सिक्कों को स्मृति तमने नहीं मानते। वे इनको चन्द्रगुप्त प्रथम के ही सिक्के कहते हैं*। यह हो सकता है कि उसने लिच्छविकुमारी “श्रीकुमारदेवी” के साथ अपना विवाह होने के उपलक्ष में इन सिक्कों को चलाया हो। यह सम्भव चन्द्रगुप्त प्रथम के उत्थान का कारण हुआ, और शायद इसीलिए लोगों में समुद्रगुप्त गवपूवक “लिच्छविदेविहिन” कहा गया है।

इसका ठीक पता नहीं है कि समुद्रगुप्त अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र था अथवा नहीं। किन्तु इलाहाबाद के स्तम्भ पर यह अवश्य लिखा है कि उसको चद्रगुप्त प्रथम ने स्वयं अपना उत्तराधिकारी चुना था। इससे अन्य कुमार बहुत उदासीन हुए (गुप्तकुलजन्मानामनीदीक्षित), और सभामद लोग प्रफुल्लित (सम्प्रेष्यवसितेषु) भावा के उद्वेग से चद्रगुप्त प्रथम का शरीर रोमान्चित हुआ, और अपने पुत्र को सवया योग्य बताते हुए उसने उसका आलिंगन किया (आयौहीत्युपगृह्य भावपितृनुक्तकर्णित रोमभिः)। फिर उसको स्नेहाधुमरे नेना से देखकर कहा कि इस पृथ्वी की रक्षा करो—

स्नेहव्याकुलितेन बाष्पगुण्णा तत्स्वेषिणा चक्षुषा।

य पिनाभिहितो निरोक्ष्य निजलिता पाह्येयपूर्वमिति॥

चद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी उसकी शूरता व बुद्धिमत्ता के कारण तो चुना ही था, परन्तु उसमें श्रीकुमारदेवी का भी हाथ कुछ अवश्य रहा होगा।

डॉ० जायसवालजी के मतानुसार[†] जब चद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को पृथ्वी के पालन करने का निर्देश दिया था, उस समय वह मगध की गद्दी से व्युत्त था। उस प्रसिद्ध विद्वान् के मत में गुप्त लोग कारस्कर जाट थे, और कौमुदीमहोत्सव नामक पुस्तक का चण्डसेन और चद्रगुप्त प्रथम एक ही व्यक्ति थे[‡]। चण्डसेन को मगध के राजा, सुन्दरवमन् ने, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, गोद लिया था। किन्तु इसके पश्चात् उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कल्याणवमन् रखा गया। चण्डसेन बड़ा होने के कारण अपने को उत्तराधिकारी समझता था। कौमुदीमहोत्सव में लिखा है कि उसने मगध-राज के शत्रु लिच्छवियों से विवाह सम्बन्ध स्थापित किया। उन लोगों ने मगध पर चढ़ाई कर दी। बूढ़ा सुन्दरवमन् लड़ाई में मारा गया। अग्रस्त मन्त्री कुमार कल्याणवमन् के प्राण बचाने के लिए उसको लेकर किष्किपावत की ओर चले गए[§]। अब चण्डसेन अथवा चद्रगुप्त ने लिच्छवियों की सहायता से मगध में निरकुश शासन किया। लोग उसके अत्याचार से नसित हुए। उन्होंने इस जाततापी पिताद्वेही कारस्कर वक्त्र के प्रति विद्रोह का झण्डा उठाया। पम्पासर से जनता ने कल्याणवमन् को फिर बुलाया, और सुगाग नामक राजमहल में समारोह के साथ उसका अभिषेक किया। चण्डसेन को हार माननी पड़ी, और मगध छोड़कर भागता पड़ा। डॉ० जायसवाल के मत में यह घटना लगभग ३८० ई० के हुई थी, जब चद्रगुप्त रोहतास और अमरकण्टक के बीच शहरों से युद्ध कर रहा था^{||}। इस विप्लव के बाद अथवा बीच में चद्रगुप्त की मृत्यु हो गई, और उसके पुत्र समुद्रगुप्त को मगध की राजकुमारी छीनने के लिए फिर उद्योग करना पड़ा।

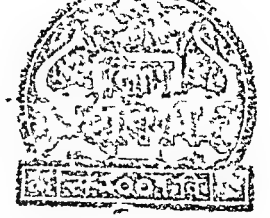
* J A S B, Numismatic Supplement, No XLVII, Vol III (1937), p 105-11

† J B O R S, Vol XIX, pts I, II, pp 117-19

‡ Ibid, p 113

§ Ibid, p 114

|| Ibid, p 118

श्री डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी

तीन चार वर्ष अनन्तर वह सफलीभूत हुआ*। डॉ० जायसवाल के मत में कौमुदीमहोत्सव का 'मगधवंश' और इलाहाबाद के स्तम्भलेखवाला 'कोटकुल' एक है, और इसी 'कोटकुलज' से† जिसकी पराजय का उल्लेख उसमें है, समुद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र फिर से छीनी था।

यद्यपि डॉ० जायसवाल का उपरोक्त मत बहुत से विद्वानों को मान्य नहीं है, और यह ठीक है कि वह चण्डसेन और चन्द्रगुप्त प्रथम की अभिन्नता की कमजोर भित्ति पर निर्भर है, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि जब समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा उस समय गुप्तराज न तो सुविस्तृत हुआ था, न अधिक शक्तिशाली। ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त प्रथम मगध, प्रयाग, साकेत तथा अन्य समीपवर्ती प्रदेशों का ही राजा था। पुराणों में निम्न लिखित श्लोक मिलता है :—

अनुगंगं प्रयागं च साकेतं मगधांस्तथा।

एतान् जनपदान् सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः॥

और इससे शायद हमको चन्द्रगुप्त प्रथम के काल की गुप्त राज्य की सीमा मालूम होती है।

जब समुद्रगुप्त राजा हुआ तो उसने अपने वंश का प्रताप चतुर्दिक् फैलाने का निश्चय किया। उसने इस साम्राज्य-लिप्सा को कृपाण के बल से पूर्ण किया। उसका संघर्ष किन किन राजाओं से हुआ इसका व्यौरा इलाहाबाद के स्तम्भ-लेख से जाना जाता है। यद्यपि उसमें दक्षिणापथ के राजाओं का उल्लेख पहले है, परन्तु यह युद्धकला के कुछ विपरीत मालूम पड़ता है कि वह अपने निकटवर्ती आर्यावर्त के राजाओं से लोहा न लेकर पहले दक्षिण की ओर जाय†। इसलिए यही मानना उचित है कि समुद्रगुप्त ने पहले आर्यावर्त के राजाओं को पराजित किया। उनके नाम ये हैं :—

- (क) रुद्रदेव। श्रीयुत दीक्षित तथा डॉ० जायसवाल के मत में रुद्रदेव और रुद्रसेन प्रथम वाकाटक एक ही हैं। किन्तु यह ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि वाकाटक लोग आर्यावर्त में नहीं राज्य करते थे, और समुद्रगुप्त के समय में उनका न्हास भी नहीं हुआ।
- (ख) मतिल—यह शायद वही राजा है जिसकी एक मुहर (seal) बुलन्दशहर जिला में मिली है। ऐलन (Allan) के मतानुसार ये दोनों भिन्न थे, क्योंकि बुलन्दशहरवाली मुहर के मतिल के नाम के पहले कोई सम्मानसूचक 'श्री' इत्यादि नहीं लिखा है। परन्तु राजाओं के नाम के पहले ऐसा न होने के बहुत से उदाहरण मिलते हैं। इसलिए ऐलन महोदय की विरुद्ध युक्ति में कुछ तत्त्व नहीं है।
- (ग) नागदत्त—सम्भवतः यह नागवंश का एक राजा था। उस समय नागों का बड़ा बोलवाला था, और उनकी शक्ति के चार बड़े केन्द्र थे, मथुरा, विदिशा, पद्मावती और कान्तिपुरी।
- (घ) चन्द्रवर्मन्—यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है कि वह कहाँ का राजा था। कुछ विद्वानों के मत में वह और मेहरौली-लोहस्तम्भलेख का चन्द्र* तथा सुसूनिया-शिलालेख का पुष्करणाधिपति चन्द्रवर्मन्† अभिन्न थे। पर इन सबका एक होना बहुत सन्देहात्मक है। मेहरौली लोहस्तम्भ लेख का चन्द्र तो कोई बड़ा रणदक्ष एवं प्रतिभा-सम्पन्न "एकाधिराज" था, और सुसूनिया-शिलालेखवाला चन्द्रवर्मन् बंगदेश का कोई स्थानीय शासक था।

* *Ibid.*, p. 113.

† इस सम्बन्ध में रैप्सन महोदय ने उन सिक्कों की ओर ध्यान दिलाया है जिनपर "कोट" लिखा है (*JRAS*, 1889, p. 449 f.)

‡ श्रीयुत Jouveau Dubreuil के मतानुसार समुद्रगुप्त पहिले दक्षिण की ओर ही गया था (*History of the Dekkan*, p. 9)

* Fleet, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III, No. 32, pp. 140f.

† *Ep. Ind.*, XII, p. 318; *Boc. A. S. B.*, 1895, pp. 177 f.

सम्राट् समुद्रगुप्त

- (ङ) गणपतिनाग—इसके नाम से स्पष्ट है कि वह नाग कुल का था। इसके सिक्के आधुनिक नरवर तथा भेलसा (प्राचीन विदिशा), जो दोनों स्थान ग्वालियर राज्य में हैं, पाये गये हैं। सम्भवतः वह विदिशा का राजा था*।
- (च) नागसेन—यह भी नामवन्धीय था। रैप्सर्न ने इसको और हर्षचरित के नागसेन को अभिन्न बतलाया है। बाण ने लिखा है कि पद्मावती का राजा नागसेन इसलिए नष्ट हुआ था कि उसकी मुत्तमप्रणा एक सारिका पक्षी ने व्यक्त कर दी (नागकुलजमन सारिकायावितमप्रस्य आसीद् नागो नागसेनस्य पद्मावत्याम्)†। पद्मावती का आधुनिक रूप पदमपवाया है जो ग्वालियर राज्य में नरवर से प्रायः २५ मील दूर है।
- (छ) नन्दिन्—यह भी शायद नागवंश का ही था। पुराणों में नागकुलोत्पन्न शिवानन्दि तथा नन्दिपद्म का वणन है। शिवनन्दि नाम का भी एक नाग राजा हुआ है‡। नन्दिन् की अभिप्राता क्या इन्हीं में से किसी से थी?
- (ज) अच्युत—यह वही राजा है जिसके ताँवे के सिक्के बरेली जिला के रामनगर (प्राचीन अहिच्छत्र) नामक स्थान में मिले हैं। इन सिक्का पर “अच्यु” लिखा है। बनावट, शली इत्यादि में ये पद्मावती के नाम राजावा के सिक्का के सदृश हैं, इसलिए यह सम्भव हो सकता है कि अच्युत भी नागवंश का हो। क्या उसका सम्बन्ध मयुरा के नागवंश से था?
- (झ) बलवमन्—यह नहीं मालूम कि वह कौन था। डॉ० जायसवाल के मतानुसार कौमुदी-महोत्सववाले कल्याणवमन् का अनिवेक जब पाटलिपुत्र में हुआ तब उसने बलवमन् नाम धारण किया*। किन्तु श्री० के० एन० दीक्षित बलवमन् को आसाम के राजा भास्करवमन् का पुत्र मानते हैं, जिसका उत्प्लेख निघनपुर-ताम्रपत्र में है‡। इन मता की पुष्टि किसी अन्य प्रमाण द्वारा नहीं हुई है।

आर्यावत के उपरोक्त राजावा को पराजित कर समुद्रगुप्त ने उनके राज्या को अपने राज्य में मिला लिया‡। इस प्रकार राजावा के अस्तित्व मिटाने को कौटिल्य ने जयघात में “असुरविजय” कहा है।

फिर समुद्रगुप्त ने “अटवी” देश के राजावा को नष्ट कर उनको जबरदस्ती अपना सेवक बना लिया (परिवारकी-कृतसर्वाधिकराजस्य)। कहा जाता है कि अटवी देश में लगभग १८ राज्य थे, और वह बघेलखण्ड से लेकर उड़ीसा के सागरतट तक फैला हुआ था‡।

* *Indian Historical Quarterly*, Vol I, p 255

† *J R A S*, 1898, p 449 डॉ० जायसवाल ने नागसेन और कल्याणवमन् के हवपुर मयुराधीन कीर्तिलेख को एक ही बताया है। (*J B O R S*, Vol XIX, pts I, II, p 133)

‡ See also *Harshacharitra*, Translation by Cowell and Thomas p 192

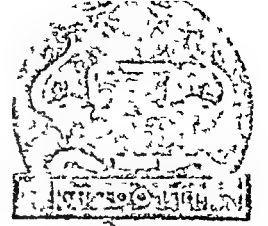
§ Dubreuil, *Ancient History of the Dekkan*, p 31

* *J B O R S*, Vol XIX (1933), p 142

‡ *Ep Ind*, XII, pp 73, 76

‡ “जदेवमतिनागवत्सवद्रवमगणपतिनागनागसेनाच्युतनन्दिवलवमन्दिनेकार्यावतराजप्रसभोद्धरणोद्धतप्रभावमहत्”।

‡ *Indian Historical Quarterly*, Vol I, p 256

श्री डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी

तत्पश्चात् समुद्रगुप्त दक्षिणापथ की ओर गया, और वहाँ के राजाओं को हराकर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इलाहाबाद के स्तम्भ पर उनका इस प्रकार उल्लेख है* :—

- (क) कोसलदेश का महेन्द्र—यह कोसल महाकोसल अथवा दक्षिणकोसल था। इसके अन्तर्गत आधुनिक मध्यप्रान्त के विलासपुर, रायपुर तथा सम्भलपुर जिले हैं। इसकी एक राजधानी श्रीपुर (आधुनिक सीरपुर) थी।
- (ख) महाकान्तार का व्याघ्रराज—सम्भवतः यह वही है जिसका नाम उच्छकल्प महाराज के लेखों में केवल व्याघ्र है। वह जयनाथ का पिता था, और उसके राज्य में बुन्देलखण्ड की आधुनिक जसो (Jaso) तथा अजयगढ़ रियासतों के कुछ भाग शामिल थे†। किन्तु श्री जी० रामदास के मतानुसार महाकान्तार और गंजाम तथा विजगापट्टम जिला का “झाड़खण्ड” प्रदेश एक ही है ‡।
- (ग) कुराल अथवा केरल का मण्टराज—कीलहार्न (Kielhorn) महोदय § के विचार से यह वही है जिसका नाम ऐहोल (Aihole) लेख में कुनाल है, और जिसको पुलकेशि द्वितीय ने जीता था। यह वही कोलेरु झीलवाला प्रदेश है जो गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच में है। यह झील तो इलाहाबाद लेखवाले वेगीराज्य में ही शामिल थी। इसलिए कुराल शायद वह था जिसको आजकल कुराड अथवा सोनपुर प्रदेश कहते हैं। इसकी प्राचीन राजधानी गोदावरी पर ययातिनगरी थी ¶। परन्तु फ्लीट (Fleet) ने कुराल या केरल को मलाबार प्रदेश से अभिन्न बताया है §।
- (घ) पिष्टपुर का महेन्द्र—यह स्थान गोदावरी जिले में है, और आजकल पिठापुरं कहलाता है। फ्लीट (Fleet) के मतानुसार कॉलिंग की यह प्राचीन राजधानी थी *।
- (ङ) पहाड़ी कोट्टूर का स्वामिदत्त—फ्लीट ने इस स्थान को कोयम्बटूर के कोट्टूर अथवा पोलाची (Pollaci) से अभिन्न माना है †। किन्तु डिवरूई (Dubreuil) महोदय इसको और आधुनिक गंजाम जिले के कोठूर (Kothoor) को एक ही मानते हैं। डॉ० भाण्डारकर पूर्ण पद “पैष्टपुरक-महेन्द्रगिरि-कौट्टूरक-स्वामिदत्त” को इस प्रकार अलग करते हैं कि उसका मतलब निकले “पिष्टपुर का महेन्द्रगिरि और कौट्टूर का स्वामिदत्त”। किन्तु महेन्द्रगिरि ऐसा नाम साधुओं का तो अवश्य होता है, राजाओं का नहीं। कुछ विद्वानों के मतानुसार उपरोक्त पद के दूसरे ही अर्थ हैं, अर्थात् “पिष्टपुर तथा महेन्द्रगिरि के समीप का स्वामिदत्त”। किन्तु यह ठीक नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि प्रत्येक राजा का एक ही गढ़ उल्लिखित है, और यह समझ में नहीं आता कि स्वामिदत्त के सम्बन्ध में दो स्थानों का नाम देने की क्या आवश्यकता थी।

* “कौसलकमहेन्द्रमहाकान्तारंकव्याघ्रराजकैरलकमण्टराजपैष्टपुरकमहेन्द्रगिरिकौट्टूरकस्वामिदत्तैरण्ड-पल्लकदमनकाञ्चेयकविष्णुगोपावमुक्तनीलराजवेगेयकहस्तिवर्मपालककोग्रसेनदैवराष्ट्रकुबेरकौस्थल-पुरकधनञ्जयप्रभृतिसर्वदक्षिणापथराजग्रहणमोक्षानुग्रहजनितप्रतापोन्मिश्रमहाभाग्यस्य.....”।

† J. H. Q., Vol. I (1925), p. 251.

‡ Ibid, p. 684.

§ Ep. Ind., VI. p. 3 Note.

¶ Bulletin of the School of Oriental Studies, II, III, p. 569.

§ C. II. III, p. 13. किन्तु देखिये G. Ram Das I. H. Q., I, p. 685; Dubreuil, A H. D., p. 59.

* Ind. Ant. XXX (1901), p. 26.

‡ J. R. A. S., 1897, p. 29.

सम्राट् समुद्रगुप्त

- (च) एरण्डपल्ल का दमन—इस स्थान की समता फ्लीट (Fleet) ने खानदेश के एरण्डोल (Erandol) से की है। किन्तु जी० रामदास ने इसकी अभिप्राता विजयापट्टम जिला के मोलकुवा तालुका के एण्डिपल्लि (Yendipalli) अथवा कृष्णा जिला के इलोर तालुका के एण्डपिल्लि (Endapilli) से मानी है*। डिवरुई (Dubreuil) के मतानुसार यह गजाम जिला के चिकाकोल समीपस्थ एरण्डपल्लि (Erandapalli) से अभिन्न है, जिसका उल्लेख देवेन्द्रवर्मन् के सिद्धान्तम् साम्प्रत में है†।
- (छ) काञ्ची का विष्णुगोप—काञ्ची वही है जो आजकल मदरास के चिंगलीपुत (Chingleput) जिला में काञ्चीवरम् नाम से प्रसिद्ध है। यह प्राचीन समय में विद्या का केन्द्र तथा पल्लवा की राजधानी थी।
- (ज) अवमुक्त का नीलराज—यह स्थान कहाँ है, इसका ठीक पता नहीं। हाथीगुम्फा लेख के अनुसार “आव” देश अथवा “आव” छोटा की राजधानी गोदावरी के नियट पिथूड (Pithunda) थी।
- (झ) वेगी का हस्तिकमन्—यह स्थान गोदावरी जिला के इलोर तालुका के पेड्ड-वेगी (Pedda-Vengi) से अभिन्न है। हुल्स (Hultzsch) के मतानुसार हस्तिकमन् और अस्तिवर्मन् पल्लव एक ही व्यक्ति थे‡।
- (ञ) पालक का उग्रसेन—फ्लीट (Fleet) तथा स्मिथ (Smuth) के मतानुसार यह स्थान वही है जो मलवार जिले में पालपाट अथवा पालकाट्ट प्रदेश कहलाता है। डॉ० रायचौधरी इसको और पलकड (Palakkada) को जो पल्लवा का एक प्रान्त की राजधानी थी, एक ही मानते हैं। श्री जी० रामदास इसकी अभिप्राता तिलोर जिला के पक्कई (Pakkai) नामक स्थान से स्वीकार करते हैं§। किन्तु डिवरुई (Dubreuil) पालक की उसी नाम की राजधानी से एक बताते हैं, जो कृष्णा जिले में है और जिसका उल्लेख पल्लवा के बहुत से साम्प्रत में है॥
- (ट) देवराष्ट्र का वृन्द—फ्लीट तथा स्मिथ देवराष्ट्र को महाराष्ट्र से अभिन्न मानते हैं। श्री का० ना० वीक्षित कहते हैं कि यह स्थान शायद वही हो जो आजकल सतारा जिला में देवराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध है, और जहाँ एक मन्दिर है जिसको समुद्रेन्दर कहते हैं। श्री जी० रामदास देवराष्ट्र और धारवाड जिले के देवगिरि को एक ही समझते हैं‡। किन्तु श्री डिवरुई (Dubreuil) के मतानुसार यह विजयापट्टम जिला के एल्लमान्चिली (Yellamanchili) प्रदेश से अभिन्न है॥ इसका उल्लेख विजयापट्टम जिला में पाये गये बहुत से साम्प्रत में है।

* I H Q, Vol I, pt IV p 683

† Ep Ind XII p 212

‡ J H Q, I, pt II, p 253

§ Political History of India, 3rd ed pp 368

¶ I H Q, I, pt, IV, p 686, Ep Ind VIII, p 161

‡ Aff D p 58, Z R A S, 1905, p 29, Venkayya's Annual Report, 1904-05, p 47

§ I H Q, I pt IV, p 587

‡ A H D, p 60, A S R, 1908-09, p 123

श्री डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी

(ठ) कुस्थलपुर का धनञ्जय—स्मिथ (Smith) के मतानुसार कुस्थलपुर भूल से कुस्थलपुर लिखा गया है, और यह आनर्त की राजधानी द्वारकापुरी का नाम था। श्री जी० रामदास भी स्मिथ से सहमत हैं। किन्तु डा० वार्नेट कुस्थलपुर को उत्तरी आर्कट (North Arcot) जिला के पोलूर (Polur) समीपस्थ कुट्टलूर (Kuttalur) नाम के स्थान से अभिन्न बताते हैं*।

यदि हम उपरोक्त फ्लीट (Fleet) तथा स्मिथ (Smith) की बताई हुई अभिन्नताओं को स्वीकार करें तो स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त विजय करता हुआ सुदूर पालघाट अथवा मलावारतट तक पहुँचा, और फिर महाराष्ट्र, गुजरात, खानदेश होता हुआ मगध लौटा। किन्तु यदि हम श्री डिवरूई (Dubreuil) तथा अन्य विद्वानों के मत को मानें तो समुद्रगुप्त की विजयवैजयन्ती दक्षिण के पूर्वोक्त उड़ीसा में ही उड़ी थी। श्री० डिवरूई (Dubreuil) तो यहाँ तक कहते हैं कि दक्षिण के उपरोक्त राजाओं ने समुद्रगुप्त के विरोध में काञ्ची के विष्णुगोप की अधिनायकता में एक गुट बनाया, और इस घोर संघर्ष में गुप्त सम्राट् को हार मानकर शीघ्रातिशीघ्र मगध की ओर लौटना पड़ा †। किन्तु इस मत में कुछ भी सार नहीं है। इस गुट (Confederacy) का कही लेशमात्र भी प्रमाण नहीं है। यह उक्त विद्वान् के ही मस्तिष्क की उपज है। समुद्रगुप्त ने अपने प्रतिद्वन्द्वियों को पराजित कर कैद किया, और फिर उनको दया दिखाकर राज्य लौटा दिया। वह केवल उनकी अधीनता स्वीकार करने से सन्तुष्ट हो गया। और ऐसा करने से वह उन नरेशों की भक्ति मोल ले रहा था। कौटिल्य और मनु ने भी यही बताया है कि विजेता को बहुधा राज्य न छीनना चाहिए, किन्तु पराजित राजा को अथवा उसके किसी वंशज को गद्दी दे देना चाहिए। यथा—

सर्वेषां तु विजित्वैषां समासेनचिकीर्षितम्।

स्थापयेत्तत्र तद्वश्यं कुर्याच्च समयक्रियाम् ॥ (VII २०२)।

इस प्रकार समुद्रगुप्त ने दक्षिण में धर्मविजय की, और इस सम्बन्ध में कालिदासकृत रघुवंश से एक श्लोक उद्धृत करना अनुपयुक्त न होगा :—

गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयीनृपः।

श्रियम् महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदनीम् ॥

समुद्रगुप्त के सैन्यबल तथा सफल उद्योगों ने उसके समकालीन राजाओं को बहुत प्रभावान्वित किया। इसलिए इलाहाबाद के स्तम्भ लेखानुसार प्रत्यन्त-नृपतियो और गणराज्यों ने उसकी प्रचण्ड आज्ञा को शिरोधार्य करके 'कर' दिया और आकर प्रणाम किया ("सर्वकरदानाज्ञाकरणप्रणामागमनपरितोषितप्रचण्डशासनस्य")। प्रत्यन्त-नृपति निम्न लिखित देशों के थे :—

(क) समतट—वराहमिहिर के अनुसार समतट भारत के पूर्वोत्तर भाग में था। व्हान च्वांग (Yuan Chwang) लिखता है कि यह देश ताम्रलिप्ति के पूर्व और समुद्र के समीप था। यह शायद गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने का प्रदेश था, जिसका मध्यभाग आजकल का जसोर (Jessore) जिला है। उसकी राजधानी कर्मान्ति थी, जो कोमिल्ला (Comilla) जिला के काम्ता अथवा बड़काम्ता नगर से अभिन्न है ‡।

(ख) दवाक—फ्लीट (Fleet) के मतानुसार दवाक आधुनिक ढाका है। स्मिथ (Smith) इसके अन्तर्गत आजकल के बोगरा (Bogra), दिनाजपुर (Dinaipur) तथा राजशाही (Rajshahi)

* Calcutta Review, 1924, p. 253 note.

† A. H. D. p. 61.

‡ J. A. S. B., 1914, p. 85, J. H. Q., I, p. 256.

सम्राट् समुद्रगुप्त

जिले को समझते हैं। किन्तु डॉ० भाण्डारकर के मतानुसार टिपरा (Tippera) तथा चटगाँव (Chittagong) के पश्चिमी प्रदेशों का प्राचीन नाम दवाक था*।

(ग) कामरूप—जाताम। इसका मध्यभाग अब भी कामरूप कहलाता है।

(घ) नेपाल—आधुनिक नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है।

(ङ) कतपुर—ओल्डम (Oldham) महोदय के मतानुसार इसकी आत्रकल का कमाऊँ, गढ़वाल, तथा रुहलखण्ड कह सकते हैं†। वहाँ अब भी बतुरिया राज नाम मिलता है। किन्तु फ्लीट तथा ऐलन (Allan) कतपुर को जालंधर जिला के करतारपुर से अभिन्न मानते हैं।

गणराज्या म मुख्य नाम ये थे —

(क) मालव—मालव लोग वही हैं जिनका ग्रीक लेखक ने "मल्लोई" (Malloi) नाम दिया है। वे अलिकजेंडर (Alexander) के आक्रमण के समय पञ्जाब में बसते थे। ईसा की पहिली शताब्दी तक वे राजपूताना भी पहुँच गये थे। जयपुर राज्य के वागरछाल प्रदेश में उनके बहुत से सिक्के मिले हैं, जो ईसा के पूर्व १५० से सन् २५० ईसवी तक के हैं। गुप्ता के समय तक मालव लोग और भी दक्षिण की ओर गये, और लेखा से मालूम होता है कि तब वे मेवाड़ व कोटा आदि स्थानों में थे। जन्त म वे लोग मध्यभारत में जाकर बसे, और उनसे उस देश का नाम मालव पड़ा।

(ख) आजुनायन—ये लोग मालवा और योधेय लोगों के बीच अलवर तथा जयपुर राज्य के पूर्वीभाग में बसे थे। क्या इनके नाम से यह कहा जा सकता है कि पाण्डव योद्धा अर्जुन से इनका कुछ सम्बन्ध था?

(ग) योधेय—बृहत्संहिता में आर्जुनायन और योधेय भारत के उत्तरी भाग के वासी माने गये हैं। जिन स्थानों से उनके सिक्के तथा लेख मिले हैं उनसे मालूम होता है कि योधेय लोग सतलज तथा यमुना के बीचवाले प्रदेश में रहते थे। विजयगढ़ लेख† से स्पष्ट है कि उनका फैलाव नरवपुर राज्य तक था। अब भी उनके नाम की निचानी 'जोहियावार' (Johiyawar) प्रदेश में, जो बहावलपुर राज्य के निकट है, मिलता है।

(घ) मद्रक—ये लोग योधेयों के उत्तर रावी और चिनाव के बीच में रहते थे। ये पहिले मद्र कहे जाते थे। इनकी राजधानी साकल (सियालकोट) थी‡।

(ङ) आभीर—स्मिथ (Smith) के मतानुसार ये लोग अहिरवाड के रहनेवाले थे, जो पावती और वेतवती (वेतवा) नदियों के बीच मध्य भारत (Central India) में था। किन्तु वायस के विनयन के समीप पश्चिमी राजपूताना के वासी थे। इसी प्रदेश को "पेरिप्लस" (Periplus) में 'अभीरिया' (Abiria) कहा है। धनप लेखा के अनुसार आभीर लोग सोराष्ट्र और गुजरात में भी थे।

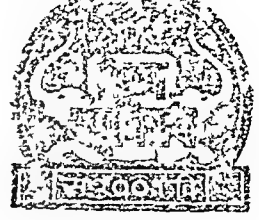
(च) प्रार्जुन—स्मिथ (Smith) के विचार म वे मध्य प्रान्त (C P) के नरसिंहपुर जिले में थे। किन्तु डॉ० भाण्डारकर उनका सम्बन्ध नरसिंहगढ़ से जोड़ते हैं।

* I H Q, I, p 257, किन्तु देखिए R D Banerji, *Age of the Imperial Guptas*, p 20

† J R A S 1898, pp 198-99

‡ CII, III, No 58, pp 251-52

§ J A S B, 1922, p 257f

श्री डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी

- (छ) सनकानीक—ये लोग शायद भेलसा (Bhilsa, Gwalior State) प्रदेश में शासन करते थे। उदयगिरि के एक लेख में सनकानीक महाराज छगलग के पौत्र तथा महाराज विष्णुदास के पुत्र का नाम मिलता है, जो चन्द्रगुप्त द्वितीय का सामन्त था*।
- (ज) काक—ये सनकानिकों के पड़ोसी थे। डॉ० जायसवाल के मत में इनकी राजधानी काकपुर थी, जो भेलसा (Bhilsa) से लगभग २० मील दूर है†। क्या इनका सम्बन्ध काकनाद नाम से भी है? यह साञ्ची (Sanchi) का दूसरा नाम था।
- (झ) खरपारिक—ये लोग मध्यप्रान्त (C. P.) के दमोह (Damoh) जिला के रहनेवाले थे। शायद ये और बतिहागढ़ (Batihagarh) लेख‡ के खर्पर लोग एक ही थे॥

अतः ऊपर लिखे विवरण से मालूम होगा कि समुद्रगुप्त ने अपने समकालीन राजाओं से भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवहार किया था। कुछ नरेशों को उसने समूल नष्ट किया और बलपूर्वक उनके राज्यों को छीन लिया। दूसरों को उसने पराजित करके पकड़ लिया, और फिर उनको छोड़कर उनकी गद्दी दे दी। तीसरे वे थे जिन्होंने स्वयं समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत होकर उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार अपनी विजयों से समुद्रगुप्त ने अपने को एक विस्तृत साम्राज्य का स्वामी बना लिया। किन्तु साम्राज्य के बाहर भी ऐसे परराष्ट्र थे जो उससे मैत्रीभाव रखने के लिए लालायित थे। चीनी ग्रन्थो॥ से पता चलता है कि उसके सिंहलद्वीपी समकालीन राजा मेघवन्न अथवा मेघवर्ण (३५२-७९ ई०) ने बोधगया में कुछ धार्मिक कृत्यों के लिए दो भिक्षु भेजे थे। किन्तु उनका वहाँ कुछ भी आदर सत्कार न हुआ। यहाँ तक कि उनको ठीक ठहरने का भी स्थान न मिला। स्वदेश लौटने पर उन्होंने अपने राजा से सब दुखड़ा कहा। तब मेघवर्ण ने अच्छी भेटों के साथ समुद्रगुप्त के पास अपने दूत भेजे, और यह प्रार्थना की कि सिंहाली बौद्धों के ठहरने के लिए उसको बोधगया में एक विहार बनाने की आज्ञा मिले। समुद्रगुप्त ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया, और शीघ्र ही वहाँ पर एक बहुत सुन्दर विहार बनकर खड़ा हो गया जो व्हानच्वांग (Yuan Chwang) के यात्रा समय 'महाबोधि संधाराम' के नाम से प्रसिद्ध था। इलाहाबाद स्तम्भ-लेख से भी हमको यह विदित होता है कि सिंहल द्वीप तथा अन्य द्वीपों के वासी॥ और दैवपुत्रशाहि शाहानुशाहि शक तथा मुरुण्डो ने भी समुद्रगुप्त से "आत्मनिवेदन करके, कन्याओं को उपहार स्वरूप देकर, और अपने अपने प्रदेशों में राज्य करने के लिए गरुड मुहर से लगी हुई आज्ञा पा करके" मित्रता मोल ली। यथा,

“दैवपुत्रशाहिशाहानुशाहिशकमुरुण्डैःसिंहलकादिभिश्च सर्वद्वीपवासिभिरात्मनिवेदनकन्योपायनदानगरुत्मदंकस्वविषय-भुक्तिशासनयाचनाद्युपायसेवाकृतबाहुवीर्यप्रसरधरणिबन्धस्य.....”।

यद्यपि इसमें कुछ अतिशयोक्ति सम्भव है, तथापि इस बात में कोई सन्देह नहीं मालूम होता कि समुद्रगुप्त के प्रखर प्रतापरूपी सूर्य की प्रचण्ड रश्मियों से आतप्त होकर इन परराष्ट्रों ने उसकी कृपा व मित्रता की छाया की शरण ली। ये दैवपुत्रशाहिशाहानुशाहिशकमुरुण्ड कौन थे, यह ठीक कहा नहीं जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम तीन उपाधियाँ

* C. I. I., III, No. 3, p. 25.

† J. B. O. R. S., XIX (1933), p. 148.

‡ Ep. Ind., XII pp. 46, 47, V. 5.

॥ J. H. Q., I (1925), pp. 258.

◆ Sylvain Levi, *Journal Asiatique*, 1900 pp. 406, 411; V A. Smith, *Ind. Ant.*, 1902, pp. 192-97.

‡ क्या इनसे मतलब मलयद्वीपवासियों से तो न था?

सम्राट् समुद्रगुप्त

धी, और अन्त के दो शब्द जातिसूचक ह। दक्खिणमहासाहानुशाहि पहले महान् कुशान सम्राट्, कनिष्क, ह्युमिष्क, वासुदेव आदि, की उपाधि थी। किन्तु जब कुशान साम्राज्य का विनाश हुआ तो छोटे छोटे कई राज्य स्थापित हो गए और उनके शासक ने इन उपाधियों को अलग अलग धारण किया। इनका प्रयोग उसी प्रकार होता था जैसे आजकल शाह और मुल्तान का *। शाहि उपाधि "विदार कुशान" जाति के राजा ने धारण की थी। इसका राज्य गंधार में था। किन्तु जनप्रसन्न कालकाचाय कथानक के अनुसार शक राजा अपने को गाहि कहते थे †। एक लेख में यह उपाधि कनिष्क के लिए दी गई है ‡। साहानुशाहि एक ईरानी उपाधि थी, जिसको कुशान सम्राटा ने बक्ट्रिया (Bactria) तथा भारत के शक नृपा से लिया था §। यह भारतीय महाराजाधिराज अथवा राजाधिराज के समान थी। वासुदेव कुशान के सिक्का पर अक्सर (Shao nano Shao Bazodeo Koshano) लिखा मिलता है ¶। स्मिथ के मतानुसार साहानुशाहि भारत से बाहर किसी राजा की उपाधि थी। उसको बह ससानियन (Sassanian) सम्राट् सपौर द्वितीय (Sapor II) से अभिन्न मानते हैं, क्योंकि इसने उस उपाधि को धारण किया था। इसके विपरीत ऐलन (Allan) का मत है कि यह उपाधिधारी वह कुशान राजा था जिसका राज्य भारत की सीमा से द्युनदी (Oxus) तक फैला था। क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इस समय गुप्त और ससानियन साम्राज्यों में किसी प्रकार का सम्बन्ध था, और यह भी निश्चित है कि उनके बीच में एक शक्तिशाली कुशान राज्य था §§। दैवपुत्र चीनी उपाधि 'चीन-ज्जु' (Tien-tzu) के तुल्य है, और इसको कुशाना ने शायद चीनिया से लिया था। चीनी लेखक अक्सर भारत के दैवपुत्र (Ti-pouo-fo-tan-lo) का उल्लेख करते हैं, और सम्भवतः उनका मतलब उस राजा से है जो पञ्जाब के किसी भाग में शासन करता था ¶¶।

यहाँ यह भी ध्यान उचित होगा कि डॉ० भाण्डारकर के मतानुसार "दैवपुत्रमहासाहानुशाहि" एक ही पद है और इसको तीन उपाधियों में तोड़ना ठीक नहीं। इससे बाद के किसी महान् कुशान सम्राट् से बोध होना चाहिए। इसकी समता "दैवपुत्र महाराज राजाधिराज" उपाधि से की जा सकती है, जिसको महान् कुशान सम्राटा ने अथवा बाद के "कुशान पुत्रा" ने धारण किया था ††।

अब रही शक और मुहब्बा की बात। यह दोना शब्द निस्सन्देह जातिसूचक हैं। यह हो सकता है कि ये 'शब्द' वही थे जो "पश्चिमीसनप" कहलाते हैं और जिनका राज्य सोराष्ट्र (काठियावाड़) तथा मालवा में था। समुद्रगुप्त के समय में इन्होंने नग्नता धारण की, किन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इनकी शक्ति को बिलकुल छिन-भिन्न कर दिया। किन्तु ऐलन (Allan) के मतानुसार ये उत्तर-पश्चिम के शक थे जिन्होंने एक ओर Ardoxpo वाले कुशानसिक्का की तरह अपने सिक्के चलाये थे। आरम्भ में समुद्रगुप्त ने शायद इन्हा सिक्का के आधार पर अपने सिक्के जारी किये थे। मुहब्बलोग सम्भवतः शक अथवा कुशान जाति के थे। पुराणा में उनका उल्लेख शक, यवन, तुलार आदि विदेशी जातियों के साथ है। लसेन (Lassen) के मतानुसार व लम्पाक (Lampaka) देश के थे, जो अलियल (Alhyal)

* Allan, C C G D, Introd, pp XXVII

† Z D M G, 1880, p 254

‡ Ep Ind, I, No 19, p 3191

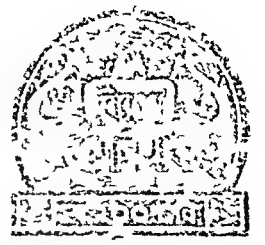
§ Allan, C C G D, Introd, p XXVI

¶ Smuth, Catalogue of Coins, p 91

‡ Allan, C C G D, Introd, p XXVIII

† Ibsid, p XXVII

‡ I H Q, I, p 259

श्री डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी

तथा कुनार (Kunora) नदियों के बीच में है। किन्तु सिलवालेवि (Sylvain Levi) महोदय के विचार में वे टोलेमी (Ptolemy) के मुरुण्डे (Murundae) से अभिन्न हैं। ये गंगा के बाएँ तट पर बसे थे। चीनी वृत्तान्तों में लिखा है कि 'वु' (Wu) वंश के समय (२२२-८० ई०), फानचन (Fan-chan) ने, जो फुनान (Fu-nan) का राजा था, मियान-लून (Meon-Loun) नामक भारत के एक नरेश के पास दूत भेजा। इस Meon-Loun नाम में विद्वान् लोग मुरुण्डों का संकेत पाते हैं। उपरोक्त ग्रीक तथा चीनी प्रमाणों की पुष्टि कुछ जैन ग्रन्थों से भी होती है, क्योंकि सिंहासनद्वित्रिशिका में मुरुण्डराज कान्यकुब्जाधिपति कहा गया है, और प्रबन्ध चिन्तामणि में उसका निवासस्थान पाटलिपुत्र लिखा है। इसलिए सम्भव है कि मुरुण्ड लोग पहिले गंगा की घाटी में अर्थात् मध्यप्रदेश में रहते थे, और गुप्तों का उत्कर्ष उनके ह्रास के बाद हुआ हो। किन्तु इलाहाबाद के स्तम्भ-लेख में मुरुण्ड लोगो का वर्णन उत्तर-पश्चिमी राज्यों के साथ किया गया है, इसलिए समुद्रगुप्त के समय में उनकी शक्ति का केन्द्र इसी दिशा में रहा होगा।

अपनी विजयपताका दूर देशों में फैलाकर समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो बहुत काल से उत्सन्न हो रहा था ('चिरोत्सन्नाश्वमेधाहर्तुः.....')। पता नहीं कि यह यज्ञ "चिरोत्सन्न" क्यों कहा गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त के थोड़े ही पहिले प्रवरसेन प्रथम वाकाटक तथा भारशिव राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किया था। भारशिवों के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि उन नरेशों ने दश अश्वमेध यज्ञ किये थे (भगीरथ्यमलजलमूर्द्धाभिषिक्तानां दशाश्वमेधावभूथस्तानानां भारशिवानाम्)। सम्भव है लेख रचयिताओं ने इन सब यज्ञों के सम्बन्ध में कुछ भी न सुना हो, इसलिए समुद्रगुप्त को "चिरोत्सन्नाश्वमेधाहर्तुः" कहा है, अथवा उसने पूर्ववत् सब प्रकार के कृत्यों के साथ वह यज्ञ किया हो। इसको उसने अपनी दिग्विजय के बाद परन्तु इलाहाबाद स्तम्भ पर लेख उत्कीर्ण होने के पहिले किया होगा, क्योंकि उसमें अश्वमेध की ओर तनिक भी संकेत नहीं है। इस यज्ञ में समुद्रगुप्त ने ब्राह्मणों को बहुतसा सुवर्ण गौओं के साथ दान में दिया। इसके करने के समय उसने कुछ सोने के सिक्के भी प्रचलित किये। इन सिक्कों पर एक ओर (obverse) पताकायुक्त यज्ञस्तूप में बंधे हुए यज्ञीय घोड़े की मूर्ति और दूसरी ओर (reverse) हाथ में चँवर लिए प्रधान महिषी की मूर्ति और "अश्वमेधपराक्रमः" लेख है। इन सिक्कों पर घोड़े की मूर्ति के चारों तरफ उपगीति छन्द में—

"राजाधिराज पृथिवीमवित्वा,
दिवं जयत्यप्रतिवार्यवीर्यः"

अथवा किसी किसी में—

"राजाधिराज पृथिवीं विजित्य,
दिवं जयत्याहृतवाजिमेघः"*।

लिखा मिलता है।

लखनऊ अजायबघर में एक पत्थर की घोड़े की मूर्ति है जिसपर बहुत धुंधले अक्षरों में "द्गुत्तस्स देयधम्म" खुदा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूर्ति उसी यज्ञ के समय बनाई गई थी। किन्तु लेख संस्कृत में न होने से कुछ सन्देह अवश्य उत्पन्न होता है कि सम्भवतः वह गुप्तों के समय का नहीं है।

समुद्रगुप्त केवल अनुपम योद्धा ही न था, किन्तु वह शास्त्रों में भी बड़ा प्रवीण था†। स्वयं तो प्रकाण्ड पण्डित था ही, और वह विद्वानों का संसर्ग भी बहुत पसन्द करता था‡। उसमें कवित्व शक्ति भी अच्छी थी। इलाहाबाद स्तम्भ-लेख

* J. Boc. A. S. B., New Series, Vol. X, p. 256.

† "शास्त्रतत्त्वार्थभर्तुः"

‡ "प्रज्ञानुपगोचितसुखमनसः"

सम्राट् समुद्रगुप्त

में उसको "कविराज" की पदवी दी गई है, और यह भी लिखा है कि उसकी इतिमा दूसरे विद्वानों की जीविका का सहारा हो सकती थी। ("विद्वज्जनोपजीव्यानेकाव्यक्रियाभि प्रतिष्ठितकविराजशब्दस्य ")। खेद है उसकी कोई रचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई, अन्यथा उसकी कवित्व क्षमता का कुछ परिचय हमको मिलता। कुछ दिन हुए मेरे शिष्य श्री एन० पी० जोशी ने मुझे स्थानीय सरस्वतीमठ से "कृष्णचरितम्" नाम की एक पुस्तक दिखाई थी। उसके रचयिता "विनमाक महाराजाधिराज परम भागवत श्री समुद्रगुप्त" कहे गये हैं। किंतु मुझे तो यह पुस्तक बहुत बाद की और प्रमाणरहित मालूम पड़ती है।

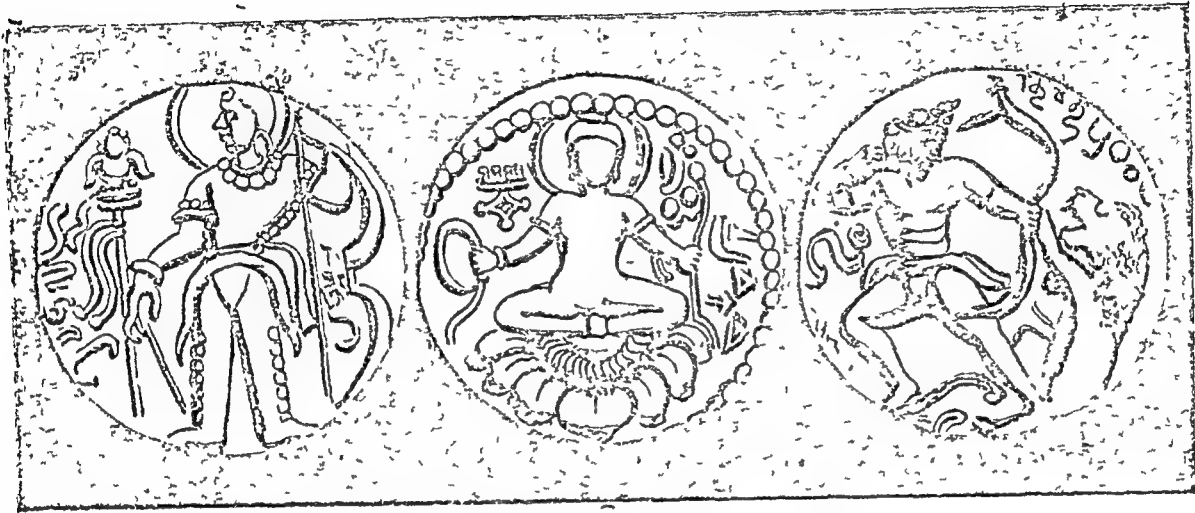
कवि होने के अतिरिक्त समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। उसके कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनके एक ओर खाट पर बैठे हुए और हाथ में वीणा लिए हुए राजा की मूर्ति है और दूसरी ओर बत के बने हुए आसन पर बैठी हुई लक्ष्मीदेवी की मूर्ति है। इलाहाबाद स्तम्भ-लेख में भी लिखा है कि समुद्रगुप्त ने अपनी प्रखर बुद्धि से देवताओं के गुण ग्रहण करके धर्मिन्दा किया, और तुम्बुव और नारद को अपने संगीत कौशल से ("निश्चितविदग्धमतिगोचरललितैर्वीक्षितनिबद्धपतिगुणुम्बुव-नारदादे")। समुद्रगुप्त स्वयं कितना पुरुषार्थी व पराक्रमी था, यह उसके उन सिक्कों से पता चलता है जिनपर एक ओर दाहिने हाथ में वाण और बाएँ हाथ में धनुष लेकर खड़े हुए राजा की मूर्ति है। कुछ ऐसे भी सिक्के मिले हैं जिनपर "व्याघ्रपरानम" लिखा है। इनमें समुद्रगुप्त व्याघ्र का शिकार करते हुए दिखाया गया है। उसकी मूर्ति क्या ही बल और तेजयुक्त मालूम पड़ती है।

इलाहाबाद के स्तम्भ-लेख में "गुरुमदक" का उल्लेख है। इसलिए उसके मुहर के गरुड अंक से स्पष्ट है कि वह विष्णु का उपासक था। नालन्दा में मिले हुए ताम्रपत्र लेख में तो वह चन्द्रगुप्त द्वितीय की तरह "परम भागवत" भी कहा गया है।

समुद्रगुप्त ने बहुत वर्षों तक राज्य किया, और फिर उसकी मृत्यु ३८० ई० के पूर्व हो गई, क्योंकि मयूरा के एक लेख के अनुसार चन्द्रगुप्त द्वितीय उस वर्ष राज्य कर रहा था।

समुद्रगुप्त भारत के इनेगिने महान् सम्राटों में था। इलाहाबाद स्तम्भ-लेख में वह धनद, वरुण, इन्द्र तथा अन्तर्कादि के समान बताया गया है, और वह धूरवीर होते हुए दया की सजीव मूर्ति था। वह सचमुच दीना का रक्षक था, और वरिष्ठ और बुढ़िया की सेवा में ही सतत उद्यत रहता था ("कृपणवीनानायातुरजनोद्वरणमन्दीक्षाद्युपगतमनस")।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

श्री डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी एम्० ए०, पी-एच्०, डी०

राजत्व के इतिहास में चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अद्वितीय व्यक्तित्व है। विक्रम-शब्द-समन्वित विरुद्ध धारण करने की उनकी अभिरुचि परम्परागत महाराज विक्रमादित्य से उनकी अभिन्नता स्थापित करने के लिए दृढ़ आधार प्रस्तुत करती है। जैसा आगे ज्ञात होगा, उनकी छात्राकृति मुद्राओं पर अंकित लेख में यह कहा गया है कि “महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त पृथ्वी को जीतने के पश्चात् अपने सत्कृत्यों द्वारा स्वर्ग को जीतते हैं और विक्रमादित्य विरुद्ध धारण करते हैं।” उनकी सिंहमारक आकृति की मुद्राओं पर वे ‘सिंहविक्रम’ विरुद्ध धारण करते हैं और अश्वारोही आकृति की मुद्राओं के दूसरे पार्श्व पर ‘अजित-विक्रमः’ लेख अंकित है। पश्चिम भारत के क्षेत्रप शासकों की नवविजित भूमि में प्रचलित रौप्य मुद्राओं पर विजेता के रूप में अपने विक्रम की ओर संकेत करने के लिए वे अभिप्रायपूर्ण ‘विक्रमादित्य’ विरुद्ध धारण करते हैं और इन मुद्राओं के एक दूसरे प्रकार पर भी ‘विक्रमादित्य’ विरुद्ध प्राप्त होता है।

परम्परा के महाराज विक्रमादित्य को नवरत्नों अथवा नौ प्रख्यात साहित्यिकों से, जो उनकी राजसभा को आलोकित करते हैं, सम्बद्ध किया गया है। ये नवरत्न ज्योतिर्विदाभरण नामक ग्रन्थ में इस प्रकार गिनाए गये हैं :—

धन्वंतरिक्षपणकोऽमरसिंहशंकुबेतालभट्टघटखर्परकालिदासाः ।

स्थातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि चैवररुचिर्नवविक्रमस्य ॥

इन रत्नों में से केवल कवि कालिदास का कुछ पिछले साहित्यिक मूल ग्रन्थों में चन्द्रगुप्त द्वितीय से सम्बन्ध स्थापित किया गया है। किन्तु यह बात निर्णीत नहीं है कि यह कालिदास वही प्रसिद्ध कवि थे। इस निबन्ध द्वारा गुप्त इतिहास के महाराज चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की परम्परा के महाराज विक्रमादित्य से अभिन्नता का विवेचन करना अभीष्ट नहीं है, इसके द्वारा उनके शासन सम्बन्धी अभिलेख एवं मुद्राओं के दृढ़, निश्चित एवं तिथियुक्त स्रोतों से ज्ञेय सभी तथ्यों का वास्तविक विवेचन उपस्थित करना मात्र इष्ट है। उनके इतिहास का लेखन उनके शासन सम्बन्धी विभिन्न स्रोतों से

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

प्राप्य प्रमाणा तक सीमित एवं उनपर आधारित है। विनय-माला का अत्यन्त प्रभापूर्ण मणि होने के कारण यह उचित ही है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन का वर्णन भी विक्रम-स्मृति-ग्रन्थ में सम्मिलित किया जाय।

काल—उनके शासन के समय के प्राप्त हुए बहु-संख्यक तिथियुक्त अभिलेखों से इनके काल का अनुमान किया जा सकता है। इनमें से प्रथम गुप्त-संवत् ६१ = ३८० ईसवी का मधुरा-स्तम्भ का अभिलेख है। (इपिग्राफिया इण्डिका XXI I)। इस अभिलेख में डॉ० डी० सी० सरकार द्वारा पढ़े गए (Select Inscriptions I 270) कुछ महत्वपूर्ण शब्द (जिनसे यह प्रकट होता है कि गुप्त-संवत् ६१ [संवत्सरे एकपञ्चे] का यह अभिलेख चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन के पाँचवें वर्ष में अंकित किया गया था) इस प्रकार है—‘महाराज राजाधिराज श्री-चन्द्रगुप्तस्य-विजय-राज्य-संवत्सरे-पञ्चमे, अतः उनका राज्यकाल गुप्त-संवत् ६१-५ = गुप्त-संवत् ५६ = ईसवी ३७६ में प्रारम्भ हुआ था। यह कहा जा सकता है कि इसकी परिभाषा जलवेल्सी ने अपने इस कथन में की है—‘गुप्ता का संवत् शक काल से २४१ वर्ष पश्चात् पड़ता है, अर्थात् ईसवी ७८ + २४१ = ३१९ में (Sachau, Alberuni's India, II 7), उस गुप्त-संवत् की इस अभिलेख में प्राचीनतम तिथि का उल्लेख होने के कारण यह महत्वपूर्ण है।

उनके राज्यकाल का दूसरा तिथियुक्त अभिलेख गुप्त-संवत् ८२ = ४०१ ईसवी का उदयगिरि गुफा का अभिलेख है जो उसके सैनिकानिक वंशीय माडलिक ने अंकित कराया था।

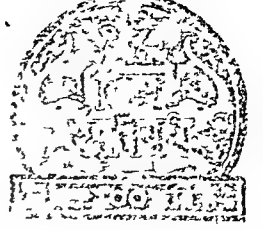
तीसरा गुप्त-संवत् ८२ = ४०१ ईसवी का सांची का प्रस्तर अभिलेख है जिसे आम्बिकादेव ने अंकित कराया था जो चन्द्रगुप्त द्वितीय का मनी था “जिनके प्रसाद का वह अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्ति के हेतु श्रुणी था (आप्तायित-जीवित-साधन) और जो अनेक रणक्षेत्रों में विजयी हुआ था (फलीट, सल्या ६)।

चौथा अभिलेख गुप्त-संवत् ८८ = ४०७ ई० का गढवा सिलालेख है। इस अभिलेख का चन्द्रगुप्त के नाम वाला भाग नष्ट हो गया है किन्तु अब भी सुरक्षित इसकी तिथि और उनके परम भागवत एवं महाराजाधिराज विरुद्ध इन दोनों से यह बात निश्चित रूप में मानी जा सकती है कि यह उनके ही राज्यकाल का है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय की तिथि का अनुमान उनके द्वारा सुराष्ट्र विजय के पश्चात् अपने पूर्ववर्ती क्षत्रप शासकों की मुद्राओं के आदेश पर प्रचलित की गयी राज्य मुद्राओं पर से भी किया जा सकता है। यह विदित होगा कि पश्चिमी क्षत्रपों की सबसे पीछे की मुद्राएँ ३१० अथवा ३१ X संवत् = ३८८ अथवा ३८८ = ७७ ईसवी की हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा पुनर्मुद्रित मुद्राओं की सबसे पूर्व की तिथि ९० अथवा ९० X संवत् = ४०९ अथवा ४०९-१३ ई० है।

नाम—ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के अनेक नाम थे। सांची अभिलेख में (फलीट, सल्या ५) उसे देवराज नाम दिया गया है। बानाटका के एक अभिलेख में प्रभावतीगुप्ता का देवगुप्त एवं कुवेरनागा की पुत्री के रूप में उल्लेख है। उसमें देवगुप्त का महाराजाधिराज के रूप में वर्णन है जबकि रानी प्रभावतीगुप्ता के रिट्टपुर के दानलेख में उनके पिता का नाम चन्द्रगुप्त द्वितीय उल्लिखित है। इससे देवगुप्त चन्द्रगुप्त का दूसरा नाम प्रतीत होता है। यह भी ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त का तीसरा नाम देवधी था, जसा उनकी घन्चर एवं मञ्च की आकृतियाँ मुद्राओं पर अंकित हैं।

नियोजन—समुद्रगुप्त के एरण के प्रस्तर-अभिलेख में (फलीट, सल्या ४) यह कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने सब पुत्रों में से उन्हें परिगृहीत किया था (तत्परिगृहीतन)। इसी सत्य की पुनर्निश्चित स्कन्दगुप्त के विहार एवं भित्तरी के प्रस्तर-स्तम्भ-अभिलेखों में (फलीट सल्या १२-१३) की गयी है जिनमें चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिए ‘तत्परिगृहीत’ पद प्रयुक्त किया गया है। समुद्रगुप्त द्वारा अपने सब पुत्रों में से चन्द्रगुप्त द्वितीय का नियोजन प्रमाणित करने के सत्य की पुनर्निश्चित यह प्रदर्शित करती है कि गुप्तवंश के इतिहास में यह एक प्रमाणित घटना है और इसलिए कुछ पीछे के रेखा एवं परम्परा के आधारवाली यह स्थापना त्यागने योग्य है कि समुद्रगुप्त का शासन उत्तराधिकारी उसका रामगुप्त नाम से पात एक अन्य पुत्र था। समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त द्वितीय के बीच में कोई अन्य गुप्त शासक हुआ, इस कल्पना का

श्री डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी

द्वार अभिलेख बन्द कर देते हैं। वास्तव में समुद्रगुप्त अपने पुत्र के प्रति वे ही स्तुति-वचन कहता है जो उसके प्रति उसके उस पिता ने कहे थे जिसने उसे अपने राजसिंहासन का उत्तराधिकारी होने के लिए उसके बान्धववर्ग (तुल्यकुलज) में उसे योग्यतम उद्घोषित किया था। इन उल्लेखों से अपने पूर्ववर्ती द्वारा अनियोजित किसी शासक को स्थान शेष नहीं रहता।

कुल—समुद्रगुप्त की राजमहिषी, चन्द्रगुप्त की माता एरण के अभिलेख में दत्ता तथा मथुरा के प्रस्तर-अभिलेख में दत्तादेवी और स्कन्दगुप्त के विहार एवं भितरी के प्रस्तर-स्तम्भ-अभिलेखों में महादेवी विरुद के साथ कही गयी है।

चन्द्रगुप्त के कम से कम ध्रुवदेवी एवं कुबेरनागा नाम की दो रानियाँ थीं। ध्रुवदेवी का उल्लेख तीन गुप्त-अभिलेखों में (प्लीट, सख्या १०, १२ और १३) है जिनमें उसका महादेवी और राजकुमार कुमारगुप्त प्रथम की माता के रूप में वर्णन है। वैशाली में प्राप्त हुई मुद्रा पर उसके महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय की महिषी एवं महाराज गोविन्दगुप्त की माता महादेवी ध्रुवस्वामिनी की होने का वर्णन अंकित है। इस मुद्रा की ध्रुवस्वामिनी अन्य अभिलेखों की ध्रुवदेवी से भिन्न नहीं है। महारानी कुबेरनागा चन्द्रगुप्त की पुत्री प्रभावतीगुप्ता की माता के रूप में तथा नागवंश में उत्पन्न हुई (नागकुलोत्पन्नाः देखिए J. R. A. S. B. १९२४, पृष्ठ ५८) विश्रुत है।

वाकाटकों से इस वैवाहिक संधि के फलस्वरूप गुप्तवंश को अनेक सन्तानें प्राप्त हुईं और राजनीतिक प्रभाव में विस्तार प्राप्त हुआ।

जैसा कहा जा चुका है समुद्रगुप्त ने वाकाटक महाराज रुद्रदेव अर्थात् रुद्रसेन प्रथम को (३४४-४८ ई०) पराजित किया था जिसे अपने प्रदेश का, उसके विस्तार के लिए पश्चिम की ओर स्थान छोड़ते हुए, पूर्वीभाग (वुन्देलखण्ड) उसे सौंप देना पड़ा था। उसके पश्चात् महाराज पृथिवीषेण प्रथम ने मध्यभारत तथा कुन्तल सहित दक्षिण की अपनी विजयों द्वारा वाकाटक शक्ति का अत्यधिक विस्तार किया। वाकाटक शक्ति के इस अभ्युदय के फलस्वरूप चन्द्रगुप्त को अपनी पुत्री का पृथिवीषेण प्रथम के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह करके संधि का प्रयत्न करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि वाकाटकों की राजनीति गुप्त-साम्राज्य से प्रभावित हो गई। इस परिवर्तन का संकेत कतिपय साहित्यिक लेखों एवं अभिलेखों से प्राप्त होता है। पृथिवीषेण प्रथम ने दीर्घकाल तक (३७५ ई० तक) शासन किया, किन्तु उसके पुत्र एवं चन्द्रगुप्त के जामाता रुद्रसेन द्वितीय का राज्यकाल थोड़ा रहा जिसके पश्चात् उसकी पुत्री का राज-प्रतिनिधि के रूप में शासन तथा पिता (चन्द्रगुप्त) का नियंत्रण रहा। प्राकृत काव्य सेतुबन्ध के टीकाकार के कथनानुसार चन्द्रगुप्त का दीहित्र प्रवरसेन द्वितीय उसकी राज-सभा में था और उसने इस काव्य की रचना की थी, जिसका संशोधन कालिदास ने विक्रमादित्य के आदेशानुसार किया था। यह परम्परा चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कालिदास तथा प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक को समकालीन कहती है। पुन. भोज ने अपने शृंगार-प्रकाश में एक श्लोक दिया है जिसे कालिदास का कहा है और जिसने, कहा गया है कि, गुप्त सम्राट् को कुन्तल के स्वामी की राजसभा के विलासपूर्ण जीवन की सूचना दी थी। यह कुन्तल का स्वामी उसका दीहित्र प्रवरसेन द्वितीय ही होगा। क्षेमेन्द्र के औचित्यविहार में भी कुन्तल की राजसभा में कालिदास के दौत्य का उल्लेख कुन्तलेश्वर दौत्य के रूप में है। प्रवरसेन द्वितीय के पत्तन के ताम्रपत्रों में भी उनके लेख के कर्त्ता के रूप में कालिदास का उल्लेख है। इन उल्लेखों से यह निर्णय नहीं होता कि उनमें उल्लिखित कालिदास सुविश्रुत महान् कवि कालिदास ही हैं, किन्तु वे अपने पिता के हस्तक्षेप को, जो उसके विलासी एवं काव्य-मग्न पुत्र के कुशासन में और भी बढ़ गया था, निमंत्रण देनेवाली महारानी प्रभाकरगुप्ता के राज-प्रतिनिधि-शासन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए गुप्त सम्राटों के कुन्तल के साथ सम्पर्क की स्थापना करते हैं।

कुन्तल के साथ गुप्त सम्राटों के सम्पर्क का साक्ष्य तालगुन्द के स्तम्भ-अभिलेख से भी प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि कुन्तल (कनारी प्रदेश) में वैजयन्ती के एक कादम्ब राजा ने अपनी पुत्रियाँ गुप्त एवं अन्य राजाओं को विवाह में दीं। ऐसा प्रतीत होता है कि कादम्ब महाराज काकुस्थवर्मन् ने अपनी पुत्री का विवाह कुमारगुप्त (अथवा उसके पुत्र) के साथ किया। कुन्तल के कुछ मध्यकालीन शासक अपनी परम्परा चन्द्रगुप्त से जोड़ते हैं। पश्चिमी गंगा के अनेक दान-

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

लेन यह सूचना करते हैं कि काकुत्स्थवर्मन् का काल ४३५-४७५ ईसवी है (दांडेकर, *History of the Guptas*, पृष्ठ ८७ ९१, रायचौधुरी, *Political History*, पृष्ठ ३४२ नोट्स)।

घटनाएँ—चन्द्रगुप्त के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनकी पश्चिमी मालवा और सुराष्ट्र (काठियावाड़) की विजय है जो शकशासकों के शासनान्तगत थी। समुद्रगुप्त के एरण के प्रस्तर-अभिलेख से यह प्रकट है कि पूर्वी मालवा गुप्तों के अधिकार में पहले ही आ चुका था। ऐरिफिण (एरण) नगर वर्तमान मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक उपविभाग में स्थित था और अभिलेख में उसका समुद्रगुप्त के स्वकीय उपभोग के नगर (स्वभोग नगर) के रूप में वर्णन है। पश्चिमभारत में शक प्रदेश पर चन्द्रगुप्त के अभियानों की आधारभूमि पूर्वी मालवा रहा होगा। चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि की गुफा के अभिलेख में जो उसी गुफा के उसके दूसरे अभिलेख के समान तिथियुक्त नहीं है, बताया गया है कि अपनी सम्पूर्ण पश्चिमी विजय की योजना को सफल बनाने के प्रयत्न में (कुत्सनपुत्रोच्चयार्थेन) पूर्वी मालवा के उन स्थान पर महाराज स्वयं और उनके साथ पाटलिपुत्र नगर से अभिवन्दना करता हुआ वीरसेन शाब नामका उनका सचिव, किस प्रकार आये। यह भी कहा गया है कि 'राजपि' के रूप में वर्णित चन्द्रगुप्त द्वितीय ने वीरसेना की नियुक्ति अपने सचिव विप्रहिक-सचिव के रूप में की। उदयगिरि के गुप्त-संवत् ८२ = ४०१ ईसवी के गुफा-अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि सनकानिक जाति का (नेलसा के पास का) शासक चन्द्रगुप्त द्वितीय को अपना महाराजाधिराज स्वीकार करता था। साची का गुप्त-संवत् ९३ = ४१२ ईसवी का अभिलेख भी बतलाता है कि उनके आम्नकार्दव नामक अनेक सभामा के विल्यात विजयी अधिकारी द्वारा शासित उस प्रदेश में चन्द्रगुप्त का प्रभुत्व कितना दृढ़ स्थापित था। ये अभिलेख पश्चिम की ओर गुप्तों की शांति के विस्तारक्रम को प्रदर्शित करते हैं। इस उन्नति को वास्तविक सहायता चन्द्रगुप्त की बाकायदा राजा के साथ हुई संधि से प्राप्त हुई थी जिसकी भौगोलिक स्थिति इस राज्य के उत्तर की ओर गुजरात एवं सुराष्ट्र के शक क्षत्रपा के विरुद्ध किए जानेवाले अभियानों पर प्रभाव डाल सकती थी।

इन शक प्रदेशों की वास्तविक विजय केवल मुद्राओं से प्रमाणित होती है। जैसा पहले कहा जा चुका है पश्चिमी क्षत्रपा की सबसे पीछे की मुद्राएँ ३८८ ईसवी के पश्चात् की प्राप्त नहीं होती तथा इस क्षेत्र में मिलनेवाली चन्द्रगुप्त द्वितीय की सबसे पूर्व की मुद्राएँ ४०९ ईसवी से पहले की प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार लगभग बीस वर्ष लम्बे युद्ध के पश्चात् गुप्त शक्ति का विस्तार पश्चिम की समुद्र तक हो सका था। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपनी रजत मुद्राएँ यद्यपि क्षत्रपा के आदेश पर प्रचलित की थी, तथापि अपने विजय चिह्न को उनपर वे सतकता से अंकित कराते थे। मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर कोई परिवर्तन सूचित नहीं होता। पूर्व की भांति आज भी दिखनेवाला श्रेष्ठ अभिलेख के चिह्नों के साथ राजा का सिर और उसमें पीछे तिथि अब भी विद्यमान है। किन्तु दूसरे पादों पर चल्प के स्थान पर गुप्तों का राजचिह्न गहद और उनका मुद्रालेख 'परमभागवत' मुद्रित हो गए हैं।

बाण के हयचरित्र में शक शासक पर चन्द्रगुप्त की विजय का संकेत करते हुए साहित्यिक साक्ष्य भी वहाँ प्राप्त होता है जहाँ यह कहा गया है कि कामी शक शासक की अभिलपित स्त्री के छद्मवेश में चन्द्रगुप्त ने उसे उसी की राजधानी में ही मार डाला।

सचिव—चन्द्रगुप्त के अनेक गण्य सचिव थे जिनका अभिलेखों में इस प्रकार उल्लेख है —

१ उदयगिरि की चण्वगुफा के गुप्त-संवत् ८२ के अभिलेख के अनुसार सनकानिक कुल का एक शासक (महाराज) चन्द्रगुप्त को अपना महाराजाधिराज मानकर उनकी सेवा में (पादानुध्यात) था। वह समुद्रगुप्त द्वारा जीते हुए एवं चन्द्रगुप्त द्वारा अपने पश्चिम के अभियान की तयारियाँ के स्थान के रूप में निरीक्षित पूर्वी मालवा के प्रदेश के भागपति अधिकारियाँ में रहा होगा।

२ साची के गुप्त-संवत् ९३ के प्रस्तर-अभिलेख के अनुसार मुकुल्लिदेश से अभिवन्दना करता हुआ एवं उस सम्राट् के सरक्षण (प्रसाद) के फलस्वरूप जिसकी उसने अनेक सभामा में युद्ध करके एवं विजय प्राप्त करके राजभक्तिपूर्वक

श्री डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी

सेवा की थी, प्राप्त हुई अपनी प्रचुरता में से जिसे वृत्तिदान किया था काकनादबोट (सांची का प्राचीन नाम) के उस महाविहार से सम्बद्ध 'आम्रकाद्वैव'।

३. उदयगिर की शैव गुफा के अभिलेख के अनुसार पाटलिपुत्र से अभिवन्दना करता हुआ 'शाववीरसेन' जो वंशपरम्परागत अधिकार से (अन्वयप्राप्तसाचिव्यो) चन्द्रगुप्त का 'सांघिविग्रह' सचिव था तथा इस प्रकार दूर-दूर तक के अभियानों में महाराजाधिराज के साथ रहा था।

४. 'शिखरस्वामी' जिनका फैजाबाद जिले में प्राप्त हुए एक प्रस्तरालिख पर लिखित गुप्त-संवत् ११७=४३६ ईसवी के कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के अभिलेख में 'कुमारामात्य' पद के साथ महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय के मंत्री के रूप में वर्णन है (एपिग्राफिया इण्डिका, X ७१-७२)।

५. महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र महाराज श्री गोविन्दगुप्त जो उनके द्वारा प्रचलित की गयी एवं वसाढ में श्री ब्लॉच को प्राप्त हुई मुद्रा से (A S R, १९०३-४, पृ० १०१-२०) ऐसा ज्ञात होता है कि तीरभुक्ति नाम के प्रान्त के, जिसका प्रधान कार्यालय वैशाली में था, भोजपति थे। यह प्रतीत होता है कि हाल ही में प्राप्त हुए मालव-विक्रम-संवत् ५२४ के मन्दसौर के अभिलेख में भी गोविन्दगुप्त का उल्लेख है (A S I, Annual Report, 1922-23, p. 187; एपिग्राफिया इण्डिका, App No. 7)।

शासन-व्यवस्था सम्बन्धी अधिकारी—वसाढ (प्राचीन वैशाली) में श्री ब्लॉच द्वारा किए गये उत्खनन के फलस्वरूप राजकुमार गोविन्दगुप्त, उनकी शासन व्यवस्था के अनेक अधिकारियों तथा उनके प्रान्त के प्रमुख नागरिकों एवं समाजों द्वारा प्रचलित की गयी मिट्टी की बहुसंख्यक मुद्राएँ प्रकाश में आयी हैं। उनमें इन अधिकारियों का उल्लेख है:—

१. 'कुमारामात्याधिकरण' राजकुमार के अमात्यों में मुख्य। उसे 'युवराज' की विचित्र उपाधि दी गयी है जिसे एक अन्य मुद्रा में एक और महत्त्वपूर्ण उपाधि 'भट्टारक' के साथ राजकुमार के मुख्य अमात्य के रूप में दुहराया गया है।
२. सेना का अधिनायक 'बलाधिकरण' जिसे 'युवराज' एवं 'भट्टारक' उपाधि भी प्राप्त है।
३. सेना के कोष का अध्यक्ष 'रणभाण्डाधिकरण'।
४. नगर-रक्षक-दल का अध्यक्ष 'दण्डपाशाधिकरण'।
५. प्रधान दोष-प्रकाशक 'विनयशूर'।
६. प्रधान कंचुकी 'महाप्रतिहार'।
७. तलवर (अनिश्चित)।
८. प्रधान न्यायाधीश 'महादण्डनायक'।
९. राजनियम एवं व्यवस्था का सचिव 'विनय-स्थिति-स्थापक'।
१०. पदाति एवं अश्वारोही सेना का अध्यक्ष 'भटाश्वपति'।
११. प्रान्त का शासक 'उपरिक' जैसे 'तीरभुक्ति-उपरिक-अधिकरण' में। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इन मुद्राओं में 'कुमारामात्याधिकरण' नामक अधिकारी के लिए प्रयुक्त हुए 'श्रीपरम-भट्टारक-पादीय' एवं 'युवराज-पादीय' पद क्रमशः सम्राट् एवं युवराज के साथ रहनेवाले महामात्र के लिये प्रयुक्त हुए हैं।

वैशाली की नगर-सभा के कार्यालय का प्रधान विधायक अधिकारी 'वैशाली-अधिष्ठान-अधिकरण' कहलाता था। उदानकूप नगर का शासन 'परिषद्' नामक नगर-सभा द्वारा होता था। काकनादबोट के विहार का प्रबन्ध 'आर्य-संघ' एवं पाँच व्यक्तियों की 'पंचमंडली' नाम की समिति द्वारा होता था' (फ्लीट, संख्या ५)।

निगम अथवा आर्थिक संघ—विभिन्न आर्थिक हितोंवाली श्रेणियों के 'निगमों' द्वारा इनमें से बहुसंख्यक मुद्राएँ प्रचलित की गयी हैं। ये निगम साहूकारों (श्रेष्ठी, वर्तमान सेठ), यातायात के व्यवसायियों (सारथवाह) एवं व्यापारियों (कुलिक) के थे। ये निगम आज के व्यापारी-संघों (चैम्बर ऑफ कॉमर्स) के समान काम करते थे। अनेक मुद्राएँ इन तीनों निगमों द्वारा सम्मिलित रूप से प्रचलित की गयी थी जैसा इस मुद्रालेख से प्रकट है 'श्रेष्ठी-कुलिक-निगम'। 'कुलिकनिगम का चिह्न उचित रूप से मुद्रा-मज्जूषा था। (देखिए मेरी *Local Government In Ancient India* [Oxford] पृष्ठ, १११-११३)।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

इनमें से कुछ निम्न उस काल के वक का काय करते थे। काकनादबोट के 'श्री महाविहार' के प्रन्ध के अधिवासी 'आर्य सघ' की २५ दीनारा का दान मुद्रा रूप में इस ठहराव के साथ कि धन सघ द्वारा न्यासनिधि के रूप में रखा जायगा और उसके ब्याज में से पाच भिक्षुओं को प्रति दिन भोजन कराने का तथा महाविहार के रखरह (समवत बुद्ध, धर्म एवं सघ इन तीन रत्ना के निवास-गृह के रूप में स्तूप) में 'यावत्-चन्द्र दिवाकरौ' दीपक जलाने का प्रवचन किया जायगा सघ के पास स्थायी निक्षेप रखे जाने के लिए प्राप्त हुआ (फलीट, सल्या ५)। इस प्रकार सघ यहाँ निक्षेप रखनेवाले बैंक का तथा दान की निधि को अम्पुण रखते हुए दाता द्वारा नियत उसके लाभ के अधिकारियों की सहायता के अथ एक निधि को सतत सुरक्षा में रखनेवाले न्यास धारक का भी काय करता है। गढ़वा के गुप्त-सवत् ८८ के प्रस्तर अभिलेख में भी इसी प्रकार के एक व्यवहार का संकेत है। (फलीट, सल्या ७)।

प्रान्त-विभाग—साम्राज्य सुविधाजनक शासनव्यवस्था सम्बन्धी प्रान्तों में विभाजित था। सबसे बड़ा विभाग देश कहलाता था, उदाहरणार्थ 'गुर्गुलिदेश' (फलीट, सल्या ५)। प्रान्त मुक्ति भी कहलाता था, उदाहरणार्थ बांसद के मुद्रा-अभिलेख में 'सीर-मुक्ति'। प्रान्त के 'प्रदेश' अथवा 'विषय' नाम के उप विभाग थे, यथा 'ऐरिकण प्रदेश' (फलीट, सल्या २)।

धर्म—गुप्त साम्राज्य में सत्र धर्मों के साथ समान व्यवहार होता था। उस काल के प्रधान धर्म बौद्ध, शैव एवं बौद्ध धर्म थे। इनमें से प्रत्येक धर्म की सहायता के लिए किये गये धर्म-दाया की साम्राज्य से प्रोत्साहन प्राप्त होता था। गुप्त सम्राट् स्वयं कट्टर हिन्दू थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने 'परमभागवत' उपाधि धारण की थी जो बौद्ध उपाधि है (फलीट, सल्या ४)। फलीट का सल्या ४ का अभिलेख चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक प्रमुख सचिव द्वारा ईश्वरवासक नामक एक गाँव अथवा भूभाग दान दिये जाने का तथा काकनादबोट (सांची) के महाविहार के 'आर्यसघ' कह जानेवाले बौद्ध भिक्षुओं के समुदाय को द्रव्य दिये जाने का उल्लेख करता है। दानकर्ता बौद्ध होने के कारण वह चन्द्रगुप्त के नाम के साथ उनका सामारण विशेषण 'परमभागवत' अर्थात् 'विष्णु का परम भक्त' नहीं लगाता। उदयगिरि की एक गुफा में चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक शिव सचिव का अभिलेख है। वह गुफा धम्मू अथवा शिव के मन्दिर के रूप में खोदी गयी थी, उसमें (फलीट, सल्या ६) भी स्वभावतः असम्बद्ध मानकर सम्राट् की 'परमभागवत' उपाधि को छोड़ दिया गया है। उदयगिरि की दूसरी गुफा, जिसमें गुप्त-सवत् ८२ का तिथियुक्त अभिलेख है उसके (१) दो पत्नियाँ के साथ चतुर्भुज विष्णु की तथा (२) बारह भुजावाली देवी की (जो सम्भवतः लक्ष्मी ही सकती है) आकृतियाँवाले बौद्ध धर्म के कारण उसमें प्रवीत होती है (फलीट, पृष्ठ २३)। गुप्त-सवत् ८८ का गढ़वा का प्रस्तर-अभिलेख बौद्ध धर्म के कारण उसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिए 'परमभागवत' उपाधि का उल्लेख है। यह अभिलेख बहुत कुछ नष्ट हो गया है किन्तु अवशिष्ट खण्डों में एक बौद्ध सल्या की उसके अधिवासी ब्राह्मणों के लिए 'सदा-धर्म' की सहायताएँ दस-दस 'दीनार' के दान का लेख है। इस दान से यह ज्ञात होता है कि जनता की धार्मिक वृत्ति मानव की सेवा द्वारा परमात्मा की उपासना के रूप में समाज सेवा के दानों की प्रोत्साहन देती थी।

मयुरा का ३८० ई० का स्तम्भ-अभिलेख शिव धर्म से उत्पन्न उदिताराय के अधीन मयुरा में स्थापित माहेश्वर सम्प्रदाय का साक्ष्य देता है। अभिलेख में वह अपने उपमति, कपिल तथा पाराशर नाम के 'भाव' पञ्चाचार्यों का उल्लेख करता है जिनकी परम्परा में वह स्वयं चौथा है (भगवत्पाराशरचतुर्वर्ग)। वह परम्परा में स्वयं के भागवतकुशिक से दाम होने का भी वणन करता है जो इस प्रकार शिवमत के इस विधिष्ट माहेश्वर सम्प्रदाय का प्रवक्तृ था। इन कुशिक का पापु एवं लिंग पुराण में शिवमहेश्वर के अन्तिम अवतार के रूप में कहे गये महान् लकुली के प्रथम शिष्य कुशिक के रूप में उल्लेख है। लकुली के चार शिष्य थे, जिनमें से प्रत्येक एक-एक पापुपत मत का प्रवक्तृ था।

इससे आगे इस अभिलेख में कहा गया है कि अपने पुण्य में अभिवृद्धि करने के निमित्त से (स्व-गुण्य जाप्यायननिमित्तम्) तथा अपने 'गुरु' की 'कीर्ति' के हेतु से भी आचार्य उदित ने मुर्खा के पुण्यस्थल में (गुरु-जायतने) 'उपमतिेश्वर' एवं 'वदितेश्वर' की प्रतिष्ठा की। जिस प्रकार से 'ईश्वर' शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है, यह माना गया है कि उससे सूचित होता

श्री डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी

है कि गुरुओं की आकृतियों अथवा मूर्तियों के साथ 'शिव-लिंग' 'प्रतिष्ठापित' किये गये थे। प्रत्येक आचार्य के नाम पर एक लिंग प्रतिष्ठित किया गया था तथा यह तथ्य कि वह 'गुरु-आयतने' स्थापित किया गया था यह प्रदर्शित करता है कि शिव-लिंगों के साथ मूर्तियाँ भी थी। भास के 'प्रतिमा-नाटक' में 'देव-कुल' कहे गये प्रतिमूर्तियों के राजकीय अलङ्कार का उल्लेख है और इस 'गुरु-आयतने' की भी सम्भवतः आचार्यों के 'प्रतिमा-गृह' के रूप में योजना की गयी थी। अभिलेख का पाठ इस प्रकार है—'उपमितेश्वर-कपिलेश्वरौ-गुर्वायतने-गुरु.....'। डॉ० डी० आर० भाण्डारकर की सूचना के अनुसार (एपिग्राफिया इण्डिका, XXI, पृ० ५) गुरु के पश्चात् खण्डित शब्द, जिनके लिए कम से कम पाँच अक्षरों का स्थान दिखता है, 'गुरु-प्रतिमा-युतौ' थे, यह माना जा सकता है। आचार्य उदित कहते हैं कि यह स्मारक उनकी स्वयं की ख्याति के अर्थ नहीं है (नैतत्ख्यात्यर्थम्) किन्तु माहेश्वरों के मनोयोग के लिए (विज्ञप्तिः) एवं 'आचार्यों' के उद्बोधन के लिए कि वे इसे अपनी निज की सम्पत्ति (आचार्यानां परिग्रहम्) माने और शंकाहीन होकर (विशंकम्) उपायनों से इसे पूजित करे (पूजा-पुरस्कारम्) तथा दान लेकर इसे परिपालित करें (परिग्रह-परिपाल्यम्)। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कुमारगुप्त एवं बंधुवर्मन् के मन्दसौर के प्रस्तर-अभिलेख में 'देवकुल-सभा-विहार' शब्द आये हैं (फ्लोट, संख्या १८)।

अभिलेखों के अतिरिक्त चन्द्रगुप्त द्वितीय की मुद्राएँ उनके वैष्णव होने की सूचना देती हैं। उनकी अश्वारोही आकृति की स्वर्ण मुद्राओं के 'परमभागवत' मुद्रा-लेख से यह ज्ञात होता है। अपने उस नव विजित प्रदेश में जो पहले पश्चिमी क्षत्रपों के अधीन था प्रचलित करने के उद्देश्य से क्षत्रप मुद्राओं के आधार पर मुद्रित की गयी उनकी मुद्राओं पर भी यह मुद्रालेख दृष्टिगत होता है। विजेता के रूप में उन्हें विजित प्रदेश की परिपाटी एवं व्यवहारों का और विशेषतः उनकी अभ्यस्त मुद्रा के स्वरूप का यथासम्भव अधिक से अधिक पालन करना पड़ा था। इस प्रकार अपनी नवमुद्रित मुद्राओं के मुख भाग पर उस काल के क्षत्रप शासकों की प्रतिआकृति के रूप में शताब्दियों से व्यवहृत होते चले आ रहे परम्परागत 'राजा के सिर को उन्होंने बनाए रखा, किन्तु उनके पृष्ठ भाग का उपयोग अपनी विजय एवं शासकपरिवर्तन को सूचित करने के लिए किया। मुख भाग पर भी क्षत्रप-संवत् के स्थान पर गुप्त-संवत् के मुद्रण द्वारा गुप्त-विजय सूचित की गयी है, तथापि पृष्ठ भाग में गुप्त-मुद्राओं की विशेषता समाविष्ट हुई है। उसमें क्षत्रपों के चैत्य का स्थान चन्द्रगुप्त द्वितीय का देवता विष्णु का वाहन गरुड़ ले लेता है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय की ताम्र-मुद्राएँ, उनके पृष्ठ भाग पर गरुड़ होने के कारण उनका धर्म वैष्णव घोषित करती हैं।

केन्द्र—साम्राज्य की राजधानी प्रयाग के स्तम्भ-अभिलेख में पुष्प कहा गया पाटलिपुत्र नगर था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के अभियानों एवं विजयों से यह प्रकट होता है कि पूर्वी मालवा के विदिशा नगर से भी उनका सम्बन्ध था जबकि, जैसा हम पहले देख चुके हैं, उनके साथ अपना सम्बन्ध प्रदर्शित करने वाले कनारी प्रदेशों के कुछ शासकों ने उनका वर्णन पाटलिपुत्र के अवीश्वर के साथ साथ 'उज्जयिनीपुरवराधीश्वर' के रूप में किया है। उनका उज्जयिनी के साथ सम्बन्ध परम्परागत शकारि विक्रमादित्य से उनकी अभिन्नता का भी अनुमोदन करता है। वसुवन्धु के चरित्र-लेखक परमार्थ ने एक विक्रमादित्य की राजधानी अयोध्या होने का वर्णन किया है, यह बात भी ध्यान देने योग्य है। वसुवन्धु (५००-५६९ ई०) उज्जयिनी निवासी ब्राह्मण था जो कुछ काल तक मगध में रहा तथा ५४६-६९ ई० के मध्य चीन में रहा। वह लिखता है कि विक्रमादित्य के पुत्र वालादित्य के निमन्त्रण पर पुरुषपुर (पेशावर) का अधिवासी वसुवन्धु अयोध्या आया; जिन्होंने बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में पहले उसे वालादित्य का अध्यापक बनाया। यदि इन विक्रमादित्य को चन्द्रगुप्त द्वितीय माना जाय तो अयोध्या को उनके साम्राज्य के प्रधान नगरों में से माना जायगा। यह अभिन्नता वसुवन्धु की तिथि पर निर्भर है। यह हम देख ही चुके हैं कि वैशाली किस प्रकार साम्राज्य का एक महत्त्वपूर्ण नगर था।

मुद्राएँ—अपने विस्तृत साम्राज्य की आवश्यकताओं के अनुकूल अपने पिता की भाँति चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अनेक प्रकार की मुद्राएँ प्रचलित की थीं। वे (१) धनुर्धर, (२) मंच, (३) छत्र, (४) सिंहमारक, तथा (५) अश्वारोही की आकृतियों से युक्त थी। इन प्रकारों के भी अपनी विशेषताओं से युक्त अनेक उप-प्रकार हैं।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

घनुधर-आकृति-युक्त—उनकी इस आकृति की मुद्राएँ सबसे अधिक प्राप्त हैं और ये अनेक प्रकार की हैं। पहली प्रकार वह है जिसके पृष्ठ भाग पर देवी के आसन के रूप में सिंहासन अथवा कमल है और इनमें से प्रत्येक प्रकार में मुख-भाग पर घनुष की तथा चन्द्र नाम की स्थिति के अनुसार अग्रवान् धेयिणी हैं।

पृष्ठ-भाग पर सिंहासनयुक्त—इस प्रकार की मुद्रा के मुख भाग पर समुद्रगुप्त की घनुधर आकृति युक्त मुद्राओं के समान वाम कर में घनुष तथा दक्षिण कर में बाण लिए हुए वाम पाश्व में खड़ा हुआ प्रभा वाम पर पट्ट से आवेष्टित गरुडध्वज, वाम बाहु के नीचे चन्द्र, चारों ओर 'देवश्रीमहाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्त' मुद्रालेख दृष्टिगत होता है। इस मुद्रा के पृष्ठ भाग पर सामने की मुख किए हुए समुद्रगुप्त की इसी प्रकार की अन्य मुद्राओं के सदृश प्रभामण्डल युक्त, उच्च-पृष्ठाधार-युक्त सिंहासन पर आसीन वाम हस्त में समुद्रियुग लिए हुए तथा दक्षिण में पट्ट युक्त, चरणों को कमल पर रखे हुए लक्ष्मी, विन्दुआ की सीमारेखा, दाईं ओर 'श्रीविक्रम' परिलक्षित होते हैं। इसका पृष्ठाधार रहित सिंहासन पर आसीन वामहस्त में समुद्रियुग के स्थान पर कमल धारण किए हुए देवीयुक्त और इस प्रकार अधिक भारतीय शैली का एक अन्य प्रकार है।

पृष्ठ भाग पर कमलयुक्त—इस प्रकार की मुद्रा के मुख भाग के वाम पाश्व पर पैरों के पास उड़े तूणीर में से बाण खींचता हुआ राजा तथा पृष्ठ भाग पर प्रभामण्डलयुक्त सामने की मुख किये कमल पर आसीन दक्षिण एवं वाम करा में शमश पट्ट तथा कमल धारण किये देवी प्रदर्शित हैं।

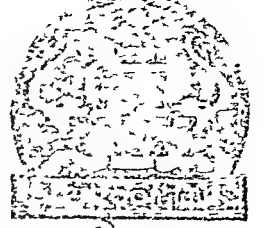
इस श्रेणी के अन्य प्रकारों में (१) दक्षिण कर में बाण लिए हुए वाम पाश्व पर राजा पृष्ठ भाग पर सिंहासनयुक्त मुद्राओं के समान, (२) मुख भाग पर ध्वज से ऊपर अधचन्द्र, (३) मुख-भाग पर ध्वज से ऊपर (विष्णु का) चक्र, (४) दक्षिण पाश्व में केवल कटिवस्त्र एवं आभूषण धारण किये हुए, वाम कर में घनुष तथा दक्षिण में बाण लिए खड़ा हुआ राजा, (५) एक अत्यन्त दुष्पाप्य प्रकार में बाई हाथ की दक्षिण कर में घनुष लिए हुए किन्तु बाणरहित वाम कर की कटि प्रदेश पर आश्रय दिये हुए खड़ा राजा, दृष्टिगत होते हैं।

यह स्पष्ट देने योग्य है कि उपर्युक्त (२) तथा (३) प्रकार की मुद्राओं की विशेषता उनका अधिक मार तथा अशुद्ध धातु हैं और (४) प्रकार में भारतीय कटिवस्त्र एवं कटिसूत्र की कुपाय वैधविन्यास का त्याग करके स्थान दिया गया है।

अधिक सम्भव यह है कि अपनी आकृतियों के कारण मुद्राओं की सिंहासन-युक्त श्रेणी उत्तर के प्रान्तों में और कमलयुक्त श्रेणी पूर्वी तथा मध्य के प्रान्तों में, जहाँ हिन्दवी आकृतियाँ उपयुक्त नहीं थीं, प्रचलित थी।

मंच-आकृति-युक्त—मुखभाग पर कटिवस्त्र एवं रत्न धारण किये बाईं ओर की ओर किये, ऊँचे पृष्ठाधार-युक्त मंच पर उसके किनारे पर वाम कर को आश्रय दिये, ऊपर उठे हुए दक्षिण कर में पुष्प लिये बठा हुआ राजा, मुद्रालेख 'देवश्रीमहाराजाधिराजस्यश्रीचन्द्रगुप्तस्य' दृष्टिगत है। पृष्ठभाग पर घनुधर की आकृति युक्त मुद्राओं के कुछ नमूनों के समान पृष्ठाधारहीन सिंहासन पर आसीन सामने की मुख किये ऊपर उठे वाम कर में कमल लिए, चरणों को कमल पर आश्रय दिये देवी (लक्ष्मी), दाईं ओर 'श्रीविजय' मुद्रालेख प्रदर्शित है। इण्डियन म्यूजियम के नमूने में मुखभाग पर 'विक्रमादित्यस्य' शब्द और हैं तथा मंच के नीचे 'साम्राज्य' लेख है। यह शब्द स्पष्ट रूप से अनेक शारीरिक तथा सांस्कृतिक गुणा का निर्देश करता है। मुद्रा का यह प्रकार बहुत कम मिला है और जसा उसके पृष्ठभाग पर सिंहासन की आकृति होने से संवेत मिलता है, वह सम्राट के शासनकाल के प्रारम्भ में प्रचलित किया गया था।

छत्र-आकृति-युक्त—मुखभाग पर अर्ध मुद्रालेख में विभितता होने के कारण इस आकृति की मुद्राओं के दो मुख्य प्रकार हैं। प्रथम प्रकार के मुखभाग पर बाईं ओर दक्षिण कर से बाईं ओर वनी वैदिका पर आहुति अर्पित करता हुआ तथा वाम कर को तलवार की मूठ पर रखे हुए प्रभामण्डलयुक्त राजा खड़ा है, उसके पीछे धोना अनुचर

श्री डॉ० राधाकुमुद मुकजी

उसके ऊपर छत्र की छाया किये हैं तथा अन्य प्रकारों के मुद्रालेख 'क्षितिप्रवजित्यसुचरितैर्दिवंजयतिविक्रमादित्यः' से भिन्न 'महाराजाधिराजःश्रीचन्द्रगुप्तः' मुद्रालेख प्रदर्शित है। पृष्ठभाग पर बाईं ओर को कमल पर खड़ी हुई दक्षिण कर में पट्ट तथा वाम कर में कमल धारण किये हुए प्रभामण्डलयुक्त देवी (लक्ष्मी) तथा मुद्रालेख 'विक्रमादित्यः' है। दूसरे प्रकार में (पद्मसम्भवा के अनुसार) देवी कमल में से उदित होती हुई दिखती है। इस आकृति में देवी की विभिन्न स्थिति तथा अंगविन्यासोंवाले नमूने भी प्राप्त होते हैं।

मुख भाग के मुद्रालेख का अर्थ है। "विक्रमादित्य पृथ्वी विजय करके अपने सत्कृत्यों द्वारा स्वर्ग विजय करते हैं"

सिंह-सारक-आकृति-युक्त—इस आकृति की मुद्राओं का प्रदर्शन मुख-भाग पर विभिन्न स्थितियों में सिंह की मृगया करते हुए राजा को दिग्दर्शित करनेवाले तथा पृष्ठभाग पर विभिन्न स्थितियों में उपयुक्त देवी दुर्गासिंहवाहिनी युक्त बहुसंख्यक विभेदोवाले नमूनों में हुआ है।

प्रथम श्रेणी के मुख-भाग पर बाईं अथवा दाईं ओर पीछे उड़ते हुए कटिसूत्र सहित अधोवस्त्र, उष्णीष अथवा सुसज्जित शिरोवस्त्र तथा रत्न धारण किये धनुष से सिंह पर, जो पीछे गिर पड़ता है, प्रहार करते हुए तथा पैर से उसे कुचलते हुए खड़ा राजा प्रदर्शित है।

पृष्ठभाग पर प्रभामण्डलपूर्ण दाएँ अथवा बाएँ को मुख किए हुए सिंह पर आसीन फैले हुए दक्षिण कर में पट्ट एवं कुछ प्रकारों में वामकर में समृद्धि-श्रृंग तथा अन्य में कमल धारण किए हुए देवी (लक्ष्मी-अम्बिका), विन्दुओं की सीमा-रेखा, बाईं ओर को चिह्न अंकित है।

मृगया का दृश्य मुद्राओं पर निम्नांकित विभिन्न रूपों से अंकित हुआ है :—

१. ऊपर वर्णन किए गए प्रकार से सिंह पर वाण प्रहार करते हुए किन्तु उसे पैर से न कुचलते हुए बाईं ओर को राजा।
२. राजा सिंह पर वाण-प्रहार करते हुए, जो अपनी उछाल से पीछे गिर पड़ता है।
३. राजा अपना वाम चरण सिंह की पीठ पर रखते हुए तथा बाएँ हाथ में धारण किए धनुष से उसपर प्रहार करते हुए जो अपना सिर पीछे को मोड़ता हुआ पीछे को हटता है।
४. पीछे को हटता हुआ सिंह बाईं ओर।
५. दाईं ओर खड़ा राजा सिंह पर वाम चरण स्थापित किए हुए तथा राजा के ऊपर उठे हुए दक्षिण कर में गृहीत खड्ग के उसपर होनेवाले आघात के साथ ही पीछे को सिर मोड़े हुए राजा पर झपटता हुआ सिंह। विसेण्ट स्मिथ ने इन प्रकारों का वर्णन सिंहपादपीड़क, योद्धासिंह तथा प्रतिनिवृत्तसिंह की आकृतियों के रूप में किया है।

पृष्ठ-भाग की देवी भी आकृति की मुद्राओं में ये थोड़े से भेद प्रदर्शित करती है। (१) सामने को मुख किये दाईं ओर को जानेवाले सिंह पर आसीन देवी (२) अपना वाम कर सिंह के कटि प्रदेश पर रखे सिंह की विपरीत दिशा को बैठी हुई देवी (३) पीछे को सिर मोड़े बाईं ओर पड़े हुए सिंह पर सामने को मुख किए आसीन देवी।

अब जहाँ तक मुद्रा लेख का सम्बन्ध है प्रथम श्रेणी के मुखभाग पर पूरा पाठ इस प्रकार है :—

नरेन्द्रचन्द्रः प्रथितश्रिया दिवम्। जयत्यजेयो भुवि सिंहविक्रमः॥

“नरेन्द्रों में चन्द्रमा, दूर-दूर तक फैली कीर्ति से, पृथ्वी पर अजेय सिंह के पराक्रम से स्वर्ग को जीतता है।”

द्वितीय श्रेणी पर अन्य मुद्रा लेख है जिसे इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है :—“नरेन्द्रसिंहचन्द्रगुप्तः पृथिवीं जित्वा दिवं जयति”—“नरेन्द्रों में सिंह चन्द्रगुप्त पृथ्वी विजय करके स्वर्ग को जीतता है।”

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

पृष्ठभाग पर बहूया 'श्रीसिंहविक्रम' मुद्रालेख है। एक प्रकार पर यह 'सिंहचक्र' है।

हम इस प्रकार यह देखते हैं कि सिंह की मृगया ने सम्राट की कल्पना पर अधिकार कर लिया था जिसके द्वारा मगया के विभिन्न अवसर पर राज-आखेट तथा उनके विशाल मृगया-जन्तु ने अपनेआप को जिन स्थितियों में देखा था उन सब सम्भव स्थितियों को पुनः अंकित करने में नियुक्त शिल्पियों द्वारा प्रस्तुत की गयी अनेक रचनाओं का सन्त प्रान्त हुआ। यह बात ध्यान देने योग्य है कि समुद्रगुप्त व्याघ्र की मृगया करने का इच्छुक था, किन्तु उसका पुत्र सिंह से अधिक प्रभावित हुआ था। पिता और पुत्र दोनों में महान् मृगया-जन्तु की कल्पना के सम्बन्ध में अन्तर होने का कारण महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि समुद्रगुप्त की व्याघ्र की आकृतिवाली मुद्राएँ गंगा की तराई की विजय के उपलक्ष में चलाई गई थी जिनके जंगलों में आज भी बगाली व्याघ्रों की प्रचुरता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय की सिंह की आकृति युक्त मुद्रा का भी ऐसा ही प्रादेशिक महत्त्व है और वे उनकी सिंहा के अधिवास युक्त प्रदेश की विजय के उपलक्ष में प्रचलित की गयी थी। वे उनकी पश्चिमी मालवा तथा सुराष्ट्र अथवा वर्तमान काठियावाड़ की, जो भारतवर्ष में आज भी सिंह के निवास स्थल हैं, विजय की स्मृति में चलाई गयी थी। आगे एक दूसरे से सम्बद्ध किये गये व्याघ्र और देवी गंगा के समान, मुख भाग के सिंह से पृष्ठ भाग पर भी दबो दुर्गा की प्रकृत कल्पना प्राप्त हुई है, जिसका उनके साथ उनके पवित्र जासन एवं वाहन के रूप में सम्बन्ध है। सुराष्ट्र के क्षत्रप घासको की विजय करने के परान्तमपूज्य पुष्कर नाम में चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा जाह्नवा की गयी अजेय 'शक्ति' के प्रतीक के रूप में वे सिंह पर आरुढ़ हैं। इस प्रकार गुप्त सम्राटों की मुद्रा-पद्धति में उच्च आकृति प्रदान करनेवाला तथा अधिक ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त करानेवाला अभिप्राय एवं उद्देश्य कल्पित है।

अश्वारोही-आकृति-युक्त—इस आकृतिवाली मुद्राएँ चन्द्रगुप्त द्वितीय की महत्त्वपूर्ण नवीन योजना का स्वरूप हैं और उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम ने उन्हें विस्तृत रूप में प्रवर्तित रखा।

इनके मुख भाग पर दाईं अथवा बाह्य ओर की पूज्य रूप से सज्जित अश्व पर आरुढ़ राजा है, जिसके वेशविन्यास में कदिसून सहित पीछे को उबला हुआ कटिबन्ध तथा (कुण्डल, केयूर, हार आदि) रत्नाभरण हैं। कुछ नमनों पर उसके वाम कर में धनुष है तथा अन्य पर उसके वाम पाश में खड्ग है।

इनके पृष्ठभाग पर दाईं ओर की वेनपीठ पर आसीन, फले हुए दक्षिण कर में पट्ट तथा वाम कर में उनके पीछे पत्र एवं मूलबाले कमल को धारण किये देवी, और विन्दुआ की सीमा रेखा चिह्नित है। यह आकृति इन मुद्राओं की 'आग्नेयवतो' मुद्राप्रणाली से स्पष्ट भिन्नता को तथा पूज्य भारतीय स्वरूप को लक्षित करती है।

मुखभाग का मुद्रालेख 'परमभागवतमहाराजाधिराजश्रीचन्द्रगुप्त' अथवा 'भागवतो' और पृष्ठभाग का 'अजित-विजय' है।

'भागवत' की नयी उपाधि का प्रयोग यह सूचित करता है कि अपना विजय का कार्यक्रम पूर्ण कर चुकने के कारण सम्राट अब 'शक्ति' के उपासक नहीं रहे। वे अब शान्ति की धर्मा से सम्मिलित हो सकते हैं और अपने आपकी भागवत के रूप में अहिंसा धर्म को अपित करते हुए विष्णु तथा शान्ति एवं समृद्धि की देवी उनकी सहचारिणी लक्ष्मी के उपासक के अनुरूप वेणु ग्रहण करने के लिए खड्ग का परित्याग कर सकते हैं।

रजत मुद्रा—अनार निविष्ट मुद्राएँ यद्यपि स्वर्ण की थी, पश्चिम के क्षत्रपों के राज्य को हस्तगत करने के पश्चात् चन्द्रगुप्त द्वितीय को, उस प्रदेश की रजतमुद्राप्रणाली को उसपर कुछ गुप्त साम्राज्य की विशेषताएँ मुद्रित कराकर बनाए रखना पड़ा था। इन पुनः मुद्रित रजत-मुद्राओं के मुखभाग पर दाह्य ओर की क्षत्रप-मुद्राओं के समान ग्रीक अक्षरा के चिह्नो सहित राजा का ऊर्ध्व शरीर तथा दाह्य ओर की 'व' (वी) शब्द तथा शब्द-सन्त के स्थान पर गुप्त-सन्त की ब्राम्ही अक्षरों में लिपि प्रदर्शित है। पृष्ठभाग की बनावट पूज्य रूप से गुप्त-सम्राटों की निज की है। उसमें सामने की मुख किए पक्ष फलाए खड़े हुए विष्णु के वाहन गरुड की आकृति एवं सम्राट की वैष्णव बतानेवाला तदनुरूप 'परम भागवत-महाराजाधिराज-श्री चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य' मुद्रालेख अंकित है।

श्री डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी

ताम्रमुद्रा—चन्द्रगुप्त द्वितीय ताम्रमुद्रा प्रचलित करानेवालों में भी सर्वप्रथम थे। इन मुद्राओं की, साधारण आकृति है, मुखभाग पर राजा एवं पृष्ठभाग पर गरुड़ और इन दोनों की बनावट में विभिन्नता। उनमें दक्षिण कर में पुष्प ग्रहण किए हुए राजा का ऊर्ध्व शरीर, शरीर का तीन चौथाई भाग अथवा आधा भाग मुद्रित है और प्रभामण्डलयुक्त गरुड़ पंख फैलाए हुए सामने को मुख किए खड़ा हुआ, अथवा यज्ञ-वेदिका पर खड़ा हुआ, अथवा मुख में सर्प पकड़े हुए, अथवा उसे केवल पंजों से पकड़े हुए अंकित है। इन ताम्र मुद्राओं में छत्र की आकृतिवाली भी एक प्रकार है जिसमें बौने अनुचर सहित जो उस पर छत्र की छाया किए हैं, वेदिका पर राजा प्रदर्शित है। ऐसी आकृति की मुद्राएँ भी हैं जिनपर राजा की आकृति नहीं है किन्तु मुखभाग के मुद्रालेख 'श्रीचन्द्र' के साथ, जो पृष्ठभाग के मुद्रालेख 'गुप्तः' से पूर्ण होता है अथवा कुछ उदाहरणों पर बिना 'गुप्त' प्रत्यय के केवल 'चन्द्र' नाम के साथ गरुड़ अंकित है। कुछ नमूनों में एक और प्रकार प्राप्त होता है जिसमें गरुड़ के स्थान पर नीचे तक लटकते पुष्पो सहित पुष्पाधार अंकित है।

इस प्रकार चन्द्रगुप्त की मुद्रा सम्बन्धी नवीनताएँ मंच, छत्र, सिंह, अश्व, गरुड़ तथा सिंहासनासीन देवी, आर्द्धाङ्गुली के स्थान पर कमलासनस्थ लक्ष्मी की आकृतियाँ और रजत एवं ताम्र मुद्राएँ हैं।

उपाधियाँ—चन्द्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं से उनकी ये उपाधियाँ प्राप्त होती हैं:—

रूपाकृति, विक्रमादित्य, विक्रमांक, सिंहविक्रम, नरेन्द्रचन्द्र तथा परमभागवत (जिसका उल्लेख उनके अभिलेखों में भी है)।

फा-हिएन् की देखी हुई उस काल में देश की अवस्था—चन्द्रगुप्त उस विस्तृत साम्राज्य का शासन करते थे जिसका आयतन पश्चिम के काठियावाड़ प्रायद्वीप से पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से नर्मदा तक था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के अन्तर्गत ईसवी सन् ३९९-४१४ के बीच भारतवर्ष की यात्रा करनेवाले चीनी यात्री फा-हिएन् के यात्रा-वर्णन से प्राप्त साम्राज्यवासी जनता के भौतिक एवं नैतिक उत्कर्ष की छाया से गुप्त-शासन की उत्तम व्यवस्था प्रतिबिम्बित होती है, यद्यपि उसने अपने वर्णन में चन्द्रगुप्त का नामोल्लेख नहीं किया है।

भारतवर्ष एवं चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान का फा-हिएन् ही एकमात्र प्रधान उदाहरण नहीं था। चीन दीर्घ काल से भारतवर्ष को उस ज्ञान एवं उच्चतम प्रज्ञा की रक्षा के स्थान के रूप में मानता रहा है जिसकी उसके सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्कों को उत्कंठा एवं भक्तिपूर्ण जिज्ञासा रही है। इनकी प्राप्ति उन्हें बुद्धधर्म में हुई और उसके उद्भव एवं विकास का स्थल था भारतवर्ष। चीन को बुद्धधर्म का ज्ञान तीसरी शताब्दी ईसवी पूर्व के सुप्राचीन काल में हो गया था। तब से इसने चीन के धार्मिक क्षेत्रों की प्रगति तथा ज्ञान को उसके मूल स्रोत से ही पान करने की इच्छामूलक भारतवर्ष की यात्रा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी।

चीन में बौद्ध धर्म के शास्त्रों का ज्ञान अत्यन्त अपूर्ण था, यह फा-हिएन् ने अत्यन्त दुःख के साथ अनुभव किया। उस काल में भारतवर्ष को की जानेवाली इस प्रकार की स्थल-यात्राओं में आनेवाली विपत्तियों की उपस्थिति में इन 'शास्त्रों' की प्राप्ति के हेतु से हुइ-चिंग्, ताओ-चेंग्, हुइ-यिंग्, हुई-वे तथा अन्य अनेक चीनी विद्वानों के साथ भारत की यात्रा करने के लिए संयुक्त मण्डली का उसने संगठन किया। यात्रा में इस धर्म-मण्डली को इसी उद्देश्य से इनसे पूर्व प्रस्थान करनेवाले अन्य लोग मिले। वे चिह-येन्, हुइचिएन्, सेंग्-शाओ, पाओ-सुन्, सेंग-चिंग् आदि थे।

बुद्धधर्म का अनुयायी जो पहला देश उन्होंने देखा वह 'शान्-शान्' था। यहाँ "लगभग ४००० से अधिक सभी हीनयान मतावलम्बी भिक्षु थे।" फा-हिएन् कहता है कि "शमनों के साथ-साथ इन देशों की साधारण जनता भी भारतवर्ष के धर्म का आचरण करती है।"

इसके पश्चात् वह मण्डल अनेक 'तारतार' देशों में होकर गया और वहाँ भी उन्होंने देखा कि "वे सब जिन्होंने गृह का त्याग कर दिया है (आचार्य तथा नवच्छात्र), भारतवर्ष के ग्रन्थों का और भारतवर्ष में बोली जानेवाली भाषा का अध्ययन करते हैं।"

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

‘कन्याहर’ दश में हीनयान बौद्ध भिक्षुजा की सख्या “४००० से अधिक” थी।

निज्जम प्रदेशों में होकर दुस्तर नदिया के पार अपनी यात्रा में “अनुपम कष्टों को सहन करता हुआ वह मण्डल बतिषिया का मुखप्रद ‘स्रोतन्’ देश में आया जहाँ भिक्षुजा की सख्या “अनेक दशसहस्र थी और जो बहुधा महायान थे। वे भारतीय नाम से विद्युत् ‘गोमती’ विहार में निवास करते थे जहाँ “घण्टानाद के साथ ही भोजनाय ३००० भिक्षु एकत्र हो जाते थे।” ‘स्रोतन्’ में ऐसे १६ मण्डल विहार थे।

पास ही एक और २५० फीट ऊँचा “स्वण एव रजत से आच्छादित” विहार था, जिसके निर्माण में ८० वर्ष और तीन राजा का शासन-काल लगा था।

इससे आगे बौद्धधर्म का स्थान कागार था। वहाँ इन यात्रियों ने “धामना की आवश्यकताओं के अनुसार मन्त्र प्रकार के रत्ना से युक्त” दात करने के लिए राजा को ‘पञ्च परिपद्’ करत देवा। वहाँ १००० हीनयान भिक्षु तथा बुद्ध के प्लवन पात्र एवं दात के रूप में बूढ़ पवित्र अवशेष थे।

कागार से हिमाच्छादित प्रदेशों को पार करके वे यानी उत्तरी भारत तथा दारेल नाम के स्थान पर आये जहाँ अनेक हीनयान भिक्षु थे।

इसके पश्चात् उन्हें गम्भीरतम कठिन मार्ग से बहते हुए सिन्धु नदी सहित एक “दुग्धम, अत्यन्त ठाणू एवं सकटपूर्ण पथ का” सामना करना पड़ा। जिनमें पर नहीं जमते थे ऐसे ७०० डा नीचे उतरकर वे “रस्सिया के लटकते हुए पुल” द्वारा सिन्धु नदी के पार हुए और भिक्षुजा से मिले, जिन्होंने उत्सुकतापूर्वक फा हिण्डू से पूछा “क्या आप जानते हैं कि बुद्धधर्म पूर्व की ओर प्रथम क्या गया?” इसके उत्तर में फा हिण्डू ने कहा “निर्वाण के २०० वर्ष पश्चात् मगध बोधिसत्त्व की मूर्ति स्थापित करने की तिथि से भारतवर्ष का धामन सूना और शास्त्रा को नदी से पार लाने लगे थे।”

सिन्धु को पार करके वे यानी ‘उद्यान’ नाम के प्रदेश में आये जहाँ बुद्ध धर्म ‘अत्यन्त उत्तम दशम म’ था तथा ‘मध्य भारत अथवा मध्यराज्य’ की भाषा व्यवहृत होती थी।

इस के पश्चात् वे ‘गावार्’ और फिर ‘तक्षशिला’ तथा पेगावर जाये जहाँ महाराज वसिष्ठा ने “४०० फीट से अधिक ऊँचा पगोडा धनवाया था जो गीर्ग और शोना में अद्वितीय था।”

भारतान् बुद्ध के जन्मोपा की जयवा उनके पञ्चिष्ठा, जिसपर उन्होंने अपने वस्त्र सुपाए थे वह गिला, उनका भिक्षा पात्र तथा जहाँ एक कपोत का मृत्न कराने के लिए उन्होंने अपना मांस काटकर दिया था, अथवा समवेदना के कारण किसी जीव के श्मि अपनी आत्मा अथवा अपना सिर काट दिया था, अथवा क्षुधित व्याध की तृप्ति के लिए अपना शरीर दे दिया था वे स्थल जाति उनके जीवन की घटनाओं की स्मृति रखा तथा पूजा करने के लिए इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में स्थान-स्थान पर स्तूप बने हुए थे।

यहाँ से फा हिण्डू एकानी रहे गया। उसके साथी हुइ चिन्, हुइ-ता, ताजो-वेण्, हुइ चिन् पायो-मुन्, तथा सेण् चिन् सप्त चीन को लौट गये।

फा हिण्डू इसके पश्चात् बुद्ध की कपाल की अस्थिगुस्त एक स्तूपवाले नगरहार प्रदेश में पहुँचा जहाँ आसपास के दशम शासन “वधन करने के लिए अपने राजदूत नियमित रूप से भेजते हैं।” नगरहार की राजधानी में एक स्तूप था जिसमें बुद्ध ने दात स्थापित था। ऐसा ही एक स्तूप और भी था जिसमें बुद्ध का कंसे की मूठ का दण्ड स्थापित था, एक और स्तूप में उनके वस्त्र स्थापित थे, बुद्ध की छाया की मुद्रा थी तथा एक अन्य ८० फीट ऊँचा स्तूप उस स्थान पर बना हुआ था जहाँ बुद्ध ने धौर कराया था तथा नख कटवाए थे।

फा हिण्डू तथा उनके अन्य दा साथियों ने अब छोटे हिमाच्छादित पर्वत (सफेद कोह) पार किये जहाँ फाहिण्डू य मह कहते हुए “म वच नहो सकता, गुन इसी म ह कि जब तक तुम चल सको चलते जाओ, ऐसा न करो कि हम सब

श्री डॉ० राधाकुमुद मुर्जी

यही समाप्त हो जाँय” उसका साथी चलबसा। शव को मृदुता से थपथपाता हुआ फाहिऐन शोक में चिल्ला उठा “यह नियति है; इसमें क्या किया जा सकता है।”

इस प्रदेश को पार करके ये यात्री अफगानिस्तान देश में आये और वहाँ उन्होंने हीनयान तथा महायान दोनों सम्प्रदायों के लगभग ३००० भिक्षु देखे।

फलन अथवा वन्नू में भी उन्होंने उतने ही भिक्षु देखे जहाँ से पूर्व को यात्रा करते हुए वे पुनः सिन्धु नद पार हुए और पंजाब के भिद नामक प्रदेश में आये जहाँ बुद्धधर्म बहुत उन्नत अवस्था में था।

“जिन सबमें लगभग १०००० भिक्षु निवास करते थे ऐसे बहु-संख्यक विहारों” वाले पंजाब को पार करते हुए ये यात्री मन्दोर अथवा मथुरा में आये और वहाँ लगभग ३००० भिक्षुओं से युक्त २० विहार यमुना के तट पर देखे।

मथुरा के दक्षिण में “(ब्राह्मणों का) मध्यप्रदेश कहलानेवाला देश है जहाँ लोग समृद्ध एवं सुखी हैं और उनपर गणनापत्र में लिखित होने का अथवा अन्य राज्याधिकारिक बन्धन नहीं है। जो राजा की भूमि जोतते हैं केवल उन्हें अपने लाभ में से कुछ देना पड़ता है। जो जाना चाहे वे जा सकते हैं तथा जो रुकना चाहे वे रुक सकते हैं। राजा अपने शासन प्रबन्ध में शारीरिक दण्डों का उपयोग नहीं करता, अपराधियों को उनके अपराध की गुस्ता के अनुसार केवल अर्थ-दण्ड दिया जाता है। राजद्रोह के दुवारा प्रयत्न का दण्ड भी केवल दायों हाथ काट देना है। राजा के सभी अंग-रक्षकों को निश्चित वेतन मिलता है। सारे देश में कोई भी जीवित प्राणी का हनन नहीं करता, न मद्य पीता है, न प्याज या लहसुन खाता है; किन्तु चण्डाल इनसे पृथक् है। वे घृणित मानव (कुष्ठी) को चण्डाल कहते हैं।”

“इस देश में लोग सुअर अथवा बाज नहीं पालते, पशुओं का व्यापार नहीं करते और क्रय-विक्रय के स्थानों पर माँस बेचनेवालों की दुकानें अथवा कलारियाँ नहीं हैं। विनिमय के माध्यम के रूप में वे कौड़ियों का उपयोग करते हैं। केवल चण्डाल ही मृगया एवं मछलियों का व्यापार करते हैं।”

“राजा, नगर-पिता तथा कुलीन लोग विहार एवं स्तूप निर्मित कराते थे तथा भूमि, गृह एवं उद्यान खेती के लिए मनुष्य और बैलों सहित देते थे। नियामक अधिकारपत्र लिख दिये जाते थे जिनकी अवमानता करने का साहस पश्चाद्वर्ती राजा नहीं करते थे।”

“शय्या, तूलिका, भोजन तथा वस्त्रों सहित गृह अथवा रूप से निवास एवं यात्रा करनेवाले भिक्षुओं को दिये जाते हैं; और यह सभी स्थानों पर इसी रूप में होता है।”

“सारिपुत्र, मुगलन तथा आनन्द की आराधना में और अभिषर्मा, विनय एवं सूत्रों के लिए भी स्तूप बनाए जाते हैं।”

“धार्मिक कुटुम्ब वार्षिक निवृत्ति के पश्चात् भिक्षुओं को वस्त्र तथा उनकी अन्य आवश्यक अनेक वस्तुएँ अर्पित करने के लिए दान करते हैं।”

यह बात ध्यान देने योग्य है कि मध्य देश वैदिक धर्म का दुर्ग एवं गुप्त साम्राज्य का हृदय था जहाँ भारत की संस्कृति सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान थी। फा-हिऐन् के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि जनता को राज्य की ओर से पर्याप्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता थी जिसमें राज्य के अधिकारियों द्वारा गणनासूची में नाम लिखाना अथवा अन्य प्रतिबन्धों के रूप में कोई कष्ट-प्रद हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। आर्थिक स्वतन्त्रता थी जिसमें श्रमिकों के आवागमन पर नियंत्रण नहीं था जिसके फल-स्वरूप कृषक अपने खेतों से दासों की भाँति बँधे नहीं थे; तथा दयापूर्ण अपराध सम्बन्धी विधान था। लोगों की नैतिक उन्नति तथा सामाजिक भावना उनके धर्म एवं शिक्षण सस्थाओं के लिए अर्पित किये जानेवाले उदार दानों से प्रदर्शित है। इन दानों ने कृषि के लिए आवश्यक साधन मनुष्य तथा पशुओं सहित भूमि के स्थायी समर्पण का रूप ले लिया था। इससे

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

यह ज्ञात होता है कि इन सांस्कृतिक संस्थाओं को खेती की भूमि तथा फल एवं फूल के उद्यान आदि अपनी भूसम्पत्ति से अपना व्यय चलाने के अथ पर्याप्त आय प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग व्यवस्थित करने पड़ते थे। उन दिनों विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सहायता के लिए मुद्रा के रूप में दान करना प्रचलित नहीं था। जीवनयापन की पद्धति का आधार अहिंसा थी जिसके अन्तर्गत प्याज तथा लहसुन प्रभृति उत्तेजक मसाले रहित निरामिष शाकाहार का विधान था और कलारी, सुअरपालना एवं मांस वेचना भी वर्जित थे।

अब फा हिएन् ने बुद्ध धर्म के तीर्थ-स्थल 'सकिस' (वपिय) की यात्रा की जहाँ अशोक ने एक स्तूप तथा सिंह की मूर्ति के शिखरवाला ६० फीट ऊँचा स्तम्भ निर्मित करवाया था और जहाँ १००० भिक्षु रहते थे और पास के ही एक और विहार में छह-सात सौ भिक्षु रहते थे तथा वह बौद्ध धर्म के अनेक स्मारकोवाली 'श्रावस्ती' नामक तीर्थस्थली को गया।

यहाँ फा हिएन् अपने एकमात्र साथी लानो चैफ़ के साथ जाया। भिक्षुओं ने फा-हिएन् से पूछा "आप किस देश से आये हैं।" और जब उसने उत्तर दिया "चीन से" तो भिक्षुओं ने दीर्घ निश्वास छोड़ा और कहा "बहुत अच्छा, क्या यह भी सम्भव है कि धर्म की खोज में विदेशी इतनी दूर यहाँ तक आ सकते हैं? जब से हम भिक्षुओं द्वारा धर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाना प्रारम्भ हुआ है, हमारे धर्म का कोई चीनी अनुयायी यहाँ आया, यह ज्ञात नहीं है।"

श्रावस्ती में फा-हिएन् ने प्रसिद्ध जेतवन विहार देखा जिसे वह "जिसने भूमि को ले लेने के लिए स्वर्ण मुद्राएँ बिखेर दी थी उस सुदत्त" द्वारा निर्मित स्वर्ण उपवनवाला विहार कहता है।

उसने "वे सब स्थल जहाँ प्राचीन काल के मानवों ने स्मृति के चिह्न स्थापित किये थे," देखे।

"इस देश में विघर्मियों (अबौद्धों) के ९६ सम्प्रदाय हैं, जिनमें प्रत्येक के अपने शिष्य हैं जो अपना भोजन भी भिक्षा से प्राप्त करते हैं परन्तु भिक्षापान नहीं रखते।"

"इसके अतिरिक्त विजय प्रदेश की सबको के किनारे धर्मशालाएँ बनवाकर जिनमें इधर उधर से आते-जाते हुए परित्राजक भिक्षुओं तथा यात्रियों को विस्तर, भोजन एवं जल सहित आश्रय प्राप्त होता है वे मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु ठहरने देने की अवधि प्रत्येक (धर्मशाला) की जलग-अलग है।"

मानव में अभिव्यक्त परमात्मा के नरनायक रूप की उपासना जिस धर्म का अंग है, तथा जनता की अधिकांश संख्या बौद्ध धर्मा का पालन करनेवाली होती हुई भी ऐसी धर्मशालाओं की, जिनमें बिना जाति अथवा धर्म के भेदभाव के हिन्दू-धर्म के सभी सम्प्रदायों तथा बौद्धों को भी प्रवेश प्राप्त था, स्थापना द्वारा जो उपासना प्रकट हुई थी वह समाज-समग्र की भावना से प्रेरित सामाजिक औदार्य का महत्वपूर्ण प्रमाण है। यह जानकारी भी आकषक है कि इन प्राचीन काल की धर्मशालाओं में उनकी स्थापनापन वर्तमानकालीन धर्मशालाओं के अल्पकाल तक ठहरने देने के नियम की पूर्व-कल्पना विद्यमान थी।

फा हिएन् ने देवदत्त से तथा कस्यप, ऋक्षुच्छद अथवा कनकमुनि सद्यः पूर्व बुद्धों से सम्बद्ध स्थान उस काल में भी देखे।

उसने कपिलवस्तु को ऊजड़ पाया और उसमें अनेक बौद्ध स्मारक "अब तक विद्यमान" देखे। "राजपथों पर वन्य हाथियाँ एवं सिंहों का भय रहता है।" वह रुम्बिनी, रामग्राम तथा वशाली को भी गया और गंगापार करके मगध में पाटलिपुत्र में आया।

"पूर्व काल में सम्राट् अशोक द्वारा धार्मिक" पाटलिपुत्र में "सम्राट् का प्रासाद अपने विविध पक्षों सहित, जिन सभी का निर्माण दिव्य आत्माओं ने किया था, जिन्होंने शिलाओं को चिना, नीते और द्वार बनाए, आरुतियों छोदी तथा मानवैतर् अलौकिक बुद्धाई तथा पञ्चीकारी का काय किया, आज भी विद्यमान है।"

श्री डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी

इस वर्णन से यह सूचना प्राप्त होती है कि पाटलिपुत्र की गुप्त-साम्राज्य में वह महत्वपूर्ण स्थिति नहीं रही थी जो मौर्यसाम्राज्य के अन्तर्गत थी।

पाटलिपुत्र तक फा-हिएन् के साथ उसका साथी ताओ-चेंग् गया, किन्तु यहाँ से वह भी छूटना था। मध्य भारत के शमणों की आध्यात्मिकता से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने यह प्रार्थना की “अब से जब तक बुद्ध न हो जाऊँ, मैं किसी वाह्य भूमि में न रहूँ।” “अतः वह रह गया और लौटकर न गया, किन्तु फा-हिएन् का उद्देश्य सम्पूर्ण चीन की भूमि में शास्त्रों के ज्ञान का प्रसार करना होने के कारण वह अन्त में अकेला ही लौट गया।”

पाटलिपुत्र में फा-हिएन् ने एक हीनयान का तथा दूसरा महायान का विहार देखा। पहले विहार में था रैवत नाम का एक ब्राह्मण बौद्ध आचार्य “विशाल-बुद्धि-वैभवयुक्त, असाधारण विद्वत्ता से पूर्ण, निःशेष ज्ञान का आकर मानव।” सम्पूर्ण देश बौद्ध धर्म के विस्तृत प्रसार के अर्थ इस एक पुरुष का आदर करता था, उसे प्रमाण मानता था। इसी विहार में एक और प्रसिद्ध ब्राह्मण आचार्य मज्झिमी था जो ‘सम्पूर्ण देश में अग्रणी धार्मिक भिक्षुओं द्वारा समादृत था।’

मगध-देश एवं उसकी संस्कृति पर फा-हिएन् की आलोचना मनोरंजक है। “मध्य-भारत के सब प्रदेशों की अपेक्षा इसमें सबसे बड़े नगर हैं। इसके अधिवासी धनिक एवं उन्नतशील हैं तथा अपने पड़ोसी के प्रति हार्दिक तथा क्रियात्मक दानशीलता के आचरण में एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं।”

“चार चक्रोंवाले पाँच खण्ड के रथों में” मूर्तियों की यात्रा सदृश अपने उत्सवों में “ब्राह्मण बुद्धों की निमंत्रित करने आते हैं” और इस प्रकार उनका धार्मिक दृष्टिकोण पूर्ण उदार था।

जहाँ तक समाज-सेवा-युक्त लोकसंग्रह का प्रश्न है, फा-हिएन् कहता है कि “इस देश के प्रतिष्ठित निवासियों ने अपने प्रधान नगरों में दातव्य औषधालय स्थापित किये हैं और इनमें सब निर्वन अथवा निःसहाय रोगी, अनाथ, विधवाएँ तथा विकलांग आते हैं। उनकी उत्तम परिचर्या होती है, एक चिकित्सक उनका उपचार करता है और उनको आवश्यकतानुसार भोजन एवं औषधियाँ दी जाती हैं। उनको पूर्ण सुखसाधन दिये जाते हैं और जब वे स्वस्थ हो जाते हैं, चले जाते हैं।”

फा-हिएन् ने पाटलिपुत्र में अशोक का अभिलेखयुक्त एक स्तम्भ उसके स्तूप के पास और इसी के समीप सिंह की प्रतिमा के शिखरवाला अभिलेखयुक्त एक दूसरा स्तम्भ देखा।

इसके पश्चात् वह नालन्दा में होकर “जहाँ सारिपुत्र ने जन्म लिया था” तथा जहाँ प्राचीन काल का एक स्तूप उस समय भी विद्यमान था तथा राजगृह में होकर गया जहाँ उसने बुद्ध धर्म के अनेक पुण्य-स्थल एवं गृध्रशैल की यात्रा की जहाँ “वह अपनी भावनाओं से गद्गद् हो गया।” किन्तु उसने अपने आँसू रोके और कहा “पूर्वकाल में बुद्ध ने यहाँ निवास किया और सुरांगम सूत्र, १, का प्रवचन किया, बुद्ध का साक्षात्कार कराने के लिए आवश्यक समय से अत्यन्त पीछे उत्पन्न हुआ फा-हिएन् उनके चिह्नों और निवास-स्थलों को केवल निश्चल नेत्रों से देख ही सकता है।”

इसके पश्चात् बौद्ध पुण्य-स्थलों और स्मारकों को देखते हुए उसने गया एवं बोधगया की यात्रा की और फिर पाटलिपुत्र को पीछे लौटकर बनारस तथा उसके मुग-वन में पहुँचा जहाँ उसने अधिवासी भिक्षुओं सहित दो विहार देखे।

यहाँ से उसने अपने घर लौटने की यात्रा आरम्भ की। पाटलिपुत्र को लौटकर और “गंगा के प्रवाह का नीचे को अनुसरण करता हुआ” वह चम्पा में आया, जहाँ से आगे बढ़ते हुए तामलुक प्रदेश में, “जहाँ समुद्र का एक बन्दर है” पहुँचा। यहाँ उसने २४ विहार देखे “सूत्रों की प्रतिलिपि एवं मूर्तियों का प्रतिचित्रण करता हुआ वह यहाँ दो वर्ष रहा और फिर “एक विशाल वाणिज्य-पोत पर समुद्रयात्रा पर चलकर” १४ दिन में लंका में पहुँचा। लंका में वह दो वर्ष तक रहा और उसने

चन्द्रगुप्त द्वितीय चिन्मादित्य

समूह के कुछ पवित्र ग्रन्था की, नियम की, आगमों की तथा शास्त्रों के उद्धरणों की प्रतिलिपि प्राप्त की। फिर वह एक "विशाल वाणिज्य-पोत पर यात्रा में प्रस्थित हुआ जिस पर २०० में अधिक प्राणी थे, और जिसके कुछ भाग में उससे छोटा एक पोत समुद्र में दुपटना होने तथा बड़े पोत के नष्ट हो जाने के समय के लिए बैठा था।" इसी दुपटना ही हो गयी। दो दिन बाद उन्हें एक भारी पचावात का सामना करना पड़ा जो १३ दिन और रात चरता रहा और पान में एक ठेद से जल प्रविष्ट होने लगा जो उनके एक द्वीप के किनारे पहुँचने पर बन्द कर दिया गया था। यात्रियों को अपना भारी सामान समुद्र में फेंक देना पड़ा था और फा हिण्डू ने उद्धार प्रायश्चित्त की यो कि उसकी पुस्तक और मूर्तियाँ जिन्हें वह चीन ले जा रहा था बचायी जाय तथा उनके जीवन का परिश्रम नष्ट न किया जाय।

व "९० दिन से अधिक जब नाम के एक दस में पहुँचने तक यात्रा करते गये जहाँ नामिका तथा बधिक घम उनसे थे, किन्तु बुद्ध का घम जलान्त अमन्तोपग्रह जवस्या में था।"

जावा में फा-हिण्डू "लगभग ५ मास तक रहा और पुन एक बड़े वाणिज्य पोत पर सवार हुआ जिसके ऊपर भी २०० से अधिक व्यक्ति थे। उन्होंने अपने साथ ५० दिन का भोजन का सामान लिया।"

उन्हें फिर एक भारी पचावात का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण यात्रियों ने अमन्तोपग्रह किया कि "हमारी जापति का कारण एक श्रमण को पोत पर चढ़ाना हुआ है। हम उचित हैं कि उसे किसी द्वीप पर छोड़ दें। एवं मनुष्य के लिए अपना सदा जीवन सकट में डालना उचित नहीं है।" फा हिण्डू के पक्ष का एक दूसरे शायी ने साहसपूर्ण समयन किया तथा उन्हें मौन कर दिया। उसी समय पोत के प्रधान अधिकारी की यात्रा योजना में अव्यवस्था हो गयी। "इस प्रकार वे ७० दिन तक, जब तक उनका भोजन का सामान तथा जल लगभग समाप्त हो गया चलने गये और उन्हें वेच जल आपस में बाँटकर जा प्रत्येक व्यक्ति को लगभग दो पिण्ड मिला समुद्र के जल से भोजन बनाना पड़ा। फिर दिशा बदलकर १२ दिन समुद्र में चलने के पश्चात् भूमि पर पहुँचे। उस स्थान का प्रधान अधिकारी बौद्ध था। उसने यह सुनकर कि एक श्रमण आया है जो अपने साथ जहाज में घम पुस्तकें तथा मूर्तियाँ लाया है अपने अनुचरों के साथ उसका स्वागत करने के लिए समुद्र तट को तत्काल प्रस्थान कर दिया।"

इस प्रकार फा हिण्डू की वह यात्रा समाप्त हुई जिस पर उसने यह टीका लिखी है "जिन परिस्थितियों को मुझे भोगना पड़ा था उनका सिद्धान्तिकरण करते हुए मरा हृदय अपनेआप घबड़ाने लगता है और पसीना बहने लगता है। जिन सकटों का मुझे सामना करना पड़ा, उनसे मन तन नहीं चुराया। इसका कारण यही था कि मैंने अपने ध्येय को दुश्तापूर्वक दृष्टि में रखा।"

यह स्मरण रखना चाहिए कि फा हिण्डू ने मध्य चीन से योगी के मध्य प्रदेश में होकर, हिन्दूकुश के पार और सम्पूर्ण भारतवर्ष को पार करते हुए ठेठ हुगली के समुद्र-सम्मेलन तक सारे मार्ग पर पदल ही यात्रा की थी जहाँ से वह दुपटनाओं से बाल-बाल बचने के पश्चात् ३० विभिन्न देशों में यात्रा करके ६ वर्ष अथवा इससे अधिक केवल यात्रा ही यात्रा करके तथा दूसरे ६ वर्ष भारतवर्ष में ठहरने में तथा अध्ययन में व्यतीत करने के पश्चात् जहाज पर चढ़कर समुद्र मार्ग से चीन लौटा था।

घम-मुस्तका की तथा मूर्तियों की प्रतिलिपि एवं प्रतिचित्रण उसको यात्रा का मुख्य उद्देश्य था और भारतवर्ष की शिष्टाचार-व्यवस्था की उपस्थिति में जहाँ अध्ययन एवं व्यापार लिखित साहित्य के आधार पर न होकर, जिसकी प्रतिलिपि भी जा सकता और पाण्डुलिपियों के रूप में जिसे ले जाना सम्भव होता, मौखिक पद्धति से होता था, उस उद्देश्य का पूरा होना कठिन था। अध्ययन के विषय लिखित रूप में नहीं थे और शिक्षा सीधे जाचार के मुख से विभिन्न स्तुत शब्दों द्वारा ग्रहण करनी पड़ती थी जिनका धुनि के रूप में "ध्वनन, ध्यान एवं चिन्तन" करना पड़ता था। इस प्रकार फा हिण्डू लिखता है कि "उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों में घम-अथ एक कुलपति के पश्चात् भावी कुलपति को मौखिक रूप में लिये जाते थे

श्री डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी

और उसे प्रतिलिपि करने के लिए कोई लिखित ग्रन्थ प्राप्त नहीं थे। पाटलिपुत्र का केवल एक महायान विहार ऐसा स्थान था जिसे उसने इसका अपवाद पाया और जहाँ उसे शास्त्रों की एक प्रति “सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के अनुसार ७००० श्लोकों की, उसी की विस्तृत अपर पाण्डुलिपि जिसकी परम्परा भी एक कुलपति से दूसरे कुलपति को मौखिक अध्यापन द्वारा ही विना लिपिवद्ध किये चली आती थी, लगभग ६००० श्लोकों में अभिधर्म से लिए गये उद्धरण, एक सूत्र की २५०० श्लोकों की सम्पूर्ण प्रति तथा २००० श्लोकों में वैपुल्यपरिनिर्वाण सूत्र की परिवेष्टित पाण्डुलिपि भी प्राप्त हुई। अतः फा-हिएन् संस्कृत (एव पालि?) का लेखन एवं भाषण सीखते हुए तथा शास्त्रों की प्रतिलिपि करते हुए तीन वर्ष तक यहाँ रुका।”

उत्तर-भारत की चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल की जो उस समय वहाँ का सर्वोच्च सम्राट् था, संस्कृति के फा-हिएन् द्वारा लिखे गये वर्णन से यह स्पष्ट है कि उस काल में देश द्वारा अर्जित नैतिक उच्चता एवं भौतिक समृद्धि का सम्पूर्ण श्रेय-गुप्त शासन की कुशल व्यवस्था को प्राप्त है। विसेण्ट ए० स्मिथ की इस सम्मति का कि “चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन की अपेक्षा भारतवर्ष किसी समय भी प्राच्य पद्धति के अनुसार सुचारुतर शासन व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं रहा” तथ्य इससे प्रकट होता है। जैसा हम देख ही चुके हैं फा-हिएन् का सम्बन्ध बौद्धमतावलम्बी भारत और उसके ज्ञान एवं धर्म के केन्द्रों से था जो उस काल में भी भारतवर्ष की सीमा को पार कर गये थे और भारतीय दर्शन की सर्वोच्चता की वन्दना करते हुए एवं उसकी संस्कृति का क्रियात्मक रूप से अनुसरण करते हुए बृहत्तर भारत के निर्माण में सहायक हो रहे थे। उद्यान (वर्तमान स्वात) के सीमान्त प्रदेश में ही बुद्ध-भिक्षुओं से युक्त विहारों की संख्या ५०० थी। पंजाब भी बौद्ध विहारों से परिपूर्ण था जिनमें निवास करनेवाले बौद्ध विद्यार्थियों की संख्या १०००० थी। अकेली मथुरा नगरी में ही जो वैदिक धर्म का केन्द्र थी २० विहार थे और उनमें ३००० भिक्षु निवास करते थे। जिस प्रदेश में वर्तमान संयुक्त-प्रान्त स्थित है उस काल में वहाँ की वैदिक धर्म की शक्तिमत्ता का परिचय वहाँ इस धर्म के विभिन्न ९६ सम्प्रदाय तथा मत होने से प्राप्त हो सकता है।

इस सम्पूर्ण विद्वत्ता का प्रतिनिधित्व एवं संरक्षण इसके कुछ महान्तम आचार्यों द्वारा होता था। इनमें कुछ का जैसा हम देख चुके हैं फा-हिएन् ने नाम से उल्लेख किया है। इस प्रकार पाटलिपुत्र अपने “सम्पूर्ण देश द्वारा समादृत एवं सम्राट् द्वारा भी सेवित” महायान के धुरन्धर ब्राह्मण आचार्य राधासामी के लिए विश्रुत था। दूसरा महान् आचार्य मुंजश्री नाम का ब्राह्मण बौद्ध आचार्य था जिसका देश के परम धार्मिक श्रमण तथा महायान भिक्षु आदर एवं प्रतिष्ठा करते थे।

यह भी हम देख चुके हैं कि उस काल में शिक्षण-संस्थाओं का व्यय व्यक्तिगत दानशीलता एवं शासन की उदारता से चलता था। ये दान मुद्रा के रूप में न होकर इन विहारों को कृषिक्षेत्र, फलफूलों के उद्यान या गृहदान करने के रूप में होते थे। भूमि के दान के साथ आवश्यक श्रमिक एवं बैल आदि भी दिये जाते थे। नागरिकों के व्यक्तिगत दान का जहाँ तक सम्बन्ध है यह लिखा गया है कि समीप निवास करनेवाले कुटुम्ब “इन भिक्षुओं के संघों के आवश्यक पदार्थों की पूर्ति प्राचुर्य के साथ करते हैं जिससे वहाँ इनकी कमी नहीं रहती।” यह भी वर्णन किया गया है कि उचित ऋतु पर ये कुटुम्ब “तरल भोजन जो साधारण समय के अतिरिक्त ग्रहण किया जासके भिक्षुओं में वितरित कराने” में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करते थे। फा-हिएन् “भिक्षुओं को दिये जानेवाले (शाखा में से) वार्षिक उपहार, वस्त्रों के तथा ऐसे अन्य पदार्थों के जिनकी भिक्षुओं की आवश्यकता होती, दान” का उल्लेख करता है।

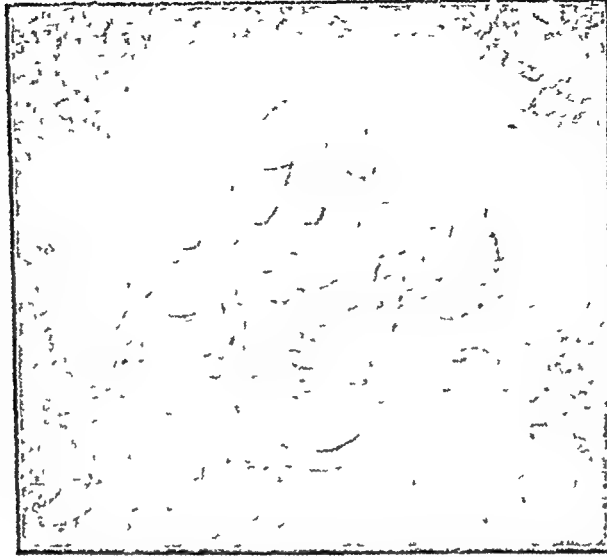
जैसा ऊपर सकेत किया जा चुका है यह भी विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि उच्च शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी अतः उसे तीन वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहकर फा-हिएन् को सीखना पड़ी थी। यह भी मनोरंजक ज्ञातव्य है कि उस काल में आचार्यों के साथ-साथ धर्म-ग्रन्थों के सम्मान में भी स्तूप निर्मित होते थे। इस प्रकार सारिपुत्र, महामौद्गल्यायन तथा आनन्द की स्मृति में स्तूपों का निर्माण हुआ था, जब कि इसी प्रकार के स्मारक अभि-धर्म, विनय तथा सूत्र प्रभृति उत्कृष्ट धर्म-ग्रन्थों को स्थापित करने के लिए भी निर्मित हुए थे। प्रत्येक हीनयान अथवा महायान विहार में गर्भ-गृह नामक एक स्थान होता था जहाँ उसके निवासी पूजन करते थे।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

अन्त में, हम यह भी देख चुके हैं कि गुप्तकालीन भारत में सावजनिक दानशीलता के फलस्वरूप जनता के श्रेय की उन्नति के अथ विपुल प्रकार की बहुसंख्यक संस्थाएँ वर्तमान थीं। इनमें से दातव्य औपचारिक तथा यात्रिया को निवास, शयनीय, भोजन एवं जल प्रदान करनेवाली घम शालाओं का जिनमें जाति अथवा घम के भेदभाव के बिना सब को प्रवेश प्राप्त था प्रत्यक्ष दर्शी की भाँति फा-हिण्डू ने उल्लेख किया है। इसके साथ-साथ मुजर पालना, मुर्गी आदि पालना, मास के विनय-स्थल तथा मद्यशाला आदि आचार एवं नीति की विरोधी संस्थाओं को शासन की ओर से प्राप्ताहून प्राप्त नहीं होता था। प्याज एवं लहसुन सदृश उत्तेजक मसालों को भी राष्ट्र के मुख्य पदार्थों में से बहिष्कृत कर दिया गया था। अन्ततः हम कह सकते हैं कि गुप्त-साम्राज्य पश्चिम तथा पूर्व दोनों के साथ पौत विद्या द्वारा ससग स्थापित होने के मार्ग खोज रहा था। फा हिण्डू के वर्णन से प्रकट होता है कि ताम्रलिप्ति के समुद्री बन्दरगाह से लका, जावा, सिआम तथा चीन सदृश देशों के साथ व्यापार में कितनी प्रगति थी तथा पश्चिम में भारत के समुद्र मार्ग द्वारा चलनेवाले व्यापार के फलस्वरूप रोम की मुद्राएँ प्रचुर परिमाण में इस देश में और विशेषतः दक्षिण में आती थी जिससे मुद्रा के लिए रोमन भाषा का शब्द दिर्नरिजस (denarius) गुप्त-साम्राज्य की मुद्राप्रणाली का शब्द बन गया।

विविक्रम

श्री कृष्णाचार्य एम्. ए.

विक्रमादित्य उपाधि या नाम से अनेक सम्राट् भारत में हो गए हैं। जनसाधारण की धारणा है कि इस नाम का परम पराक्रमी सम्राट् उज्जैन में हो गया है। प्राचीन इतिहास से अभी तक यह निश्चय नहीं हो पाया है कि उज्जयिनी में कोई विक्रमादित्य हुआ। एक इतिहासकार किसी को संवत्-प्रवर्तक विक्रमादित्य बतलाता है तो दूसरा उसके विरुद्ध प्रमाण देता है। जनश्रुति यह है कि विक्रम इसी नगरी का राजा था; उसी ने नवीन संवत् चलाया (ठीक दो हजार वर्ष पहले), शकों को हराया, प्रजा में शान्ति स्थापित की। उसकी बुद्धि, न्याय और दान की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं।

आज हम पाटलिपुत्र, कल्याण और तंजौर (तंजुवर) के विक्रमादित्यों की चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के साहित्य के गम्भीर अनुशीलन से पचीसों विक्रमादित्यों को प्रकाश में लाया जा सकता है। विक्रमदेव*, विक्रमसेन†, विक्रमराज‡ और विक्रमार्क§ जैसे कुछ अल्प नामान्तरों पर ध्यान न दिया जाय तो ज्ञात होगा कि भारत-भूमि ने अनेक यशस्वी राजाओं को जन्म दिया। दक्षिणापथ के दो शासकों ने भी अपने नाम को विक्रम चोल और विक्रम पाड्य जैसे विरुद्धों से धन्य किया।

चालुक्य वंश के छह सम्राटों ने इस उपाधि को धारण किया। किन्तु सर्वप्रथम गुप्त सम्राटों ने ही विक्रम शब्द का मान किया, भारत के अन्य सम्राट् इसको गुप्तों जैसी प्रतिष्ठा न दे सके। राजपूत काल में गांगेयदेव भी कलचुरिवंश का ख्यातिलब्ध शासक हो गया है, इसके दानपत्रों में भी 'विक्रमादित्य' उपाधि का उल्लेख पाया जाता है।¶ अपने स्वामी को लगभग बीस युद्धों में शत्रु को हराने का यश दिलानेवाले हेमू‡ ने भी 'विक्रम' विरुद्ध को अपनाया।

स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य

स्कन्दगुप्त द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के पौत्र थे। अपने राज्यकाल के प्रारम्भ में स्कन्द ने प्रजा को आन्तरिक षड्यंत्रों तथा बाह्य आक्रमणों से त्रस्त पाया। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि स्कन्दगुप्त अपने सौतेले भाई पुरगुप्त से सिंहासन के लिए लड़े, किन्तु इस घटना का कोई प्रमाण नहीं।

* डाइनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इण्डिया, पृ० १०४१। † नेपाल वंशावली। ‡ वही § चापवंशीय राजा।

¶ खैरह और जबलपुर के दानपत्र।

● मुसलमान इतिहासकारों ने इसे विक्रमादित्य लिखा है। उनके मत से वह हिन्दू राज्य स्थापित करना चाहता था।

त्रिचित्रम

जिस समय स्कन्दगुप्त के पिता महाराजाधिराज कुमारगुप्त राज्य करते थे उसी समय विदेशी घवर हूणों ने सीमा-प्राप्त पीड़ित कर रखा था। अपनी विलासी प्रवृत्ति के कारण कुमारगुप्त ने इन हलचलों की ओर उचित ध्यान न दिया। वह चाहते तो हूणों पर विजय प्राप्त कर प्रजा को अमय दान देते। हूणों ने गांधार, उच्चान और उरुद्र में अपना आतंक फला रखा था। भारत के उत्तरी द्वार की जवहेलना का परिणाम यह हुआ कि "पाचवीं शताब्दी के अन्त में कपिशा, गांधार और नगरहार के समूह नगर (गुप्त साम्राज्य के प्रान्त) भारत के मानचित्र से सदब के लिए मिट गए। इस जाक्रमण ने उत्तरी भारत में अन्तिम यूनानिया के वचे-खुचे समरपण खां दिए। हूणों के जाने के बाद भारत से उस सभ्यता का लप हो गया जिसने दक, कुपाण तथा अन्य जातियों को पचा लिया था। उनके पादानान्त ने महान् कुपाण सम्राटों द्वारा निर्मित मन्दिर, विहार तथा अन्य वचव प्रतीक धूलधूसरित कर दिए। उसी समय तक्षशिला का विश्व विद्यालय भूगर्भ में विलीन कर दिया गया।" * इन हूणों से स्कन्दगुप्त अपने पिता के राज्यकाल में ही लड़ने चला। भीतरी के स्तम्भ-लेख से प्रमाणित है कि उसने हूणों की दबती वाढ़ को एक बार फिर रोका — 'हूणस्य समागतस्य समरे बोध्याधिरा कपिता।'

किन्तु अपने वीर पुन की इस महान् विजय का जयनाद महाराजाधिराज कुमारगुप्त न सुन सके। 'पिता की मृत्यु के उपरान्त विप्लुत होती हुई वलक्ष्मी को (स्कन्दगुप्त ने) अपने भुजबल से अरि की जीतकर भूमि पर पुन स्थापित किया, और जलभरे नेनावाली अपनी मा स मिलकर उसे परितोष दिया—ठीक उसी प्रकार जिस तरह कृष्ण ने अपने रिगु (कंस) को मारकर दक्की की छुटाकर दिया था।' † इन काव्यात्मक ऐतिहासिक उद्गारा ने स्कन्द के द्यौय को अमर कर दिया ह। माँ के नेना में वैद्यय और विजयोल्लास एक साथ व्यक्त हो रहे ह। दक्की और कृष्ण की उपमा से उस सज्जटावस्था का स्पष्ट जामास मिलता है, 'विचलित कल-लक्ष्मी को फिर स अचल करने के लिए प्रियाम क्षितितल पर ही (स्कन्दगुप्त ने) धायन किया।' ‡ समरभूमि म कहा ये पयक तथा अन्य विलास-वैभव। द्यु स घोर सघाम करने के बाद प्रजावत्सल सम्राट् को अवश्य ही उस माता की गोद म मीठी निद्रा आई होगी जिसने उस सम्राट् को जय दिया और जो मृत्यु के उपरान्त भी अपने अक मे 'लक्ष्मी द्वारा वरण किए हुए' § सम्राट् की समेट लेगी।

सुवदशन क्षील—स्कन्दगुप्त पूव से पश्चिम तक फले हुए प्रदेशों की स्वय कसे देखभाल कर सकता था। अत दूरस्थ प्रान्तों में योग्य प्रतिनिधि नियुक्त किए। गिरनार स्थान से प्राप्त शिलालेख में एक ऐसे ही योग्य, पणवत्त नाम के प्रान्तपाल का उल्लेख हुआ है। यह लेख अत्यन्त पुराना है। सकडा वष के अन्तर से उत्पन्न होनेवाले कई सम्राटों के शिरपियों की लेखनी का सीमाय प्राप्त करने के कारण महत्त्वपूर्ण माना जाता ह। महाराज अशोक के पिता चद्रगुप्त मीय के मवरी पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र मे प्रजा के हित के लिए एक क्षील का निर्माण कराया था। ज्योकि वं समय सौराष्ट्र मडलाधीश यवन गुपास्व था। गुपास्व ने भी जनता-जनार्दन की सेवा के लिए उस जलाशय में से नहरें निकलवाई थी। विजयन-संवत् २०७ में सौराष्ट्र और मालवा का राजा रुद्रदामन् था। इस दक सम्राट ने भी उसी शिख पर अपनी यशोगाया बुदवाई। रुद्रदामन् की इस प्रवृत्ति से ज्ञात होता ह कि उसने अपनी निजी सम्पत्ति द्वारा इस कासार का जीर्णोद्धार कराया। उसने इस क्षील का विस्तार तिगुना कराकर 'सव तटों' पर सेतु (वाथ) निर्मित कराए। §

स्कन्दगुप्त के समय यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षील फिर जीण हा गई थी, जल सूख गया। वास्तव मे सुवदशन के स्थान पर वह अब बुदशन नाम सायक कर रही थी। ¶ प्रजा की विशेषकर गर्मी के दिना में कष्ट होने लगा, अत प्रभूत धन-

* पितरिदिवमुपेत विप्लुता वलक्ष्मी भुजबलविजितारिय प्रतिष्ठाप्य नृप ।

जितमिव परितोषान् मातर साधूनेयां हतरिपुदिव कृष्णो देवकीमभ्युपेत ॥

† इम्पेरियल गुप्ताब्ज, आर० डी० धनर्जी ।

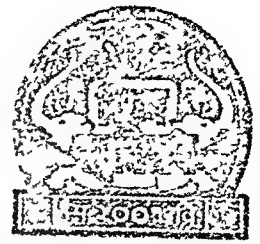
‡ विचलितकुललक्ष्मास्तम्भनामोद्यतेन क्षितितलशयनीये येन नीता नियामा ।

समुदितनलकोगान् पुष्यमित्रादव जित्वा क्षितिपचरणपीठे स्थापितो दामपाद ॥ (भतरी से)

§ स्वमात् कोणात् महता धनोपेनातिमहता च कालेन त्रिगुणद्वद्धरविस्तारायाम सेतु विधाय सवतटे ।
महाक्षनय रुद्रदामन् की गिरनार प्रवृत्ति ।

¶ ज्योहीलोक के सकल सुवदशन पुरान हि बुदशनता गत क्षणात् । स्कन्दगुप्त का लेख ।

§ व्यपेत्य सर्वान्मनुजे त्रयुजान् लक्ष्मी स्वय यं वरयाञ्चकार ॥

श्री कृष्णाचार्य

राशि लगाकर उसके उद्धार में फिर हाथ लगाया गया। सुदर्शन-उद्धार के साथ साथ वहाँ के स्थानीय शासक चक्रपालित ने विष्णु मन्दिर की स्थापना भी कराई।

इसी प्रकार न जाने कितने लोक-संग्रहात्मक कार्यों में परमभागवत स्कन्दगुप्त ने हाथ लगाया होगा ! कहा जाता है कि हूणों से तृतीय बार युद्ध करते-करते इस विक्रमादित्य ने प्राणों की आहुति दी। गुप्तवंश में स्कन्द अन्तिम प्रतिभासंपन्न और प्रभावशाली नृप हुआ। इस सम्राट् के उपरान्त गुप्तों का सूर्य सदैव के लिए गुप्त हो गया।

विक्रमादित्य षष्ठः कल्याण चालुक्य

चालुक्य वंश में छह विक्रमादित्य हो गए हैं, किन्तु इनमें सर्वश्रेष्ठ सम्राट् षष्ठ विक्रमादित्य हुए। इनके पिता सोमेश्वर के तीन पुत्र थे—सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य और जयसिंह।

मझले भाई विक्रमादित्य ने युवराजकाल में ही आसपास के शक्तिशाली शासकों से लोहा लिया। सर्व प्रथम केरल के सम्राट् को नतमस्तक किया। विक्रमादित्य को अपनी ओर प्रयाण करते सुनकर सिंहल के राजा ने पराजय स्वीकार करली। अब पल्लवों को परास्त करने का संकल्प किया। पल्लव-वंश के राजाओं से विक्रमादित्य के पूर्वज लड़ चुके थे और पल्लवों का दमन भी किया जा चुका था। पल्लवों की शक्ति क्षीण नहीं हो पाती थी, कुछ ही समय में युद्ध के लिए फिर प्रस्तुत हो जाते थे। विक्रमादित्य* के राजकवि विल्हण ने अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक 'विक्रमांकदेवचरित' में लिखा है कि चोलपति 'भागकर कन्दराओं में छिप गए।' विक्रम ने कांची में प्रवेश कर अपार धन प्राप्त किया। इसी प्रकार वैगी और चक्रकोट में अपनी साख स्थापित की।

विक्रमादित्य षष्ठ अनेक देशों को जीतने में लगे ही हुए थे कि अचानक ही पिता के तुंगभद्रा में प्रवेश कर शरीर छोड़ने का समाचार मिला। विक्रम कल्याण में लौट आए और नवीन सम्राट् (अपने ज्येष्ठ भाई सोमेश्वर द्वितीय) को युद्ध से प्राप्त समस्त धन भेंट किया। 'विक्रमांकदेवचरित' पढ़ने से विदित होता है कि सोमेश्वर का व्यवहार विक्रमादित्य के प्रति प्रशंसनीय रहा, किन्तु वह प्रेम स्थाई न रह सका। कल्हण के शब्दों में वह 'प्रजाउत्पीड़क' शासक था। दिन पर दिन स्थिति बदलती गई। अन्त में विक्रमादित्य ने अपने छोटे भाई जयसिंह को साथ लेकर राजनगरी त्याग दी। सम्राट् सोमेश्वर ने (सम्भवतः) विक्रमादित्य के पराक्रम से भयभीत होकर पीछे से सेना भेजी, किन्तु उस सेना की अनुभवी विक्रमादित्य से परास्त होकर दुर्दशाग्रस्त अवस्था में लौटना पड़ा।

विक्रमादित्य ने युवराजकाल में जीते हुए प्रदेशों में सेना लेकर आपत्तिकाल में काम आनेवाले मित्रों की परीक्षा करने की इच्छा की। तुंगभद्रा नदी के तट पर सेना का सगठन किया गया। बनवासी के राजा ने विक्रमादित्य के साथ सहानुभूति का व्यवहार किया और यहाँ कुछ दिन तक उसे ठहरना पड़ा। आगे बढ़ने पर विक्रम का सत्कार मलय, कोंकण और अलूप के शासकों ने भी किया। केरल सम्राट् (मलावार) ने युद्ध करना ही निश्चित किया; किन्तु विक्रमादित्य को कुछ भी कठिनाई न हुई, उसके विक्रम ने शीघ्र ही उसे झुका दिया। अब कांची में द्रविड़ों से मुठभेड़ होने की प्रारम्भिक अवस्था में ही काचिराज झुक गए, यहाँ तक कि अपनी कन्या देकर विक्रम को अपना जामात्र बनाया। विक्रमादित्य तुंगभद्रा लौट आए। किन्तु उसी समय वैगी के राजा ने कांची को हस्तगत कर लिया। चालुक्यों के आक्रमणों से कांची के पल्लव शासक निर्बल हो गए थे, जो चाहता वही घुस पड़ता। दूसरे कांची के सम्राट् वृद्ध थे। इस सफलता से उत्साहित हो वैगीपति ने विक्रमादित्य के भाई सम्राट् सोमेश्वर को भी भडकाया। वैगी और चालुक्य सम्राटों ने एक साथ तुंगभद्रा पर आक्रमण करके विक्रम की शक्ति को नष्ट करना चाहा। विक्रमादित्य विचलित नहीं हुए। अपने शौर्य और बुद्धि-वैभव से आगे और पीछे दोनों

* विक्रमादित्य के पिता सोमेश्वर प्रथम भी ख्यातिलब्ध शासक थे; इन्होंने भी चोल 'राजाधिराज' को हराया। वे कृष्णा नदी के किनारे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार मालवा और कांची तक अपना प्रभुत्व फैलाया। उत्तर में (बुन्देलखण्ड) कर्ण को हराया। सोमेश्वर शैव थे; भयानक ज्वर और शरीर से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तुंगभद्रा नदी में प्रवेश कर प्राण विसर्जित किए।

त्रिविक्रम

सेनाओं को एक साथ हराया। सब प्रथम श्वसुर का उद्धार किया, उसके उपरान्त बल्ल्याण में प्रवेश किया। कुछ 'सकोच के साथ' भाई का सिंहासनच्युत कर बन्दी बनाया।

विक्रम-संवत् १०७५ में विक्रमादित्य का अभिषेक हुआ। विजयनादित्य ने पचास वर्ष तक राज्य कर प्रजा में शान्ति स्थापित की। सम्राट होने के उपरान्त भी यज्ञतंत्र युद्ध चलते रहे, किन्तु कुलपरम्परा के अनुसार अब युद्धों का भार उसके ज्येष्ठ पुत्र 'राजाधिराज' पर आ गया।

विक्रमादित्य ने अभिषेक के दिन से नवीन संवत् भी प्रचलित किया, किन्तु वह दीर्घ कृष्ट हो गया। विक्रमादित्य के जीवन का अधिकांश भाग युद्ध में व्यतीत हुआ। अपने भाई का सिंहासन-च्युत करनेवाली घटना सिद्ध करती है कि राजदण्ड शक्तिशाली हाथों में ही रह सकता है।

अन्य विक्रमादित्य की भाँति चालुक्य-वंश का यह सम्राट भी विद्याप्रेमी था। याज्ञवल्क्यस्मृति पर टीका करनेवाले दो प्रसिद्ध विद्वान् हुए। प्रथम बंगाल के जीमूतबाहू और द्वितीय विजानेन्दर। विजानेन्दर की टीका मिताक्षरा जीमूतबाहू से भी अधिक प्रामाणिक समझी जाती है क्योंकि सारे भारत में, बगदश को छोड़कर, विजानेन्दर का मत प्रचलित है। यह विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा के लेखक, विक्रमादित्य की समा के ही रत्न थे। दूसरे प्रसिद्ध विद्वान् पादमीरी पंडित बिल्हण थे। ऊपर बतलाया जा चुका है कि आपने 'विक्रमावदवचरित' नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक की रचना की है। संस्कृत-साहित्य में बाण के 'हर्षचरित' के अतिरिक्त दूसरा ऐतिहासिक ग्रन्थ यही है।

विजयनादित्य त्रिभुवनमल्ल, कलिचक्रम और परमाडिराय नाम से भी प्रसिद्ध थे। वास्तविक नाम इन्हीं में से कोई रहा होगा, किन्तु रणक्षेत्रों में अनेक विजयों को अर्जित करने के कारण विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हो गए। बिल्हण लिखता है कि विक्रमादित्य की रानी (महिषी महादेवी) चन्द्रलेखा अनुपम सुन्दरी थी। विक्रम को उसने एक स्वयंवर में बरण किया। महाशय भांडारकर स्वयंवरवाली घटना पर सन्देह करते हैं, किन्तु जब तक इसके विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता तब तक इस घटना का सत्य ही मानना उचित है। विक्रमादित्य ने विष्णु के एक मन्दिर की स्थापना कराई और उस मन्दिर के सम्मुख सुन्दर तडाग निर्मित हुआ। उसने विजयपुर नगर भी बसाया। बिल्हण लिखता है कि पुरवासी उसके शासनकाल में "राज में भी ताले नहीं लगात थे, चारा का स्थान पर सूय रश्मियाँ ही दूसरा के घरों में चुपके से प्रवेश करती थीं।"

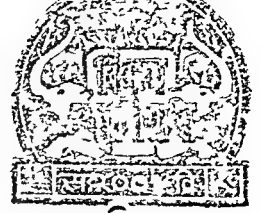
विक्रम चोल

नवा दशमवी म तजौर को केन्द्र मानकर चोल राज्य साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। इस राजवंश में प्रथम प्रतापी राजा राजराज चोल हुए। अपने २८ वर्ष के शासनकाल में, (विक्रम-संवत् १०४२ से १०६९ तक) आसपास के सम्राटों, जैसे चेर, चोला, मल्ल, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन तट पर चालुक्य, कलिंग के उत्तरी खण्ड, नृग और पादपा को हराया और इनमें से अधिकांश को अपनी छत्रछाया में कर लिया। किन्तु राजराजदेव के अद्भुत पराक्रम का आभास तब हुआ जबकि उसने भारत के बाहर भी अपना समुद्री वेदा दृढ़ करके लका पर आक्रमण किया। अपने राज्यकाल के तीसरे वर्ष में लका को भी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, समुद्री सेना के बल पर अन्य कई द्वीपों से भी धन एकत्रित किया [लक्षदीप (?) और मालदीव (?)]। उस समय ब्रह्मा तक चाल राज्य के नाविक आया जाया करते थे।

राजराज से भी अधिक ऐश्वर्यावान् सम्राट राजेन्द्र चोल, जिसको विजय चोल भी कहा गया है, हुआ। लका विजय के उपरान्त राजराज ने स्वयं युद्ध में भाग लेना-क्रम कर दिया और विक्रम चोल को अपने वध-परम्परा के अनुसार युद्ध कार्यक्रम का भार विक्रम-संवत् १०६८ में दे दिया।

राजेन्द्र या विजय चोल आज इस सप्ताह में नहीं है किन्तु वह अपने पीछे सकड़ा लेख साक्षी स्वरूप छोड़ गया है। इन लेखों में उसकी वीरता के मनोरंजक वर्णन आज भी एक हजार वर्ष पहले के इतिहास की कहानी कहने को प्रस्तुत है।

विजय चोल के लख से ज्ञात हुआ है कि अपने राज्यकाल के तीसरे वर्ष (राज्यकाल विक्रम-संवत् १०६९) में भी राजेन्द्र ने इडुतुरईनाडू, वनवासी, कोलीप्पाकई और मण्डक कडम्बम् को जीत लिया।

श्री कृष्णाचार्य

दूसरा पग चालुक्यों के विरुद्ध उठाया गया।* सत्याश्रय उस समय चालुक्यों के सम्राट् थे। विक्रम ने श्रुतिमान नक्कन चन्द्रन को शत्रु के हाथी पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। चन्द्रन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। यह युद्ध अन्त में स्वयं विक्रम को लड़ना पड़ा। तुगभद्रा पार जा शत्रु के हृदयदेश में युद्ध करके राजधानी तक अपने रथों के चक्रों को प्रवाहित किया। इस प्रकार पल्लवों के स्थान पर चोलों से चालुक्यों का शत्रुभाव का विनिमय हुआ। सारे दक्षिण में पल्लवों के उपरान्त अब चोल सर्वोपरि शासक हो गए। युद्ध का अन्त चार वर्षों में हुआ।

लंका-विजय—सिंहासनस्थ होने के पाँचवें वर्ष धुर दक्षिण की ओर विजयवाहिनी चली। लंका में उस समय महिन्द्र पंचम राज्य करते थे।† राजेन्द्र के पास समुद्री युद्ध में कुशल योद्धाओं और पोतों का अभाव न था। पिता द्वारा आयोजित की हुई सेना को और अच्छी तरह से दृढ़ करके विक्रम चोल ने भी लंका पर द्वितीय चोल-आक्रमण किया। राजधानी में प्रवेश करके बहुमूल्य राजमुकुट हरण किया। इन्द्र के मुकुट और हार भी, जो पूर्व समय में पांड्यों के पास थे, हस्तगत किए। लंका चोल साम्राज्य के अन्तर्गत मिला लिया गया।

केरलों से युद्ध—केरल विजय का ठीक-ठीक स्वरूप बतलाना कठिन है। इतना निश्चित है कि केरल और पांड्य को जीतकर राजेन्द्र ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इन भागों पर अपने पुत्र 'जयवर्मन् सुन्दर चोलपांड्य' को शासक नियुक्त कर दिया। तुगभद्रा से लेकर लंका तक के प्रदेशों पर चोल राज्य की ध्वजा फहराने लगी।

विक्रम-संवत् १०७८ में पश्चिमी चालुक्यों से फिर युद्ध हुआ। 'तामिल-प्रशस्ति' के अनुसार "साढ़े सात लाख दृढ़ स्वभाववाले रहपाड़ि (निवासी), विपुल धनराशि तथा जयसिंह की ख्याति को हर लिया। मुशंगी के रणक्षेत्र से पलायन कर चालुक्यों का राजा कही जा छिपा।" श्री नीलकण्ठ शास्त्री के मत से विक्रम को धन तो मिला किन्तु जनपद सम्बन्धी लाभ नहीं हुआ; उनकी धारणा है कि तामिल प्रशस्ति की साढ़े सात लाख रहपाड़ियों के आत्मसमर्पण की बात अत्युक्तिपूर्ण है।

दिग्विजय यात्रा—साम्राज्यवादी नीति को छोड़ धर्मशास्त्रों में वर्णित दिग्विजय की भावना से प्रेरित हो विक्रम चोल ने गंगा के मैदानों की ओर अपने कुशल सेनापति दण्डनाथ को भेजा। इस यात्रा का मूल अभिप्राय गंगा का पवित्र जल लाकर चोल राज्य को पवित्र करना था। तिरुवालंगाडु के अभिलेख में इस यात्रा का विस्तृत वर्णन दिया है—"स्वर्ग से गंगा लानेवाले सूर्यवंश-अवतंस राजा भगीरथ की तपस्या का उपहास करता सा" वह गंगाजल के लिए उत्सुक हुआ। चोल सेना ने हाथियों के सेतु के सहारे कई नदियाँ पार की। सर्व प्रथम चन्द्रवशतिलक इन्द्ररथ पर चढ़ाई की गई, फिर रणसूर का राजकोष हस्तगत किया। वगदेश के राजा महीपाल को भी झुक जाना पड़ा। लेखों में जल लाने के भाव को निश्चित रूप से अत्युक्तिपूर्ण ढंग से लिखा है; (दण्डनाथ ने) "राजाओं को अपने हाथों में गंगाजल विक्रम चोल के सम्मुख ले जाने के लिए विवश किया।" वास्तविकता इतनी ही है कि जिन राजाओं ने रास्ते में कुछ भी कठिनाई उपस्थित की उन्हें दण्डनाथ ने हराया। संवत् १०८० में पवित्र जल लाने के लिए प्रारम्भ की हुई यात्रा सफलतापूर्वक समाप्त हुई। इस घटना से प्रसन्न हो सम्राट् ने 'गगैकोड' उपाधि धारण की; एक नगर 'गगैकोडचोलपुरम्' नाम से स्थापित किया, उसी नगरी के पास एक वृहत्काय कृत्रिम जलाशय बनवाया; इसमें १६ मील लम्बे सेतु (बाँध) लगाए, स्थान-स्थान से सिंचाई के लिए छोटी-छोटी नहरें भी निकलवाईं। जलमय जय-स्तम्भ बनवाया। नगर को एक विशाल राजभवन और गगनचुम्बी मन्दिर से सुशोभित कराया। मन्दिर शिल्पकला के अद्वितीय उदाहरण है। इस उत्साहपूर्ण योजना से अनुमान किया जा सकता है कि उत्तरापथ की इस यात्रा को उस समय कितना महत्त्वपूर्ण समझा गया! हजारों मील की दूरी; सैकड़ों छोटे-बड़े सामन्त और राजों से युद्ध, तब कही जल प्राप्त हो सका।

समुद्र-पार—विक्रम चोल की विजय-चमू को इतने से ही सन्तोष नहीं हुआ। सम्राट् राजराज की जलसेना का भी पूरा-पूरा उपयोग करने की योजना बनी। अपने राज्यकाल के चौदहवें वर्ष में बंगाल सागर को पार कर राजेन्द्र की सेना 'कडारम्' पहुँची! अभी तक कडारम् शब्द से बड़ी उलझन पड़ी हुई थी, किन्तु विक्रम-संवत् ११७५ में महाशय कोएड्स

* होह्लर लेख।

† महावंश।

‡ इसी लेख में 'विक्रम चोल' उपाधि का प्रयोग हुआ है।

§ हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इण्डिया एण्ड सीलोन।

त्रिविक्रम

(Coedes) को वर्षों में (पेगू) सिक्का प्रसार के बने हुए दो अष्टकोणीय विजयस्तम्भ मिले। उस ऐतिहासिक खोज ने सिद्ध कर दिया है कि विक्रम चोल यहाँ तक गया। तामिल प्रशस्ति इस युद्ध का वर्णन इन शब्दों में करती है —

(उत्तरे) "उत्तल तरंगायमान समुद्र में कई जलयानों को भेजकर कडारम् के राजा सयाम विजयोतुंग वमन् का बन्दो बना लिया, उसके महान् हाथियों को घेरा, राजा के धमपूवक एकत्रित राजकोष को हस्तगत किया। देश का युद्धद्वारा 'विद्या-घर तोरण' चोल सेना ने ग्रस लिया।" विक्रम-संवत् १०८२ से १०८४ में पेगू का जीतने के उपरान्त नीकावार (नवकावारम्) और अण्डमन द्वीप पर भी विजयपताका फहराई गई।

चीन से लेकर पूर्वीय द्वीपों में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए ही इन युद्धों की आवश्यकता हुई। विक्रम-संवत् ११४५ के सुमाना में प्राप्त तामिल लेखा से तामिल सौदागरा का होना उक्त उद्देश्य की पुष्टि के लिए यथेष्ट है।

चालुक्य में विक्रम चोल (वीर राजेन्द्र) से महान् दूसरा सम्राट् न हुआ। उसकी इन विजयों के अतिरिक्त विभिन्न क्लेशों में प्रयुक्त उपाधियों से भी उसकी महानता का अनुमान किया जा सकता है — १ मुद्दिगोण्ड चोल, २ पण्डिल चोल, ३ वीर राजेन्द्र, ४ मगकोण्डचोल, ५ राजकेसरीवमन् वीर राजेन्द्र दत्त, ६ विक्रम चोल।

उपसंहार—इन उपाधियों में स्पष्ट है कि विक्रम चोल वीर, पण्डित तथा धार्मिक सम्राट् था। इन तीनों गुणों के अभाव में 'विक्रमत्व' की स्थापना नहीं हो सकती। चालुक्यीय इतिहास के पृष्ठा को उलटकर देखने से ज्ञात हो जाता है कि प्रशासिकारों ने साम्राज्यवादी नीति के फलस्वरूप नए राज्यों को चोल साम्राज्य में मिलाए जान पर उत्साह प्रदर्शित न कर गंगा के जल का प्राप्त करने में ही उत्साह दिखाया है। गंगा या जल धार्मिक भावना को तो प्राप्त करता ही है साथ में दिग्विजय का उच्च आदर्श भी उपस्थित हो जाता है। अपने विक्रम स अन्याय देवों में युद्ध-रथ के चक्र का समाज तथा राजनीतिशास्त्री) और कौटिल्य ने भी राजा के कर्तव्यों में यह बतलाया है कि अन्य राज्यों को जीतकर वही के राजा को पुनः उस क्षेत्र का अधिकारी बना देना चाहिए। कारण यह है कि स्थानीय शासक ही अपनी प्रजा के धर्म तथा परम्परागत कार्य पद्धति से परिचित रहता है अतः वही अपनी प्रजा की समुचित सेवा कर सकता है। पौरुष प्रदर्शन का नाम ही दिग्विजय है, सन्तुष्टि भावनावश साम्राज्यवृद्धि की उसमें गंध भी नहीं।

संक्षेप में 'विक्रम' शब्द की महिमा पर वाक्य लिख लेवनी को विराम दिया जायगा।

विक्रम शब्द का इतिहास भी कम मनोरंजक नहीं है। आर्यों के प्राचीन एवं श्रियतम धर्म और गाथा ग्रन्थ ऋग्वेद में इस शब्द को सर्वप्रथम प्रतिष्ठा मिली। उस समय विष्णु सूर्य का पर्याय था। विष्णु की प्रशंसा में ऋषियों ने अनेक मन्त्रों की सृष्टि की है। अधिक प्रसिद्ध मन्त्र यह है — 'इव विष्णुर्विक्रमे त्रेधा दिदने पदम्।'।

विष्णु का ऐश्वर्य समस्त विश्व में रम गया क्योंकि उसका विश्रम (बल) इतना पुष्ट था कि तीन पगों में ही सब कुछ नाप डाला। भारत में युगयुगान्तर के राजा दिग्विजयों द्वारा उसी विक्रम की स्थापना करते आए हैं। युद्धरथ के चक्र-प्रवर्तन द्वारा वह माना अपना विक्रम नापना चाहते हैं। सूर्य-रश्मियाँ कहाँ नहीं जाती? इसी प्रकार वह सोचते हैं कि उनका स्वचक्र (पहिया) कहाँ नहीं जा सकता?

विक्रम शब्द में सभी प्रकार की शक्तियाँ का समावेश हो गया है, उसकी आत्मा में भारतीय आर्यों ने युग-युग की साधना के फलस्वरूप लोक-समृद्धात्मक समस्त उपकरणों की भावना डेढ़ले दी है। चालुक्यीय सम्राट् धर्मपाल ने बिहार प्रांत में एक विश्व विद्यालय की स्थापना कराई, उसका नाम था 'विक्रम शिला'। चालुक्यवर्षीय पण्डित विक्रमादित्य ने जिस नई नगरी का निर्माण कराया उसका नाम भी 'विक्रमपुर' हुआ। राजाओं के अतिरिक्त मंत्रियों के नाम भी 'विक्रम' हुआ करते थे।* न जाने कितने रूपों में विद्या-प्रकाशन, बुद्धि प्रदर्शन, धर्म प्रमत्त्व तथा ऐश्वर्य प्राप्ति आदि अनेक सांस्कृतिक चेतनाओं को व्यक्त करने के लिए इस शब्द की उपासना की गई है।

यौधेयगण और विक्रम

श्री राहुल सांकृत्यायन त्रिपटकाचार्य

श्रीगुप्त मगध के कोई साधारण से सामन्त थे जो ३२० ई० से पहले मौजूद थे। यह एक साधारणसा सामन्तवंश गुप्तों जैसे एक असाधारण राजवंश को जन्म देगा उस समय इसकी कौन कल्पना कर सकता था? लेकिन उनके पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम को लिच्छिवि कन्या कुमारदेवी से व्याह करने का मौका मिला और इस वंश का भाग्य पलट गया। लिच्छिवि बुद्धकाल में एक प्रबल प्रजातंत्री (गणतंत्री) जाति थी। उसके सामने मगध और कोशल के प्रतापी राजा भी नहीं ठहर सकते थे, उनकी स्वतंत्रप्रियता इतिहास-प्रसिद्ध है। कौन जानता था कि ऐसे स्वतंत्रताप्रिय श्रेष्ठ कुल में गणतंत्र व्यवस्था का विनाशक जन्म लेगा। कुमारदेवी ने दिग्विजयी सम्राट् समुद्रगुप्त (३३५-३८०) को पैदा किया। उस समय पूर्वी भारत में गण समाप्त हो चुके थे, लेकिन पश्चिमी भारत—विशेषतः सतलज और यमुना तथा हिमालय और आधुनिक ग्वालियर के बीच में बड़े शक्तिशाली गणों का शासन था। ऐतिहासिकों में किसी ने पद्मावती (पवायाँ, ग्वालियर-राज्य) के भारशिवो को पाँच शताब्दियों से चले आते यवन और शक राजाओं का उच्छेत्ता कहा, किसी ने गुप्तवंश को इसका सारा श्रेय दिया, लेकिन डॉ० अल्टेकर का नया अनुसन्धान इस विषय में सबसे अधिक प्रामाणिक है। और दरअसल विदेशी शासन का उच्छेद उत्तरी भारत के किसी प्रतापी राजा ने नहीं किया, उच्छेद किया भरतपुर से उत्तर यमुना सतलज और हिमालय के बीच के प्रतापी यौधेयगण ने। यौधेयगण ने यह सिद्ध करके दिखला दिया कि गणशक्ति—जनशक्ति राजशक्ति से कहीं अधिक प्रभुताशाली होती है। उस समय कम से कम आसपास के प्रदेशों में इस प्रतापीगण की कीर्ति खूब फैली होगी। लेकिन समय आया कि उस विजयिनी जाति का नाम भी शेष नहीं रह गया और उनके अस्तित्व के बारे में? यदि उनके सिक्के जहाँ-तहाँ बिखरे न मिले होते तो शायद इलाहाबादवाले अशोकस्तम्भ पर उत्कीर्ण समुद्रगुप्त के शिलालेख से भी उनका ज्यादा पता न लगता। यौधेयों के वीर सेनापति भी रहे होंगे, उनकी गणसंस्था के सभापति भी रहे होंगे, मगर उन्होंने अपने सिक्के पर लिखा—“यौधेयगणस्य जयः” (यौधेयगण की जय)। पीछे का इतिहास भी बतलाता है कि विदेशियों को भारत पर प्रभुता प्राप्त करने के लिए यमुना और सतलज के बीच ही के किसी स्थान पर अपनी अन्तिम निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ी होगी। और यह प्रदेश था यौधेयों के हाथ में। यही अपनी भूमि पर किसी जगह यौधेयवीरो ने ईसा की तीसरी सदी में शक-शासन का सर्वनाश किया और फिर डॉ० अल्टेकर के अनुसार “यौधेयानां

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य-काल का सामाजिक जीवन

हम चन्द्रगुप्त के राज्य-काल के सामाजिक जीवन की तीन बातों का ही विवेचन करेंगे, अर्थात् शासन प्रवर्ध, गाहस्प्य-जीवन और धार्मिक स्थिति।

शासन-प्रवर्ध

राज्य के सम्पूर्ण मामलों में राजा का प्रमुख स्थान था और मन्त्रीगण उसके कार्य में सहायता करते थे। यह बात बहुत ही मनोरञ्जक है कि चीनी यात्री फाह्यान जिसने चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य-काल में भारतवर्ष की यात्रा की थी और जिसने कभी भी उसके नाम का उल्लेख नहीं किया उसके शासन प्रवर्ध का किस प्रकार वर्णन करता है। वह लिखता है, "राजा के मन्त्री और वे व्यक्ति, जो उसकी अन्य सब कार्यों में सहायता करते थे, वेतन और पेंशन प्राप्त करते थे।" * हम उल्लेख से इस बात का पता चल सकता है कि प्रथमतः—राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा था, द्वितीयतः, जो व्यक्ति शासन प्रवर्ध में उसकी प्रत्यक्षरूपेण सहायता करते थे उसके मन्त्री थे, तृतीयतः ऐसे अन्य पदाधिकारी भी होते थे जो इन मन्त्रियों के अधीनस्थ रहते थे एवं शासन के इन सम्पूर्ण सेवाकार्यों में वेतन और पेंशन मिलती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृतिाय के आदर्शों के अनुसार राजा का स्थान इतना ऊँच होता गया कि शून्य शून्य वह देवता-स्वरूप माना जाने लगा। यह बात स्मरण रखने योग्य है कि नारद ने यह नियम बना दिया कि "जो कुछ राजा करता है, त्याग-संगत है। यह नियम पूर्व निर्धारित है, क्योंकि सत्कार की रक्षा का भार राजा को सौंपा गया है। जत कोई भी शासक, भले ही वह अयोग्य हो, प्रजा द्वारा सदैव पूजनीय है।" † ऐसी दशा में यह समझना आवश्यक नहीं होगा कि इस काल के अभिलेखा में हम राजा को अचिन्त्य पुरुष, लोक धाम-देव, परमेश्वर आदि नामकरण से विभूषित पाते हैं और उनको कुबेर, वरुण, इन्द्र और यम आदि देवताओं की उपमा दी गई है। ‡

राजा को अनेक भव्य उपाधियाँ से सम्मानित किया जाता था। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया गया है कि "चौथी शताब्दी के पूर्व में राजा की उपाधि केवल महाराज थी। § यह व्यापक नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बात सबविधित है कि चन्द्रगुप्त प्रथम, जिसका होना इसी काल में कहा जा सकता है, जैसाकि चन्द्रगुप्त द्वितीय के मयूरा के शिलालेख से सूचित होता है, महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित था। ¶ इसके अतिरिक्त जैसाकि उदयगिरि गुफा के शिलालेख से प्रकट होता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय सदृश राजा की परम महारार जैसी अन्य उपाधियाँ भी होती थी। ††

राजा न केवल ऐसी ही दिव्य उपाधियाँ से विभूषित होता था परन्तु उस समय के शासक राज्य-सत्ता के कुछ विशेष आदर्श भी रखते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय के मयूरा के शिलालेख से हमें यह ज्ञान होता है कि वह "सगराजोन्मत्ता, (सम्पूर्ण राजा का उच्छेदक), पवित्रा जगतिरय (पृथ्वी पर जिसका (समान शक्ति का) कोई विरोधी न था) और चतुर्दशसलिलास्वादित यशसो (जिसके यश का आस्वादन चारों समुद्रों के सलिल ने किया था) था" ‡ इन बातों से यह सूचित होता है कि शासक से यह आशा की जाती थी कि वह विजेता एवं अग्रतिरय हो और उसकी यश-स्मृति सम्पूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त हो। सबका ही ये राजा के विशेष गुण समझे जाते थे। समुद्रगुप्त के एरण शिलालेख में वर्णित राजा के विशेष गुणों से इनकी तुलना अत्यन्त मनोरञ्जक है जिसमें उसको "भक्ति, नीति, गौरव, पुरुषार्थ, पराक्रम आदि गुणों से

* वी. विस्मिथेज ऑफ फाह्यान, पृष्ठ ९९ (जे० डब्ल्यू० सटले, कलकत्ता १८४८)।

† नारद, १८, २०२३ पृष्ठ २१७।

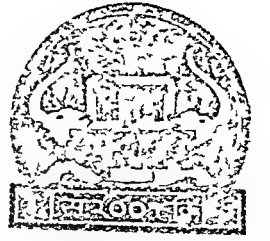
‡ देखिए फ्लीट, सी० आई० आई० पृष्ठ १४, १६, २९०।

§ सेन, वही पृष्ठ ८८९।

¶ फ्लीट, वही (४) पृष्ठ २८।

† वही (३) पृष्ठ २५।

†† वही (४) पृष्ठ २६ २७।

श्री डॉ० रा० ना० सालेत्तूर

युक्त एवं असंख्य हाथी, घोड़ों और अतुल अन्नराशि का अधिपति बतलाया गया है।* जब वयस्क होकर सिंहासनारूढ़ होता था तो यथार्थ में राज्य-भार सँभालने के पूर्व उसको अभिषिक्त किया जाना आवश्यक था। एरण शिला लेख में राज्याभिषेक समारोह का उल्लेख किया गया है जिसमें यह वर्णन किया गया है कि समुद्रगुप्त अनेक वैभव सम्पन्न था जिनमें से एक राज्याभिषेक संस्कार किया जाना भी था। ये बातें राजा की उपाधि से सम्बद्ध थीं (राजशब्द-विभवैरभिषेचनाद्यैः)।† इस प्रसंग से यह प्रकट है कि समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक अवश्य ही उस रीति से हुआ होगा जिसका उल्लेख एरण शिलालेख में प्राप्त है। इस विषय में भी संदेह नहीं किया जा सकता कि चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का राज्याभिषेक भी इसी भाँति हुआ होगा। इस स्थान पर 'मुजमलुत्तवारीख' के अनुसार यह स्मरण रखना भी उचित होगा कि चन्द्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को मारकर, उसके उत्तराधिकारी के रूप में किस प्रकार सिंहासनारूढ़ हुआ। "तदनन्तर उसने, प्रजा के जयघोष के मध्य वजीर और प्रजा को सिंहासन के निकट बुलाया।"‡ यह प्रसंग स्पष्टतया उसके राज्याभिषेक से सम्बन्ध रखता है जिसका पूर्ण विवरण बृहत्संहिता में दिया गया है।§ यदि वराहमिहिर को चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मान लिया जाय,* तो यह बहुत सम्भव है कि राज्याभिषेक समारोह का जैसा विशद चित्रण वराहमिहिर द्वारा किया गया है, वह उसका एक विशिष्ट चित्रण समझा जा सकता है जो सम्भवतः उसकी कल्पना से अथवा ऐसी अन्य बातों से अलंकृत हो जिन तक अभी हमारी पहुँच नहीं हो सकी है। यह बात उस समय स्पष्ट हो जाती है जब हम अभिषेक समारोह के इस चित्रण की तुलना उसी समारोह के उस के चित्रण से करते हैं कादम्बरी में बाणभट्ट ने किया है।‡

गुप्त-काल में राजसिंहासन के उत्तराधिकार की समस्या भी एक अत्यन्त जटिल विषय बनी हुई थी। निस्सन्देह राज्य का उत्तराधिकारी प्रायः ज्येष्ठ पुत्र ही हुआ करता था, परन्तु कभी-कभी यह आवश्यक नहीं होता था कि सिंहासनारूढ़ होने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को ही चुना जाय जैसा कि हम चन्द्रगुप्त द्वितीय के सम्बन्ध में पाते हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्रों के विषय में तो यह घटना सर्वथा ही प्रकट है कि उनमें आपस में संघर्ष हुआ और अन्त में सबसे शक्तिशाली ही सफल हुआ। स्कन्दगुप्त के भीतरी शिलालेख से हमें यह ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय को किस प्रकार उसके पिता समुद्रगुप्त ने अपने दोनों पुत्र राम और चन्द्र में से सिंहासनारूढ़ होने के लिए, 'पुत्रस्तस्परिग्रहीतो'¶ वाक्य का अनुगमन करते हुए स्वीकार किया, जिसका आशय उसके चुने जाने से है। किन्तु जैसा कि बाद के अन्य प्रमाणों से प्रकट होता है कि रामगुप्त सिंहासनारूढ़ हुआ, क्योंकि प्रत्यक्षतः वह अपने भाई चन्द्रगुप्त से बड़ा था यद्यपि रामगुप्त की अपेक्षा चन्द्रगुप्त "सत्पुत्र"‡ समझा जाता था और निश्चय ही उसके अल्पकालीन शासन के पश्चात् उसका योग्य भाई चन्द्रगुप्त ही उसका उत्तराधिकारी हुआ। निश्चय ही चन्द्रगुप्त ने अपने भाई राम की हत्या की होगी और इस प्रकार राज्यारोहण के अपने मार्ग को प्रशस्त किया होगा, यह बात केवल बाण द्वारा हर्षचरित में किये गए वर्णन से ही प्रकट नहीं होती परन्तु अन्य साधनों से भी ज्ञात होती है जिनका प्रति पूर्व में सकेत किया गया है और इसका वर्णन बाद की जनश्रुतियों में भी प्राप्त होता है। वैतालपञ्चीसी के हिन्दी संस्करण में हमें यह कथा इस प्रकार मिलती है:—"धारा नामक एक नगर था, वहाँ गन्धर्वसेन राजा राज्य

* वही (२) पृ० २०।

† वही, (२) पृष्ठ २०।

‡ इलियट एण्ड डाउसन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया एज टोल्ड बाइ इट्स ओन हिस्टोरियंस, I, पृ० ११२।

§ वराहमिहिर, बृहत्संहिता, अध्याय ४८, पृष्ठ ७१-८० (कर्न)।

* देखिए पंचसिद्धान्तिक, अध्याय I, पृष्ठ ३०।

‡ बाण, कादम्बरी, पृष्ठ ८४-८६।

¶ फ्लीट वही (१७) पृष्ठ ५१।

‡ ई. आइ. २१, संख्या I, पृष्ठ ८।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य-काल का सामाजिक जीवन

ऐसे उच्च पदाधिकारियों का ज्ञान बराहमिहिर को भी रहा होगा, यह उस समय स्पष्ट हो जाता है जब हमको बृहत्संहिता से यह पता चलता है कि राजा के अतिरिक्त उसके मंत्री, प्रधान सेनापति, युवराज, निरीक्षक और अन्य कमचारी गण, राजज्योतिषी, राजपुरोहित, प्रादेशिक शासक, अन्त पुर के सरक्षक, अपादक वेत्ता वे पयवैक्षक और राजदूत भी होते थे।* प्रादेशिक शासक अपने प्रदेश का शासन प्रबन्ध करते थे और स्थानीय पदाधिकारी ग्राम्य परिपदा में अपने काम का प्रबन्ध करते थे, वसाठ की मुद्राओं में से एक में उदनकूपे परिपद का उल्लेख है, † जिससे यह प्रकट होता है कि ऐसी सस्या ग्राम्य मामलों के संचालन के लिए केवल एक स्थानीय सभा थी।

इस स्थल पर यह कहना असंगत न होगा कि वसाठ मुद्रावा से, जो प्रबन्ध चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र गोविन्दगुप्त के उस काल की है जब वह उत्तर बिहार में स्थित तीरभुक्ति (तिरहुत) का प्रादेशिक शासक (महाराज) था। कई पदाधिकारियों के ऐसे नामप्रकट होते हैं जो उसके समय व्यवहार में आते होंगे।‡ हमें ऐसे पदाधिकारियों की मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं जिनका ध्वनीकरण सुविधा की दृष्टि से केन्द्रीय और प्रांतीय पदाधिकारियों के रूप में लिया जा सकता है। केन्द्रीय पदाधिकारियों से अभिप्राय उन बड़े अधिकारियों से है जो राजा के सम्पर्क में रहते थे। ऐसे अधिकारी महाप्रतिहार (प्रधान द्वारपाल) और महादण्डनायक (प्रधान सेनापति, जौनागरिक एवं सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का सम्पादन करता था) होंगे। प्रादेशिक शासक के सन्निकट के अन्य पदाधिकारी भी होते थे। ये, उपरि (वह उच्च पदाधिकारी जिसे उपरि कर बमूली का कार्य सौंपा जाता था), कुमारपाल (युवराज का परामर्शदाता), तलवर (पुलिस पदाधिकारी) और विनयस्थितिस्थापक (प्रजा की नैतिक स्थिति को देखभाल करनेवाला पदाधिकारी) और भट्टाश्वपति (पदाति एवं अश्वारोही सेना के सेनापति) थे।

जसाकि उपरोक्त कथन संज्ञात होता है इन विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के अधीन अपने-अपने पक्के कार्यालय होते थे जिन्हें अधिकरण कहा जाता था। युवराज के अधिकार में दो अधिकरण थे (१) युवराज पाद्रीय-कुमारपालाधिकरण (युवराज के मंत्री अथवा परामर्शदाता का कार्यालय) एवं (२) धीपरम भट्टारकपादीय-कुमारपालाधिकरण (युवराज के उस परामर्शदाता का कार्यालय जो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था)। इन दोनों पदाधिकारियों का अन्तर ध्यान देने योग्य है, विशेषतया युवराज का कार्य स्पष्टतः केवल मान अपना शासन प्रबन्ध चलाना ही नहीं था परन्तु वह सम्राट के प्रति उत्तरदायी भी था। अन्य पदाधिकारियों के भी अपने-अपने अधिकरण होते थे। दण्डपाशिक, जो जन्तुनोयत्वा अवश्य ही महादण्डनायक के प्रति उत्तरदायी होता था, दण्डपाशाधिकरण नामक अपने कार्यालय का अधिकारी होगा। उपरि का कार्यालय उपरिकाधिकरण कहा जाता था और विनयस्थितिस्थापक का कार्यालय तिरभुक्त-विनय स्थितिस्थापक अधिकरण कहा जाता था। सैनिक विभाग के दो कार्यालय होते थे, रणभाण्डागार-अधिकरण (युद्धकोष का कार्यभार रखनेवाले पदाधिकारी का कार्यालय) और बलाधिकरण (बलाधिकृत का कार्यालय)। तीरभुक्ति के प्रादेशिक शासक गोविन्दगुप्त की राजधानी का कार्यालय बगाली नामक स्थान पर था जो बगालाधिकरण-अधिकरण कहा जाता था।

स्थानीय परिपदों का निर्माण अवश्य ही इस प्रकार का होगा जिनमें थैली, साववाह और कुलिक निगम उनके अंग होते होंगे। इस काल के पश्चात् के शिलालेखों से स्थानीय शासन प्रणाली के संचालन पर अत्यधिक प्रकाश पड़ता है।

ये पदाधिकारी शासन प्रबन्ध की अपनी-अपनी इकाइयों का प्रबन्ध करते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुफा के शिलालेखों से हमें यह ज्ञात होता है कि आग्रकावध मुकुलिदेश में नास्ति (पुर ?) नगर का निवासी था और उसने ईश्वर-

* बराहमिहिर बृहत्संहिता, अध्याय ५३।

† ए० एस्० आई० आर० १९०३-४ पृष्ठ १०९।

‡ ए० एस्० आई० आर० १९०३-४ पृष्ठ १०९।

§ देखिये वही (२३) पृष्ठ १०९।

श्री डॉ० रा० ना० सालेदूर

वासक ग्राम किसी को दान कर दिया था। जैसाकि इस दान-पत्र के विवरणों से यह भलीभाँति प्रकट होता है कि इस काल में ग्राम शासन-प्रबन्ध की सबसे छोटी इकाई थी। इसके ऊपर पुर और पुर के ऊपर देश होता था। परन्तु समुद्रगुप्त के एरण के अभिलेखों से हमें यह पता चलता है कि देश और पुर के मध्य में प्रदेश (जिला)* होता था जिसको विषय भी कहते थे।

जिस कुशलता के साथ चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन-प्रबन्ध का संचालन होता था उसका वर्णन समकालीन यात्री फाह्यान ने नीचे लिखे शब्दों में किया है :—“प्रजा सुख एवं समृद्धि से परिपूर्ण थी। न तो उन्हें जनगणना की पुस्तकें ही ज्ञात थीं और न न्यायाधिकारी एवं राजनियम। जो राजा की भूमि जोतते थे वही उपज प्राप्त करते थे। जब कोई जाना चाहता तो चला जाता था और जब रहना चाहता था रह जाता था। उन पर शासन करने के लिए राजा को (पीड़ा देनेवाले) दण्डों के साधनों की आवश्यकता नहीं होती थी। यदि कोई अपराध का दोषी होता था तो केवल उसे अर्थ-दण्ड दिया जाता था और ऐसा करते समय वे उसके अपराध की लघुता एवं गुरुता पर ध्यान रखते थे। जब कोई दुराचारी दुवारा अपराध करता था तो उसका सीधा हाथ काट लिया जाता था।”† इस उल्लेख से यह अनुमान किया जा सकता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्य-काल में प्रजा सुखी और सन्तुष्ट थी और बाधक प्रतिबन्धों से अत्यल्प कष्ट पाती थी। परन्तु फाह्यान का यह कहना कि उस राज्य-काल में न्यायाधिकारी और राज-नियमों का अनस्तित्व था, केवल इस बात का द्योतक है कि या तो फाह्यान को भ्रान्त सूचना मिली या उसने यथार्थ बातों के जानने का स्वयं प्रयास नहीं किया; क्योंकि वह बौद्ध-साहित्य के अध्ययन में संलग्न रहता था। उसके ही विरोधी वर्णनों से यह प्रकट होता है कि वह कितना असावधान निरीक्षक हो सकता है; क्योंकि एक स्थान पर वह लिखता है कि राजाओं को अपनी प्रजा पर शासन करने के लिए पीडाजनक दण्डों की आवश्यकता नहीं होती थी और उसी स्थान पर वह आगे चलकर यह लिखता है कि दुवारा अपराध करने पर सीधा हाथ काट लिया जाता था मानों इससे अधिक पीडाजनक दण्ड कोई और भी हो सकता है।

गार्हस्थ्य जीवन

अब हम इस राज्य-काल में व्याप्त गार्हस्थ्य जीवन की कुछ बातों पर विचार करेंगे। चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है कि “उस देश के निवासी किसी जीवित प्राणी को नहीं मारते, न वे मदिरा-पान करते हैं और न लहसुन और प्याज खाते हैं। हमें चैन छ लो (चाण्डालो) को इसका प्रतिवाद समझना चाहिये। चैन छ लो शब्द में घृणा का भाव है। इन लोगों के गृह अन्य लोगों से पृथक् होते थे। जब वे किसी नगर या बाजार में प्रवेश करते थे तो वे अपनी उपस्थिति प्रकट करने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा पीटते थे। इस इंगित से अन्य लोग उनसे वच जाते थे और उनके ससर्ग से अपने को सुरक्षित कर लेते थे। केवल चैन छ लो ही आखेट की खोज में जाते थे और मांस बेचते थे।‡ कालिदास से जो साक्ष्य प्राप्त होता है उसके अनुसार फाह्यान का यह कहना ठीक नहीं है कि उस समय मांस नहीं बेचा जाता था एवं मदिरा पान नहीं किया जाता था। अस्पृश्यों की यह दुरावस्था सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ह्यूनसांग के समय तक प्रचलित रही।* आगे चलकर फाह्यान ने फिर यह लिखा है कि “वे जीवित पशु नहीं बेचते थे, बाजार में न तो पशु-वध-गृह थे और न मदिरालय थे। मुद्रा के रूप में वे कौड़ियों का प्रयोग करते थे”।‡ ये वर्णन कालिदास के वर्णनों और इस काल की प्रसिद्ध मुद्राओं के

ॐ देखिये फ्लोट, वही (८) पृष्ठ ३५।

* देखिये फ्लोट वही (२) पृष्ठ २०।

† वी पिल्ग्रिमेज ऑफ फाह्यान, पृष्ठ ९९।

‡ वी पिल्ग्रिमेज ऑफ फाह्यान, पृष्ठ ९९-१००।

* ह्यूनसांग, रेकर्ड्स, I, पृष्ठ ७४।

‡ वी पिल्ग्रिमेज ऑफ फाह्यान, पृष्ठ १००।

● देखिये शाकुन्तल, अंक २, पृष्ठ १९।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विश्वामादित्य के राज्य-काल का सामाजिक जीवन

परन्तु ये दान जनता द्वारा वास्तव में किस प्रकार किये जाते थे इसका वणन उस समय के शिलालेखों में मिलता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के साची शिलालेख (सन् ४१२-४१३) में यह वणन है कि आश्रकादव नामक व्यक्ति ने किस प्रकार और क्या सदा-मन खालने के लिए दान किया। वह चन्द्रगुप्त द्वितीय का सेवक था। सघाट् की उसपर असीम कृपा थी, वह ऐसा व्यक्ति था "जिसके जीवन निर्वहण के साधन उसके पराक्रम के कारण सरल एवं सुखकर हो गए थे।" उसने दान-सम्पत्ति (मूल्य या असयनीवी) को मज और शरमग नामक दो व्यक्तियों से और राजकुल के जाम्नात से सौदा था। इस सम्पत्ति के अतिरिक्त उसने २५ दीनार भी दिए थे जिनके व्याज से, जब तक कि भूय चन्द्र का अस्तित्व रहे, पाँच भिक्षुओं को भोजन दिया जाय और रत्नगह (स्वयं मठ में) में एक दीपक रखा जाय। इस दान का उद्देश्य चन्द्रगुप्त द्वितीय के "सम्पूर्ण गुणा की पूजना" का प्रचार करना था। इस उद्देश्य से उसने काकनादगोट के गिहार के महान् एवं पवित्र मठ के श्रद्धालु व्यक्तियों के समाज में स्थान प्राप्त कर लिया और पंच मण्डली के समस्त छाट्याग प्रणाम करके, मज और शरमग से सौदा करके ईश्वरवासक ग्राम का दान कर दिया।*

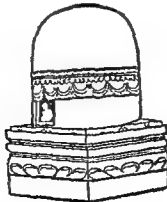
इन मठों में वे क्या करते थे इसका वणन भी फाह्यान ने किया है। वह लिखता है कि "धर्मगुरु निरन्तर सत्कारों में सलग रहते हैं, वे स्वाध्याय और ईश्वर चिन्तन भी करते हैं। जब विद्वशी धर्माचार्य आते हैं तो गुरुजन उनका अभिवादन करते हैं और वारीवारी से उनके वस्त्र एवं पात्रों को बहान करते हुए उन्हें भीतर ले जाते हैं। वे उनको पाद प्राणालन के लिए पानी, लगाने के लिए तैल और मधुपक लाते हैं। जब वे कुछ समय तक विधाम कर लेते हैं, उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि उन्हें कितने यज्ञ किस क्रम में करने हैं? निवास पर पहुँचकर जन नियमानुसार प्रत्येक आवश्यक वस्तु उनको प्रस्तुत करदी जाती है तब उन्हें विश्राम करने दिया जाता है।"† ये कार्य नियमपूर्वक बड़े-बड़े मठा में ही किये जाते हैं न कि साधारण सदा-सन्तो में।

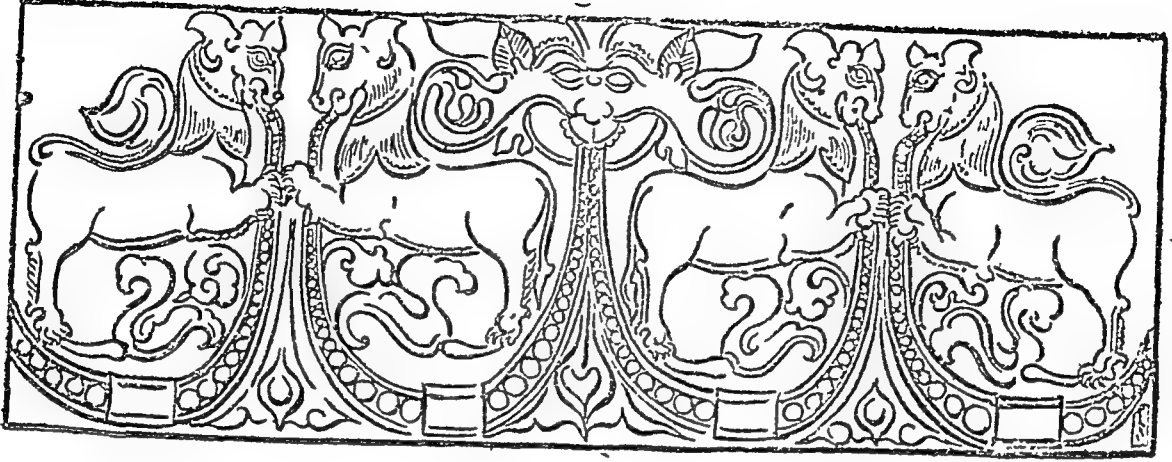
इन मठा के विद्वान् भिक्षुओं का राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मान किया जाता था, जैसा कि कम से कम फाह्यान के लेखा से प्रकट है। जब कभी राजा लोग इन भिक्षुओं के पास जाते थे तो सबसे पहले वे अपने मुकुट उतार लेते थे और तब वे, उनके राजकुमार और अधिकारीगण उनको स्वयं बनाये हुए भोज्य पदार्थों की भेंट करते थे। ऐसा करने के उपरान्त वे भूमि पर एक फटा बिछा देते थे और उनके सम्मुख तिपाई पर बैठ जाते थे क्योंकि धर्मगुरुओं की उपस्थिति में "वे श्रेष्ठ आनन पर बैठन का साहस नहीं कर सकते थे।"‡ ऐसी प्रथाएँ ह्य्यानज्वाग और इत्सिंग के समय तक प्रचलित रही होंगी।

* बी. पिल्ग्रिमेज ऑफ फाह्यान, पृष्ठ १००।

† बी. पिल्ग्रिमेज ऑफ फाह्यान, पृष्ठ १००।

‡ बी. पिल्ग्रिमेज ऑफ फाह्यान, पृष्ठ ९९।

हेमचन्द्र विक्रमादित्य

श्री चन्द्रवली पांडे एम्० ए०

हेमचन्द्र विक्रमादित्य को हम नहीं जानते और नहीं जानते हम हेमू बनिया को। हम जानते हैं वस उसी हेमू वक्काल को जो सन् १५५६ ई० में पानीपत के मैदान में जा जमा था और जीतने ही को था कि कहींसे आँख में ऐसा तीर लगा कि वस वही हौदे में डेर हो रहा। उस समय कोई उसका साथी न हुआ। महावत भी मारा गया। भक्त हाथी उसे लेकर जंगल की ओर भागा तो सही पर बीच ही में वह भी पकड़ा गया। हेमू की आँख खुली तो वह बैरी के हाथ में बन्दी था। उसकी प्रभुता स्वप्न थी। फिर क्या था, बैरी की वन आई और बात की बात में सर कहीं और घड़ कहीं हो गया। सर सरकार की कृपा से काबुल पहुँचा तो घड़ दिल्ली के द्वार पर लटका दिया गया। और इतने से सन्तोष न हुआ तो वृद्ध पिता का भी वध किया गया और देश में मुगली छा गई। चारों ओर अकबर का आतंक दौड़ गया और पलभर में विक्रमादित्य का सूरज डूब गया। किसी ने हेमू का साथ न दिया। जिस देश ने 'कहाँ राजा भोज कहाँ गंगा तेली' के गपोड़े में 'गंगा तेली' को घर-घर फैला दिया उससे इस 'हेम' के लिये इतना भी न बना कि कहीं उसका नाम भी तो चलता। यदि इसके बैरी इतिहासकार इसके विषय में इतना भी न लिखते और इस हेमचन्द्र विक्रमादित्य का हेमू वक्काल के रूप में परिहास भी न करते तो हम आज किस हेमू का नाम लेते और किस हेमचन्द्र विक्रमादित्य की वर्षी मनाते? अरे, जिसे अपनी सुधि नहीं, उसकी सुधि भला कोई पराया क्यों ले और क्यों उसके पुराण को इतिहास का रूप दे? फिर भी हमारे देश के शम्सुल-उल्मा मौलाना मुहम्मदहुसैन 'आजाद' किस आजादी से लिख जाते हैं :—

“चगताई मोवारीख बनिये की जात को गरीब समझकर जो चाहें सो कहे मगर इसके कवाबद बन्दोवस्त दुस्त और अहकाम ऐसे चुस्त हो गए थे कि पतली दाल ने गोश्त को दवा लिया। अफगानों में जो बाहम कशाकशी और वेइन्तजामी रही उसमें वह एक जंगी और बाइकवाल राजा बन गया। अदली की तरफ से लश्कर जरूर लिये फिरता था, कहीं घावा मारता था, कहीं मुहासिरा करता था, और किला बन्द करके वही डेरे डाल देता था। अलवत्ता यह कवाहत जरूर हुई कि विगड़े दिल अफगान उसके अहकाम से तंग आकर न फक्त उससे बल्कि अदली से भी बेजार हो गये।” (दरबार अकबरी, पृष्ठ ८४३।)

परन्तु अदली (सन् १५५४ से १५५६ ई० तक) भी भलीभाँति जानता था कि हेमू के अतिरिक्त उसका कहीं कोई सहारा नहीं। उसने एक दिन में उसे अपना सब कुछ नहीं बना दिया। उसके हाथ में शासन-सूत्र आने के पहले ही गली-गली में नून की फेरी करनेवाला बनिया सरकार में बहुत कुछ बन चुका था। वह सरकारी मोदी था, बाजार का चौधरी था,

हेमचन्द्र विक्रमादित्य

'उर्दू' का कोनवाल था। जहाँ था, सफ़रता उसके साथ थी। जोर जब अदली का कोई कणधार न रहा तब वही बनिया आगे बढ़ा और उसके अनुमोदन से वह मदान मारा कि जफ़गान देखते ही रह गये। एक दो नहीं कुल २२ मदान मार चुका था और कहीं किसीसे कभी पीछे नहीं हटा था। अफ़गान पहुँच तो उसे वकाल कहकर तुच्छ समझत थे पर रणभूमि में जब सामने आते थे तब आटा-दाल का भाव मालूम होता था और प्रत्यक्ष देख लेते थे कि जीत इस बनिये के साथ चलती है। ताजना वरानी से जब अदली का सामना हुआ और दाना गंगा के तट पर जाकर एक दूसरे का मुँह देखने लगे तब साहसी हम् ने ही गंगा पार कर करोंनी को सदबा और उधर से पलटा तो इब्राहीम मूर के पैर भी कालपी में उखल गये और अन्त में वयाना के किले में उसे घिरना ही पड़ा। हम् उसको निमूल कर आगरा दिल्ली को लेना ही चाहता था कि चुनार से अदली का फरमान पहुँचा। हम् पूरव की ओर पपटा तो अदली भी भागता हुआ कालपी के पास उससे आ मिला। फिर तो हेम् ने मुहम्मदशा की सना पर चरकना पर यमुना पार कर 'अचानक' ऐसा वावा बोल दिया कि जो जहाँ था वहाँ ही रह गया और विजयग्रीव हेम् के हाथ ली। नम कुछ हुआ पर जब वह जागरा और दिल्ली का अधीन करता हुआ पानीपत के मदान न पहुँचा तब विक्रमादित्य बन चुका था। यही उसके पराक्रम का जन्म हुआ। यही उसने विजय का आदित्य अस्त हुआ। और ऐसा अस्त हुआ कि फिर कहा नहने का भी न उगा। निरचय ही हेम् ही हमारा अन्तिम विक्रमादित्य है और अवश्य ही हिन्दू के हाथ से ही जकवर को मुगल साम्राज्य मिला, कुछ पठाना के हाथ से कदापि नहीं।

हा, भारत के इतिहास में हेम् का ब्यक्तित्व सबम निराना है। महाराज पृथ्वीराज के हाथ से दिल्ली जो गई तो फिर कभी किसी हिन्दू की न हुई, किसी हिन्दू के हाथ नहीं आई। चार दिन के लिये हिन्दू से बने मुसलमान मिर्जा सुसरो भी नासिरुद्दीन के नाम से दिल्ली के सुल्तान (सन् १३२० ई०) रह पर अन्त में तुगलक की तलवार से वह भी दूर हुए और दिल्ली बाहरी मुसलमाना की हो रही। पठान दोस्तों सचत हुआ तो उसने मुगल से अफ़गानी राज्य छीन लिया और बहुत कुछ हिन्दी राज्य करने लगा। उसके कुल की इवती नया था डाँडा डौंडी छोडकर सभाला हम् वक्काल ने और सोचा कि पठान उसके ही रह। वह इन्हीं अफ़गानों के सहारे जीतने चला बिन्धी मुगल का। वह जीत भी गया। परन्तु उसने नल यह की कि इन अफ़गानों के मजहब का नहीं समया और इन्हीं के रल पर बना चाहा 'खारि' विक्रमादित्य। जा चाहा सो हो गया पर जा चाहता था सो न हो सका। कारण उसी 'आजाद' के मुँह से सुनिप—

"इसे समझना चाहिये था कि मैं किस रदकर और किन रदकरिया से काम ले रहा हूँ। यह न मेरे हमक्रीम है, न मेरे हमबतन है, न हम मजहब है। जो कुछ करते हैं या करते पेट की मजबूरी, या उम्माद या इनआम या जान के आराम के लिये करते हैं। और मेरी मीठी जवान, खुशमूरद, बदल्वाही और मोहब्बतनुमाई इसका जून आजम था—किर भी यह सारी बातें आरजी हैं। यह कोई नहीं समझता कि इसकी फतह हमारी फतह है। और हम मर भी जायेंगे तो हमारी आलाह इस कामयाबी की कमाई खायेगी।" (वही पृष्ठ ८८८।)

परिणाम जो हला था वही हुआ। अफ़गानी तापसाला पहल ही मुगल का हो गया। जोर जब जीतत-जीतते हम् घायल हो आब की पीडा से ज्वेत हा गया तब उस नमकहलाल हापी के सिवा उसका कोई अपना न रह गया जो उसकी सुधि लेता अपना उसके काम को पूरा करता। यदि वह राजपूत होता तो कुछ राजपूत तो उससे साथ मर मिटते ? पर नहीं, जिसने इतने राजपूतों का मान-मदन कर बनिया होने हुए जपने का विजयमादित्य घोषित कर दिया उसका साथ कौन देता। अन्तु, उसका अन्त हुआ और साथ ही उस मित्रद की भी जो 'खारि' का घोरक और 'साका' का परिचायक है। हमारे लिये यह बाई आश्चर्य की बात नहीं कि हम आज न तो अपने प्रथम विक्रमादित्य को जानते हैं और न अन्तिम विक्रमादित्य को ही। परन्तु हमारे इन जन्तिम विजयमादित्य को हमारा अकबर खून जानता था और इसीसे तो उसकी हत्या पर उसके अगवण को चित्त में जल्य-जल्य बना दिखाकर बहता था कि इस घमडी का काम ता पहले ही समाप्त हो चुका था। मने इसे क्या मारा। सच है, अबवर ने हेम् को नहीं मारा, उसे तो दस के दुर्भाग्य जयवा दब ने मारा। अहमद शादगार का बहना चिन्ता सच है कि अकबर ने भाग्य का उदय था कि मूल्य था तोर हेम् के भाल में जा लगा— "बू सिताराय दीलत अकबरशाही ख्ये दर तरखी दास्त नामाह तीर नजा वपशानीये हेम् खुदा।" (तारीख-ए-गाही, वास्टि मिगन प्रेस, रो० ए० सु० ऑफ बवाल १९३९ ई०, पृष्ठ ३६२।)

विन्तु भाग्य का प्रताप अपना मुसलमाना का न्याय ता देखिए कि उनसे इतना भी न दखा गया और लोक में यह प्रचार (तारीख-ए-गाही, पृष्ठ ३५७) फला दिया गया कि हेम् ने ता मुगल को जीतने के लिये हजरत बुतुबल हक के मजार पर जाकर मिमल मान किया तब ठान लिया था कि जीत के बाद मुसलमान हो जाऊँगा और इस्लाम का प्रचार करूँगा। पर विजयी होने पर उसने किया एक भी नहीं। फलत उस इसका पन्थ भोगना और तलवार के घाट उतरता पड़ा। क्या मूल ? देखिए हमारा इस विजयमादित्य का हमारी भागा के सामने क्या गति होती है ?

युग सहस्र संवत्सर विक्रम

श्री० डॉ० रामकुमार वर्मा एम्. ए., पी. एच्. डी.

इस अनंत पथ पर—जिस पर
ये धूल कणों से रवि-शशि संभ्रम—
उठते-गिरते हैं जैसे
गति का समीर होगा न कभी कम।

किसी तारिका को कोई भी,
तारा छू न सका इस क्षण तक
कभी न विचलित होगा जैसे,
नभ की गति का अनुशासित क्रम।

ऐसे महा प्रभंजन का है
कौन महा संचालक अनुपम ?
ध्वनित हो उठी जैसे गति ही—
युग सहस्र संवत्सर विक्रम।

युग सहस्र संवत्सर ! तुम में—
क्या युगत्व है ? क्या सुख-दुख भय—
राजनीति के चक्रों के तुम संचालक हो ?
निर्मम निर्भय ?

शक-हूणों के पदाघात से—
क्रुद्ध हुए तक्षक से उन्नत
प्राण-वायु कर पान, उठे हो
हे युग-फण ! हे युग-जिह्वामय ?

युग सहस्र फन फैलाकर तुम,
पान करो अविरल प्रकाशमय।
शेष बनो तुम-वनो शेषशायी से
दीन-हीन के आश्रय।

श्री डॉ० रामकुमार वर्मा

संवत्सर ! यह है प्रशस्ति की रेखा—
मेरी प्रिय ध्वनि नव नव
स्वर्गगा के ज्योति कणों से
ज्योतित अपने मणि से अवयव—

में लेकर भू खण्ड उसे तुम
दो चिरजीवन का आश्वासन
मर मे चू जावे शीतल कण
तब मे जाग्रत हों नव पल्लव।

मूर घृणा मे दया—दया में प्रेम—
प्रेम मे जीवन उद्भव ।
तेजोमय रवि-सा नर करदो
नारी चन्द्रकला-सी अमिनव।

करालं महाकाल कालं कृपालुं

चित्रकार—श्री निकोलस डी० रोरिक

(‘कल्याण’ सम्पादक श्री महावीरप्रसादजी पोद्दार के सौजन्य मे प्राप्त)

आचार्य कालक

—एक कहानी*—

श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी, एम्० ए०, पी-एच्० डी०

आरम्भ

वार निर्वाण के ४०० वर्ष के बाद भारत अन्धकारयुग की झंझा में विडोलित था। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन, साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों के घात-प्रतिघात से विशृंखल हो चुका था। पूर्व ऋषियों ने समाज को जिस वर्ण-सूत्र में विभाजन कर सशक्त किया था, वह सूत्र टूट चुका था; देश के प्रांगण में दो विभूतियों ने मानव जाति को धर्म के सत् रूप का जो अमर सन्देश दिया था, वह सन्देश भी काल की गति से विरूप हो चला था। प्रजा अनेक भ्रान्तियों में पड़कर त्रस्त जीवनयापन कर रही थी और प्रजापति अपनी महत्वाकांक्षाओं की नीच वृत्ति में निरंकुश वन गए थे। युग के अन्धकार में पूर्व-गौरव मूक था।

उज्जयिनी ने 'नाम' पा लिया था, पर 'काम' का वह स्वर्णमय स्वप्न भर देख रही थी। उसके पटल पर उस अन्धकाराच्छन्न आकाश में झिलमिलती तारावली अपनी कोमल रश्मियों से एक स्वप्निल संसार का चित्र अंकित कर रही थी। नगर के तट पर क्षिप्रा अपनी लोल लहरियों में प्रवाहित होकर अमराइयों के पात-पात में, फूल-फूल में जीवन भर जाती थी; पर उसका संगीत अभी स्वर ही भरने लगा था।

कौन नहीं जानता कि रावण 'राम-राज्य' की कल्पना और सृष्टि का आधार नहीं था, कौन नहीं जानता कि दुर्योधन गीता के अमर सन्देश का हेतु नहीं था? प्रकाश और अन्धकार का ऐसा ही अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। उज्जयिनी का शासक, इस समय गर्दभिल्ल दम्पण था, जिसका बल हिंसक-दानव-सा था, जिसका न्याय व्याघ्र-सा था और जिसका शासन

* विद्वान् लेखक ने 'कालकाचार्य कथानक' को आख्यायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, यद्यपि कल्पना का मिश्रण कर उसे मूल से भिन्न रूप दे दिया है। सं० ।

आचार्य कालफ

निरंकुश मत्त-सा था। उसने चिरपरिचित गणतंत्र प्रथा का मूलोच्छेद कर दिया था और शासन का समस्त भार अपने और अपने मनोनूक 'तीर्थ' के हाथ में ले लिया था। यह नवीन तंत्र केवल उसकी महत्वाकांक्षा और विलासप्रियता की पूर्ति के लिये रचा गया था। और उसकी सफलता में किसी और से भी किसी प्रकार का विरोध होता था, उसका यह सारी गति और सारी घृतता से सामना करता और उनके अङ्कुर का फलवित भी नहीं हाने देता था। प्रजा अपने पूर्व सुख और ऐश्वर्य के बचे भाग का उपभोग करती हुई उस उलीढन का सह रही थी। उसका शासन इस प्रकार एकतंत्री-एकरंगी हो गया था।

× × × × × ×

चावच द्र भी रजत किरणों की बखरी-छाया नार के बाहर-बाहर वाले पथ पर पड़ रही थी। दोनों और विद्याल वृक्षा की मधन देवा दिगन्त में विलीन हो रही थी। उसी घनी चन्द्रिका में एक मुसज्जित महान् रथ स्तम्भन करता हुआ तीव्रगति से सुपथ पर जगसर था। उनके चार अश्वा वं घुरा की टाप सम पड़ रही थी और उनकी बाग जिस सारथी के हाथ में थी उनके मुख पर आत्मगौरव की आभा स्पष्ट लक्षित थी। रथ में कोई विविष्ट व्यक्ति विराजमान था।

वह किसी मधुर-स्मृति के आकषण में इतना आत्मविस्मृत हो जाता था कि कभी कभी वस्तु-ज्ञान से विहीन हो जाने से उसके मुख से अनायास ही निकल पड़ता था—“तुम अनुपम हो, सुन्दरी!” पर जवाही वह सजग हो उठता, वह याही सारथी का सम्वाधन कर कह देता था—“धीघना कर, मूत।” और मूत “जो आता” कहकर अपनी बाग का पुन सम्हाल लेता। वह अपने कार्य में दक्ष था और अपने अद्वय-गण की शक्ति और ज्ञान पर पूर्ण विद्वान् रल्लता था। रथ पवन-मयामा हो रहा था।

इसी रथ के पीछे एक दूसरा रथ चला आ रहा था जिसमें दो सम्म विराजमान थे। सप जोर उसके सरस्वती-महोत्सव के सम्बन्ध में कुछ विनोदप्रिय सनापण कर रहे थे। धायद, उस उत्सव से ही वे सब लोटे जा रहे थे।

एनाएव वह अग्रगामी रथ एक सपन स्थल पर रुक गया। रुकते ही, सारथी नीचे उतर पड़ा और कद-बद्ध हो एक द्वार खड़ा हुआ गया। और सीधे ही दूसरा रथ भी वही जा पहुँचा, और वह कुछ दूर पीछे ठहर गया। उसमें से वे दोनों सम्म उतरकर बड़ी तत्परता से उस विविष्ट व्यक्ति के सम्मुख आकर सादर मुख-नत किए खड़े हो गये। एव ने कहा—“महाराज।”

“योगीश्वर एक मरे आने की सूचना दे आओ। जाओ, शीघ्रता करो।”

“जा आता, म्वाभिन्।”

कुछ काल उपरान्त, वही व्यक्ति और आश्रम का एक ब्रह्मचारी हाथ में दण्ड-दीपिका लिए वही आ उपस्थित हुए। ब्रह्मचारी ने महाराज को जनिवादन किया और विनयपूर्वक बोला—“भावन् आपकी राह देख रहे हैं।”

महाराज, उन सम्म की सहायता से, रथ में से उतरे और दण्ड-दीपिका के प्रकाश में वे उस आश्रम की ओर चल पड़े।

योगीश्वर पण्डुटी ने बाहर चत्ताल पर रखी एक पीठिका पर विराजमान थे। रात्रि के प्रथम प्रहर के शान्त और निष्क्रिय वातावरण में भी उनकी आकृति गम्भीर और उग्र थी। जटाजूट उनके विमूर्ति-मण्डित भाल पर वेष्टित था। विद्याल नेत्र जस अपने ही अमिताभ से उमरी पलना में समा नहीं रहे थे। श्मश्रु का वण कृष्ण था और वह हृद्भाग को पूष आच्छादित किये हुए थी। वे कोपीन धारण किए हुए थे। इस गम्भीर रूप में भी उनके मुख पर तपोतेज प्रदीप्त था, जो प्रत्येक आगन्तुक की श्रद्धा को अवश्य जगा जाता था।

उनके सम्मुख आने ही, महाराज ने अभ्यर्चना कर उनके चरणा की रज छिर पर धारण की। योगीश्वर ने कहा—“तेरी मनोनामना पूण हो, भक्त! इस समय कैसे आता हुआ?” और उन्होंने महाराज को बठने के लिए अपने सम्मुख स्थित अथ पीठिका की ओर इंगित किया। वे फिर बोले—“तुम इतने आतुर क्या हो?”

श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी

महाराज पीठिका पर विराज गये, विनय से उन्होंने जवाब दिया—“आप सर्वज्ञाता है, भगवन् ! मैं आपके आशीर्वाद के लिए आतुर था, अब निश्चिन्त हूँ।”

मुनीश्वर की गम्भीर मुद्रा पर मुस्कान-रेखा खिंच गई। वे बोले—“भक्त, जानता है तू निमित्त-ज्ञानी कालक का द्वेषी बनने जा रहा है?”

“यह मैं जानता हूँ, भगवन् ! पर आपकी शक्ति के प्रति अटल भक्ति और विश्वास में यह ज्ञान मेरी लगन को कैसे विचलित कर सकता है ! आपकी शक्ति के आशिक प्रसाद से मैं गर्दभिल्ल हो गया हूँ, भगवन्, उस कालक के कोप की आप बात कह रहे हैं। उस कोपाग्नि में, मुझे विश्वास है, वह स्वयं ही भस्मीभूत हो जायगा।”

महाराज क्षणिक रुके, अपने उद्वेलित भाव-तरंग का उन्होंने शमन किया और फिर मौन मुनीश्वर की ओर दृष्टिपात कर वे सव्रीड़ा नत-मस्तक होकर बोले:—

“सुना था भगवन्, कि मुनि कालक और उसकी भगिनी नगरी के बाहर क्षिप्रातट वाले उपाश्रय में आये हैं, कोई विशेष बात नहीं थी; पर कल मैंने उपा के शान्त और रम्य वातावरण में क्षिप्रा की लोल-लहरो में एक देवबाला-सी सुन्दरी को जलक्रीड़ा करते देखा, मेरे नेत्र जड़ हो गये। उस क्रीड़ा में सन्यासिनी की निष्कामना नहीं थी, वरन् मोहिनी आकर्षण तथा लगाव का एक अलक्ष्य भाव था जो उसके अग-अग में रोमांच का संचार कर जाता था, यह मैंने अनुभव किया था, भगवन् ! सरिता के उस तट के एक विशाल वृक्ष से उडकर एक कलहंसी का पीछा करते हुए कलहंस को देखकर उसके मुख पर स्मित हास्य की रेखा खिंच गई और उसकी कोमल लम्बी कमल-बाहु जल-तरंगों को अपने आवृत में भरने फैल गई। न मालूम उस तरंगालिगन में उसका कैसा सुखद स्वप्न था ! भगवन्, स्नान के पश्चात् अन्तरीय और स्तनाशुक बदल विखरी केशराशि का जूड़ा बनाकर वह धीरे-धीरे तट-लता-कुञ्जों में घूमने लगी और एक सुन्दर मंदार पुष्प-गुच्छ को तोड़कर अपने जूड़े में धारण करने लगी—उसके इस अनुपम सौन्दर्य का आकर्षण तीव्र था, भगवन् और उसकी इस आसक्ति प्रवृत्ति ने मुझे विचलित कर दिया। मैं एकाएक हँस पड़ा और उस हास्य-ध्वनि ने उसे सचेत कर दिया। उसने सशक्ति मेरी ओर देखा और तुरन्त लज्जा से आरक्त मुख को नीचा कर वह वहाँ से चली गई। भगवन्, क्या यही उसका व्रती जीवन है ? कहता हूँ उसके जीवन को कालक यों बाँध देना चाहता है, उसे मुक्त करने की मेरी इच्छा है। सोचता हूँ कि नगर के महाकाल के मन्दिर की ‘पण्या’ बनकर वह अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकती है..... ।”

इस अतिकथन से महाराज की वाणी बाधित हुई और वे रुक गये। मुनीश्वर, उसी गम्भीर मुद्रा में, महाराज से बोले—“भक्त, पानक चाहिये।” और महाराज की स्वीकारोक्ति के पूर्व ही वे ऊँची ध्वनि में एक शिष्य का नाम उल्लेख कर कहने लगे—“भक्त के लिए पानक लाओ तो।”

“जो आज्ञा !”

इस प्रत्युत्तर के कुछ देर बाद ही हिमानन्द शिष्य हाथ में एक काष्ठ-पात्र लेकर उपस्थित हुआ और उसे महाराज को सविनय भेंट कर रिक्त पात्र को लेने वह एक ओर खड़ा रहा। महाराज के पान कर चुकने पर वह उसे लेकर उसी ओर चला गया जिधर से वह आया था।

“कैसा अमृत-सा जीवन प्रदान करनेवाला पानक है !”

योगीश्वर ने तब कहा—“तू कह रहा था कि वह सुन्दरी महाकाल के मन्दिर की पण्या बनकर क्यों न अपने जीवन को सार्थक कर सकती है—पर क्या इतनी ही तेरी कामना है, भक्त ?”

“आपके समक्ष गुप्त कुछ नहीं है, भन्ते !”

मुनीश्वर की आकृति अधिक गम्भीर और विचारमय हो गई। उनके नेत्रों की कान्ति अधिक प्रदीप्त हो गई। वे सर्वदृष्टा की भाँति कहने लगे—“अर्द्धरात्रि के समय उज्ज्वल चाँदनी की शीतल छाया में उपाश्रय के बाहर किसी की

आचार्य कालक

प्रतीक्षा म एकाकी मीन खड़ा वह कौन ह ? एक कोमल मन्द स्वर-लहरी के सुनते ही एकाएक आछूट होनेवाला वह कौन ह ? उपाश्रय के आलिंदवाले उपवन के मध्य चत्ताल पर अपनी ही नग्नरूपराशि की माया में मग्न नारी के चधु-सस्यध से अनिभूत वह कौन है ?”

“भगवन्, मुझे क्षमा करें।”

“और फिर भी उस नारी के प्रति तेरी मुक्त भावना—महाकाल के मन्दिर की पण्या ..”।

मुनीश्वर जट्टहास कर उठे।

महाराज अपने दोना कर जोड़े अवाक् बठे थे।

मुनीश्वर अपने अट्टहास की ध्वनि के अवसान में ही बोले—“और अभी-अभी मनाये जानेवाले उत्सव की बात, भक्त !”

“वही से आ रहा हूँ। उस सरस्वती-भूजन के महोत्सव में सम्मिलित होने का अनिप्राय आपसे छिपा नहीं हूँ भगवन् ! कालक भगिनी सरस्वती का वह निमल द्येत परिधान से वन्दित वय अनुपम था। उसके कलक से उठी हुई वह देवि-स्तुति ‘अं न्दी नमो भगवति’ एक गवय वाला की अधृत वाणी-सी सबको अभिभूत कर गई और उस संगीत का अन्त केवल पत्रत धम्म सरण पवज्जामि !’ में सबकी सज्ञा-सबकी सत्ता साध्वी सरस्वती के नत भुद्रा की भाँति उस देवी प्रतिमा के चरणों में विसर्जित हो गई। कसा उसका विकास ह, कसा उसका स्वर है और कसा उसका आकषण है, भगवन् ! सच, वह जनपदकन्याणी है। आपकी स्वीकृति चाहता हूँ।”

“भक्त, मखलिपुत्र ने कहा ह कि जीवा को जो मुक्त-मुक्त होता है, वह स्वयंकृत नहीं और अन्यकृत भी नहीं है। किन्तु यह सब सिद्ध ही है, स्वाभाविक ही है। कालक वचीपरम ह, और वह निमित्तज्ञानी कहकर बचना करता ह। आखिर जो जूठन उसे प्राप्त हुई है वह आजीवक-साधु की ही तो देन है। भक्त, मेरे सम्मुख उसकी सिद्धि अकारण होगी, तू निश्चिन्त होकर काय सिद्धि कर !”

“धन्य भगवन् !”

“राशि अधिक बीत चुकी है, भक्त !”

महाराज उठे और नत हाकर मुनीश्वर के चरण स्पस किये और कहा—“जाता हूँ, भगवन् !”

“जा, पर यह याद रखना कि इस काल के बाद न तू कालक के सम्मुख आना और न सरस्वती को आने देना। मेरे परोक्ष म वह अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकता ह। समझ गया न, भक्त !”

“हाँ, भगवन् !”

“तेरी मनोकामनापूण होगी।”

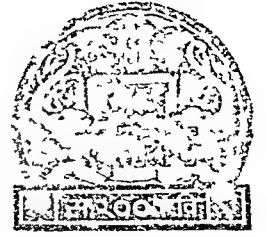
× × × × ×

चांदनी अम गा छिटक रही थी। उपाश्रय की गचकुटी के द्वार पर धमाधम आचार्य कालक गम्भीर मुद्रा में खड़े थे। वदमान वृक्ष की सपन कवरी छाया के उसपार दूर उनकी समस्त शक्तिर्वा केन्द्रित थी और जब अचिरल उत्पात ध्वनि विशेष उग्रता स सुप्त वातावरण को प्रतिध्वनित कर जाती, तो जिज्ञासा की प्रबल आतुरता उनके मुख की गम्भीरता के स्वर के नीतर स्पष्ट झलक पड़ती थी। आखिर, दूर एक मूर्ति को तीव्रगति से भगते इधर आत हुए उन्होंने देखा, वे पहिचान कर ही पुकार उठे—‘सागर !”

“हाँ धमण ! साध्वी म ”

‘नया ?”

‘नयकर बात है, भन्ते !”

श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी

और क्षिप्र स्वास लेता हुआ वह आचार्य के सम्मुख आकर निराश मूर्तिसा खड़ा हो गया। उसके वस्त्र अस्तव्यस्त थे। मालूम होता था कि अवश्य किसी एकागारिको से भिड़न्त हो गई है। आगन्तुक इतना भयभीत और व्यथित था कि बहुत देर तक वह मूक ही खड़ा रहा। और आचार्य भी दुर्घटना की आशंका से स्तब्ध होकर उसके कथन की प्रतीक्षा में चुप रहे।

वह कोलाहल अब भी चारों दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। आखिर उस कटुशान्ति का भार असह्य हो गया और आचार्य दृढ़ता से बोले—“क्या कह रहे थे, सागर!”

“क्षमण, महा अनर्थ हुआ है। जैसा अमंगल का आत्म-निर्देश आपको हुआ था, वैसा ही काण्ड घटा है। साध्वी सरस्वती राज-दस्युओं के द्वारा हर ली गई है। भगवन्, हमने प्रतिरोध किया था, पर.....कुछ न बन पड़ा। और मैं यही सूचना देने आपके.....”।

आचार्य कालक की गम्भीर मुद्रा में अनेक वक्र रेखाएँ खिंच गईं। उनके नेत्र मानसिक द्वन्द्व की अग्नि में प्रज्ज्वलित हो उठे। फिर भी वे मूक रहे।

सागर भिक्षु, उत्तेजित, कभी उस दिशा की ओर जिधर से वह आया था, और कभी आचार्य की मौन मुद्रा की ओर देखता हुआ कह-कह उठता था—

“अनर्थ हुआ है, आचार्य! वे गर्दभिल्ल के अनुचर थे.....मैंने परीक्षा की है, प्रभु! सन्देह की बात नहीं है..... रथ राजा के थे.....और देवी का आर्तनाद.....भगवन्, दस्यु तत्पर थे.जीवन देकर भी बचा सकता तो पर.”।

दूर का वह कोलाहल शान्त हो गया था। केवल मन्द से मन्दतर होते हुए अश्वों की टापे अब भी सुनाई दे जाती थी।

और अन्य आश्रमवासी भी दीर्घश्वास लेते घबराते हुए वहाँ आकर चुपचाप खड़े हो गये। किसी ने कुछ भी कहने का साहस नहीं किया। वे सब पृथ्वी की ओर देख रहे थे। तब आचार्य कालक का गम्भीर नाद सुनाई दिया—

“तुम सब चिकित्सक विमलसूरि के पास जाओ। किसीके विशेष गम्भीर आघात तो नहीं लगा है, प्रबुद्ध! और विमलसूरि है कहाँ? अपनी कुटि में और सागर, तुम से कुछ मन्त्रणा करनी है। आओ।”

कहकर वे अपनी गन्धकुटी के भीतर प्रवेश कर गये। सागर भी उनके पीछे-पीछे चला गया और द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। स्वभावानुसार क्षमाश्रमण अपनी पीठिका पर नहीं बैठे थे, वरन् वे गन्धकुटी के आँगन पर इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहे थे। सागर इस क्रिया को चुपचाप देख रहा था।

क्षमाश्रमण के सम्मुख जैसे महान्धकार था और उसमें एक प्रचण्ड झंझावात जैसे वह रहा था। अपने जीवन के निश्चित स्वप्न आज प्रभा के समान चमककर विलीन होते हुए उन्हें प्रतीत हो रहे थे। इस निर्ग्रन्थ जीवन की अनासक्त प्रवृत्ति में भी साध्वी सरस्वती ने अपनी सरलता, व्रतपरायणता, और अनुकरणीय त्याग के द्वारा आचार्य के हृदगत भगिनी-प्रेम को एक अपूर्व सात्त्विक अपनत्व में परिवर्तित कर दिया था। पर आज जब वह एक सुन्दर युवती की भाँति अन्यान्यों के द्वारा हरण करली गई थी, उनकी अन्त संज्ञा में दबी भ्रातृ-भावना उद्वेलित हो-होकर उन्हें अपने जीवन की बीती घटनाएँ याद दिला जाने लगी—मगध देशांतर्गत धारावास नगर के राजभवन, माता सुरसुन्दरी और पिता वयरसिंह का प्रेमभाव; वहिन सरस्वती के साथ राजभवन के साथी, प्रांगण, अलिन्द, प्रासाद, उपवन-सब स्थानों में बालक्रीडा; अश्वारूढ़ होकर वनविहार; वन की प्रकृति सुपमा में एकाग्र जैनाचार्य ‘गुणाकर’ से भेंट; उनके धर्मोपदेश से प्रभावित होकर गृहत्याग और फिर वहिन सरस्वती की भी जैन-साध्वियों के पास दीक्षा आदि एक-एक कर कई घटनाएँ स्मृति-पटल पर चित्रवत् उतरने लगी। गृहत्याग के पश्चात् अपने अविरल अध्ययन, अपने अखण्डित इन्द्रिय-निग्रह, अपने गूढ़ मनन और एकाग्र तप से जो भीदैहिक सम्पत्ति का त्यागन और जोभी आत्मिक तत्त्व का उपार्जन उन्होंने किया था, उसके अन्तर्गत एक ही महती आकाक्षा थी और वह थी सत् धर्म का प्रचार! इसी हेतु उन्होंने धर्मद्रोही आजीवक आचार्य का शिष्यत्व भी स्वीकार किया था और ज्योतिष-निमित्त-शास्त्र का अध्ययन किया था, इस सिद्धान्त पर कि विद्या-प्राप्ति के निमित्त साधु को पतित साधु अथवा गृहस्थ की भी सेवा करनी चाहिये। पर ये प्रयत्न और प्रयत्न का मूल आग्रह—सब उन्हें साध्वी सरस्वती के साथ ही हरण

आचार्य कालक

होते हुए दिखलाई दिये। साध्वी सरस्वती का हरण न केवल उज्जयिनी के श्रावक-मण की अगमता और अशान्ति की ओर ही संकेत कर जाता था, वरन् साथ ही आचार्य कालक की प्रतिमा पर भी चूड़ापात था। और वे अपने ही सम्मुख में ही मरना देख सकते थे। वे गिरने के बचाव उठना चाहते थे। और आज का वाण्ड भविष्य में होनेवाली किसी विशेष शान्ति का सूचनार्थ है, उनका मन पयाय ज्ञान यही सूचना दे रहा था, क्योंकि इस घटना का मूल केवल उज्जयिनी-मति गदभिल्ल के हाथ में नहीं है पर उसका मुख्य पर अलं सूत्रधार आजीवक का प्रधान दहन है, यह वे जान गये थे।

योगी दहन के प्रति प्रतिस्पर्द्धा भावना आचार्य कालक के हृदय को प्रोधानि न हिला हिला गई, जला-जला गई। उनका और मृदाकृति रक्त-संचार के आधिक्य से वृष्णवर्ण हो गई, और धूमते-धूमते उनके हाथ की मुट्ठियाँ बँध गईं। वे एकाएक रुके और निरुत्सव-विमूढ़ से खड़े सागर से बोले—

“तूने कहा था कि इस हरण में राज का हाथ है—क्या न सागर?”

“हाँ धर्मण!”

“तू नहीं जानता कि घटना किसी अन्य ही सूत्रधार से संचालित है। राजा दम्पण ‘गद नी प्रदाता’ के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता, सागर! हम अधिक मतक होकर काम करना होगा, नहीं तो उज्जयिनी में सत्पथ के प्रचार और रक्षा से हमें विमुख होना पड़ेगा। उस आजीवक की शक्ति कम नहीं है।

कहकर वे फिर विचारमग्न इधर-उधर तीव्र गति से घूमने लगे। और वे फिर स्वतः भाषण-सा करने लगे—

“मानपुत्र का बचन है कि बहुत से पाषण्डी गुरुआ की सेवा किया करते हैं—हूँ पीतम, क्षणमात्र भी प्रमाद न कर। और दम्पण अपनी महत्वाकांक्षा की, अपनी भोगलिप्सा की पूर्ति के लिये ऐसे ही गुरु का आश्रय ग्रहण कर चुका है। उज्जयिनी का नाम आज इन आसुरी प्रवृत्तियों के प्रहार से खण्ड-खण्ड हो रहा है। वह राजा है और इस रूप में उसके विचार का, उसके कार्यों का एक विशेष महत्त्व है, क्योंकि उनका प्रभाव परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से प्रजा पर पड़ता है। आपुमान सागर, न केवल उज्जयिनी-मण के लिए, सत्पथ के लिए वरन् मालव के लिए भी हमें उत्तेजित होना होगा। नहीं तो साध्वी सरस्वती की जाह्नव सवना सवना कर दगी।”

आचार्य कालक की विस्फारित स्थिर आँखें मूक खड़े सागर पर पड़ी, वह उनकी ओर देखकर केवल इतना ही बोला—“हाँ, धर्मण!”

“यह सच है, सागर, कि हम अपने नर्त्तक के ही पीछे लगते हैं, अन्य किसी के नहीं। पर राजा के कम तो प्रजा को, देश को एक गति देनेवाले होते हैं। वही अपने कर्मों का भोक्ता नहीं होता, वरन् जाति, समाज और देश भी उसके फल के सुख-दुःख को समान अनुभव करते हैं। शातपुत्र ने कहा है कि जो मनुष्य काम भोग में आसक्त होते हैं वे बुरे से बुरे पापकर्म कर डालते हैं, अन्त में महान् श्लेष पाते हैं। इसीलिये सोचता हूँ, सागर, कि उस पापकर्म के विस्तार के पूर्व ही हमें सतर्क हो जाना होगा।”

और यह कहकर जब वे अपनी पीठिका पर जा बैठे और सागर को हस्त इगित से पास में धठने का आदेश दिया।

आचार्य कालक इस बीच शान्त हो गये थे और उनकी स्वाभाविक गम्भीरता पुनः लौट आई थी। स्थिरता आ गई थी। वे भविष्य के कार्यक्रम पर विचार कर रहे थे। आखिर वे फिर बोले—

“सागर, मैं प्रातःकाल राजभवन की ओर जाऊँगा और परिस्थिति के अनुसार बात कहेगा। इसके पूर्वकथित उत्प्रेषणीय भिक्षुका को यह आदेश मिल जाना चाहिये कि वे उस समय वही किसी न किसी भाँति उपस्थित रहें और समय देखकर कटु शब्दों से मेरा विरोध करें और राज-व्यवहारों की दृष्टि में उनके बनने का प्रयत्न कर। भिक्षुका को भी सूचित कर देना चाहिये कि वे साध्वी सरस्वती की गतिविधि का सूक्ष्म निरीक्षण करती रहें। बुद्धिमत को जाकर समझा दो, वह सुचारूप से सब कुछ कर लेगा। आजीव सागर!”

“जो आज्ञा।”

×

×

×

×

श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी

दिन चढ गया था। सागर अपनी आत्मकुटी के भीतर टहलता हुआ आचार्य की प्रतीक्षा में आतुर था और कभी-कभी वह द्वार पर आकर मार्ग की ओर एक दृष्टि डाल भी जाता था। एक बार, इसी प्रकार जब वह द्वार पर आया, तो उसने आचार्य की कुटी के द्वार को खुले देखा। वह तुरन्त उस ओर तीव्रगति से चल पड़ा। उत्तरासंग का एक छोर पृथ्वी पर लटक रहा था, पर उसका ध्यान उधर था ही नहीं। चला-चला गन्धकुटी के द्वार पर आकर वह खड़ा हो गया। आचार्य, कुछ घड़ी पूर्व के समान ही, कुटी के आँगन पर घूम रहे थे। आहट पाकर उन्होंने द्वार की ओर देखा और सागर को अभिवादन करते देखकर आचार्य ने कहा—

“धर्मवृद्धि, सागर!”

“भन्ते!”

“भीतर आओ, सागर! द्वार बन्द कर देना।”

सागर द्वार बन्द करके गुरु की पीठिका के निकट आकर बैठ गया।

“जिज्ञासु हो, सागर! पर परिस्थिति अनुकूल नहीं है, पहिले से अधिक विषम हो गई है। इसपर भी जो कुछ वहाँ घटा है, हमारे ध्येयपूर्ति के लिये साधक हो सकती है। इससे अधिक की आशा भी नहीं की जा सकती थी। उरक्षेपणों का प्रदर्शन सफल रहा। कठोर आक्षेप करते हुए आक्रोश से उन्होंने मुझे सम्बोधित किया, कहा—‘यह मायावी है, पापश्रुत का अनुशीलन कर सध की मर्यादा और पवित्रता को भंग कर रहा है। वह अपनी व्यक्तिगत स्पर्द्धा के कारण समस्त सत्-धर्म को राजशक्ति के विरुद्ध कर रहा है। वह मोमुह है, वह रभस है, वह उपनाही है।’ और जब राजाज्ञा के अनुसार मेरे लिये प्रव्राजित की घोषणा की गई, तो वे सब हर्ष से चिल्ला उठे: ‘उचित है, उचित है! वह इसी के योग्य है!!’ राजकर्म-चारियों पर उनके इस प्रदर्शन का प्रभाव मैं बड़ी सूक्ष्मता से देख रहा था। और केवल यही सफलता भविष्य की चिर सफलता बन जावे, तो कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी, और सब बातें विचारणीय हैं। मुझे उज्जयिनी की भूमि त्यागने का आदेश मिला है। हमें अपने काँटों को फूल बनाना है, मुझे ऐसा लगता है कि यह भी, वाह्यरूप से अनर्थसूचक होता हुआ भी शुभ है। मुझे अवश्य ऐसा करना पड़ता, पर राजाज्ञा का आधार पाने से अब नगरी की सीमा को त्यागना विपक्षियों के सन्देह का कारण नहीं बन सकता। क्यों न?”

“उचित है, भन्ते!”

“मुझे तुरन्त इस स्थान को त्यागना होगा। इसीलिये सागर, यहाँ का भार तुम्हारे ऊपर है। मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारे सम्मुख कुछ कर्तव्य है। प्रकटरूप से तुम्हें मेरे कार्यों के विरुद्ध घोषणा करनी होगी; और ऐसे कार्य करते रहना होगा जिससे राज का कृपाभाजन बनने में सहायता मिलती रहे। और साथ ही गुप्त रीति से सरस्वती की रक्षा और सत्-धर्म की अनुयायी प्रजा का संगठन करते रहना होगा। बड़ी गम्भीर बात है, सागर, परन्तु तुम्हारी शक्ति और बुद्धि पर मुझे विश्वास है।”

“आपकी आज्ञा मेरे जीवन का व्रत बने, भन्ते!”

“ज्ञातृपुत्र तेरी रक्षा करेगा।” क्षमाश्रमण आचार्य कालक ने कहा, “एक बात और। वह आजीवक बड़ा चतुर है। आज भी, जैसाकि चाहता था, स्वयं राजा दम्पण मेरे सम्मुख नहीं आया। मैंने कई युक्तियों से उससे साक्षात्कार करना चाहा। मेरा अभिप्राय था कि आवर्तनीमाया से उसको विभ्रम करदू, पर मैं इस प्रयोजन में सफल न हो सका। ये सूक्ष्म-क्रियाएँ आजीवक की बुद्धि वैभव के उदाहरण हैं। तुम उसकी गतिविधि से पूर्ण परिचित रहने का प्रयत्न करना। सागर, धर्म की रक्षा के लिये इस प्रकार कटिवद्ध होना हमारा कर्तव्य है।”

सागर ने नतमस्तक होकर मौन स्वीकृति प्रदान की। इस विपादमय काल में भी आचार्य के मुख पर एक आनन्द की रेखा खिंच गई। वे भावमग्न बोले—

“मेरा मन हलका हुआ है, सागर! और तुम देखोगे कि तुम्हारे निमित्त-ज्ञानी दिशा-प्रमुख आचार्य का आज से मतिभ्रम, विक्षिप्त, पागल के नाम से उल्लेख किया जायगा और इस बात को तुम्हें अपने मुँह से जनजन के कानों तक

आचार्य कालक

पहुँचाना होगा जिससे सब जान जाय कि सरस्वती के हरण, निर्वासन की क्षति ने उहे वैसा बना दिया है। वे कही चले गये हैं—मर गये हैं। चोंक पड़े, अन्तेवासी।”

“यह कैसे होगा, अन्ते !”

“सत्यमें के लिये सब करना होगा।”

× × × ×

राजनगरी में उस दिन जिह्वा-जिह्वा पर बात रही।

साध्वी सरस्वती की चर्चा चलती, तो कहा जाता—रात्रि को स्वयं सरस्वती ने योगीश्वर के आश्रम में आकर उनके चरण पकड़ लिये, कहा, ‘मुझे धारण दो। मेरे वचु का दासन जसह्य है।’ योगीश्वर ने बड़ी उदारता से उसको अभयदान दिया। और वह अब महाकाल के मन्दिर में ‘पण्या’ बनने को आतुर है।

महाराज गदभिल्ल दम्पण की चर्चा चलती, तो बड़े गोपनीय ढंग से कहा जाता—महाराज को जब इस घटना की खबर लगी, तो वे तुरन्त योगीश्वर की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने साध्वी सरस्वती की रक्षा का सम्पूर्ण भार अपने कंधों पर ले लिया। इस सन्दर्भ समय तक साध्वी राजमहलों में ले जाई गई हैं।

आचार्य कालक की चर्चा चलती तो कटाक्ष से कहा जाता—बड़ा निमित्तवेत्ता बना था, जिसके अहम् में साध्वी सरस्वती पीड़ित और व्यथित होकर मुक्ति की राह ढूँढ़ने लगी थी। उसकी क्रूरता क्या बचानी जा सकती है? राजाना से वह निवासित हुआ है, यह उचित ही है, उचित ही है।

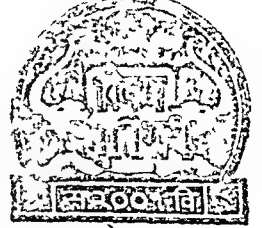
× × × ×

कुछ काल उपरान्त, एक दिन उज्जयिनी के उपाध्यक्ष मं मुख्य पीठिका पर विराजमान श्रमण सागर ने उपस्थानशाला में उपस्थित चारों परिषद्—(भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका) के सम्मुख यह घोषित किया कि आचार्य कालक त्रिक, चतुष्क, चत्वर, महाजन आदि स्थाना में इस प्रकार उभरती की तरह प्रलाप करते फिरते हुए देखे गये—‘यदि गदभिल्ल राजा है तो इससे क्या? यदि वह रम्य अन्त पुर है तो इससे क्या? यदि दश मनोहर है तो इससे क्या? यदि नगरी अच्छी बसी है तो इससे क्या? मैं भिक्षा माँगता फिरता हूँ तो इससे क्या? अगर शून्य देवल में बसता हूँ तो इससे क्या?’—इस प्रकार बकते हुए उन्होंने उज्जयिनी का त्याग किया। मध इस पलायन से अनभिज्ञ है। और यह भी सुना गया है कि उन्होंने राज-द्वार पर एक भीषण प्रतिज्ञा की थी कि यदि गदभिल्ल का राज्यो मूलन न करे तो प्रबचन-समयमोपघातक और उनके उपेक्षकों की गति को प्राप्त होऊँ। इन सब सूचनाओं से विदित होता है कि आचार्य कालक पापश्रुत विद्याओं के जटिल चक्र में पड़कर सत्त्वम से व्युत्त हो गये हैं। उनके काम नातपुत्र की वाणी के विरुद्ध हैं। इसीलिये, जब तक आचार्य कालक अपने आलस्य निराश गामिनी प्रतिषद् का त्यागकर पुनः केवली प्ररूपित धर्म की धारण स्वीकार नहीं कर लेगे, तब तक वे उत्तेषण भिक्षु की तरह समझे जावेगे।

× × × ×

कुछ काल उपरान्त, आज्ञावकाशमें एक रात्रि स्वयं उज्जयिनी महाराज दम्पण योगीश्वर के साथ मन्त्रणा कर रहे थे। कुटी का द्वार बंद था और एक रजतमण्डित दीप-पात्र की वार्ति उज्ज्वल ज्योति से जगमगा रही थी। योगीश्वर एक सुसज्जित पत्र पर और उनके सम्मुख एक मन्त्र उज्ज्व पीठिका पर महाराज विराजमान थे। कुटी के समस्त अलंकार चित्ताकर्षक थे और इसी कारण भ्रम होता था कि यह एक योगी का गयनागार है। महाराज के हाथ में एक स्वर्णपात्र था, वे पान कर रहे थे, इसी भाँति योगीश्वर के हाथ में भी वसा ही स्वर्णपात्र था, वे भी पान कर रहे थे। उनका वदन अपनी विभूति लिए हुए प्रसन्न था।

“दुर्मापी कालक उज्जयिनी के लिए ही नहीं, मगध के लिए ही नहीं बरन् सध के लिए भी या मर जायगा, ऐसी मने नहीं सोची थी, भगवन्।”

श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी

योगीश्वर, सुनकर, अट्टहास करते हुए ही बोले—

“भक्त, तू वार्त्ता को उडाना चाहता है !”

“नहीं, भगवन् !” मानों महाराज के हृदय पर आघात लगा हो, वे चौक पड़े थे।

“साध्वी सरस्वती की बात कह रहा था न ?”

“हाँ, भगवन् !”

“वह जनपदकल्याणी है ?”

“हाँ, भगवन् !”

“तो गुरु भेंट कब होगी, भक्त ! ऐसी कभी भूल तो नहीं हुई।”

मद मे तैखी हुई अपनी बड़ी बड़ी आँखें महाराज के नतवदन पर स्थिर करते हुए योगीश्वर ने कहा।

“पर वह अभी मार्ग पर.....।”

“नहीं आई, क्यों न ?—उसका उपाय मैं बताऊँगा, भक्त ! पर तू क्या कहने आया था ?”

“यही कि वह समझाने-बुझाने पर महाकाल के मन्दिर में नृत्याभिनय करने को तत्पर हो गई है। आपको मैं निमंत्रण देने आया था।”

योगीश्वर पुनः अट्टहास कर उठे—“भक्त, नारी की माया में आ रहे हो। वह तुझे भुलावा दे रही है।”

महाराज विचार में पड़ गये। अपने स्वर्णपात्र से बची घूंट पीकर वे बोले—“आप नारी-चरित्र के ज्ञाता हैं, भगवन् ! मुझे प्रज्ञा प्रदान कीजिये।”

योगीश्वर ने अरवा की ओर सकेत किया, उसमें एक रजतपात्र रखा हुआ था, उन्होंने कहा—

“यह सधान किया हुआ पानक है। उसे पिलाना और फिर गुरु के समीप..... याद रहेगा न, भक्त ! मैं इस प्रदर्शन में उपस्थित नहीं हो सकूँगा।”

“भगवन् की सेवा में शीघ्र ही मैं उपस्थित होऊँगा !” कहकर वे उठ खड़े हुए।

×

×

×

×

कुछ घड़ी उपरान्त, उसी रात्रि के अन्तिम प्रहर में सौम्याभिक्षुकी—(विश्वस्त होने के कारण महाराज की ओर से जिस पर साध्वी सरस्वती के ऊपर आँख रखने का और समझा बुझाकर सरल मार्ग पर लाने का कार्य सौपा गया था।)—गुप्त गृह के द्वार पर आकर खड़ी हुई और रक्षणियों से हँसती हुई बोली—“साध्वी की वासना जगी या नहीं।”

आदर से खड़ी होकर वे सब भी हँस पड़ी। और भीतर जाती सौम्या कहती गई—

“तुम भी क्या साध्वी बनी रहोगी दुष्टाओं—जाओ, मिल आओ अपने से। तब तक मैं हूँ यहाँ !”

रक्षणियों के मन की भावना को यों केन्द्रित करके वह भवन के भीतर एक श्वेत वस्त्रधारी अचलमूर्ति के सम्मुख आ खड़ी हुई। उसे यों चेतनाहीन देखकर वह बोली—“साध्वी !”

उसका म्लान मुख ऊपर उठा और सौम्या भिक्षुकी को देखकर उसका दवा हुआ श्वास धीरे-धीरे बाहर निकला।

“साध्वी कितनी बार कहूँ कि शीलविपन्न के सम्मुख ऐसा आचरण प्रयोजनीय नहीं है। और सच कहूँ, तुम इस प्रकार तो और अधिक भली लगती हो।” कहकर वह हँस पड़ी, और फिर बोली, “तैयार हो न !”

“किसके लिये, सौम्या !”

“मरने को !” इस खीज में भी आखिर सौम्या की हँसी उमड़ पड़ी।

आचार्य कालक

“हा, म तयार हूँ।” उस व्यथिता के मुख पर भी जीवन रेखा झलक पड़ी।

“तो भूलो मत, मेरी साध्वी कि आज तुम्हें महाबल के मन्दिर में नृत्य करना है।”

“मुझे याद है।”

“एक बात और याद रखोगी।” कहकर सोम्या ने उसके कंधे पर हाथ रक्खा, और कहा, “इधर आओ।”

और वह उस बवन के अन्तरकक्ष की ओर बढ़ी, सरस्वती भी उसके पीछे होली। एक सुरक्षित स्थान पर खड़ी होकर सोम्या ने उस अपने निकट खींच लिया, कहा—“मरना चाहती हो तो एक सुअवसर मिल रहा है।”

“क्या ?”

“योगीश्वर ने तुम्हारे पान के लिये सधान की हुई सुरा भेंजी है—बोलो पिजोगी।”

“पी लूगी, सोम्या।”

सरस्वती की इस सरलता पर भिक्षुकी हँस पड़ी और आचल से उसकी तीव्रता को रोकने लगी। फिर स्थिर होकर बोली—“उसका भार नो, भाग्यवत्, मुझे मिला है, पर महाराज उस समय वहाँ वतमान रहेंगे क्योंकि उस पान के बाद जिस प्राणी का दधान तुम करोगी, उसने प्रति तुम्हारे मन में विकार उत्पन्न होगा। पीजोगी न, और वह भाग्यशाली कीन होगा, जरा बतलाओ तो।”

“दुष्टा।”

“कह जो रही थी—पीजोगी जीर मैं तो मरूँगी आखिर—पर किस पर यही तो पूछ रही हूँ।”

“चुप न रहोगी ?”

सोम्या, आखिर, फिर गम्भीर हुई और बोली—

“यह नो याद रखना। उस समय गाटिका में अन्य कोई भी नहीं होगा। तुम चत्वाल पर बड़ी रहोगी। कुछ काल बाद मैं आऊँगी और तुम्हें वह मधु-पान देने का प्रयत्न करूँगी। मेरी स्थिति ऐसी होगी कि दूर पर सम्मुख लड़े महाराज कुछ भी न देख सकें। तुम आनाकानी की क्रियायें प्रदर्शित करना, और इसी बीच मैं तुम्हारे अन्तरीय की नीबी से जकड़े एक अन्य पान में पानक डाल दूँगी, फिर तुम गीघ्र लविडुकूल में अपने जघ्न भाग को ढककर उस मधु पान को अपने हाथ में ले लेना। मैं उसी समय चली जाऊँगी। तुम पीने का हीला करना और सम्मुख लड़े महाराज की ओर देख चकित हरिणी-सी यह कहते वहाँ से भगना, ‘योगीश्वर वहलू।’ तुम बोली हो न, इस अन्तिम बात को नहीं समझ पाई होगी।”

तब, उसने मूक खड़ी सरस्वती के कान में धीरे से यह कहा—“दिव्य गुरु के बीच ईर्ष्या का प्रथम अकुर या बोया जायगा, साध्वी।”

×

×

×

×

कुछ काल उपरान्त, एक दिन सायंकाल के समय महाराज गदभिल्ल एक पुष्पित लताकुन्ज से निकलकर मध्य में छाटे से सरोवर की स्फटिक थिला से निर्मित सोपान पर आ खड़े हुए। सरोवर की साध्य शोभा अपूर्व थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अनुरजित रश्मियाँ खिले कमला का स्पष्ट कर रही थी और जल-पक्षियों की केलि से उत्पन्न लोल लहरें अचिन्त्य आनन्द में मग्न हँस रही थी। शीतल सुगन्धित पवन वह रहा था और विविध पक्षियों का कलरव हरित पात-पात पर ध्वनित हो रहा था।

उसी समय, सोम्या के साथ साध्वी सरस्वती वहाँ आई और सरोवर के दूसरे किनारे पर वे खड़ी हो गईं। महाराज की दृष्टि उधर जाते ही, सोम्या मुस्कराकर चुपचाप वहाँ से अदृश्य हो गई।

महाराज दृष्य का हृदय स्पन्दित हो उठा। प्रकृति की इस सुषमा में खड़ी उस श्वेतावरणवेष्टित नारी का सोन्दर्य कितना अपूर्व था। वे खिंचे हुए उसके पीछे आ खड़े हुए और मधुता से बोले—“देवी।”

श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी

चौककर, साध्वी सरस्वती सलज्ज घूम दो चरण पीछे खड़ी हो गई। उसके मुख पर अनुरंजित किरणें पड़ रही थी। वह मन्द-मन्द बोली—“राजन्!”

“देवी, महाकाली के उत्सव पर तुमने जो अनुपम कला का प्रदर्शन किया था, उसके लिये मैं वधाई देता हूँ। सच कहता हूँ देवी, मैं देखकर आत्मविभोर हो गया।”

“आप उदार हैं, राजन्!”

साध्वी का प्रथम बार, ऐसा मुक्त आचरण महाराज गर्दभिल्ल की विलास-भावना को उद्दीप्त कर गया। वे मदमस्त होकर बोले—“तुम्हें पुष्प अधिक प्रिय थे न, देवी!”

“हाँ!”

“उस कुञ्ज की ओर देखो, कितनी लताएँ प्रगाढ़ालिगन में बद्ध होकर पुष्पों का उपहार दे रही हैं। ये सब हिल-मिलकर अपने मन की प्रतिस्पर्धा प्रकट कर रही हैं, देवी!”

“क्यों?”

“क्यों!” महाराज पुलकित हो उठे, उसकी सरलता पर वे हँसते हुए बोले, “इसलिये कि उनमें प्रत्येक की इच्छा तुम्हारे अंग का शृंगार बनने की है।”

साध्वी सरस्वती सिर नीचा किये मौन रही।

“किस पुष्प को वह सौभाग्य प्रदान करोगी, सुन्दरी!”

“नहीं, नहीं। उनकी ऐसी भावना कब हुई है।”

“तुम किसकी भावना जान सकी हो!”

एकाएक उस सरोवर में हलचल हुई, एक पालतू कलहंस का जोड़ा रतिकेलि कर रहा था। महाराज गर्दभिल्ल जानते थे, पर अनजान बनकर उन्होंने उधर देखा और तब सरस्वती ने भी।

महाराज ने उन्मत्त होकर कहा—“देखती हो देवी!”

“हाँ।”

“क्या यह जीवन नहीं है?”

“यह सब मैं नहीं जानती, राजन्!”

“देखकर भी क्या नहीं जान सकोगी? मेरे निकट आओ, देवी!”

एकाएक जैसे वाण खाकर कोई व्यथित हो उठता है, वैसेही साध्वी सरस्वती आर्तनाद कर उठी—‘योगीश्वर दहल!’

“क्या हुआ, देवी!”

“वह, वह—उस पान के वाद-आपके और मेरे बीच खड़ा होता हुआ दिखाई दे जाता है और फिर उसके अदृश्य पद-ध्वनि के पीछे-पीछे मेरे हृदय की गति बरबस खिंच जाती है। आपके प्रति एक कटु विरक्ति की भावना भर..... देखो, मैं खिंची जा रही हूँ।”

और अनमनी विवश अवला-सी साध्वी सरस्वती जैसे किसी दुर्दमनीय-शक्ति से आकर्षित हुई दूर-दूर चली जा रही थी। उसकी व्यथा से महाराज गर्दभिल्ल का कठोर मन भी, स्वार्थस्वार्थ के मिश्रण भाव से, द्रवीभूत हो उठा और साथ ही योगीश्वर की छलना मूर्तिमान होकर उसके नेत्रों में व्याप्त हो गई। वे क्रोधान्ध होकर चिल्ला उठे—

“साध्वी, उस योगीश्वर के पाखण्ड का खण्डन करूँगा। उसने मुझे धोका दिया है, वह वंचक है। बदला लेने के बाद, देवि, मैं तुम्हारे सम्मुख आऊँगा। देखता हूँ, वह मेरे मार्ग में कैसे आता है!”

×

×

×

×

आचार्य कालक

वहुत काल उपरान्त, कृष्णपक्ष की अँधियारी रात्रि की मध्य घड़ी आग्निकूटी के द्वार की कुण्डी के घात से मन्द-मन्द ध्वनित हो उठी। द्वार खुल पड़ा और श्रमण सागर एक अपरिचित आगन्तुक को सामने खड़ा देख विस्मित हुए।

कूटी में जलते हुए दीप की हलकी ज्योति में वह आगन्तुक वेद्यधियास से वण्णव प्रतीत होता था। इसके पहिले नि श्रमण कुछ कह, उसने ही हाथ से कुटी में चलने में अतिक्रान्त किया। और वे दोनों चुपचाप कूटी में प्रविष्ट हुए, आगन्तुक द्वार बन्द करना नहीं भूला।

श्रमण सागर ने, पीठिका पर बैठकर, बड़े विनीत भाव से अतिथि को बैठने की प्रार्थना की और फिर वे प्रबल जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगे।

"नहीं पहिचाना, श्रमण।" यह कहकर वह आगन्तुक हँस पड़ा, "मैं अपनी कला में सफल हुआ तब न?"

"जरे, प्रबुद्ध तीक्ष्ण।"

"हा, श्रमण।" और अब प्रबुद्ध तीक्ष्ण ने श्रमण को अभिवादन किया।

"कोई नवीन समाचार।"

"अवश्य, इसीलिये, अद्ध रात्रि के समय श्रमण को जगाने का साहस कर सका हूँ।"

"कहो।"

"आचार्य क्षमाश्रमण मातृभूमि का परित्याग कर पारसकूल के लिए रवाना हो गए हैं।"

"पारसकूल के लिए।"

"हा, श्रमण। और जादेश दे गये हैं कि उज्जयिनी में यह प्रचार किया जाना चाहिये कि आचार्य का देहावसान हो गया है, केवल साध्वी के सम्मुख इस सूचना की असत्यता प्रकट कर दी जाय, और गुप्त रीति से, सध का पूरा संगठन, राज के प्रति विरोधी भावना का उद्दीपन और जन का मग्न—इस ओर तन मन से दत्तचित्त हो जाना चाहिये।

"ठीक है। और कुछ, तीक्ष्ण।"

"श्रमण की कृपा, भगल कामना।"

"ज्ञातृपुत्र मक्का सहायक है।"

×

×

×

×

किस आश्चर्य की बात है कि पारसकूल के निकटवर्ती अष्टीला पर निमित्त एक मुनिवास का शिखर पवन के स्पर्श से लहराती सन-नर्म पताका से शाश्वत था।

वह कौन महा प्रतिभाशाली व्यक्ति है कि जिसके चरणा पर अनार्य की हिंसकवृत्ति श्रद्धा भक्ति में परिवर्तित होकर बिलर पड़ी है?

क्या बहा हा उस मुनिवास के द्वार पर तेजोमय शान्त मुद्रा में खड़ा हुआ नहीं है? और वे तो मालव भूमि से निर्वासित उज्जयिनी के क्षमाश्रमण निमित्त वृत्ता आचार्य कालक हैं। वे न विशिष्ट प्रतीत होते हैं और न मृतक ही—उनकी सत्ता वसा ही व्यक्तित्व, वसा ही गामीय, वसा ही तज लिये हुए हैं जसाकि उज्जयिनी के उपाध्यक्ष की गद्यकूटी के द्वार पर खड़े हुए क्षमाश्रमण में देखा जाता था।

आचार्य कालक मीन कूटी-द्वार पर खड़े सम्मुख फली हरित रात्रि के घरे अनन्तसमुद्र की उत्ताल तरंगों के प्रवाह को देख रहे थे। एक व बाद दूसरा बिचार उठ उठ जाता था। उज्जयिनी का उपाध्यक्ष, सारस्वतवराज, शुभ विजयी दण्ड की क्षुब्ध नगरी, भगिनी साध्वी सरस्वती की सरल पावन मूर्ति और उनसे सम्बन्धित अनेक दुःख सुख घटनाएँ

श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी

एक-एक लहर-सी आ आकर विलीन होती जा रही थी। वे अब उन्हें स्वप्नवत् प्रतीत होती थी, जैसे जिस लोक की वे बातें थी वह तो सागर के छोर के समान ही अनन्त और अदृश्य हो! कभी उनका ध्यान संध्याकाल के अस्त होते हुए सूर्य की ओर आकृष्ट होता, वह कैसा अस्ताचल पर खड़ा अपनी आदि-दिशा की ओर कोमलासक्ति से देख रहा है, और फिर भी धीरे-धीरे किसी अपरिचित देश की ओर विवश डूबा चला जा रहा है! आचार्य की एकटक पलकों में भी वैसी ही आसक्ति झलक पड़ती थी, सोचकर कि क्या उनका यह चरण भी सूर्य की भाँति परिधि का अतिक्रमण कर गया है? कभी उनके सम्मुख यह प्रश्न उठता कि उस अपार जलराशि का जो प्रवाह एक समय उन्हें अपनी मातृभूमि की ओर बहा ले जाने के लिए व्यग्र था, वही क्या अब विराटरूप धारण कर अजेय बाधक-सा सम्मुख खड़ा है और विदेशीय भूमि के कूल पर ही बहा देने के लिए व्यग्र है? कभी उनका ध्यान आकाश-मण्डल में नाना भाँति के पक्षी हठात् हर लेते, वे कलरव करते हुए रत्नाकर की ओर से भी उड़-उड़कर आते दिखाई दे रहे हैं, पर उस समय कोई भी उस ओर जाता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इस विस्तृत प्रकृति-रूप-राशि में और पशुपक्षियों के कलरव में उन्हें अपनी ही स्थिति एकाकी प्रतीत होती। इस भूमि के पेड़-पौधे, फल-फूल, पशु-पक्षी—सब चराचर में से कोई एक भी उनका न हो सकता था और न वे—अकेले ही उन सबके हो सके थे। ऐसी भावना उठते ही उनका हृदय व्यथा से कुण्ठित हो जाता था कि फिर जिस दस्यु टिड्डी-दल को वे अपनी मातृभूमि की ओर ले जाने का आयोजन कर रहे हैं, उन सबको वहाँ के पेड़-पौधे, फल-फूल, पशु-पक्षी—सब चराचर अपना भी सकेगे!

उनकी आत्म-चेतना यही कह जाती कि जो कुछ हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है! अप्रमादमूत्रवाली महावीर की वह वाणी, जो गौतम के प्रति कही गई थी, उन्हें याद आ जाती—“धर्म पर श्रद्धा लाकर भी शरीर से धर्म का आचरण करना बड़ा कठिन है। संसार में बहुत से धर्मश्रद्धालु मनुष्य भी कामभोगों में मूर्छित रहते हैं। हे गौतम! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर!” और जब वे अपनी स्थिति पर विचारते तो गर्दभिल्ल-सरस्वती काण्ड के विरुद्ध जो पग उठाया गया था, उसके अन्तर्गत एक अचिन्त्य प्रमाद-प्रेरणा ही थी, उसकी अवहेलना कर, टालकर वे आज अपने को धोका नहीं दे सकते थे। फिर भी, अब उनके सामने और कोई मार्ग नहीं था। जो घर बनाया जा चुका है, वह मिट्टी का घरोंदा नहीं था कि पैर से रौद देते..... और जब ऐसा करना असम्भवसा प्रतीत होता था, तो उनका उद्योग दो आधार लेकर सन्तुष्ट हो जाता था। एक था, शक-साहों का सत्धर्म के प्रति प्रवृत्त होना, और दूसरा था, अत्याचारी गर्दभिल्ल का मूलोच्छेदन कर सरस्वती के साथ-साथ मालव को मुक्त करना। एकाकीपन का चिन्तन ही, इस प्रकार आचार्य कालक के सम्मुख ‘भाव’ और ‘कर्म’ की इस विरूपता को बिखेर देता था। पर जब वे क्रियाशील होकर अपने ध्येय के लिये कदम उठाते, यह भावुकता युग-विचार-धारा में दब जाती जिसका प्रभाव आचार्य कालक पर भी था ही। उस समय यह कहा जाने लगा था कि सत्-धर्म के प्रचार की सफलता में निन्द्य साधन को स्वीकार करना अनुचित नहीं है; क्योंकि आखिर साध्य का मूल्यांकन साधन के भले बुरे पर नहीं लगाया जा सकता। उनका भी विचार ऐसा ही था। और जब यह प्रश्न सामने आता, उनके मस्तिष्क की तर्कबुद्धि प्रदीप्त हो जाती थी। आखिर वे निमित्तज्ञानी थे, जैन संध के आचार्य थे!

पर इस समय वे अवश्य भावतरंग में ही बह रहे थे कि उस साध्य कलरव को भंग करती हुई भानु-भिक्षु की ध्वनि सुनाई दी, “आचार्य, स्वयं साहि पधार रहे हैं!”

ध्यान भंग होते ही आचार्य कालक ने स्वस्थता प्राप्त की, वे निश्चिन्त से बोले—“भीतर दीपक जला दो, और तब उन्हें लिवा लाओ, भानु! मैं भीतर ही मिलूंगा।”

“जो आज्ञा श्रमण!”

उस कुटिया के सम्मुख फैले मैदान में एक दीर्घकाय वीर पुरुष, जो सिर पर रत्नों से जड़ित तिग्रखौदा और शरीर पर बहुमूल्य वस्त्राभूषण धारण किये था, उपस्थित हुआ। उसके मुख पर स्पष्ट चिन्ता की रेखा खिंची हुई थी, और व्यग्र-सा वह चारों ओर देख रहा था। और शायद किसीको वहाँ न देखकर ही पीछे आते हुए भिक्षु की ओर घूमकर वह बोला—

“आचारज!”

आचार्य कालक

वह भिक्षु एकाएक साहि की उपस्थिति और उनकी उग्रता देखकर आश्चर्याचकित था और इसी कारण इस प्रदन का उत्तर वह हाव के संकेत से ही दे मारा। संवेतानुसार, साहि कुटि के भीतर प्रविष्ट हो गया।

एक पीठिका पर आचार्य कालक बैठे हुए थे, साहि ने उन्हें देखते ही झुककर अभिवादन किया। आचार्य कालक ने कहा—“धर्मवर्द्ध, साहि।”

और कुछ विचार कर फिर बोले—“आपके आगमन की घड़ी के अनुसार मुझे कुछ घोर चिन्ता का आभास मिल रहा है। पर वही मंगल का हतु होगा पहिले वहाँ स्थान ग्रहण वीजिये, साहि।”

यहने के उपरान्त साहि ने कहा—“वही सराव बात है, आचार्य, साहानुसाहि मिश्रदात के दूत द्वारा एक कटारी और कागज मिला है, लिखा है कि यदि अपने कुन्ने को बचाना चाहते हो तो अपना सिर इस कटारी से काट लो क्योंकि तुमने अब्बाजान जसवान को मारने में हिस्सा लिया था और सुना है अब तुमने एक हिन्दुक जादूगर का मजहब मान लिया है। कैसी खोटी बात है! और आपने क्या-क्या कहा था, आचार्य?”

इस सूचना ने आचार्य कालक की भावभंगी में विशेष प्रभाव नहीं डाला। हा, वे अधिक गम्भीर जनस्य दिख गये। उनके मस्तिष्क में अनेक विचार आ-आकर स्थिर होने लगे थे। और मुख पर झलकती हुई परिश्रम की रेखा स्पष्ट प्रकट कर जाती थी कि वे दीर्घ ही किसी निश्चय पर पहुँचने जा रहे हैं। अन्त में, वे दृढ़ता से बोले—“साहि, हमने क्या कहा था? यही कि आपका भविष्य उज्ज्वल है। अगर सत्पथ में ऐसी ही प्रवृत्ति रही, तो अवश्य एक न एक दिन आपके यशोगान दिग्दिगन्तर में गूँजेंगे। क्या विश्वास नहीं होता?”

“नहा आचार्य, पर साहानुसाहि की तानत का मुकाबला”

‘क्या साहानुसाहि का दून आपके पास ही जाया है?’

“मेरे भविष्य ने खबर दी है कि सीस्तान के सन साहिया के पास ऐसा ही करमान गया है।”

‘सब साहिया के पास!’

“हाँ, आचार्य।”

“उन साहिया के पास भी जिन्होंने जब तक सत्पथ को स्वीकार नहीं किया है?”

“हाँ, उनके पास भी।”

‘यहून ठीक है। मैं साहानुसाहि से सथप की बात नहीं कहता, साहि।’

“तो ..”

आचार्य कालक ने उस विदेशी साहि के जिनासामर चहरे पर अपनी दृष्टि जमा दी, वे फिर मुख उन्नत कर बोले—
“म भारत की ओर से निमन्त्रण देता हूँ।”

“क्या हिन्दुकदेश से?”

“हाँ, आज का दिन सुखी का दिन है, साहि।” उनका मुख चटके कहते आरक्त हो गया, “गणना के अनुसार यह दिन आना ही था और इसी दिन की आशा मुझे मातृभूमि का त्यागने पर बाधित बन गई थी। इस अवसर से आपको लाभ उठाना होगा, साहि।”

“लाभ, लाभ क्या।”

“आपसे स्पष्ट बात कह दूँ साहि। मेरे पारसबूल आने का एक श्रेय था। उज्जयिनी का गदमिल्ल नामक एक राजा है, उसने मेरी वरिष्ठ साध्वी परस्वती का हर लिया है। वह अत्याचारी है और विलासप्रिय। साहि, राजा के लिए ये दाना जवगुण प्राप्त होते हैं, इसलिये उसका पराभव निश्चित है। गदमिल्ल सत्पथ के प्रबल विद्रोही एक आजीवक

श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी

के आदेशानुसार जैन सघ का नाश करना चाहता है। और साध्वी का हरण उसके संकल्प का पहिला उद्योग है। साहिं, आप वीर हैं। जीवन आपके लिए संग्राम है केवल। अपनी समस्त शक्तियों के उत्सर्ग करने के बाद प्राप्त विजय-पराजय का मूल्य आप जानते हैं। और आपके सब उद्योग विजयश्री से सुशोभित होंगे—ऐसे ही उत्कृष्ट ग्रंथ आपके नाम पर पड़े हैं, साहिं! घर में ही रहने से आपकी शक्ति केवल साधारण कलह में क्षय होती रहेगी और मैं आपको उस प्रशस्त क्षेत्र की ओर आह्वान कर रहा हूँ जहाँ आप अपनी शारीरिक शक्ति का, अपनी रण-कुशलता का, अपनी धर्मपरायणता का मंगलमय परिचय दे सकते हैं। उज्जयिनी की जैन प्रजा, राजगृह में वन्दिनी सरस्वती और आपके अतिथि आचार्य कालक की आशा इस महायान पर आश्रित है। इसका अर्थ है हिन्दुकदेश के महान भाग का महाराजाधिराज होना! साहिं, क्या कर सकेंगे? या इसी छोटे देश की सीमा में पड़े रहकर साहानुसाहि की भेजी हुई कटारी से.....साहिं, कुछ श्रेष्ठ काम करना होगा। क्या कहते हो?"

“आचारज, आप जानती हैं। मैं खुश हूँ कि मेरे सामने एक खुला मैदान है, जहाँ वहादुर जी सकता है! पर फिर भी दूसरे साहियों की राय लेनी जरूरी है।”

आचार्य कालक ने दृढ़ता से कहा—“अवश्य, यह आवश्यक है।”

साहिं ने उठकर अभिवादन किया—“मेरा दिल हलका है, आचारज!”

आचार्य ने कहा—“आपके शुभ की कामना करता हूँ, साहिं! तुम्हारी धर्म में वृद्धि हो!”

×

×

×

×

उज्जयिनी के उपाश्रय में—

सागर—“सौराष्ट्र गणतंत्र इतने अशक्त थे, भानु!”

भानु—“संगठित होकर वे अगर शकवाहिनी का सामना करते, श्रमण, तो निश्चय था कि विजय इतनी शीघ्र नहीं प्राप्त होती। अधिकांश गणतंत्र सत्-धर्मानुयायी थे। उन्होंने आचार्य कालक के साथ आनेवाले विदेशियों का भी समान स्वागत किया। वहाँ के श्रमण-सघ बहुत काल से इसी हेतु प्रयत्नशील थे। क्षमा करें, श्रमण, उज्जयिनी की स्थिति कैसी है!”

सागर—“मुझे सन्तोष है।”

भानु—“वर्षा ऋतु-वाधक अवश्य है, पर आचार्य कालक की नीति अद्भुत है, श्रमण! उनका कथन है कि प्रभु महावीर की ओर से यह मंगल-मूल अवधि मिली है—एक ओर यातायात के बन्द होने से उज्जयिनी के मंत्री-मण्डल को हमारे आगमन का तनिक भी रहस्य प्रकट नहीं होगा और दूसरी ओर इस बीच हम सैन्य तथा धन का संग्रह और भारतीय अन्य राजाओं की सहायता प्राप्त कर सकेंगे। श्रमण, आचार्य कालक का विचार है कि शकराज नरपान के पास धन का अभाव है और वह लोभी भी है, इसीलिये रुष्ट-सा प्रतीत हो रहा है। सैनिक भी हतोत्साह है।”

सागर—“धन का प्रबन्ध है, भानु। और मेरा विश्वास है कि जैसी आवश्यकता होगी और अधिक संग्रह किया जा सकता है। उज्जयिनी के उपासक श्रेष्ठी कर्तव्यच्युत नहीं होंगे।”

×

×

×

×

उज्जयिनी के राज-उपवन में—

एक कुञ्ज से निकल भिक्षुणी ने चुपचाप आकर भाव-सिन्धु में डूबी सरस्वती के कन्धे पर अपना हाथ रखा, वह चौक पड़ी और धूमकर बोली—“कौन?”

“मैं हूँ! महाराज से क्या बातें हुई, साध्वी? तुम अब प्रणयक्षेत्र में प्रवीण हो चली हो!”

आचार्य कालक

“यह सब तुम्हारी शिखा है, दुष्टा !”

मिन्गुणी इस पड़ी, और बोली—“उसका शुभ फल शीघ्र मिलेगा, साधिका !”

“म कुछ नहीं चाहती, दुष्टा ! इन सब प्रपंचों से मैं व्यथित हो गई हूँ। मैं इस वचन से मुक्ति चाहती हूँ।”

“सुनती है, अब तुम शीघ्र राज - ।”

इस शब्द उच्चरित शब्द के सकेत से स्वच्छ श्वेत वस्त्रा से ढका साध्वी सरस्वती का कुछ शरीर कम्पन कर उठा, वह सदिग्ध दृष्टि से मिन्गुणी की ओर देखने लगी।

मिन्गुणी इस भाव से परिचित थी, वह मुस्कराकर बोली—“फिर वही सन्देश !”

‘जीवन ऐसी विषयता भी लिये हुए होता है, इसका अनुभव मेरा नया है, मिन्गुणी ! तुम ऐसी ऐसी बातें कहकर ही मेरे हृदय को या सन्देश से भर देती हो। जब बिचार उठता है कि राज की ओर से तो तुम यह सब प्रपंच कर रही हो, तो मेरा अग प्रत्यग सहित उठता हूँ।”

“और जो महाराज से वार्त्ता हुई थी—उसका स्पन्दन क्या था, साध्वी !”

“वे भेदभरी बातें ! मिन्गुणी, मेरा उपहास कर रही हो।”

और पवन के एक क्षणा से बूझे दीपपान-सा प्रभाहीन होकर उसका मुख नव हो गया।

मिन्गुणी, देखकर, करुणाग्रह कह उठी—“साध्वी, जीवन के इस कटु पक्ष में तुम्हारा उपहास करना ही मेरा अभिप्राय होता ता तुम्हारे पवित्र चरणों की रज लेकर मैं सब को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाती। जानती हूँ कि तुम्हारी केवली प्रकृति धर्म की श्रद्धा कितनी अगाध है, फिर भी मैं यह भी जानती हूँ कि तुम आखिर नारी हो। इसीलिये, इन कटु पडिया की व्याप को दूर करने के प्रयास में मैं तुम्हारे इस पक्ष से खिलवाव करती हूँ। तुम अप्रसन्न होती हो, साध्वी !”

सरस्वती की सरल दृष्टि को अपनी ओर पड़ी देखकर मिन्गुणी मुस्कराकर बोली—“महाराज ने क्या ”।

“उन्हें आज एक सूचना देनी थी जसे उसको सुनने के लिए ही मैं आतुर होऊँ। कहा, ‘आये हुए एक शिष्य के द्वारा मैंने उस असाधु को कहला नेजा है कि उज्जयिनी का अधिपति मैं हूँ ! और इसके उपरान्त राजचर के द्वारा मैंने उसके लिये निर्वातन-मन मेज दिया है।’ मिन्गुणी, इस अज्ञानी महाराज पर मुझे हँसी आ गई और शायद वह समझा होगा कि मैं सुलानुमति कर रही हूँ। और मेरी समझ में यही नहीं आता कि क्या मेरे लिये इतना सपय का सूत्रपात हो रहा है ?”

“और सुनोगी, साध्वी !”

“क्या ?”

“समाश्रमण सौराष्ट्र आ चुके हैं। उनके साथ जन धर्मावलम्बी शकराज भी हैं। वे शीघ्र तुम्हारी मुक्ति करेंगे।”

“शकराज—जैन धर्मावलम्बी—कालक—और मेरी मुक्ति ! ये सब कैसी बातें हैं, मिन्गुणी !”

“धीरे बोलो, साध्वी ! इनका रहस्य स्वयं आचार्य आकर तुम्हें सुनायगे—पर मुझे इतनी ही सूचना मिली है।”

यह भूक रही। उसके सामने होनेवाले नरसिंहयुक्त की विभीषिका नृत्य करने लगी। और यह सोच-सोचकर ही यह कोपने लगी कि इस हिंसा का सब पाप-भार उसके अधिस्तात्मक व्रत की विध्वन्ना करेगा ! वह व्यथित हो चिल्ला उठी—“नारुपुत्र, मुझे क्षमा करो ! मुझे उठा लो ! !”

×

×

×

×

श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी

सौराष्ट्र के महा-श्रमण-संघ में—केवल शकराज नरपान आचार्य कालक के सम्मुख विराजमान हैं। दोनों मौन हैं, और विचारमग्न हैं।

कुछ देर बाद ही, शकराज ने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा—“आचारज, वरखा के खतम होते ही हमला कैसे हो सकता है?”

“मैं गणना कर चुका हूँ। इस समय जब सुविधा मिले उज्जयिनी की ओर हमारी सेना प्रस्थान कर दे।”

“यह सब माकूल है, पर.....”।

“पर क्या?”

“आचारज, मुआफ़ करे, पर.....यही कि दौलत की तंगी.....।”

“उसका प्रबन्ध हो चुका है।”

“क्या हो चुका है? ठीक हुआ, बहुत ठीक हुआ, आचारज! ये सब दौलत की तंगी महसूस कर रहे थे और नाराज थे, और लश्कर भी इनाम चाहता था। इन सब की खुशी में हमारी जीत है।”

“मुझे यह सब मालूम है, शकराज!”

“मैं क्या ऐलान कर दू तब?”

“यही कि कल मनचाहा इनाम राज की ओर से सबको मिलेगा, क्यों न शकराज!”

शकराज का मुख खिल उठा, उन्होंने सन्तुष्टि-सूचक सिर हिला दिया।

उसी समय बाहर से एक साधू की आवाज आई—“क्षमाश्रमण, एक ‘विधर्मी’ आपसे मिलना चाहता है।”

क्षमाश्रमण प्रसन्न हुए, वे बोले—“यही भेज दो, भिक्षु!”

“जो आज्ञा, भगवन्!”

वह ‘विधर्मी’ भीतर आया और पहले किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति का भास पाते ही वह चौक पड़ा, पर दूसरे ही क्षण शकराज को पहिचान कर उसने पहले आचार्य के मुस्कराते हुए चरण छुए और फिर शकराज को अभिवादन किया। आचार्य कालक बोले—“धर्मवृद्धि, उदार! स्पष्ट कहो।”

“सूचना मिली है कि योगीश्वर ने राजाज्ञा के अनुसार उज्जयिनी त्याग दी है।”

आचार्य कालक के मुख पर फिर प्रसन्नता की रेखा दौड़ गई, वे शकराज से बोले—“मंगलमय समाचार है, शकराज! तुम उस महात्मा की शक्ति नहीं जानते। फिर भी उसका वहाँ से जाना, समझो आधा युद्ध हमने जीत लिया है। श्रमणशील तुम विश्राम करो। तुम्हें यथोचित पुरस्कार मिलेगा।”

उसके जाने पर, आचार्य कालक फिर कहने लगे—“उद्योगी पुरुष को सब कुछ मिल जाता है, शकराज! मेरी वाणी असत् नहीं है।”

“मैं आपके हुक्म का तावेदार हूँ।”

“मेरे ध्यान का केन्द्र साध्वी सरस्वती है, शकराज! उसका उद्धार जब होगा, तब मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगी। वह दुष्ट दम्पण पशु है, विलासी है और.....।”

“और सुना है, आचारज, सरस्वती खूबसूरत है, जवान है।”

चकित आचार्य कालक ने सूक्ष्म दृष्टि से शकराज की भावभरी आँखों की ओर देखा। वे मन्द-मन्द बोले—“वह साध्वी है!”

×

×

×

×

आचार्य कालक

जिस नरमेध यज्ञ की जात्राका मात्र से ही साध्वी सरस्वती का हृदय काँप उठा था, उसमें प्रथम आह्वति पड़ते ही अग्नि प्रज्वलित हो उठी। प्रान्त प्रान्त के श्रमण सभा ने, सकौशल, यथायोग्य सहायता प्रदान कर आचार्य कालक के समस्त अनिष्ट उपकरणों की नृति की। लाट और पट्टाचाल के राजाओं ने भी मित्र-नीति अंगीकार करके गुप्तरीति से शक्रराज का साहचर्य स्वीकार किया। आचार्य कालक को सन्तोष हुआ—सन्तोष हुआ कि उनकी काम-पद्धति से किसी का विरोध नहीं है। पर फिर भी, मातृभूमि के मुग्ध तथा प्रान्त प्रकृति-प्रेम में अपने एक-एक चरण की प्रतिक्रिया वे देखते, तो उनका हृदय व्याप्त से क्षुब्ध हो जाता। जब वे विदेशीय भूमि पर थे, वहाँ की प्रकृति और उसके नाना रूपा की अल्पता और तटस्थता ऐसी ही आबना की ओर निर्देश कर जाती थी। पेट-पीछे कापते हुए, पट्ट-पक्षी वस्त्र होते हुए वहाँ दूर भग जाना चाहते, बिगब से बहुत कि "हमारे घरा का उजाड़नेवाला एक दल बादल चला आ रहा है !"

और जिस दल बादल का उड़ाकर आचार्य इधर लाये थे, उसकी मनोवृत्ति पर भी उन्हें सदेह हो चला था। धीरे-धीरे, इस अभियान के समय में उह अना सद्-उपदेश असफल होता जान पड़ा। वे जान गये कि शक्रराज और अन्य साहि 'धर्म' और 'धर्म' में से किसको विशेष महत्त्व देते हैं। शक्रराज का यथा-श्रुति के अन्तिम दिना में भी युद्ध के लिये उज्जयिनी की ओर अभियान करने में हिचक रहा था, प्रचुर धन पाकर बल्ल और उलुम्प की सहायता से वर्षों के समाप्त होत न होते अवन्ति की सीमा में पहुँच गया। उस विदेशी बल का आग्रह सभी पर ही आश्रित था, आचार्य कालक की जाँचें सुल गईं! वे चिन्तित थे। फिर भी, सरस्वती का उद्धार और अपनी प्रतिभा-भूति के लिये जो मार्ग वे अपना चुके थे उससे विमुख होना अब कठिन ही नहीं, असम्भव था।

और उज्जयिनीपति महाराज गदगिल्ल! वे स्वप्न में भी स्थल नहीं कर सकते थे कि 'मृतक' कालक का प्रण ऐसा विराट तथा उग्र रूप धारण कर आ उपस्थित होगा। और जब वह साकार रूप से उज्जयिनी के महान द्वार की घेर कर आ गया, तो उज्जयिनी पति अवाक रह गये।

महाराज दम्पण ने जब निदम राष्ट्र की सीमा ने विस्तार हतु, चौदह वर्ष पूर्व, उज्जयिनी पर आक्रमण किया था, उस समय उनकी शक्ति अपार थी और साथ ही, योगीश्वर की अनुकम्पा उनकी प्रत्येक महत्वाकांक्षा की सफलता रूप थी। महाराज का विश्वास था कि उनका नृदि-बन्धन, उनकी राजनीति-पटुता, उनकी दूरदर्शिता और उनकी योग सिद्धियाँ के उपभोग का अवसर मिला है, वह प्रभुवर्त है। और इसी विश्वास पर वे सत् और जसत् सब कुछ करते रहे। पर, माया की आगन्ति, धीरे-धीरे, उनकी एक ओर, शक्ति का ह्रास करती गई और दूसरी ओर, योगीश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा की मन्द करती गई। और अन्त में, एक ही आसक्ति-नेत्र की मूर्ध्नि में (जोकि गुण शत-मय के चरा द्वारा उत्तेजित की गई थी) गदगिल्ल दम्पण का राज-मत्ताधिकार जपने महत्वाकांक्षा की सफलता के ईश्वर-प्रदत्त आधार पर ही कठोरपात कर बढा। इन्द्रिय लोभ राजा ने योगीश्वर के उज्जयिनी त्याग की सूचना में अपनी राजात्ता-मालन की जखण्डना अनुभव की, तो हृष मनाया था। पर उस दिन उज्जयिनी के द्वार के बाहर जब उद्धाने असह्य कण्ठा से निकली हुई गगनवेधी उल्लासमय ध्वनि सुनी थी, उनके मानस-नेत्रों के सम्मुख योगीश्वर की बहु गम्भीर भूति क्षणभर के लिए उतर गई थी, और उनके हृदय में एक अभिलाषा उठी थी 'वे होते तो' यही उनके जीवन की पहिली निराशा थी।

और एक विद्रोही रात्रि की घोर निस्तब्धता में राजा दम्पण ने सुना कि नगर प्राचीर के पवित्रमूर्तों तोरण-द्वार की रक्षणो-नेना ने शत्रु के लिए कषाट खोल दिए हैं, और शत्रु के स्वागताथ उपस्थित नागरिका की वीर-जय-जयकार ने दिग्दिगन्त की प्रतिध्वनित कर दिया है। राजा की याद था कि उनके प्रथम स्वागत के लिए भी तो उही घोर-योद्धाओं की तलवारें हृष और उमग में चमक उठी थी, और नगर का राजपथ उन्हीं नागरिका से और सुशोभित अट्टा लिकाएँ मारिया से ढकी पड़ी थीं। और आज आज वही सौभाग्य किसी वीर को मिल रहा है। यही उनकी दूसरी निराशा थी।

इस प्रकार निराशा पर निराशा के बादल घिरत गये, तो उज्जयिनीपति गदगिल्ल दम्पण नेत्र से अधिक उग्र, अधिक दृढ़ और अधिक हिंसक हो उठे।

श्री डॉ० विष्णु अम्बालाल जोशी

वे परिणाम को जानते थे, इसी कारण वीर की भाँति जीकर मर जाना ही अब उनकी चाहना थी। राजभवन का दुर्गम दुर्ग अभी तक अखण्ड था।

युद्ध की ऐसी ही विकट परिस्थितिवाले एक दिन, उज्जयिनी के उपाश्रय में आचार्य कालक, शकराज, लाटपति, पाचालपति दुर्ग को खण्डित करने के विषय पर मंत्रणा कर रहे थे।

शकराज हतोत्साह कह चुके थे—“वह गजब ढाह रही है, आचारज ! हमारे लडाका तिनके की तरह मर रहे है।”

और लाट-पाचालपति ने उसका समर्थन किया था।

आचार्य कालक विचारमग्न थे। आखिर, उस स्थान की व्याप्त शान्ति की उत्सुकता को समाधान करते हुए वे बोले—“मैं जानता हूँ कि वह गर्दभी-विद्या का ज्ञाता है और अष्टम् भक्तोपवासी होकर उसको प्रत्यक्ष कर रहा है। उसका परिणाम, अवश्य ही, भयकर होता है।”

लाट-स्वामी वलमित्र ने कहा—“हाँ, क्षमाश्रमण, उसका प्रभाव सैनिकों पर विनाशक हो रहा है, वे भय-विह्वल होकर रुधिर वमन करते हुए अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं।”

“एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा है।”

“शकराज, इसका प्रतिकार एक ही युक्ति है। हमें एकसौ आठ शब्दवेधी योद्धाओं को एक-विशेष शिक्षा देनी होगी। वह गर्दभी-रूप-धारिणी कहाँ रक्खी गई है, लाटराजन् !”

“अट्टालक में।”

“वैसेही ऊँचे स्थल पर गर्दभी-सी आकृतिवाली वस्तु को रख कर उसमें दूर से एक साथ बाण चलाने की शिक्षा प्रदान की जाय उन योद्धाओं को, और... और यह काम लाटराजन् तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और जब राजा दम्पण योग विद्या से गर्दभी को प्रत्यक्ष करने लगे कि उसी समय वे शिक्षित योद्धा उसका मुख बाणों से भर दें। इसी रीति की सफलता में गर्दभिल्ल का नाश है, शकराज ! कर सकोगे लाटराजन् ?”

“वैसा ही होगा आचार्य !” लाट-राज ने प्रसन्नता और दृढ़ता से कहा।

×

×

×

×

विजयोत्सव पर उज्जयिनी चंचल हो रही थी। घर-घर पर पुष्प मालाएँ, पताकाएँ फहरा रही थी; स्थान-स्थान पर मधुर गान हो रहा था। राजसभा में नगर के सब प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे और यथायोग्य आसनासीन थे। सब साहि भी अपनी वेशभूषा पहिन वहाँ उपस्थित थे। सिन्ध, सौराष्ट्र, लाट आदि प्रदेशों के राजा, मण्डलाधीश, श्रमण आदि शकराज के प्रथम सिंहासनाल्लु दिवस पर भेंट देने और सम्मान प्रदर्शन करने के लिये आये हुए थे। राजसभा की शोभा अपूर्व थी। उसके मध्य में एक उच्च मंच था जिसमें मणि-मण्डित मयूर-सिंहासन पर साहानुसाहि शकराज नरपान विराजमान थे।

राजतिलक की समस्त विधिविधान के पश्चात् आचार्य कालक अपने आसन से उठे। और शकराज के निकट खड़े होकर उन्होंने उनके मस्तक पर तिलक किया। साहानुसाहि नरपान ने अभिवादन किया, और आचार्य ने कहा—“वर्मवृद्धि, शक सम्राट् !”

उनका आशीर्वाद जन-जन की विजय-ध्वनि में विलीन हो गया। उन्नत मुख आचार्य कालक, फिर धीरे-धीरे अपने आसन के निकट आ खड़े हुए। और जब राजभवन की हर्षध्वनि शान्त हुई, आचार्य कालक शक-सम्राट् को सम्बोधित कर बोले—“विजय हुए इतने दिन बीत चुके, पर साध्वी सरस्वती अभी तक मुक्त नहीं हुई है, शक-सम्राट् ! मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ।”

आचार्य कालक की गम्भीर वाणी ने सबकी संज्ञा को शक सम्राट् के मुखपर ला केन्द्रित किया। सब आतुर होकर प्रश्नोत्तर की प्रतीक्षा करने लगे।

आचार्य कालक

शक सम्राट् स्तम्भित अवश्य हुए, उनका मुख आरक्त हो गया था, फिर भी स्वस्थता प्राप्त कर वे दृढ़ता से बोले—
“आचार्य सुना ई, वह खूबसूरत ई—अगर मलका बने तो क्या हज है?”

उसके कथन में जाति निमयता लक्षित थी, और अब नई विजय ने ईई शक्ति ने उसको उभार दिया था जैसे।

आचार्य कालक के मुख की लालिमा गाढ़ हो चली, वे बोले—“शकराज, यही सुनना होगा, इम में जानता था।
पर तुम अपनी परीक्षा में अमफल रहे हो।”

इसके पश्चात्, जैसी आवाज म वे किसी को पुकार उठे—“सौम्या भिशुणी!”

अन्तरिक्ष के किसी आगन कोने से एक कोमल आवाज आई—“जा आता, क्षमाधमण!”

सभा-मण्डप स्तब्ध था। महाशान्ति छाई हुई थी, क्योंकि ऐसा भी कुछ होगा, इमकी किसीको सम्भावना न थी।
सबकी जिज्ञासा जग उठी थी, और उनके नेत्र उस ध्वनि के केन्द्र बिन्दु की ओर एकाग्र थे। शक सम्राट् के आश्चर्यान्वित
नेत्र उनी ओर लगे थे।

और सबने देखा। शक सम्राट् ने भी देखा कि श्वेत वस्त्र से वष्टित एक मूर्ति धीरे-धीरे गुप्त-भाग की ओर से चली
आ रही है और आकर आचार्य कालक के सम्मुख पुण्डरीक मुख को नत किये गड़ी हो गई है। उसके उत्तरासग की अल्पन्त
क्षीणता में उसका अस्तिपिजर दृष्टिगोचर हो रहा था। मूर्ति खड़ी थी, माना अचेतन हो, भावविहीन हो।

आचार्य कालक ने भी उस मूर्ति की ओर एव बार देखा, और फिर शक-सम्राट् को लक्ष्य कर वे बोले—“मेरे प्रति
जो तुम्हारी श्रद्धा थी उस तुमने इस वकाल पर त्याग दी है, शकराज। देखा, यह मरी बह्नि सरस्वती है। इसका रूप देखा
तुमने? इसकी मूर्ति के लिये जो हिंसा की गई थी, उसके प्रायश्चित्त का यह रूप है। तुम अपनी पाप धासना की पूर्ति
के लिए और अधिक क्या करना चाहते हो?”

शक-सम्राट् के नेत्र नत थे। जिह्वा चुप थी।

आचार्य फिर बोले—“इस सुखद अवसर पर म कुछ नहीं कहना चाहता, पर भविष्य मुझे असंदिग्ध प्रतीत होता
है, शकराज। तुम्हारा परामर्श निश्चित है।” कहकर आचार्य कालक ने अपनी भगिनी की ओर देखा, और कहा—
“साध्वी बोलोगी—

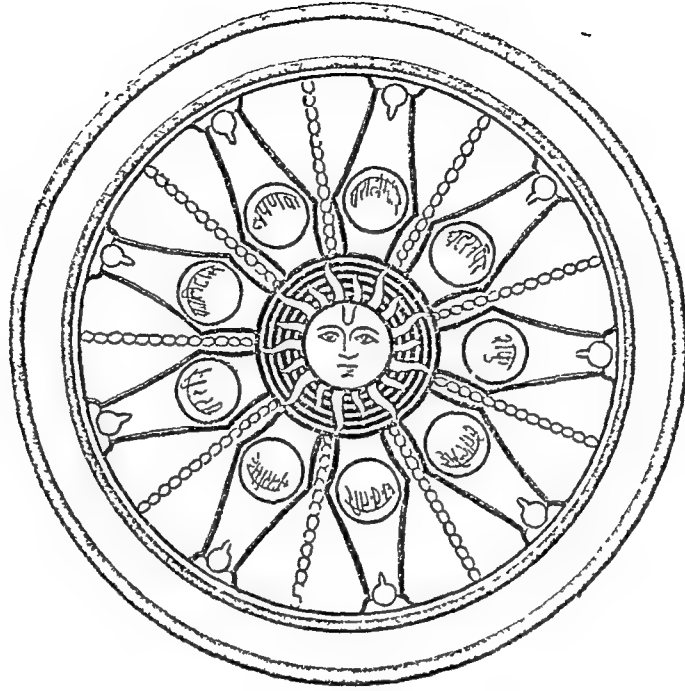
अरिहते सरण पवज्जामि। सिद्धे सरण पवज्जामि।

सह सारण पवज्जामि। केवलपिपत्त धम्म सरण पवज्जामि ॥”

आचार्य कालक के गम्भीर नाद म एक क्षीण कण्ठ भी ध्वनित हो उठा था और उसके अवसान में वह भी लुप्त हो
गया था। इसके पश्चात् आचार्य कालक वहाँ से चल पडे। उनके पीछे-पीछे वही अस्तिपिजर मूर्ति चली जा रही थी।

सभा-मण्डप मीनमूध था।

श्री विक्रम के नवरत्न

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी, वार-एट-लॉ

महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों की कथा बहुत प्राचीन है। परन्तु इसका प्रमाण केवल 'ज्योतिर्विदाभरण' ग्रंथ के निम्नलिखित श्लोक में ही पाया जाता है:—

“धन्वन्तरिक्षपणकाऽमरसिंहशंकु वेतालभट्टघटखर्परकालिदासाः।

ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां, रत्नानि वै वररुचिर्नवविक्रमस्य॥”

इस श्लोक के आधार पर ही विक्रम के नवरत्न (१) धन्वन्तरि (२) क्षपणक (३) अमरसिंह (४) शकु (५) वेतालभट्ट (६) घटखर्पर (७) कालिदास (८) वराहमिहिर और (९) वररुचि बताए जाते हैं। प्रोफेसर कर्न के साथ साथ कई प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्त्व वेत्ताओं ने इस श्लोक के साथ साथ 'ज्योतिर्विदाभरण' ग्रन्थ को भी जाली बतलाने का प्रयत्न किया है। दूसरी ओर महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि "ज्योतिर्विदाभरण" ग्रन्थ प्रसिद्ध कवि कालिदास का बनाया हुआ नहीं है परन्तु किसी अन्य गणक कालिदास ने ११६४ शके में इसकी रचना की थी। इसलिए इसका प्रमाण कहाँ तक मान्य हो सकता है इस विषय में बहुत वादविवाद चल रहा है। विद्वानों का यह भी मत है कि ईसा के ५७ वर्ष पूर्व कोई विक्रम नाम का राजा हुआ ही नहीं और इसलिए विक्रम-संवत् को चलानेवाले नए नए नाम खोजने का प्रयत्न अब जारी हुआ। यशोधर्मन्, हर्षवर्धन, चन्द्रगुप्त द्वितीय, अग्निमित्र, और गौतमीपुत्र शातकर्णि इत्यादि को नाना प्रकार के प्रमाणों के आधार पर विक्रमादित्य बताने का प्रयत्न किया गया है। और पाश्चात्य एवं पूर्वीय विद्वानों का अधिक मत चन्द्रगुप्त द्वितीय के पक्ष में ही है। परन्तु यह कहना कठिन है कि जो प्रमाण इस मत के पक्ष में बताए जाते हैं वही अकाट्य और अन्तिम हैं।

हमारी राय में भारत के प्राचीन इतिहास की सामग्री अब भी भूमि के नीचे दबी हुई पड़ी है और जब तक सिलसिलेवार प्रान्त-प्रान्त में, उत्खनन नहीं होता तब तक प्राचीन इतिहास के विषय में एक मत निश्चित कर लेना अत्यन्त कठिन है। मोहन-जो-दारो और हड़प्पा के उत्खनन के अनन्तर प्राचीन भारत के इतिहास के सम्बन्ध में जिस शीघ्रता से दृष्टि-

श्री विक्रम के नवरत्न

कोण बदला है वह किसी से छिपा नहीं है। संभव है उज्जयिनी में उत्खनन होने के अनन्तर हमें वह सामग्री उपलब्ध हो सके जिससे विक्रमादित्य-काल के विषय में वह सारे मत बदलने पड़ें जो आज प्रचलित किए जा रहे हैं। यह कहना कठिन है कि जितनी मुद्रा, और जितने सिक्के उपलब्ध हो सकते थे वे सब उपलब्ध हो चुके। यह कहना और भी कठिन है कि सारे ऐतिहासिक ताम्रपत्र, शिलालेख और हस्त लिखित पुस्तकें जो आवश्यक हैं इतिहासकारों के सम्मुख जा चुके हैं।

इन परिस्थितियों में विक्रमादित्य और विक्रम संम्वत् की काल के विषय में पुरानी जनश्रुतियों को बिल्कुल भ्रमिया, बतलाना समीचीन प्रतीत नहीं होता। इतिहासकार नले ही कहते रहें कि 'ज्योतिर्विदामरण' में बतलाए हुए नौ विद्वानों का एक काल में होना इतिहास से सिद्ध नहीं होता, परन्तु जब तक प्राचीन इतिहास की सारी सामग्री को ऊपर लाने का प्रयत्न नहीं होगा तब तक अपर्याप्त सामग्री के आधार पर इतिहासकारों के कथन से लोकमत सन्तुष्ट नहीं हो सकता।

'ज्योतिर्विदामरण' पर भी कहा कही श्रान्तिपूर्ण आलोचनाएँ हुई हैं परन्तु उसपर एक स्वतंत्र लेख लिखना ही उपयुक्त होगा। यहाँ इतना लिखना पर्याप्त है कि 'ज्योतिर्विदामरण' कभी भी लिखा गया है उसके प्रत्येक शब्द का भ्रमिया लिखने की आवश्यकता नहीं थी। कम से कम, इतना मानना उपयुक्त होगा कि जैसी जनश्रुति प्रत्येक काल में थी वसी ही उसने लिख दी।

बराहमिहिर की बृहत्-संहिता के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में स्वयं प्राफेसर कन महोदय ने ही सन् १०१५ (१९४८ ई०) के बुद्धिमत्ता में प्राप्त उस शिलालेख का उल्लेख किया है जिसमें विक्रमादित्य के "नवरत्नानि" में से प्रसिद्ध पंडित अमरदेव की प्रशंसा की गई है। यह अमरदेव कोषकार अमरसिंह ही हैं ऐसा विद्वानों का मत है। कम से कम इतना सत्य है कि आज से एक हजार वर्ष पूर्व विक्रम के नवरत्न का अस्तित्व माना जाता था।

(१) कालिदास—नवरत्न में कालिदास की प्रसिद्धि बहुत हो चुकी है। उनके विषय में कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस ग्रंथ में भी विद्वत्तापूर्ण कई स्वतंत्र लेख छप रहे हैं। इसलिए उनके विषय में यहाँ कुछ लिखना अनावश्यक है। अन्य आठ रत्नों के विषय में जो सामग्री मिली है उसके सकलन का प्रयत्न आगे किया गया है। पारश्चात्य और पूर्वोक्त विद्वानों के विचार भी यथावत् बतलाए गए हैं।

(२) क्षपणक—'क्षपणक' प्राचीन काल में जन साधु को कहते थे। मुद्राराक्षस में 'क्षपणक' के रूप में जासूस का रहना बताया गया है। शंकर दिग्विजय में उज्जयिनी में शंकर का छात्राश्रम किसी क्षपणक से होना लिखा है।

विक्रमादित्य के काल में जन पंडितों में केवल श्रीसिद्धसेन दिवाकर का अस्तित्व माना जाता है। जन प्रथा से विक्रम के ऊपर उनका अत्यधिक प्रभाव भी बताया गया है। जन आगम प्रथा का मस्कृत भाषा में लिखने का प्रयत्न भी सिद्धसेन दिवाकर ने किया था ऐसा भी प्रसिद्ध है। इन कारणों से श्रीसिद्धसेन दिवाकर को ही क्षपणक बताया जाता है।

'ज्योतिर्विदामरण' के एक दूसरे श्लोक में विक्रमकालीन ब्रह्मज्ञानिका के नाम लिखे हैं जिनमें बराहमिहिर, सत्यभुसुत, वादरायण, मणित्व और कुमारसिंह के नाम आते हैं। टीकाकारों ने सिद्धसेन दिवाकर का इस नाम श्रुतसेन बतलाया है।

सिद्धसेन ज्योतिष में और तनू में भी पारंगत थे और सम्भव है वे विक्रम के नवरत्न में रहे हों। परन्तु जो प्रमाण लिखे गए हैं वे अकाट्य नहीं हैं। जन साधु का एक ही स्थान पर रहना अधिक उपयुक्त नहीं जैवता। सम्भव है क्षपणक कोई अन्य न्यायाधिकारी हो।

(३) शकु और वेतालभट्ट वास्तव में क्षपणक, शकु और वेतालभट्ट के जीवन के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रकाश नहीं पड़ा है। शकु का नाम 'ज्योतिर्विदामरण' के ८ वें श्लोक में भी पाया जाता है यथा—

"शकु सुवाग्वरश्चिन्मणिर्गुदसो, जिष्णु स्त्रिलोचनहरीषट्कपरारख्य ।

अयेऽपि सन्ति कवयोऽमरसिंहपूर्वा यस्यैव विक्रमनृपस्य समासतोऽप्यो ॥"

(ज्यान् विक्रम की समा में ९ समास दो — (१) शकु (२) वररवि (३) मणि (४) अगुदत्त (५) जिष्णु (६) त्रिलोचन (७) हरि (८) षट्कपर और (९) अमरसिंह)।

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

इससे शकु का एक प्रसिद्ध विद्वान तो होना सिद्ध होता है।

एक प्राचीन श्लोक ऐसा भी बताया जाता है जिसमें लिखा है कि शवर स्वामी ने ४ वर्णों की स्त्रियों से विवाह किया था। ब्राह्मण स्त्री से वराहमिहिर ने जन्म लिया। क्षत्रिय स्त्री से भर्तृहरि और विक्रमादित्य ने जन्म लिया। वैश्य स्त्री से हरिश्चन्द्र और शंकु ने जन्म लिया और शूद्र स्त्री से अमरसिंह ने जन्म लिया।

इस श्लोक का यह भी तात्पर्य हो सकता है कि 'सावर भाष्य' के कर्ता श्री शवर स्वामी ने चार वर्णों के शिष्यों को विद्या प्रदान की थी। और शकु एक वैश्य थे और विक्रम के गुरुभाई रहे होंगे। कोई कोई इनको मन्त्रवादिन् और कोई कोई इनको प्रसिद्ध रसाचार्य शंकु वतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई किंवदन्तियों में इनको स्त्री भी वतलाया है। कोई इनको ज्योतिषी भी वतलाते हैं।

शकु से भी कम परिचय वेतालभट्ट का मिलता है। प्राचीनकाल में 'भट्ट' या 'भट्टारक' पंडितों की भी एक बड़ी उपाधि हुआ करती थी। सम्भव है यह भी एक बड़े पंडित हो। और यह भी सम्भव है कि "वेताल पञ्चविंशतिका" सरीखे कथाओं के यह ही ग्रंथकर्ता रहे हों। उज्जयिनी के महाकाल-स्मशान से इनका सम्बन्ध बताया जाता है। कथा यह है कि रोहणगिरि से विक्रम अग्निवेताल को जीतकर लाए थे और अग्निवेताल से उनको अद्भुत एवं अदृश्य सहायता मिलती रही। सम्भव है साहित्यिक होते हुए भी भूत, प्रेत, पिशाच साधना में यह पारंगत रहे हों। यह भी सम्भव है कि आग्नेय अस्त्र एवं विद्युत् शक्ति में यह पारंगत हो और विक्रमादित्य के राज्य में कापालिक या तांत्रिकों के प्रतिनिधि रहे हो और इनकी साधना-शक्ति से राज्य को लाभ होता रहा हो।

(५) अमरसिंह—राजशेखर की काव्यमीमांसा के अनुसार अमर ने उज्जयिनी (विशाला) में शिक्षा प्राप्त करके काव्यकार की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सबसे पहिला संस्कृत कोष जो प्राप्त है अमरसिंह का "नामलिङ्गानुशासन" है जो अब अमरकोष के नाम से प्रसिद्ध है। अमरकोष में कालिदास का नाम आता है। मंगलाचरण में बुद्धदेव की प्रार्थना है और कोष में बौद्ध शब्द और विशेषकर महायान सम्प्रदाय के शब्द भी बहुत पाए जाते हैं, जिनसे बौद्धकाल और कालिदास के बाद में अमरकोष का लिखा जाना प्रतीत होता है।

जिनेन्द्र बुद्धि ने सन् ७०० ई० में 'न्यास' लिखा है। अमरकोष उसके बहुत पहिले का होगा। क्योंकि उसमें अमर का नाम श्रद्धा से लिया गया है। अमरकोष पर बहुत से आचार्यों ने टीका लिखी है। ग्यारहवीं सदी में क्षीरस्वामी की टीका बहुत ही प्रसिद्ध है। बंघाटीय सर्वानन्द ने ११५९ में और रायमुकुट ने १४३१ ई० में अमरकोष पर टीका लिखी है जिनसे पता चलता है कि सन्त मेधावी १६ आचार्य इनके पहिले टीका लिख चुके थे। संस्कृत कोष-ग्रंथों में इतनी टीकाएँ किसी पर भी नहीं लिखी गई हैं।

(६) घटकर्पर—शंकु और घटकर्पर के नाम 'ज्योतिर्विदाभरण' में दो बार आए हैं और घटकर्पर का भी विद्वान पंडित होना निश्चित ही है। इनके नाम 'घटकर्पर' और 'घटखर्पर' दोनों ही पाए जाते हैं।

सम्भव है इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हों परन्तु इस समय इनके नाम का एक ही काव्य बताया जाता है जो २२ श्लोकों में है। कालिदास के मेघदूत की तरह इसमें एक विरहिणी नवयुवती अपने परदेशस्थ पति को मेघों द्वारा सम्वाद भेजती है। इस काव्य में यमकालंकार की भरमार है। कवि ने यहाँ तक कहा है कि अनुप्रास, यमक और शाब्दिक चमत्कार की प्रतियोगिता में दूसरा कवि उसके बराबर नहीं हो सकता। अगर कोई हो तो टूटे घड़े में पानी उसके यहाँ पहुँचाने को तैयार है। "तस्मै वहेयमुदकं घट-कर्परेण"। काव्य साधारण श्रेणी का ही है परन्तु प्रतिभा अवश्य है।

बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों ने इसपर टीकाएँ लिखी हैं जिनमें अभिनवगुप्त, शान्तिसूरि, भरतमल्लिका, शंकर, रामपति-मिश्र, गोविन्द, कुशलकवि, कमलाकर, ताराचन्द्र, और वैद्यनाथदेव की टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। कई विद्वानों का मत है कि यह काव्य कालिदास का ही लिखा हुआ है और यह उनके प्रारंभिक काल की रचना है। मेघों द्वारा प्रेमिका ने दूरस्थ पति को सन्देश भेजने का २२ श्लोकों का यह दूत-काव्य उस महाकाव्य का प्रवर्तक है जो परिपक्वावस्था में कालिदास ने

श्री विक्रम के नवरत्न

मन्दाग्रान्ता छंद और अत्यन्त कोमलकान्तपदावलि में 'मघदूत' के नाम से लिखा था। अभिनवगुप्त ने टीका में लिखा है "अन कर्ता महाकवि कालिदास इत्यनु श्रुतमस्माभिः"। कमलाकर और ताराचन्द्र और अन्य टीकाकारों ने भी इसी बात को सही माना है। परन्तु गान्धर्व एक वचनाय देव घटखपर कवि को स्वतन्त्र मानते हैं।

दूसरा मत यही है कि 'घटखपर' काव्य से ही 'कालिदास' के 'मघदूत' काव्य का प्रालाहन् मिला है और 'घटखपर' स्वतन्त्र कवि था। रघुवंश, कुमारमण्डव, मघदूत और ऋषुसहस्र के श्लोकों में घटखपर के विचार साम्य दृष्टिगोचर होते हैं। 'घटखपर' का एक दूसरा छोटा काव्य 'नीतिसार' भी बताया जाता है।

'घटखपर' या 'घटखपर' नाम अवश्य ही विचित्र प्रतीत होता है। घटखपर काव्य का अन्तिम श्लोक है —

"भावनुरक्तवज्रितासुरतः शपेयमाश्रयं ब्राम्हन् तृपितः करकोशपेयम्।

जीवेय येन कविना यसकं परेण, तस्मै धेयमुदकं घटखपरेण॥"

काव्य के अन्तिम पद्य "घटखपरेण" से ही काव्य का नामकरण 'घटखपर' हुआ और फिर कवि का नाम भी 'घटखपर' होकर वह विनम्र के नव रत्न में बराबरी गया, ऐसा कई विद्वानों का मत है। यह मत सही मान लेना उचित न होगा। यह सम्भव है कि इसी बहाने कवि ने अपना नाम काव्य के अन्त में रखा हो।

जो कुछ भी हो 'घटखपर' नाम अत्यन्त विलक्षण है। सम्भव है कि इनका नाम कुछ और हो, परन्तु इसी नाम से प्रसिद्धि पाई हो। सम्भव है यह नामकरण भी कुछ विशेष कारणवश किया गया हो।

विनम्र के इतने भारी साम्राज्य का शासन यह नौ कोरे पड़ित और कवि ही किया करते थे ऐसा सही नहीं हो सकता। वास्तव में नवग्रहों के आधार पर ही नवरत्न की सृष्टि की गई होगी। विक्रम-आदित्य के साथ (नवग्रह की भाँति) नवरत्न होना समीचीन है। एक एक रत्न के पास एक एक शासन विभाग होने की कल्पना अनुचित न होगी।

धनन्तरि के पास स्वास्थ्य विभाग, वररश्मि के पास शिक्षा विभाग, कालिदास के पास संगीत, काव्य और कला विभाग, क्षणिक के पास न्याय, अग्निवेताल के पास सेना व तांत्रिक कार्यालिक और विद्युत् धक्कि विभाग होने की कल्पना की जा सकती है।

हमारा प्राचीन आदर्श महान् था। एक विषय में पारंगत होते हुए भी मन, वाणी और शरीर की शुद्धता के लिए अन्य विषयों पर भी वही विशेषतः ग्रन्थ लिखा करते थे। जो महर्षि पतञ्जलि को महामाध्यकार ही समझते हैं वह भूल करते हैं। उन्होंने व्याकरण, योग और वैद्यक तीनों पर अलग अलग प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे थे। राजा भोज की 'न्यायवाचिका' में पतञ्जलि के प्रति श्रद्धाञ्जलि का निम्न लिखित श्लोक हमारे प्राचीन भारत के आदर्शों का सूचक है —

"योगेन वित्तस्य, पदेन वाचा, मल शरीरस्य तु बधनेन।

योग्याकरोत् ॥ प्रवर मुनीना, पतञ्जलि प्राञ्जलि रानतोऽस्मि॥"

(मुनीना में श्रेष्ठ उन पतञ्जलि को बन्दना करता हूँ जिन्होंने (१) महामाध्य के द्वारा वाणी की अशुद्धता मिटाई, (२) योगसूत्र लिखकर चित्त की अशुद्धता मिटाई, और (३) वैद्यक ग्रन्थ लिखकर शरीर का मल हटाया।)

सम्भव है शकु और घटखपर भी विद्वान और कवि होते हुए भी किसी विषय में विशेषतः हागे और शासन का कोई विभाग इनके पास रहा होगा। विक्रमादित्य का काल महायान तंत्र का काल था जिसने व्याधि और नागार्जुन सरीखे प्रसिद्ध ब्रह्मचरियों को जम दिया था। मध्यभारत और उज्जयिनी में महायान तंत्र का बहुत प्रचार रहा था ऐसा कुञ्जिका तंत्र में पाया जाता है। दरबार पुस्तकालय नेपाल में जो पुस्तक सुरक्षित है वह प्रति छठवीं शताब्दी की है उसमें यह श्लोक मिला है —

"दक्षिणे देवयानी तु पितृयानस्तथोत्तरे। मध्यमे तु महायान शिवसत्ता प्रजोयते॥"

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

इस काल में शैव और बौद्ध तंत्रों का सम्मिलन हो रहा था और देश के लिए नवीन आविष्कार किए जा रहे थे। शिव को “पारद” (पारा-Mercury) का जन्मदाता बताकर “षडगुण बल जादित” पारद से ताम्र का सुवर्ण बनाए जाने की रीति निकाली गई थी। योगीश्वर शिव के नाम पर देश की आर्थिक अवस्था में सुधार किया जा रहा था। ‘पारद’ के आधार पर वायुयान वायु में उड़ने लगे थे, ताम्र का सोना बनने लगा था और भारत की साम्प्रतिक अवस्था नवीन आविष्कारों के सहारे दिन पर दिन उन्नति करने लगी थी। और पारद एव जसद (zinc) का उन दिनों बोलवाला था महाकालतंत्र, कुब्जिकातंत्र, रुद्रयामलतंत्र व अन्य तांत्रिक ग्रन्थों में इन्हीं दोनों की महिमा पाई जाती थी।

रुद्रयामल तंत्र में धातुमञ्जरी में जसद के पर्यायवाची शब्द निम्न लिखित बताए गए हैं :—

जासत्वं च जरातीतं राजतं यशदायकम्। रुप्यभाता, वरीयश्च, त्रोटकं, कोमलं लघुम्॥

चर्मकं, खर्परं, चैव, रसकं, रसवर्द्धकम्। सदापथ्यं, बलोपेतं, पीतरागं सुभस्मकम्॥

(यानी जस्ता के पर्यायवाची शब्द जासत्वं, यशद, यशदायक, रुप्यभाता, चर्मक, खर्पर, और रसक थे।)

‘जसद’ यशदायक का अपभ्रंश है और ‘यशदायक’ (जसद) शब्द में ही जसद की प्रशंसा निहित है। उन दिनों यह नवीन आविष्कार देश की अमूल्य सम्पत्ति हो रहा था। इसी का पर्यायवाची शब्द ‘खरपर’ भी था।

उस समय के वैज्ञानिक आविष्कारों को देखकर, स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करनेवाले सम्राट् विक्रमादित्य ने आविष्कारों का विभाग अलग स्थापित करके एक विशेषज्ञ को सौंप दिया हो तो आश्चर्य की बात तो नहीं हो सकती। और किसी कारणवश उस विशेषज्ञ का नाम ही ‘घटखर्पर’ पड़ गया हो तो भी आश्चर्य नहीं। घड़े में जसद रखनेवाले को ‘घटखरपर’ कहते होंगे, ऐसा हमारा मत है। इस विषय में प्रमाण का अवश्य अभाव है।

वास्तव में विक्रमकालीन भारतीय अवस्था का अधिक हाल तांत्रिक ग्रन्थों में मिल सकता है। उज्जयिनी और महाकाल का अधिक सम्बन्ध तांत्रिकों और कापालिकों और तंत्र-ग्रन्थों से रहा है और इसीलिए जब तक तंत्र-ग्रन्थों के आधार पर अनुसन्धान न हो तब तक घटखर्पर, शंकु और वेतालभट्ट सम्बन्धी पहलियाँ आसानी से सुलझ नहीं सकती।

(७) वररुचि—राजशेखर ने लिखा है कि वररुचि शास्त्रकार की परीक्षा में पाटलिपुत्र में उत्तीर्ण हुए थे। कथासरित्सागर के अनुसार वररुचि का दूसरा नाम कात्यायन था। वह शिवजी के पुष्पदन्त नामक गण के अवतार थे। शिवजी के शाप से कौशाम्बी में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और पाँच वर्ष की अवस्था में ही पितृहीन हो गए थे। प्रारंभ से ही श्रुतधर थे। एक बार अकस्मात् व्याडि और इन्द्रदत्त दो विद्वान् इनके घर आए और कौतुकवशात् व्याडि ने प्रातिशाखा का पाठ किया जिसको वररुचि ने वैसे-का-वैसा ही दुहरा दिया। इसपर व्याडि और इन्द्रदत्त इनको पाटलिपुत्र ले गए। वहाँ वर्ष और उपवर्ष शिक्षा प्राप्त की। वही पाणिनि पढ़ रहे थे जिनको पहिले शास्त्रार्थ में परास्त किया। तदनन्तर स्वयं परास्त हुए। उपकोशा से व्याह होने पर महाराजा नन्द के मंत्री हुए। महाराज नन्द की मृत्यु के अनन्तर वन में चले गए और काणभूति को कथा सुनाकर शाप से मुक्ति पाई। कुमारलट के ‘सूत्रालंकार’ से इनमें से कई बातों का समर्थन होता है।

जिनप्रभसूरि-विरचित ‘विविधतीर्थकल्प’ में लिखा है कि सिद्धसेन दिवाकर की सम्मति से महाराज विक्रमादित्य की शासन-पट्टिका लिखी गई थी जिसको उज्जयिनी नगरी में संवत् १, चैत्र सुदी २, गुरुवार को “भाटदेशीय महाक्षपटलिक परमार्हत-श्वेतांबरोपासक-ब्राह्मण गौतमसुत कात्यायन ने लिखा था।” जिनप्रभसूरि का सुल्तान मुहम्मद तुगलक के राज्य में बड़ा मान था और कहा जाता है यह शासन-पट्टिका उन्होंने स्वयं देखी थी। यदि यही कात्यायन वररुचि भी कहलाते थे तो ज्योतिर्विदाभरण के इस लेख की पुष्टि होती है कि महाराज विक्रम के नवरत्नों में वररुचि भी थे।

कात्यायन के कोषग्रन्थों में ‘नाममाला’ का नाम लिया जाता है। पाणिनि के व्याकरण पर कात्यायन की वार्त्तिकाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। पातञ्जलि के महाभाष्य में कात्यायन की वार्त्तिका के १२४५ सूत्र सुरक्षित हैं और बहुतेसी कारिकाएँ भी मिलती हैं। पातञ्जलि ने ‘वररुचि काव्य’ का भी अस्तित्व बतलाया है। कातंत्र व्याकरण का चतुर्थ भाग, प्राकृत-

श्री विक्रम के नवरत्न

प्रकाश, लिङ्गानुशासन, पुष्पसूत्र और वररुचि संग्रह भी कात्यायन के बताए जाते हैं। भग्नाश्रय, श्रौतसूत्र, और यजुर्वेद प्रतिशारय भी कात्यायन के बताए जाते हैं। वररुचि के अनुसार कात्यायन का समय २५ वष ईसा के पूर्व है। गोल्लेस्ट्रकर का द्वितीय शताब्दी के प्रथम भाग में, और मकसमूलर का चतुर्थ शताब्दी के द्वितीय भाग में अनुमान है।

श्रीमद्भुगभाष्य कृत 'प्रथम चिन्तामणि' में लिखा है कि वररुचि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की लड़की 'प्रियमुमुञ्जरी' को पढ़ाते थे। एक बार कन्या ने गुरु के साथ हास्य किया। क्रोध में जाकर वररुचि ने शाप दिया कि "तू गुरु का उपहास कर रही है तुने पशुपाल पनि मिले"। कन्या ने कहा कि जो आदमी आपका गुरु होगा उसीसे व्याह्र करूँगी।

एक दिन वररुचि जंगल में घूमते घूमते थक गए थे। पानी नहीं मिला। एक पशुपाल से पानी माँगा। पानी नहीं था। उसने कहा भस्म का दूध पीलो और भस्म के नीचे बैठकर "करचण्डी" करने को कहा। वररुचि ने किसी भी वीर में 'करचण्डी' शब्द नहीं पता था। पूछने पर पशुपाल ने दोनों हथेलियाँ जोड़कर 'करचण्डी' नामक मुद्रा बताकर भस्म का दूध पिलाया। एक विशेष शब्द बताने के कारण वररुचि ने इस पशुपाल को अपना गुरु माना। राज-प्रासाद में फिर ले जाकर राजकन्या का पाणिग्रहण कराया। वह पशुपाल कालिका जी की आराधना करने लगा और कालिका के प्रत्यक्ष दान होने पर उसे विद्या प्राप्ति हुई और उसका नाम कालिदास हुआ। उसने कुमारसम्भव प्रभूति ग्रन्थ लिखे। उक्त जन ग्रन्थ के अनुसार विनय, वररुचि और कालिदास समकालीन थे।

प० भगवद्भूषणजी ने अपने 'भारत के इतिहास' में आचार्य वररुचि को विक्रमादित्य का समकालीन होना सिद्ध किया है। उन्होंने ने प्रमाण भी दिए हैं जिनमें से कुछ यहाँ उद्धृत किए जाते हैं —

(१) वररुचि ने अपने आर्याछन्दोबद्ध एक ग्रन्थ के अन्त में लिखा है —

"इति श्रीमदखिलवाग्मिलसामण्डितसरस्वती-कण्ठाभरण-अनेक विचारण श्रौतपरित्तिते वित्तविक्रमादित्यकिरीटकोटि नियुप-चरणारविन्द आचार्य-वररुचि-विरचितो स्तम्भ विशेष विधि समाप्त ॥"

अर्थात् आचार्य वररुचि महाप्रतापी विनय का पुरोहित था।

(२) आचार्य वररुचि जमरसिंह के पूजन अथवा समकालीन थे। जमर लिखता है —

"समाहृत्याय तत्राणि, सक्षिप्र प्रति सस्कृत ॥"

इसपर टीकासवयकार लिखता है — व्याडि-वररुचि प्रभूतीना तत्राणि समाहृत्य ॥

(३) वररुचि के अनेक ग्रन्थ अब भी मिलते हैं। 'वाररुचिरिक्त समुच्चय' ग्रन्थ स्कन्दस्वामी (सन् १३०) से बहुत पहिल का है।

(४) धौमी अपरनाम श्रुतिधर जो राजा लक्ष्मणसेन का सभा पण्डित (वि स ११७३) था लिखता है —

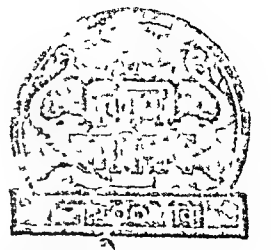
ख्यातो यश्च श्रुतिधरतया विक्रमादित्य गोष्ठी—

विद्यामर्तुं रत्नं वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम् ॥ (सङ्कलितकर्मन्त, पृष्ठ २९७)

(श्रुतिधर ने लक्ष्मणसेन की सभा में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की, जाकि विक्रमादित्य की सभा में वररुचि ने की थी।)

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि महाप्रतापी विक्रमादित्य का वररुचि से अवश्य सम्बन्ध था।

(८) धन्वतरि—धन्वन्तरि काशी के राजा दिवोदास बताए जाते हैं। सम्भव है जब महाराजों पर विजय पाकर विक्रमादित्य सम्राट हुए हों तब काशीराज उनकी राजधानी उज्जैन में बुलाए जाकर सम्राट की अन्तरंग सभा के सदस्य हुए हों। यह भी सम्भव है कि आयुर्वेद के प्रचार करने के हेतु, राजपाट अपने पुत्र को देकर काशीराज दिवोदास यदावस्था में केवल वैद्यक शिक्षा प्रसार हेतु उज्जयिनी में बस गए हों।

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदो

ज्योतिर्विदाभरण में बताए गए नवरत्नों की कथा कपोल-कल्पना मात्र है, यह मान लेना ठीक नहीं है। यदि प्रसिद्ध विद्वानों के नामों को एकत्र करके नौ विद्वानों की सभा की कल्पना ही समीचीन थी तो ज्योतिर्विदाभरण का रचनाकार अन्य विद्वान्—पाणिनि, पतञ्जलि, भास और अश्वघोष का भी नाम ले सकते थे। परन्तु वे नाम न लेकर साधारण व्यक्ति घटखर्पर, शंकु, क्षपणक, वेतालभट्ट के नाम नवरत्नों में गिनाए गए हैं, जो अगर कल्पना ही है, तो अवश्य एक निम्न कल्पना का परिचय दिया है। वास्तव में, प्रतीत यह होता है कि ग्रन्थकार ने कल्पना को काम में न लेकर वस्तुस्थिति का सही वर्णन किया है।

सुश्रुत संहिता में धन्वन्तरि, दिवोदास और काशीराज एक ही व्यक्ति के नाम हैं। परन्तु विष्णुपुराण के अनुसार पुरुरवा के वंश में काशीराज के पोते धन्वन्तरि थे और धन्वन्तरि के पोते दिवोदास हुए थे। हरिवंश पुराण में लिखा है कि 'काश्य' के पड़पोते धन्वन्तरि और धन्वन्तरि के पड़पोते दिवोदास थे। सम्भव है यह तीनों ही बड़े भारी वैद्य हुए हों और एक कोई विक्रमादित्य के समकालीन और नवरत्न रहे हों। स्कन्द, गरुड और मार्कण्डेय पुराणों में धन्वन्तरि को त्रेतायुग में होना बताया है। धन्वन्तरि की माता का नाम वीरभद्रा था और वह जाति की वैश्य थी। गालव मुनि के प्रभाव से ऋषियों ने कुशों की एक मूर्ति बनाई और वीरभद्रा की गोदी में फेक दी और वैदिक मंत्रों के बल से उस मूर्ति में जीवन-सञ्चार किया गया। इसलिए वह वैद्य कहलाए। विष्णुपुराण में समुद्रमन्थन की कथा में समुद्र से निकले रत्नों में धन्वन्तरि का आना बताया गया है। इस तरह एक ही पुराण में धन्वन्तरि के विषय में दो कथाएँ हैं।

धन्वन्तरि ने अश्विनीकुमार की तीन कन्याएँ (१) सिद्ध विद्या (२) साध्य विद्या (३) और कष्टसाध्य विद्या इनको व्याह लिया। और उनके सेन, दास, गुप्त, दत्त इत्यादि १४ पुत्र हुए। सम्भव है यह कथा केवल विद्या प्राप्ति की कथा ही हो। सुश्रुत के अतिरिक्त उनके १०० शिष्य प्रसिद्ध हैं। 'भारतीय औषधि के इतिहास' में डाक्टर गिरीन्द्रनाथ मुकर्जी ने धन्वन्तरि प्रणीत दस ग्रन्थ बताए हैं।

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार धन्वन्तरि ने चिकित्सा-तत्त्व-विज्ञान, दिवोदास ने चिकित्सादर्शन, और काशीराज ने चिकित्सा कौमुदी निर्मित की। इसके अनन्तर धन्वन्तरि ने (१) अजीर्णामृतमञ्जरी (२) रोग निदान (३) वैद्य-चिन्तामणि (४) विद्याप्रकाश चिकित्सा (५) धन्वन्तरि निघंटु (६) वैद्यक भास्करोदय (७) चिकित्सा सारसग्रह और निर्मित किए। भारतीय आयुर्वेद पद्धति में धन्वन्तरि आदि गुरु हैं।

(९) आचार्य वराहमिहिर—वराहमिहिर का काल ५५० ई० बताया जाता है। उनकी मृत्यु ईसवी सन् ५८७ ई० में बताई जाती है। वास्तव में वराहमिहिर के बृहत् संहिता में दिए गए शकाब्द के हिसाब से विद्वानों ने यह सिद्ध किया है कि कालिदास और वराहमिहिर साथ साथ नहीं हो सकते थे।

वराहमिहिर ने अपना जन्म-संवत् कही नहीं लिखा। अपना जन्म-स्थान और वंश-परिचय अवश्य दिया है। बृहज्जातक के उपसंहार में उन्होंने लिखा है कि अवन्ती के पास कपित्थ नामके ग्राम में आदित्यदास के घर में उन्होंने जन्म लिया। कपित्थ (वर्तमान कायथा) उज्जैन से ११-१२ मील पर उज्जैन-मक्सी-रोड-पर है और रियासत इन्दौर के अन्तर्गत है। श्लोक यह है:—

आदित्यदास तनयस्तवाप्त बोधः कपित्थके सवितृलब्धवरप्रसादः।

आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यग् होरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार॥

शंकर बालकृष्ण दीक्षित के "भारतीय ज्योतिष शास्त्राचा इतिहास" के अनुसार वराहमिहिर ने बृहत्-संहिता शक सं० ४२७ में लिखी है। श्री० एस० नारायण एयंगर ने स्वर्गीय प्रोफेसर सूर्यनारायण राव के मत का खण्डन करते हुए लिखा था कि ४२७ शालिवाहन शक न होकर विक्रम संवत् है। एक के मत के अनुसार वराहमिहिर विक्रम संवत् ४२७ में व दूसरे के मत के अनुसार विक्रम संवत् ५६२ में हुए थे। हमारी राय में यह भी सम्भव है कि जो वर्ष वराहमिहिर ने

श्री विक्रम के नवरत्न

लिखे ह वह विक्रम या गालिवाहन के न होकर कोई दूसरे ही सवत् के ह। इसलिए जवतक बृहत्-संहिता के रचनावाल के विषय में दूसरा प्रमाण न मिले, तब तक, कोई निश्चित मम्मति प्रवट करना उचित नहीं होगा। यवनराज स्फुजिध्वज ने एक पुरातन शकाब्द का उल्लेख किया था।

‘ज्योतिर्विदाभरण’ की श्रुति दीक्षितजी ने इसलिए जाली बताया है कि उसम अयनाग निकालने की विधि दी गई है और वह भी बराहमिहिर के अनुसार। परंतु क्या यह सम्भव नहीं है कि ब्रज कालिदास ने ही लिखा हो परन्तु ग्रन्थ के आदि, मध्य, और अन्त में समय समय पर क्षेपक बढ़ते चले गए ह। जब तक ‘ज्यातिर्विदाभरण’ की मूल प्रति न मिले तब तक ग्रन्थ के विषय में और उसके अनुसार ‘विक्रम के नवरत्न’ के विषय में यह कहना कठिन है कि यह कपोल कल्पना है।

वस्तुतः बराहमिहिर और आयभट्ट सरीखे प्रवर विद्वाना ने प्राचीन काल में भारत के नाम को उज्ज्वल किया है। बराहमिहिर के पिता आदित्यदास भी बहुत बड़े गणितज्ञ और ज्योतिषी थे और बराहमिहिर के पुत्र पृथुययस भी विद्वान हुए हैं। पृथुययस की ‘पटपञ्चांगिका’ की टीका भी बराहमिहिर के टीकाकार महोत्पल ही ने की है। बराहमिहिर की बृहत्-संहिता, समास-संहिता, ग्रहज्ज्ञानक, लघुजातक, पंचमिहान्तिका, विवाहपटल, योग्याया, बह्त्पाया और लघुपाया प्रसिद्ध हैं।

पंचमिहान्तिका के अतिरिक्त दोष ग्रन्था की टीका दिग्गज विद्वान भट्टोत्पल ने की है। पंचमिहान्तिका में बराहमिहिर ने लाटानाय, सिद्धान्तार्थ, आयभट्ट, प्रद्युम्न और विजयनन्दी के मता का उद्धृत किया है जो उनके पूर्ववर्ती विद्वान थे और जिनके नाम आज बराहमिहिर के कारण ही मुरझाते हैं। पतामह, गाग, ब्रह्म, मूय, और पोलिा सिद्धान्ता की भी बराहमिहिर ने ही सुरक्षित रखा है। बराहमिहिर की विद्या और उनका अगाध ज्ञान देखकर यह विचार होता है कि अवश्य ही उन्होंने दशम्यदन के साथ विदेशगमन भी किया था। यूनानी ज्योतिषियों के प्रति बराहमिहिर के बड़े सम्मान और आदर के भाव हैं ऐसा बृहत् महिमा में इस श्लोक को बराहमिहिर के उद्धृत करने से पता चलता है —

स्लेच्छाहि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिव स्थितम्।

ऋषिबत्तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनर्वैवविद्भिज्जि ॥

यवन (Ionians or Greeks) शास्त्र में स्लेच्छा हैं परन्तु शास्त्र में पारंगत होने से वे ऋषियों के समान पूजित हैं फिर शास्त्र पारंगत द्विज तो देवता सरीखा पूजा का पात्र हैं।

डाक्टर ए० बैरीडेल की ये लिखा है कि बराहमिहिर बोरे गणितज्ञ, ज्योतिषी या वस्तुतः ही हो यह बात नहीं है, उनकी भाषा इतनी प्राञ्जल और कविता इतनी रसिकता और माधुर्य लिए हुए है कि बड़े बड़े कवियों की उपस्थिति में उनका स्थान बहुत ऊँचा रहेगा। पाठकों के मनोरञ्जनाथ सप्तविषा की स्थिति पर बराहमिहिर की बृहत्-संहिता का निम्नाह हम महीं उद्धृत करते हैं जिससे पता चलेगा कि साहित्य और विज्ञान का किनना सुन्दर सम्मिश्रण किया गया है। बृहत्-संहिता में लिखा है —

‘जिस प्रकार रूपवती रमणी गूँथे हुए मातिया की माला और सुन्दर रीति से बिरोए हुए श्वेत कमल के हार से अलंकृत होती है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश इन तारका से अलंकृत है। इस प्रकार अलंकृत, व नुमारियों के सदृश है जो ध्रुव के पास उसी प्रकार नाचती और घूमती है जिस प्रकार ध्रुव उनका आश्रय देता है। म प्राचीन और सनातन गग के प्रमाण से कहता ह कि जब पृथ्वी पर युधिष्ठिर का राज्य था तो सप्तर्षि दशव नक्षत्र मया में व और शकाल इसक २५२६ वर्ष उपरान्त हैं। सप्तर्षि प्रत्येक नक्षत्र में ६०० वर्ष रहते हैं और उत्तरपूर में उदय होते हैं। सात ऋषिया म स जो उस समय पूव का घासन करता हैं वह मरीचि हैं। उसने पश्चिम में वशिष्ठ है। फिर अगिरस, अग्नि, पुलस्त्य, पुश्रु, क्रतु और वशिष्ठ के समीप सती अरुवती है।’

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

यह दिखलाने के लिए कि आर्य ज्योतिषी बहुत पहले से पृथ्वी की आकर्षण शक्ति (Law of Gravitation) मानते थे, अलबेल्नी ने 'वृहत्-संहिता' को उद्धृत किया है।

वराहमिहिर का भूगोल, खगोल, इन्द्रायुध, भूकम्प, उल्कापात, वायुधारण, दिग्दाह प्रवर्षण, रोहिणी योग, ऋतु-परिवर्तन, वर्ष में धान्य और धान्य के मूल्य में घटावढ़ी का ज्ञान अत्यन्त अगाध तो था ही और ज्योतिष गणित और फलित के वे पूर्ण पंडित भी थे। परन्तु अन्य विषयों का ज्ञान भी उनको बहुत था।

हीरा, पद्मराग, मोती और मरकत का बड़ा विशद वर्णन उन्होंने अपने रत्न-परीक्षा नामक अध्याय में दिया है। हीरा के क्रय विक्रय के नियम आजकल (Indian or Taverries Rule or Rule of Square) के नाम से प्रसिद्ध हैं। शुक्र नीति में बहुत पहिले लिखा गया था कि :—“यथा गुस्तरं वज्रं तन्मूल्यं रत्तिवर्गंतः”। अर्थात् अगर एक वज्र (हीरा) वजन में १ रत्ती है और उसका मूल्य 'क' है तो ४ रत्तीवाले हीरा का मूल्य '२ क' होगा।

गणितज्ञ होने के कारण वराहमिहिर ने इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। उनके समय में ८ सफेद तिल का १ तन्दुल और ४ तन्दुल का १ गुजा माना जाता था। वे कहते हैं कि “अगर २० तन्दुल भारी हीरा का मूल्य २ लाख रुपया होता है तो ५ तन्दुल वजनी हीरा ५०,००० रुपये का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ वर्ग-नियम लागू होगा और ५ तन्दुलवाले हीरा का मूल्य २ लाख का (२५×४) या १००वाँ हिस्सा=२००० रुपया ही होगा।”

इसी प्रकार मरकत, मोती और पद्मराग के मूल्य निर्धारित करने के नियम एवं उनके अच्छे चिह्न पहचानने के नियम दिए गए हैं। आजकल पीले हीरे भारत में नहीं होते और दक्षिणी अफ्रीका से ही आते हैं; परन्तु वराहमिहिर के समय में पीत हीरे भी यही पाए जाते थे। लाल, पीले, स्वेत और रंगहीन हीरों का वर्णन किया गया है :—“रक्तं, पीतं, सितं, शरीषं”। इसके अनन्तर वृक्षायुर्वेद में वृक्षों के रोगों और औषधियों का वर्णन है। पशुओं में गौ, अश्व, हाथी, कुक्कुट, कूर्म, छाग इत्यादि के लक्षण बताए हैं। कामसूत्र का भी सूक्ष्म विवरण है। वास्तुविद्या, प्रासाद-लक्षण, प्रतिमा-लक्षण और प्रतिमा-प्रतिष्ठापन पर अलग क्रियात्मक परिच्छेद है।

कई दवाइयाँ वज्रलेप के लिए बताई हैं जिसके लगाने से एक पत्थर दूसरे पत्थर से सहस्त्रों वर्षों को चिपक सकता है। इन लेपों का बौद्धकालीन मन्दिर और चैत्यों में पर्याप्त उपयोग किया जाता था और इसीलिए वे मन्दिर भलीभाँति सुरक्षित हैं।

एक अध्याय शस्त्रपान पर है जिसमें यह बताया है कि हथियारों की धार पर शान किस तरह रखनी चाहिए जिससे थोड़े प्रयत्न से धार अत्यन्त तेज हो सके। एक अन्य अध्याय 'शिलाधारण' पर है। चट्टानों को तोड़ने के लिए आजकल बारूद की आवश्यकता होती है परन्तु उस काल में कई औषधियों का क्वाथ बनाया जाता था जो कई चूर्णों के साथ चट्टानों पर छिड़का जाता था जिसके कारण चट्टान इतना गलने लगता है कि वह काटे-जाने योग्य हो जाता है। वृहत्-संहिता का ७६वाँ अध्याय गंधी और अत्तारों के कार्य से सम्बन्धित है। वकुल, उत्पल, चम्पक, प्रतिमुक्तक के गन्ध किस प्रकार बनाने चाहिए और किस अनुपात से क्या क्या वस्तु डालनी चाहिए इसका विशद विवेचन है। लोष्ठक प्रस्तार (Mathematical calculus) से सहस्त्रों प्रकार की सुगन्धियाँ बनाने की पूरी विधि लिखी गई है। यही कारण है कि उज्जयिनी की बनी सुगन्धित वस्तुएँ, गन्ध, धूप एवं अनुलेपन की सामग्रियाँ बरोच होकर अलैकजेंड्रिया होती हुई उन दिनों ग्रीस और यूरोप पहुँचकर अत्यन्त प्रसिद्धि पा रही थी। क्रियात्मक रसायन (Applied chemistry) और देश की व्यापारिक अवस्था को सुधारने की इच्छा से लिखे हुए इस अध्याय का प्राचीन भारत के इतिहास में कम महत्व नहीं है।

प्रकाश के मूर्च्छन एवं किरणविघटन (Reflection of light) का भी अच्छा विवरण वृहत्-संहिता में मिलता है। आजकल 'एटम' (atom) और एलक्ट्रन (electron) परमाणु देखने में सबसे छोटी वस्तु (the

श्री विक्रम के नवरत्न

minimum visible) मानी जाती है। बराहमिहिर के खिल्यास्त में परमाणु तिरछी सूर्यकिरण की मोटाई को बताया गया है। परमाणु का हिसाब बराहमिहिर ने इस प्रकार बतलाया है —

८ परमाणु = १ रजस। ८ रजस = १ बालाग्र (बाल) ८ बालाग्र = १ लिङ्ग। ८ लिङ्ग = १ यूक।
८ यूक = १ यव। ८ यव = १ अगुली। २४ अगुली = १ हस्त।

आचार्य सर ब्रजेन्द्रनाथ सील ने लिखा है कि इस तरह पाँचवीं शताब्दी में ही—जब ग्रीक गणित और विज्ञान अति साधारण था—एक हिन्दू बराहमिहिर ने एव तिरछी पतली सूर्यकिरण की मोटाई की कल्पना कर ली थी। बराहमिहिर का उन दिनों का एक परमाणु बतमान इंच का ३॥ लाखवाँ हिस्सा है। पाश्चात्य विज्ञान अभी तक इससे बहुत आगे नहीं जा सका।

वास्तव में आचार्य बराहमिहिर विद्वान्, साहित्यिक कवि, वैज्ञानिक, ज्योतिषी एवं व्यापारिक रसायनज्ञ ही नहीं थे, वे उन महापुरुषों में थे जिनका नाम प्राचीन-भारत के निर्माताओं में सदा ही प्रमुख बना रहेगा। कोई भी सच्चाद उनको अपने नवरत्नों में स्थान देकर साम्राज्य को गौरवान्वित करने का प्रयत्न करता।

* कालिदास *

श्री गोपाल शरणसिंह

जहाँ हैं वाल्मीक कविश्रेष्ठ
जहाँ हैं मुनिवर वेदव्यास,
वहीं ऊँचा कर के निज शीश
खड़े हो तुम भी उनके पास;

सदा जो रहता है उत्फुल्ल
काव्य-सर के हो तुम जलजात,
विश्व की प्रतिभा के उत्कर्ष
हुए तुम कालिदास विख्यात !

तुम्हारे ग्रन्थों से सम्पन्न
हुआ है भारत का साहित्य,
दिया तुम ने जग को आलोक,
देश-नभ के बन कर आदित्य;

कहा था तुम ने "है हिमवान
मही का मानदण्ड अवदात",
किन्तु भारत-गौरव के आप
बन गये मानदण्ड तुम ख्यात !

खिली जो कलीं प्रेम-जल-सिक्त
कुसुम-कलिका-सी मृदु कमनीय,
छिन्न कोमल लतिका-सी आज
हुई वह शकुन्तला दयनीय;

खींच कर तुमने उसका चित्र
दिखाया अद्भुत योग-वियोग,
एक क्षण में अपार सुख-भोग
एक क्षण में अपार दुख-भोग !

किया सुरपति से पाकर दण्ड
यक्ष ने राम-शैल में वास,
नियति ने दया-भाव से खींच
तुम्हें पहुँचाया उस के पास;

विरहिणी पत्नी की कर याद
हो गया जब वह विकल विशेष,
बना कर वारिधियों को दूत
तुम्हीं ने भिजवाया सन्देश !

कालिदास

छुड़ाने को शकर का ध्यान
चलाया स्मर ने उन पर बाण,
हुआ तब हर को रोप महान्
बचा सुर सके न उसके प्राण !

द्रवित होकर तुमने कविवर्य !
कराया रति से करुण विलाप,
मिला फिर उसको यह वरदान
मिटेगा तेरा यह सन्ताप !

किया तुमने रचकर 'रघुवश'
प्रवर्धित रघु-कुल का सम्मान,
न भूला उसको निज कर्तव्य
आपदा भी जय पड़ी महान्,

प्राण सकट में ये अत्यन्त
हुए पर विचलित नहीं दलीप,
दिखा कर साहस शौर्य विचित्र
वन गये नरपति-वंश प्रदीप !

मिला जो जग में तुम को स्थान
देश को है उसका अभिमान,
तुम्हारी रचना का सम्मान
हमारे लिए हुआ वरदान,

हुए कितने ही कवि उत्पन्न
गये हैं थीत हजारों वर्ष,
किन्तु किञ्चित भी हुआ न क्षीण
तुम्हारी कविता का उत्कर्ष !

काव्य का जो प्रासादिक रूप
दिखाया तुम ने मनोभिराम,
कहाँ से लाकर भरी अनूप
छटा उस में स्वर्गीय ललाम ?

हृदय में करते शीघ्र प्रवेश
तुम्हारे उर के मृदु उद्गार,
यह रही है जग में सर्वत्र
तुम्हारी काव्य-सुधा की धार !

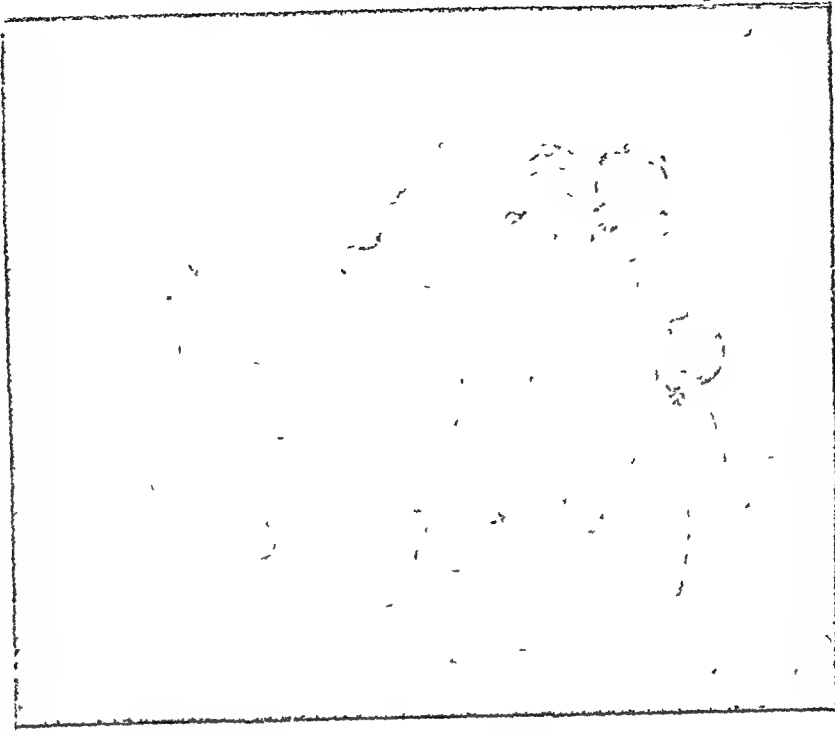
दिया तुमने पवित्र शृंगार
प्रेम से करके ओत प्रोत,
हो गई आर्द्र भरत की भूमि
बहाया तुमने करुणा-स्रोत,

दिखाया तुम ने हमें विचित्र
प्राकृतिक सुपमा का ससार,
जगा कर मन में भाव नवीन
किया तुम ने रस का सञ्चार !

कहाँ से पाकर अद्भुत शक्ति
काव्य की तुमने की थी सृष्टि !
विश्व को तुम ने दी थी दिव्य
कहाँ से लाकर अन्तर्दृष्टि ?

छोड़ कर अनुपम, कीर्ति-विभूति,
किया तुम ने जग से प्रस्थान,
किन्तु निज कृतियों को अमरत्व,
यहाँ भी तुम कर गये प्रदान !

कालिदास

महामहोपाध्याय श्री विश्वेश्वरनाथ रेड

कविकुल—गुरु कालिदास के बनाये कहे जानेवाले 'ज्योतिर्विदाभरण' में उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य की सभा में नौ प्रसिद्ध विद्वानों का होना लिखा है, जो उसकी सभा के 'नवरत्न' कहलाते थे :—

धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशंकुवेतालभट्टघटखर्परकालिदासाः ।

व्यातो वराहमिहिरो नृपतेस्सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

अर्थात्, राजा विक्रमादित्य की सभा में (१) धन्वन्तरि * (२) क्षपणक † (३) अमरसिंह ‡ (४) शंकु ‡ (५) वेतालभट्ट ‡ (६) घटखर्पर ‡ (७) कालिदास, (८) वराहमिहिर ‡ और (९) वररुचि ‡ ये नौ विद्वद्गण रहते थे ।

परन्तु इतिहास से पता चलता है कि ये सब विद्वान् समकालिक न थे । उदाहरणार्थ वराहमिहिर को ही लीजिए । इसने अपनी 'पञ्चसिद्धान्तिका' नामक पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि "यह पुस्तक मैंने शक संवत् ४२७ में समाप्त की ।" इससे इसका विक्रम संवत् ५६२ (ई० स० ५०५) में होना सिद्ध होता है । अस्तु आगे हम कालिदास के विषय में विद्वानों की सम्मतियाँ उद्धृत करते हैं ।

* इस विद्वान् का विशेष हाल नहीं मिलता है ।

† इसने अनेकार्थध्वनिमञ्जरी और उणादिसूत्र की क्षपणकवृत्ति लिखी थी ।

‡ यह अमरकोष का कर्ता अमरसिंह विक्रम की पाँचवीं शताब्दी में हुआ था ।

‡ इस विद्वान् का भी विशेष विवरण नहीं मिलता ।

‡ इसने नीतिप्रदीप की रचना की थी ।

* इसने नीतिसार और रामकृष्ण विलोमकाव्य नामक पुस्तकें लिखी थीं ।

‡ इसने शक संवत् ४२७ (ई. स. ५०५ = वि. सं. ५६२) में पञ्चसिद्धान्तिका बनाई थी ।

‡ इसका अस्तित्व ईसवी सन् पूर्व की चौथी शताब्दी में अनुमान किया जाता है । इसे कात्यायन भी कहते थे । इसने अष्टाध्यायीवृत्ति, व्याकरण की कारिका, प्राकृत प्रकाश, पुष्पसूत्र, लिंगवृत्ति, आदि अनेक ग्रन्थ लिखे थे ।

कालिदास

जन विद्वान् पण्डिताचार्य योगिराट् ने अपनी बनाई हुई 'पार्श्वाम्बुदय' की टीका के अन्त में लिखा है कि कालिदास नामक एक कवि ने 'मिघदूत' नामक काव्य बनाया और दूसरे कविना का अपमान करने के लिए उसे दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष* (प्रथम) की सभा में लाकर सुनाया। यह बात विनयसेन की अच्छी न लगी। अतः उसकी प्रेरणा से जिनसेनाचार्य ने कालिदास का परिहास करते हुए कहा कि "आपका काव्य में प्राचीन काव्य की घोरी करने से सुन्दरता आगई है।" इसपर कालिदास ने उक्त काव्य देखने की इच्छा प्रगट की। परन्तु जिनसेन ने उत्तर दिया कि वह काव्य एक दूसरे नगर में है। अतः उसके आने में ८ दिन लगेंगे। इन्हीं ८ दिनों के अवकाश में जिनसेन ने 'मिघदूत' के श्लोकों के एक एक दो दो पदों को लेकर उक्त 'पार्श्वाम्बुदय' नामक काव्य बना डाला और समय पर सभा में ला सुनाया।

इससे सिद्ध होता है कि कालिदास वि० स० ८७२ से ९३४ (ई० स० ८१५ से ८७७) के मध्य विद्यमान था। परन्तु यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि एक तो 'पार्श्वाम्बुदय' का उक्त टीकाकारः योगिराट् विजयनगर-नरेश हरिहरः का समकालीन अर्थात् जिनसेन से करीब ५०० वर्ष बाद हुआ था। अतः उसका ऐतः प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। दूसरा सातवीं शताब्दी के वाणभट्ट रचित हृष्यरित में निम्न लिखित श्लोक मिलता है —

निगातासु न वा कस्य कालिदासस्य सुवित्तपु।

श्रीतिमधुरसाद्रासु मञ्जरोज्ज्वल जयते? ॥१७॥

इससे सिद्ध होता है कि कालिदास अवश्य ही वाणभट्ट से पहले ही बुका था, ऐसी हालत में उसका अमोघवर्ष (प्रथम) के समय होना असम्भव ही है।

सर विलियम जार्ज और डाक्टर पीटरसन इसको ईसवी सन् से ५७ वर्ष पूर्व के विजयनगर के प्रवर्तक और उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य का समकालीन अनुमान करते हैं। तथा पण्डित नन्दर्गाकर ने अश्वघोषः रचित 'बुद्ध-चरित' नामक काव्य में कालिदास रचित काव्या के कितने ही श्लोकपादों के त्या दितलाकर उक्त पादचार्य विद्वाना के मत की पुष्टि की है। आजकल के बहुत से विद्वान् कालिदास का गुप्त नरेशा के समय होना सिद्ध करने हैं। जन के कयना का साराय आगे दिया जाता है।

रघुवध में निम्न लिखित श्लोक-पाद हैं —

'तस्म सभ्या सभाय्यामि गोप्ते गुप्तमेत्रिया'। १।५५

'अवास्य गोप्ता गहिणीसहाय'। २।२४

'इक्षुच्छाया निपादिन्यस्तस्य गोप्सुर्गुणोदयम्।

आकुमारकयोद्यात शालिगोप्यो जगुयश'। ४।२०॥

'सगुप्तमूलप्रत्यन्त द्रुढपाणिनरयान्वित।

पद्मिपयलमावाय प्रतस्ये दिग्भिगीयया'। ४।२६।

'आहो मुहूर्तं किल तस्य देवी, कुमारकल्पं सुपुत्रे कुमारम्'। ५।३६।

'मयूरपुच्छाग्रपिणा गृहेन'। ६।४।

* पिलालेलो के आधार पर इस अमोघवर्ष का समय ई स ८१५ से ८७७ (वि० स० ८७२ से ९३४) त माना गया है और 'प्रज्ञोत्तर रत्नमाला' इसी की बनाई मानी जाती है।

† विनयसेन और जिनसेन दोनों ही बोरसेन के क्षिप्य थे। इनमें से जिनसेन अमोघवर्ष (प्रथम) का गुरु था।

‡ श्रीम-मूर्त्या मरकतमयस्तम्भलक्ष्मीं वहन्त्या, योगकाग्रचस्तिमिततरणा तस्थिवास निदध्यो।

पादय वत्यो नभसि विहरन् बद्धवरेण ध्व्यं, कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत ॥

§ इसमें इन्द्रवज्रनायरचित रत्नमाला का उल्लेख भी आया है।

॥ इसका समय ईसवी सन् १३९९ (वि० स० १४५६) के करीब था।

॥ अश्वघोष ईसवी सन् की पहली शताब्दी में हुआ था।

महामहोपाध्याय श्री विश्वेश्वरनाथ रेड

अतः जिस प्रकार—मुद्राराक्षसनामक नाटक के—

‘क्रूरग्रहः सकेतुश्चन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिदानीम्।

अभिभवितुमिच्छति बलाद्रक्षत्येनं तु बुधयोगः।’

इस श्लोक में व्यञ्जनावृत्ति से चन्द्रगुप्त का उल्लेख किया गया है, उसी प्रकार रघुवंश के उपर्युक्त श्लोकों में ‘गुप्त’ और ‘कुमार’ शब्दों के आने से प्रकट होता है कि कालिदास गुप्तों का समकालीन था, और उसने अपने काव्य में व्यञ्जनावृत्ति से ही उनका उल्लेख किया है।

इसी आधार पर कुछ विद्वान् इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) का और कुमारगुप्त का तथा कुछ इसे स्कन्दगुप्त का समकालीन मानते हैं। आगे इसी विषय की और भी कुछ उक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं :—

कालिदासरचित ‘मालविकाग्निमित्र’ नामक नाटक में शुगवशी अग्निमित्र का वर्णन है। यह (अग्निमित्र) इस (शुग) वंश के संस्थापक पुष्यमित्र का पुत्र था, जिसने कि ईसवी सन् से १७९ (वि० सं० से १२२) वर्ष पूर्व के करीब शुगवंश की स्थापना की थी। अतः कालिदास अवश्य ही इसके बाद हुआ होगा। चालुक्यवशी राजा पुलकेशी दूसरे के समय के ई० स० ६३४ (वि० सं० ६९१) के एक शिलालेख में कालिदास का नाम आया है। अतः यह कवि उक्त समय से पहले ही हुआ होगा।

कालिदास ने इन्दुमती के स्वयंवर में सबसे पहले मगध नरेश का वर्णन किया है। उसमें उसे ‘भारतचक्रवर्ती’[†] लिखा है। सातवीं शताब्दी के पहले मगध में दो ही प्रतापी राजा हुए थे। एक पुष्यमित्र और दूसरा चन्द्रगुप्त (द्वितीय)। परन्तु रघुवंश के चौथे सर्ग में दिग्विजय के वर्णन में सिन्धुनदी के तट पर रघु द्वारा हूण लोगों का हराया जाना लिखा है। ये लोग पहले पहल गुप्तों के समय ही आये थे।

कालिदास ने उज्जयिनी का जैसा वर्णन किया है वैसा विना उक्त स्थान को देखे कोई नहीं कर सकता। उदयगिरि के लेख से चन्द्रगुप्त (द्वितीय) का वहाँ (उज्जैन) जाना सिद्ध होता है। अतः सम्भवतः उसीके साथ कालिदास भी वहाँ पर गया होगा।

मेघदूत में दिङ्नाग[‡] नामक बौद्ध नैयायिक का उल्लेख है। हुएन्त्सांग आदि के भ्रमण-वृत्तान्तों से पता चलता है कि मनोरथ का शिष्य वसुवन्धु था और उस (वसुवन्धु) का शिष्य दिङ्नाग था। इसने पुष्पपुर में शिष्यत्व ग्रहण किया था। मनोरथ कुमारगुप्त के समय था, तथा वसुवन्धु और दिङ्नाग स्कन्दगुप्त के समय विद्यमान थे।

हुएन्त्सांग ने लिखा है कि मगध के राजा कुमारगुप्त की सभा में अन्यायपूर्वक परास्त किये जाने के कारण मनोरथ ने आत्महत्या कर ली थी। इस पराजय में कालिदास भी शरीक था। इसीसे अपने दादागुरु का बदला लेने की दिङ्नाग ने कालिदास के काव्यों की कड़ी समालोचना की थी, और इसीसे क्रुद्ध होकर कालिदास ने भी उस (दिङ्नाग) का मेघदूत में इस प्रकार व्यंग से उल्लेख किया है।

कालिदास ने अपने काव्यों में ‘राशिचक्र’ का उल्लेख किया है, तथा ‘जामित्र’ और ‘होरा’ आदि कुछ ज्योतिष के पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग किया है। इससे भी कालिदास का गुप्तों के समय होना सिद्ध होता है, क्योंकि ईसवी सन् ३०० के करीब वने हुए ‘सूर्यसिद्धान्त’ में ‘राशिचक्र’ का उल्लेख नहीं है, परन्तु आर्यभट्ट के ग्रन्थ में है। यह आर्यभट्ट ई० स० ४७८ (वि० सं० ५३५) में पाटलिपुत्र में हुआ था।

राशिचक्र के विभागों का यथा ‘होरा’ ‘ट्रेक्कोण’ (ट्रेक्काण) आदि का उल्लेख पहले पहल ग्रीक ज्योतिषी ‘फर्मीकस मीटरनस’ (Fermicus Meternus) के ग्रन्थ में मिलता है। इसका समय ई० स० ३३६ से ३५४ (वि० सं० ३९३ से ४११ तक) था। इन बातों पर विचार करने से कालिदास का ई० स० ३३६ (वि० सं० ३९३) के बाद होना ही सिद्ध होता है।

* मनोरंजन घोष के आधार पर।

† रघुवंश में ऐसा कोई पद नहीं मिलता है।

‡ दिङ्नागनाम पथि, परिहरन्त्यूलहस्तावलेपान्। १४।

कालिदास

अब आगे उन विद्वानों की उक्तियाँ दी जाती हैं, जो कालिदास को विक्रम सम्वत् के प्रवक्त विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं।

श्रीयुत चिं० वि० वैद्य का कथन है कि रघुवंश में इन्दुमती के स्वयवरा में एकत्रित हुए राजाओं में दक्षिण के शासक पाण्ड्या का और उनकी राजधानी उरगपुर (उराड्यूर-कावेरी के तट पर) का वणन है, तथा रघु की दिग्विजय के वणन में चोला और पल्लवों का उल्लेख नहीं है।

परन्तु इतिहास से सिद्ध है कि चोल-नरेय करिकाल ने इसवी सन् की पहली शताब्दी में पाण्ड्यों को परास्त कर दिया था, और इसके बाद तीसरी शताब्दी में एक बार फिर पाण्ड्या ने प्रचलता प्राप्त कर अपनी राजधानी मडुरा (मडूर) में स्थापित की थी। इसके बाद इसवी सन् की पाँचवीं या छठी शताब्दी में पल्लव-नरेयों द्वारा पाण्ड्यों का फिर पतन हुआ। अतः कालिदास का इसवी सन् की पहली शताब्दी के पूर्व होना ही सिद्ध होता है, क्योंकि एक तो ई० स० की पहली शताब्दी में पतन होने के बाद दुबारा जिस समय पाण्ड्या ने अपना प्रभुत्व कायम किया था उस समय उनकी राजधानी उरगपुर न होकर मडुरा थी। परन्तु कालिदास ने अपने रघुवंश में उनकी पहली राजधानी (उरगपुर) का ही उल्लेख किया है। यदि कालिदास गुप्ता के समकालीन होता तो अपने काव्यों में (उनकी राजधानी) मडुरा का उल्लेख करता। दूसरा रघु के दिग्विजय में चोला और पल्लवों का उल्लेख न करने से भी इसी बात की पुष्टि होती है कि वह ईसा की पहली शताब्दी के पूर्व ही हुआ था, क्योंकि यदि वह गुप्तों का समकालीन होता तो इनका उल्लेख भी अवश्य ही करता। तीसरे कालिदास के काव्यों और नाटकों में 'यवनी' शब्द का प्रयोग अनेक स्थान पर आया है। परन्तु इतिहास बतलाता है कि यद्यपि अयोध्या के समय से ही भारत से यवन लोग का खासा सम्बन्ध हो गया था, तथापि ईसा की पाँचवीं शताब्दी में वह टूट गया था।

एक शका यह भी होती है कि यदि कालिदास अपने समकालीन प्रतापी गुप्त राजाओं का उल्लेख अपने काव्यों में करना ही चाहता था तो उसे रोकनेवाला कौन था? फिर इस प्रकार घुमा फिटाकर उनका उल्लेख करने की उसे क्या आवश्यकता आ पड़ी।

इन बातों से सिद्ध होता है कि कालिदास इसवी सन् से ५७ वर्ष पूर्व के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का समकालीन था। परन्तु अभी इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

कालिदास के जन्मस्थान के विषय में भी बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान् उसे काश्मीर का, कुछ मालवे का और कुछ नवद्वीप का रहनेवाला सिद्ध करते हैं।

इसके अन्वयात् में रघुवंश, कुमारसम्भव, मेघदूत, ऋतुसंहार और दुष्य काव्यों में शकुन्तला, विक्रमोवशी तथा मालविकाग्निमित्र प्रसिद्ध हैं। लोदय, द्वात्रिंशत्युत्तलिका पुष्पवाणविलासः, शृंगारविलोक, ज्योतिर्विद्वानरण आदि भी इसके रचे कहे जाते हैं।

सीलोन की कथाओं में प्रसिद्ध है कि वहाँ के प्रसिद्ध राजा कुमारदास (कुमार धातुसेन) ने कालिदास को अपने यहाँ बुलावाया था और वहाँ जाने पर कालिदास और कुमारदास की आपस में घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। कुछ समय बाद वहाँ पर कालिदास की मृत्यु हुई। स्नेह की अधिकता के कारण उक्त राजा (कुमारदास) ने भी अपने आपको इस कवि (कालिदास) की चिता में डाल दिया। 'परक्रमवाहुचरित' से इस बात की पुष्टि होती है। 'महावय' के अनुसार कुमारदास की मृत्यु ई० स० ५२४ (वि० स० ५८१) में हुई थी। अतः नहीं कह सकते कि वह कौनसा कालिदास था।

* जनल, भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना, जिल्द २, भाग १।

† रघुवंश, सर्ग ६, श्लोक ५९-६०।

‡ गदबल में मिले चालुक्य राजा विक्रमादित्य के ताम्रपत्रों से उरगपुर का कावेरी के तट पर होना सिद्ध होता है। मल्लिनार्थ ने ग्रन्थ से उरगपुर को नागपुर लिख दिया है। * रघुवंश, सर्ग ४।

† ज्योतिर्विद्वानरण में शक संवत् का उल्लेख है। अतः यह विक्रमकालीन कालिदास का बनाया नहीं हो सकता। इसी प्रकार द्वात्रिंशत्युत्तलिका आदि के विषय में भी सम्यक् होता है।

‡ यह ग्रन्थ ५०० वर्ष का पुराना है।

कालिदास की जन्म-भूमि

श्री वागीश्वर विद्यालंकार, साहित्याचार्य

एक जगह उपनिषद् में लिखा है कि 'तत्सृष्ट्वा तदनुप्राविशत्'—अर्थात् वह उसे बनाकर उसी में समा गया। यह उक्ति इस महान् कलाकार के विषय में भी खूब ही सत्य सिद्ध हुई है। किस माता पिता से, कब और कहाँ इस कवि का जन्म हुआ, वह किस राजा के आश्रय में और कहाँ-कहाँ रहा, ये प्रश्न आज भी जिज्ञासुओं के लिए पहेली बने हुए हैं। जिस प्रकार घोर निर्जन में उच्चारण किया हुआ शब्द उच्चारण करनेवाले के कानों में लौट आता है, ठीक यही दशा इस प्रश्न की भी है। जिस प्रकार ब्रह्म ने अपनी आत्मा से इस अव्यक्त प्रकृति में समाकर इसे रूप और नाम दे दिए—इसे व्यक्त कर दिया, और फिर वह स्वयं उससे पृथक् नहीं रहा, इसके कण-कण में व्याप्त हो गया, वैसे ही कवि भी अपनी कृति में कुछ ऐसा समा गया है कि उससे बाहर उसका पता ही नहीं लगता। परीक्षणनलिकाओं, तेजावों, पुरानी हड्डियों, स्तरों, शिलालेखों तथा सिक्कों द्वारा अन्तिम सत्ता तक—सत्य तक पहुँचने का दम भरनेवाला नया युग अधीर हो उठा है। भय है कि वह मनचाही सामग्री न मिलने पर यही फैसला न दे बैठे कि कालिदास नाम का कोई कवि हुआ ही नहीं। सम्राट् विक्रमादित्य के सम्बन्ध में ऐसे ही निर्णय की स्थाही तो अभी सूखी भी नहीं। इसलिए संस्कृत साहित्य के स्वाध्यायशील प्रेमियों का प्रथम कर्तव्य है कि वे शीघ्र ही अपने कवि को इनके हाथों होनेवाली अकाल मृत्यु से बचा लें।

हम प्रारम्भ में ही यह स्वीकार कर लेना चाहते हैं कि कालिदास के जीवन के सम्बन्ध में हमारे पास भी अभी तक कोई बहिरंग साक्ष्य अथवा ऐसा प्रमाण नहीं है, जिसे हम पाठकों के समक्ष बलपूर्वक रख सकें। यद्यपि हमें यह आशा अवश्य है कि हम निकट भविष्य में ही ऐसा कर सकेंगे। जब तक वह नहीं होता तब तक के लिए हम अपने अभी तक के अनुशीलन के कुछ परिणामों को प्रकाशित कर रहे हैं ताकि उन पर अन्य विद्वान् भी अपने विचार प्रकट कर सकें। अनुकूल सम्मतियों से हमें अपने विचार के पक्ष में बल प्राप्त होगा, जब दूसरी ओर प्रतिकूल सम्मतियों से हमें दूसरे पक्षों को और अधिक समझने और उनपर विचार करने का अवसर मिलेगा। जिस पक्ष को हम यहाँ अपना कहकर प्रकट करने लगे हैं, उसके लिए हमें कुछ भी आग्रह नहीं है। विचार विमर्श से जो भी परिणाम निकल आवे हम उसे तुरन्त स्वीकार कर लेने को उद्यत हैं। सत्य तो यह है कि आज से बाईस वर्ष पूर्व हमने स्वर्गीय महावीरप्रसादजी द्वारा लिखित 'कालिदास'

फालिदास को जन्म-भूमि

नामक निवच-सग्रह को पढ़ा था और उससे प्रभावित होकर हमारा मुकाब भी इसी जोर हो गया था कि फालिदास की जन्मभूमि काश्मीर ही है, किन्तु इस पक्ष को अधिक पुष्ट करने के विचार से हम ज्या-ज्या अध्ययन करते लगे, हमारी यह सम्मति धिक्किल होती गयी और अन्त में बिल्कुल बदल ही गई। ऐसा क्या हुआ यह हम यथास्थान प्रकट करेंगे। -

महाकवि फालिदास के जो ग्रन्थ पठन-पाठन में सवत्र प्रचलित हैं, उनमें उन्होंने अपने माता-पिता, कुल, निवास-स्थान व काल आदि के विषय में सबथा मोनोबलम्बन कर पाठकों के साथ माना चिर भविष्य के लिए अतिमिचोनी खेलने की सोची। ऐसे मनोविनोद उन्हें अवश्य ही बहुत प्रिय लगते हाने। सभी ता जलरा के वणन में उन्होंने मेघ स कहा था कि 'वही मन्दाकिनी के जलबिन्दुओं से शीतल मन्द पवन का आनन्द लेती हुई दबायगएँ तटवर्ती मन्दार दुमा की छाया में अपने प्रेमिया के साथ बठकर स्वर्णचूष की डेरी में छिपाई मणिया को खूबने का खेल खेला करती ह।' * ये छिप गये हैं, हम दूख रहे हैं, दलें परिणाम क्या होता है।

फालिदास कब हुए, जिस राजा के आश्रय में रहे—इस समय इस वादविवाद में न पड़ते हुए यहाँ हम केवल इतना ही कहकर आगे चल दना चाहते हैं कि उन्हें तीन स्थाना—मगध, उज्जयिनी, और गयायुक्त हिमालय स विशेष अनुपात ह और इसका कुछ कारण अवश्य हाना चाहिए। यदि हम उस कारण का पता लगा सके तो हमारा वाय स्वय सिद्ध हो जावगा। अब हम इन तीना प्रदेश के विषय में अलग अलग विचार करते हैं।

मगध—रघुवध के प्रारम्भ में ही हमें कवि के मगधप्रेम का परिचय मिलने लाता है। दिलीप की रानी सुदक्षिणा का परिचय देने हुए कवि ने लिखा है कि वह मगधवर्षा की थी। आगे भी जगह जगह उसे "मागधी"† अर्थात् मगध के राजवध की कन्या कहकर स्मरण किया है। पुन रघुवध के नवें सग में दशरथ की रामिया की ओर निर्देश करते हुए कवि ने फिर लिखा है कि राजा ने मगध, कौशल और केकय की राजकन्याओं का पाणिग्रहण किया। यहाँ यह बात विचारणीय है कि कौशल्या तथा केकयी के ता नाम ही उनके वध का परिचय स्वय दे रहे हैं, परन्तु "सुमिना" जिस राजवध की थी, यह उसके नाम से ही नहीं पना चलता। स्वय वाल्मीकि रामायण भी इस प्रश्न पर मूक है। वस कवि को अपनी कल्पना से काम लेने का अवसर मिल गया, और उसने सुमिना का मगध की राजकुमारी बना दिया।

इसी प्रसंग में अब हम दूसरे दुस्व का लते हैं। विदभ की राज-कन्या अनिन्दमुन्दरी इन्दुमती की स्वयम्बर-सभा जमी हुई है। "राजवध विचारद बन्दीजन मूर्य तथा चद्रवा के प्रसिद्ध नरेया की प्रशस्तियाँ गा रहे हैं। मण्डप में जलती हुई अगर-बत्तिया की धूम लेखाएँ उठ उठकर ऊपर लगी पताकाएँ घूमती हुई वातावरण का सुरभित कर रही हैं। शकुनाव के साथ मिला हुआ मगल-बाधा का प्रचण्ड षोष दिगन्ता तक व्याप्त हो रहा है, जिसे मुनकर नगरोद्यानों के मयूर मोदमग्न हो नाच रहे हैं। इसी समय वयू-वप से सुगोभित कुमारी इन्दुमती बड़ी सज-यज के साथ वहाँ प्रकट होती है। कन्या के रूप में, विधाता की रचना के उस जद्भुत चमत्कार की देखकर, राजगण अपने आपकी मूल जाते हैं।"‡

* मन्दाकिन्या सलिल शिशिर सेव्यमाना मरुत्वि । मन्दाराणामनुदसहो छायाया वारिताण्या ॥

अवेष्टस्य कनक सिकता मुष्टि निक्षेपगूड । सक्त्रोदन्ते मणिभिरमर प्राविता यत्र कन्या ॥

उत्तरमेघ, श्लोक ४ ॥

† तस्य वाक्षिण्यन्द्रेण नाम्ना मगध-वर्गजा, पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत् अध्वरस्येवदक्षिणा ॥ रघु० सग १—३१

‡ तयो जगूहतु पावान् राजा राक्षी च मागधी ॥ रघु० १ सग। श्लोक ५७ ।

§ अथ स्तुत वन्दिमिरन्ययत् सोमाकवश्ये नरदेव लोके । सचारिते चापुस्तारयोनी धूमे समुत्सपति यजयन्ती ॥ रघु० सग ६—८ ॥

पुरोपकण्ठो पवन श्यामा, कलापिनामुदतन्यहती, प्रध्मात शक्षे परितो दिगन्ता स्तूपस्वने मूच्छति ममलायें ॥ ९ ॥

मन्यव्याहट्य चतुरस्रयानमव्यास्य कन्या परिवार शोभि, विवेग मचान्तर राजमगा पतिवर कल्प विवाहवेशा ॥ १० ॥ -

तस्मिन् विधातातिगये विधातु कन्यामये नैव शतकक्ष्ये, निषेत्तुरन्त करणनरेद्रा देह- स्थिता केवल मासनेषु ॥ ११ ॥

श्री वागेश्वर विद्यालंकार, साहित्याचार्य

तभी सुनन्दा नामवाली प्रतिहार-पालिका जो सब राजाओं और उनके वंश के इतिहास से सुपरिचित थी और पुरुषों के बीच में घबराती नहीं थी, इन्दुमती को सबसे प्रथम मगधेश्वर के समक्ष ले जाकर इस प्रकार कहने लगी—“ये शरणार्थियों को शरण देनेवाले महाप्रतापी मगधराज है, प्रजानुरञ्जन के कारण ये सर्वत्र प्रसिद्ध है, इनका नाम है परंतप और ये वस्तुतः है भी शत्रुओं को तपानेवाले। भले ही सहस्रों राजाधिराज हों किन्तु पृथ्वी राजन्वती तो इन्हींसे कहलाती है। नक्षत्र तथा तारावली व्याप्त भी रात्रि ज्योतिष्मती तो चन्द्रमा से ही समझी जाती है। यदि तुम्हारा हृदय इनसे पाणिग्रहण का अभिलाषी हुआ हो तो समझो कि अपने महलों के झरोखों में बैठकर तुम्हें देखती हुई पुष्पपुर की नारियों के नेत्र कृतार्थ हो जावेंगे।” सुनन्दा के किये परिचय को सुनकर तथा मगधेश्वर की ओर देख और अपने मस्तक को थोड़ासा झुका प्रणाम करती हुई वह चुपचाप आगे बढ़ गई*।

यहाँ कवि ने मगधेश्वर को सबसे प्रथम स्थान देकर ही सम्मानित नहीं किया किन्तु उसे इन्दुमती से प्रणाम भी करवा दिया है। साथ ही उसे शरणार्थियों को आश्रय देनेवाला बतलाकर सम्भवतः यह भी व्यंजना से कह दिया है कि यह उसका आश्रयदाता भी है।

अब कहा यह जा सकता है कि किसी न किसी राजा को तो प्रथम स्थान मिलता ही है। इतने मात्र से कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता। इसपर हमारा उत्तर यह है कि जिस मगधराज को स्वयंवर-सभा में प्रथम स्थान देकर पूजित किया गया है, उसेही रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में दिग्विजय के प्रसंग में कवि ने पराजित होने से बचा लिया है। रघु अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर पहले पहल पूर्व की ओर ही बढ़ा। “बड़ी भारी सेना के अग्रभाग में चलता हुआ वह ऐसा प्रतीत होता था, मानों पूर्वसागर की ओर बढ़ती हुई गंगा के आगे आगे भगीरथ हो”†। “पूर्व के उन उन देशों को पराजित करता हुआ वह विजयी तालवनों की श्रेणी से श्याम पूर्व समुद्र तट तक जा पहुँचा”‡। अयोध्या से पूर्व की ओर बढ़ने पर रघु का संघर्ष सर्वप्रथम मगधेश्वर के साथ ही होना चाहिए था, किन्तु कवि ने इस विषय में कुछ न कहकर ही सब कुछ कह दिया कि उसका क्या अभिप्राय है।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि कवि का मगध के प्रति ऐसा पक्षपात क्यों है? उत्तर स्पष्ट है कि वह शरणार्थियों का आश्रयदाता है। कवि ने जब मगधेश्वर के गुणों का वर्णन करना चाहा तो उसकी दृष्टि सबसे पहिले इसी पर पड़ी। प्रतीत होता है कि कवि ने रघुवंश और मेघदूत अपने मगध निवास के समय में ही लिखे। मगध के प्रति कवि के हृदय में सम्मान है, कृतज्ञता है किन्तु वह औत्सुक्यपूर्ण उष्ण अनुराग नहीं जो उज्जयिनी के प्रति है।

उज्जयिनी—ऊपर कहा जा चुका है कि कवि मगध में रहता अवश्य है किन्तु केवल शरीर से “निपेतुरन्तःकरणैर्नरेन्द्रा देहैः स्थिता केवलमासनेषु” (रघुवंश ६।११)। उसे वहाँ परिस्थितिबश रहना पड़ता है किन्तु उस रहने को वह शापक समझता है। उसका हृदय कभी तो देवदारुद्रुमों के नवकिसलयों को विदलित करके उनके रस से सुरभित हुए हिमालय से उन समीरों को आलिंगन करने के लिए उत्सुक हो जाता है, जिन्हे वह समझता है कि वे सम्भवतः उसकी गुणवती प्रेयसी के शरीर को छूकर आ रहे हैं‡। और कभी वह मार्ग की वक्रता की भी परवाह न करके उज्जयिनी के प्रासादों के वातायनों में बैठे हुए नगर-

* रघुवंश सर्ग ६ श्लोक २०-२५.

† स सेनां महतीं कर्षन् पूर्वसागर गामिनीम्। वभौ हरजराभ्रष्टां गंगामिव भगीरथः॥ रघु०, सर्ग ४—३२॥

‡ पौरस्त्यानेवमाक्रामं स्तांस्ताञ्जन पदाञ्जयो। श्रय तालीवनश्याममुपकण्ठं महोदधेः॥ रघु०, सर्ग ४—३४॥

‡ शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तुः। मेघदूत, पूर्वमेघ, श्लोक १॥

† भित्त्वा सद्यः किसलयपुटान् देवदारुद्रुमाणाम्, ये तत् क्षीरस्तुति सुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः।

आलिंग्यन्ते गुणवति मया ते तुषाराद्रिवाताः, पूर्व स्पष्टं यदि किल भवेदंगमेभिस्तवेति॥ उत्तरमेघ, श्लोक ४४॥

* वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशाम्, सौधोत्सांग प्रणयविमुखो मा स्म भूञ्जयिन्याः।

विद्युद्गमस्फुरित चकितस्तत्र पौरांगनाम्, लोलापांगैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि॥ पूर्वमेघ, श्लोक २७॥

कालिदास की जन्म-भूमि

नारिणा के चपला से चञ्चल लोचना की कटाक्षच्छटा का आनन्द लाभ करने को लात्पायित हो उठता है। कवि ने अपने दूत मेघ को मगध नहीं भेजा, इससे अनुमान होता है कि वह उन दिना मगध में ही रहता है, अथवा किसी राजकायवध मगध से भी कुछ और नीचे उभे जाना पड़ा है और वहाँ अपनी इच्छा के विरुद्ध भी खिन्ना पड़ा है। अपनी विवाता को कवि ने मेघदूत के प्रथम पद्य में "भन्तु शापेन" कहकर प्रकट किया है। फिर तीसरे पद्य में अपने स्वामी को उमने "राजराज" जर्वात् सम्राट् कहा है। सातव में "धनपति" † कहा है, जिसका आशय थायद यही है कि वह कवि को धन दता है, जिसके कारण कवि अपने आपको आठवें श्लोक में "पराधीनवृत्ति" ‡ कह रहा है। उज्जयिनी के सम्बन्ध में कवि ने जो उद्गार प्रकट किये हैं, उनमें उत्कण्ठा है। कवि की आत्मा वहाँ उड़कर पहुँच जाना चाहती है। उसे वहाँ वे ग्रामवृद्धा के मुख से सुनी हुई उज्जयन की प्रेम व धीरतापूर्ण गाथाएँ याद आती हैं और याद आती हैं अपने प्रथम यौवनावतार के दिना की मधु-मय घडियाँ। वह प्रणय-याचना में चतुर श्रियतम की तरह, कामिनिया की जगलानि को दूर करनेवाले, क्षिप्रा के विकसित कमला की गन्ध से मधुर, प्राभाविक समीरणा को नहीं भूल सका है। ललित ललनाभा के चरणरागावित महलों में मूप-धूम से अपने केशपाश को सुरभित करता हुई मालव-ललनाभा की सुन्दर-मृति उसे सना रही है। रात्रि के घोर अन्धकार में अपने प्यारा से मिलने के लिए राजमाग पर जाती हुई यापिताजा से उसे सहानुभूति है। तभी ता वह मेघ से कहता है कि कसौटी पर बिची सुवर्ण रेखा की तरह सुन्दर, अपनी विद्युत्स्वेता की आभा से, उन्हीं रास्ता भर दिसा दना, पानी भरसाकर उन्हीं व्याकुल न करना †। कवि उज्जयिनी को भूलोक में अवतीर्ण स्वयं समस्तता है ‡ जिससे कि वह स्वयं निर्वासित हो चुका है।

उज्जयिनी के गीडा कानना, क्षिप्रातटा, गृहमन्दिरों, प्रेमी प्रमिकाया, उत्सव आमोदों के प्रति कवि के हृदय में एक असाधारण आकर्षण है। उनसे वचित हो जाने की कम्प है, उनमें पुन पहुँचने की लालसा है। इसका पृष्ठ न कुछ विशेष कारण अवश्य होना चाहिए। किसी किसी का मत है कि सम्भवतः उज्जयिनी ही कवि की जन्मभूमि हो, क्योंकि उसी के प्रति इतनी गहरी भावना हो सकती है। जन्मभूमि के प्रति अपने हृदय की श्रुतता, भक्ति व भावना को कवि ने चिरप्रवास से लौटे श्रीराम के उद्गारा में प्रकट किया है †। इस पर हमारा वक्तव्य इतना ही है कि हम इस मत को स्वीकार कर लेते यदि कवि का इससे भी अधिक अनुराग हम एक अन्य प्रदेश के प्रति न देखते। इसमें सन्देह का अवसर ही नहीं कि कवि उज्जयिनी में रहा अवश्य है और वह भी अपने जीवन के स्वर्गीय प्रभात में। श्रुतसुहार कवि की प्रथम रचना है। उसमें विन्ध्य और उज्जयिनी के ही दृश्या और श्रुतयोभावा तथा दानिवचन्याया का प्रधानतया वर्णन है। उसकी इस कल्पना में विन्ध्य समाया हुआ है। कवि की दूसरी रचना 'मालविकाग्निमित्र' नाटक प्रतीत होती है। इसकी कथा उज्जयिनी के क्षेत्र में ही आवद्ध है। इसमें कालिदास ने अपना परिचय कुछ सरोच और कुछ आत्मविश्वास के साथ 'अभिनवकवि' ‡ कहकर दिया है।

श्रुति परम्परा भी प्रसिद्ध है कि कालिदास उज्जयिनी सम्राट् विक्रमादित्य की राजसभा के मुख्यतम रत्न थे, किन्तु इन सब बातों से भी यह निर्विवाद सिद्ध नहीं हो जाता कि कवि की जन्मभूमि भी यही थी। हमारी सम्मति में कवि के उज्जयिनी प्रेम का कारण वहाँ उसका चिरनिवास ही है। इससे अधिक कुछ नहीं।

* अतर्वाप्यक्षिप्रमनुचरो राजराजस्य वध्यो ॥ पूर्वमेघ, श्लोक ३ ॥

† सदेश मे हरधनपति औघविश्लेषितस्य ॥ पूर्वमेघ, श्लोक ७ ॥

‡ न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो य पराधीन वृत्ति ॥ पूर्वमेघ, श्लोक ८ ॥

§ गच्छन्तीना रमणवसति योषिता तत्र नस्त, रटालोके नरपतिपत्ने सुचिभेवधस्तमोभि ॥

सोदामिन्या कनकनिकपस्निग्धया दशयोर्वाम् ॥ तोयोत्सगस्तनितमुखरो मास्मभुविक्लवता ॥ पूर्वमेघ, श्लोक १७ ॥

* शेष पुण्यवृत्तमिव दिव कान्तिमल सण्डयेवम् ॥ पूर्वमेघ, श्लोक ३० ॥

* रघुवश, सग १३, श्लोक ६२ ॥

‡ मालविकाग्निमित्र ॥

श्री वागीश्वर विद्यालंकार, साहित्याचार्य

इसी स्थान पर प्रसंग से हम एक अन्य विषय पर भी कुछ विचार कर ले तो शायद अनुचित न होगा। कालिदास विक्रमादित्य को जानते हैं, यह तो उनके 'विक्रमोर्वशीय' नाटक के नाम से ही प्रकट है। इस नाटक की नायिका उर्वशी है, किन्तु नायक पुरुरवा है नकि विक्रम। कोई पण्डित कह सकते हैं कि विक्रम अर्थात् पराक्रम द्वारा उर्वशी के प्राप्त करने की कथा होने के कारण इसका नाम 'विक्रमोर्वशीय' है। किन्तु यह समाधान भी पर्याप्त नहीं है। अवश्य ही कवि ने विक्रमादित्य की किसी विजय के अवसर पर खेलने के लिए इसकी रचना की है। यह विक्रम गुप्तवंश का प्रतापी सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय अथवा स्कन्दगुप्त नहीं हो सकता। यदि इनमें से कोई होता तो कवि मेघदूत में उज्जयिनी के प्रसंग में उदयन* को स्मरण न कराता, अथवा उसके साथ ही विक्रमादित्य की गाथाओं के सुनाने का भी उल्लेख करता। कवि ने ऐसा नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि वह उज्जयिनी के विक्रम का समसामयिक है। और इसीलिए उसने जानबूझकर उसका नाम नहीं लिया। क्योंकि कवि व्यंजना को अभिधा की अपेक्षा अधिक पसन्द करते हैं। 'विक्रमोर्वशीय' में भी 'विक्रम' का वाच्यार्थ पराक्रम सही, किन्तु व्यंग्यार्थ 'विक्रमादित्य' ही है। 'विक्रमोर्वशीय' के देखने से ही ज्ञात होता है कि यह विजय कोई प्रारम्भिक ही है अन्तिम नहीं†। मालूम होता है कि इस समय तक विक्रम वैसा ख्यातिलाभ न कर चुके थे जैसा कि रघुवंश के रघु, जिनकी यशोगाथाओं को गन्ने की छाया में बैठी खेत की रक्षिकाएँ भी गाया करती थी‡। रघुवंश‡ को पढ़ने से पता चलता है कि उसके रचनाकाल तक कवि का उज्जयिनी स्नेह काफी शिथिल हो चुका था। यदि वह उनकी जन्मभूमि होती तो यह सम्भव न था।

गंगा तथा हिमालय का प्रदेश—महाकवि कालिदास के ग्रन्थों को पढ़ने से यदि किसी स्थान के प्रति उनका सर्वतोऽधिक प्रेम प्रकट होता है तो वह है गंगायुक्त हिमालय का प्रदेश। इस प्रदेश के प्रति कवि के हृदय में आदर है, भक्ति है, प्रेम है, वहाँ निवास के दिनों का उल्लास तथा वहाँ से प्रवास के समय की उत्कण्ठा है। विरहावस्था में, आपाठ के प्रथम दिन ‡ पूर्व की ओर से उठकर, गिरिशिखरों पर वप्रक्रीड़ा करते गज के समान सुन्दर मेघ को देखकर कण्ठाश्लिष्ट-प्रणयिजन की स्मृति से कवि व्याकुल हो जाता है। उसके नेत्रों में आँसू छलछला आते हैं ‡, हृदय हाथ से निकल जाता है, विवेक जाता रहता है, वह चेतनाचेतन‡ का भी विचार न करता हुआ, उसे ही अपना सन्देशहर बना लेता है। वह उसे मार्ग में आम्रकूट, दशार्ण की राजधानी विदिशा, उज्जयिनी, देवगिरि, दशपुर, ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र की सैर कराता हुआ कनखल पहुँचा देता है। कनखल वह स्थान है जहाँ पर्वतो से

* प्राप्यावन्तीनुदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान् ॥ पूर्वमेघ, श्लो० ३०॥

† नारद—राजन् श्रूयताम् महेन्द्रसन्देशः।

राजा—अवहितोऽस्मि।

नारद—प्रभावदर्शी मधवा वनगमनाय कृतवृद्धिं भवन्तं अनुशास्ति।

राजा—किमाज्ञापयति।

नारद—त्रिकालदर्शिभिर्मुनिभिरादिष्टः सुरासुरसंगरो भावी। भवोच्च सायुगीनः सहायो नः। तेन त्वया न शस्त्रं संन्यस्तव्यम्। इयं चोर्वशी यावदायुस्तव सहधर्मचारिणी भवत्विति। (विक्रमोर्वशीय ५म अंक)।

‡ इक्षुच्छायनिषीदन्यस्तस्य गोप्तुर्गुणोदयम्। आकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुर्यशः॥ रघु० ४। २०॥

‡ रघुवंश सर्ग ६ श्लोक ३१-३६॥

‡ आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम्, वप्रक्रीड़ापरिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श॥ पूर्वमेघ, श्लोक २॥

‡ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेतः कण्ठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनः दूरसंस्थे॥ पूर्वमेघ, श्लोक ३॥

‡ कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु, पूर्वमेघ। श्लोक ५॥

कालिदास की जन्म-भूमि

निकलकर गंगा सप्रथम समभूतल पर प्रवाहित होती है। कनखल* से आगे वह अपने दूत को गगोत्तरी और ह्रस्वद्वार से गुजरकर कलाग जाने के लिए कहता है, जिसके अंक में प्रणयी के बाहुपाश में आवद्ध कामिनी की तरह अलकापुरी† सुशोभित है। इस अलका का वणन करते समय कवि के हृदय की समस्त भावना उसकी लेखनी के अग्रभाग पर केन्द्रित होगई प्रतीत होती है। मेघ को देखकर उसकी सोदामिनीमी कामिनियों, उसके इन्द्रधनुष से चित्रपटो, उसके गम्भीर घोषी ध्वनिवाले मृदा से युक्त जलका के मणिजटित प्रामाद उसकी आँखा के आगे नाचने लगते हैं। उपवन कुसुमा के आभूषणा से अलङ्कृत ललनाजा की नम शोभा, उमे विह्वल कर डालती है। मचुर कण्ठ से कुबेर का गुणगान करते हुए किन्नरा से युक्त व भ्राजनायक वाद्योद्यान में वार्तालाप करते हुए युगलप्रेमिया को देख वह मन मारकर रह जाता है‡।

वहीं उसका अपना घर, उसके जागे मन्दारतरु, स्वर्ण कमला से अलङ्कृत वापिका§, शोभाशाल, वकुल तथा अशोक-वृक्ष¶ और इन सबके बीच में कलामान नेप हिमाशु लेखासी उसकी विरहसामा‡, पत्नी इन सबको स्मरण कर उसके नेत्रो से अश्रुधारा बहने लगती है।

किन्तु यहां पर हम एक अत्यावश्यक बात कह देना चाहते हैं। वह यह कि पुराणा में वर्णित इस अलका से कवि का कोई सम्बन्ध नहीं है, जिस प्रकार मेघनूत के प्रारम्भ में कवि ने रामगिरि पर्वत पर यक्ष को खड़ा करके अपने प्रवास स्थान की केवल दिशा ही दिखाई है, वास्तविक स्थान नहीं। क्योंकि हम अन्वय कह आए हैं कि वास्तविक नाम लेने से काव्य का सौन्दर्य मन्द पड़ जाता है, व्यञ्जना नहीं रहती। इसी प्रकार यहाँ भी कवि ने अपने अभिजन की दिशा ही बतलाई है, उसका निश्चित निर्देश ही किया है। कवि का यह आशय सबका नहीं कि वह अलका का ही निवासी है। अलका की अपेक्षा भी कुछ अधिक वह उनके पास के किसी अन्य स्थान को मानता है, यह कुमारमम्भव के चतुर्थ सर्ग से स्पष्ट हो जाता है। वहाँ लिखा है कि वे सप्तर्षि-नग कलाशवासी शिव के स्थान से चलकर, अर्थात् कुछ उधर से कुछ पश्चिम दक्षिण की ओर, हिमालय के नगर "ओषधिप्रस्थ" में पहुँचे। यह नगर सब सम्प्रतिपा के आगार अलका से भी बढ़कर था। मालूम होता था कि स्वर्ण की उत्कृष्टतम विभूतियाँ को लेकर उनसे इसकी रचना की गई थी॥ पाठक इन शब्दों को ध्यान से पढ़कर इससे कवि के उज्जयिनी वणन को मिलाई तो स्पष्ट विदित हो जावेगा कि उसका अनुराग इस स्थान के प्रति कहीं अधिक है। उज्जयिनी स्वर्ण के समान या उससे कुछ कम ही थी जबकि यह नगर उससे कहीं बढ़कर है।

इस नगर के चारों ओर खाई थी, जिसमें गंगा की धारा प्रवाहित हो रही थी। इसके साल अर्थात् चारों ओर की दीवार मणिमणिकया से अलङ्कृत तथा इसके वन अर्थात् दीवारों के स्थूल आचार नाना प्रकार की ओषधियाँ की आभा से

* तत्सावगण्डेवन कनखल शलराजावतीर्णम्, जटनो कन्या सगरतनया वग सोपान पश्चिम् ॥ पूर्वमेघ, श्लोक ५० ॥

† तस्योत्तोगे प्रणयिन इव धस्तगगादुबलान त्व दृष्ट्या न पुनरलका तास्ये कामचारिन् ॥ पूर्वमेघ, श्लोक ६३ ॥

‡ विद्युत्तल ललितवनिता से द्रवापसच्चिन्ता, समीताय प्रहृतमुरजा स्निग्धभीर पोषम् ॥

अन्त स्तोय मणिमय नुवस्तुगमश्च लिहाया प्रासादास्त्वा तुल्यितुमल यत्र तस्मविशेय ॥ उत्तरमेघ, श्लोक १ ॥

§ अक्षय्यान्तभवन निषय प्रवह रक्तकण्ठः । उदभाषवन्निधनपति यत्र किन्नर यत्र सायम् ॥

वभ्राजत्या विनुधवनिता धारमुखासहाया, बदलाया बहिरुखन कामिनो निर्विशन्ति ॥ उत्तरमेघ, श्लोक ८ ॥

¶ यस्योपान्ते कृतक तनय कान्तया र्वाधितो मे । हस्तप्राप्यस्तवकनमितो बालम दार वृक्ष ॥ उत्तरमेघ, श्लोक १२ ॥

§ वापीचामिन् मरजत् गिला बद्धसोपान मार्गा । हमविष्ठजा विकच कमल स्निग्ध वयम् नाल ॥ उत्तरमेघ, श्लोक १३ ॥

¶ रक्ताशोकश्चल किसलय केसरश्चात्र कान्त । प्रत्यासन्नो कुरवकवृत्ते माधवी मण्डपस्य ॥ उत्तरमेघ, श्लोक १५ ॥

¶ अधिशाया विरहशयने सनिषण्णकाश्रयम् । प्राचीमूले तनुमिवकलामात्र शोषा हिमाशो ॥ उत्तरमेघ, श्लोक २६ ॥

¶ त चाकाशमक्षिण्यामामृत्य परमयम् । आसेदुरोषधीप्रस्थ मनसा समरहस ॥ कुमार, सर्ग ६—३७ ॥

अलकामति बाह्यव वसति वसु सपदा । स्वर्णाभिष्यन्द वमने कृत्वेवोपनिवेशितम् ॥ कुमार०, सर्ग ६—३७ ॥

श्री वागेश्वर विद्यालंकार, साहित्याचार्य

जगमगा रहे थे*। इसके आगे कवि ने प्रायः उन्ही शब्दों तथा उन्ही भावों में इसका वर्णन किया है जिनमें उसने मेघदूत की अलकापुरी का किया था। दोनों वर्णन तुलना के योग्य हैं। नीचे हम पाठकों के मनोरंजनार्थ दोनों को उद्धृत किए देते हैं†। सबसे अन्त में कवि कहता है कि “हिमालय के उस कमनीय नगर को देखकर वे दिव्य मुनि भी चकित हो गए कि जिन पुण्यों से हम केवल स्वर्ग ही प्राप्त कर सके वे तो केवल वञ्चना मात्र ही रहे।” यह है कवि के भावावेश की पराकाष्ठा। इसे ही किसी ने दूसरे शब्दों में कहा है—“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।” ध्यान रहे कि हिमालय का यह नगर देव-लोक में नहीं, इसी भूमि पर है। हिमालय कहता है—“हे मुनिगण! आपने मेरे गृह में पधारकर मेरा गौरव बढ़ाया है, जिसके कारण मैं अपने आपको मूर्ख होते हुए भी बुद्धिमान्सा, लोहमय होता हुआ भी हिरण्यमयसा और भूमिस्थ होता हुआ भी स्वर्गरूढ़सा समझने लगा हूँ।”‡ हे मुनियो! अपने शिर पर धारण किये हुए गंगा के जलप्रपात तथा आपके चरणोदक से मैं पवित्र हुआ। अवसे सब प्राणी आत्मशुद्धि के लिए मेरा आश्रय लिया करेंगे क्योंकि जिस स्थान को आप जैसे सज्जन अपनी पदधूलि से पवित्र कर देते हैं वही तीर्थ हो जाता है। आपके चरणस्पर्श से मेरा यह स्थावररूप तथा आपके आज्ञानु-ग्रह से मेरा यह चेतनरूप—दोनों ही आज कृतकृत्य हुए §। मुझसे आपकी क्या सेवा बन सकती है? मैं आपके लिए क्या नहीं कर सकता? मालूम होता है कि मुझे केवल कृतार्थ करने के लिए ही आपने यहाँ पधारने का कष्ट किया है ¶। स्वयं मैं, मेरी

* गंगा स्रोतः परिक्षिप्तं वप्रान्तज्वलितौषधि। बृहन्मणिशिलासालं गुप्ता वपि मनोहरम् ॥ कुमार०, सर्ग ६—३८॥

† (I) (क) यत्र कल्पद्रुमैरेव विलोलविटपांशुकैः। गृहं यंत्रपताकाश्रीरपौरादरं निर्मिताः ॥ कुमार०, सर्ग ६—४१॥

(ख) लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्याम्। एकः सूते सकलमबलामण्डनं कल्पवृक्षः ॥ उत्तरमेघ।

श्लोक ११॥

(II) (क) शिखरासक्तमेघानां व्यज्यन्ते यत्र वेश्मनाम्। अनुगजितसंदिग्धाः करणैर्मुरजस्वनाः ॥ कुमार०, सर्ग ६—४०॥

(ख) विद्युत्वनतं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः, संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम्।

अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुंगमभ्रलिहाग्राः, प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः ॥ उत्तर मेघ।

श्लोक १॥

(III) (क) भ्रूभेदिभिः सकम्पोष्ठैर्ललितांगुलितर्जनैः। यत्र कोपे कृताः स्त्रीणामाप्रासादार्थिनः प्रियाः ॥

कुमार, सर्ग ६—४५॥

(ख) सभ्रूभंगप्रहितनयनैः कामिलक्ष्येष्वमोघैः। तस्यारंभश्चतुरवनिताविभ्रमैरेव सिद्धः ॥ उत्तरमेघ।

श्लोक १०॥

‡ अथ ते मुनयो दिव्याः प्रेक्ष्य हेभवतं पुरम्। स्वर्गाभिसंधिं सुकृतं वञ्चनामिव मेनिरे ॥ कुमार सर्ग ६—४७॥

§ मूढं बुद्धमिवात्मानं हैमीभूतमिवायसम्। भूभेदिवमारूढं मन्ये भवदनुग्रहात् ॥

अथ प्रभृति भूतानामधिगम्योऽस्मि शुद्धये। यदध्यासितमहं विस्तद्धितीर्थं प्रचक्षते ॥ कुमार०, सर्ग ६—

५५-५६॥

¶ अथ प्रभृति भूतानामधिगम्योऽस्मि शुद्धये। यदध्यासितमहं विस्तद्धि तीर्थं प्रचक्षते ॥ कुमार०, सर्ग ६—५६॥

अवमि पूतमात्मानं द्वयेनैव द्विजोत्तमाः। मूर्ध्नि गंगाप्रपातेन धौत पादाम्भसा च वः ॥ कुमार०, सर्ग ६—५७॥

जंगमं प्रेष्यभावे वः स्थावरं चरणांकितम्। विभक्तानुग्रहं मन्ये द्विरूपमयि मे वपुः ॥ कुमार०, सर्ग ६—५८॥

* कर्तव्यं वोन पश्यामि स्याच्चेत् किं नोपपद्यते। मन्ये मत्पावनार्थं प्रस्थानं भवताभिह ॥ कुमार०, सर्ग ६—६१॥

कालिदास की जन्म भूमि

धर्मपत्नी, मेरे कुल की सबस्व यह मेरी क्या—सब आपकी मवा में उपस्थित ह। वस जाज्ञा कीजिए*। इसके उत्तर में श्रद्धा बोले—तुमने जो कुछ कहा सब ठीक है, तुम्हें यही सोचा देता है। तुम्हारा हृदय भी तुम्हारे शिखरा के समान ही समुन्नत ह। स्थावररूप तुम्हें शास्त्रा म साक्षात् विष्णु कहा गया है। यह ठीक ही है, क्याकि तुमने चराचर का धारण किया हुआ है †। अपने विमल विस्तार से निरन्तर फैलनेवाली, समुद्र तक व्याप्त तुम्हारी कीर्तियाँ तथा नदियाँ लोक को पवित्र कर रही ह। परमेष्ठी महादेव का तथा तुम्हारा आश्रय प्राप्त कर धिलोक पावनी गंगा जपने आपको धन्य मानती है ‡। यज्ञ भाग को प्राप्त करनेवाले देवगणा म तुम्हारी भी गणना होती ह, तुम्हारे समक्ष सुवर्णमय शिखरोवाला सुमेश मन्दप्रभ ह †। अस्तु, हम जिस काय के लिए आये ह वह वस्तु तुम्हारा ही ह किन्तु, उसे तुम्हारे सम्मुख उपस्थित करने का श्रेय हम अवश्य मिलेगा ‡। तदनन्तर ऋषिया ने अनेक प्रकार से शिव का परिचय देते हुए कहा कि स्वयं वे शम्भु तुम्हारी कन्या का पाणिग्रहण करना चाहते ह और इसी प्रायना के लिए उन्होंने हम तुम्हारी सेवा म मेजा ह। अत जिस प्रकार चाणी अथ से युक्त ह तुम भी पावती को शिव से युक्त करदो। अपनी पुत्री योग्य वर को देकर माता पिता निश्चिन्त हो जात ह ‡। तुम्हारी कन्या के वड भाग्य ह कि सभी देवना भी शिव से दूसरे नम्बर पर इमेवे ही चरणा में प्रणाम किया करगे। वरू तुम्हारी कन्या, देनेवाले युग, माँगनेवाले हम और वर स्वयं शम्भु-तुम्हारे कुल का इससे अधिक गौरव क्या हो सकता ह ‡। जो किसी की स्तुति नहीं करता किन्तु जिसकी स्तुति सब करत ह, जो किसी की वन्दना नहीं करता, किन्तु जिसकी वन्दना सब करते ह उससे अपनी कन्या का सम्बन्ध कर तुम विद्वगुरु के भी गुरु बन जाओ ‡।

* एते वयमयीदारा कथेम कुलजीवितम् । जूत येनात्र म कायभनास्या बाह्यवस्तुषु ॥ कुमार०, सग ६—६३ ॥

† उपपन्नमिव सबमत परमपितृव्यम् । मनस शिखराणाञ्च सद्वीर्ये ते समुन्नति ॥ कुमार, सग ६—६६ ॥
स्याने त्वं स्थावरात्मान विष्णुमाहुस्तथाहिते । चराचराणा नूतानां कुक्षिराधारता पत ॥ कुमार०, सग ६—६७ ॥

‡ अछिन्नामलसन्ताना समुद्रोन्मन्निवारिता । पुनन्ति लोकान् पुण्यत्वात् कीतय सरितश्चते ॥ कुमार०, सग ६—६९ ॥

ययव श्लाघ्यते गंगा पादेन परमेष्ठिन । प्रभवेण द्वितीयेन तयवोच्छिरसा त्वया ॥ कुमार०, सग ६—७० ॥

‡ यतभागभुजो मय्ये पदमातस्थुया त्वया । उच्च हिरण्मय द्वाग सुमेरोचितयी कृतम् ॥ कुमार०, सग ६—७२ ॥

‡ तदागमनकाय न गृणकार्यं तव न तत् । श्रेयसायुपदेशात् वयमन्नाज्ञाभाणि ॥ कुमार०, सग ६—७४ ॥

‡ स ते वुहितर साक्षात् साक्षी विश्वस्य कमणाम् । वृणुते वरव शम्भुरस्मत् सञ्जमित पद ॥ कुमार०, सग ६—७८ ॥

तवयमिव भारत्या सुतया योक्नुमहसि । अज्ञोभ्या हि पितु कन्या सद्भरतुप्रतिपादिता ॥ कुमार०, सग ६—७९ ॥

‡ प्रणम्यशितिकण्ठाय विबुधास्तवनन्तरम् । चरणौरञ्जय त्वस्याश्चूडामणि मरीचिभि ॥ कुमार०, सग ६—८१ ॥

उमावपूभवान् दाता याचितार इमे वयम् । वर शम्भुरलहृषेय त्वत् कुलोद्भूतये विधि ॥ कुमार०, सग ६—८२ ॥

‡ अस्तोतु स्तूपमानस्य वन्दस्यानन्यबन्धिन । सुतासम्बन्धविधिना नव विश्वगुरोर्गुरु ॥ कुमार०, सग ६—८३ ॥

श्री वागीश्वर विद्यालंकार, साहित्याचार्य

इस प्रकार हमने देख लिया कि कवि के लिए हिमालय केवल मिट्टी और पत्थरों का ढेर ही नहीं, वह देवतात्मा भी है—देवता रूप है*। वह उसकी आराध्या देवी भगवती पार्वती का ही गुरु अर्थात् पिता नहीं किन्तु विश्वभर के गुरु स्वयं शिव का भी गुरु है। त्रैलोक्य नमस्कृत महादेव उसे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। वे उसे अपना स्वसुर बनाकर अपने आपको कृतार्थ मानते हैं†।

गंगायुक्त हिमालय के इस थोड़े से प्रदेश के प्रति कवि का पक्षपात रघुवंश में भी प्रकट हुए बिना नहीं रह सका। रघु की विजयवाहिनी सब देशों को पादाक्रान्त करती हुई फारस, हूण देश और कम्बोज होती हुई, पंजाब को पारकर अन्त में कवि के इसी गौरी-गुरु हिमालय के चरणों में आ पहुँची‡। कवि का स्वदेशानुराग इसे मगध की तरह बिना निर्देश किये ही आगे बढ़ने नहीं देता। वह इसकी पराजय भी नहीं दिखलाता। अतः कवि लिखता है :—“रघु की घुड़सवार सेना हिमालय पर चढ़ने लगी। घोड़ों के सुमो के आघात से उठी रेणु से मानो वह उसके शिखरों का अभिवर्धन-अभिनन्दन कर रही थी। वहाँ कन्दराओं में सोये हुए सिंहों, ने, सैन्यघोष से निद्रा भंग होने पर एकवार गर्दन फेरकर निर्भयता से उस ओर देखा और फिर लेट गए §। मानो उन्होंने यह कहा कि हम भी तुम्हारी तरह ही वीर हैं, तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करते। तुम हमें न छोड़ो, हम तुम्हें कुछ न कहेंगे। यहाँ कवि ने जिस कौशल से अपने प्रदेश के पुरुष-सिंहों की आनवान का वर्णन कर दिया है वह केवल सहृदय ही समझ सकते हैं। यह हिमालय का कौनसा प्रदेश है—यह सन्देह किसीको न रह जाए इसलिए कवि कहता है कि “भूर्जपत्रों में मर्मरित तथा वेणुओं से वंशी ध्वनि करनेवाले तथा गंगा के जलकणों से सुशीतल मारुत उसकी सेवा कर रहे थे*। यहाँ से कुछ आगे बढ़ते ही रघु का सघर्ष पर्वतीय गण राज्यों से हुआ‡।

राजा दिलीप वशिष्ठ ऋषि की धेनु नन्दिनी को चराने के लिए प्रतिदिन वन में जाया करते थे। एक दिन राजा की परीक्षा करने के लिए वह गौरीगुरु हिमालय‡ की उस घाटी में जा पहुँची, जहाँ गंगा के प्रपात के निकट हरी हरी घास लहलहा रही थी। कहाँ हिमालय और गंगा, एवं कहाँ अयोध्या तथा उसके निकट ही वशिष्ठ का आश्रम ? कुछ समझ में नहीं आता कि मामला क्या है। गंगा और हिमालय ने कवि की कल्पना पर कुछ ऐसा प्रभाव कर रखा है कि उसे सर्वत्र वे ही दीखते हैं। कवि विशाखदत्त ने राजा नन्द की ऐसी ही प्रेमदशा का वर्णन राक्षस के इस उद्गार में किया है—

“अज्ञासीः प्रीति योगात् स्थितमिव नगरे राक्षसानां सहस्रम्”

अभिज्ञान शाकुन्तल के छठे अंक में मछुए द्वारा अँगूठी मिल चुकने के पश्चात् राजा को सब पुरानी बातें एक एक कर याद आ रही हैं। “किस प्रकार मैंने शकुन्तला का तिरस्कार किया, किस प्रकार वह बेचारी अपने साथियों की ओर बढ़ी ही थी कि उसी समय कण्व के शिष्य शारंगरव ने उसे निष्ठुरता से डाँट दिया और तब किस प्रकार अश्रुपूर्ण कातर-नेत्रों से वह मेरी ओर ताकती रह गई, इसकी कटुस्मृति मेरे हृदय को विष-दग्ध शर की तरह छेद रही है‡।” इसी समय

* अस्युत्तरस्यां विशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः॥ कुमार०, सर्ग १, श्लोक १॥

† हरीमर्मानभूद्भूमिधरो हरेण, त्रैलोक्य बन्धेन कृत प्रणामः॥ कुमार०, सर्ग ७, श्लोक ५४॥

‡ ततो गौरी गुरुं शैलं मारुतोहाश्वसाधनः। वर्धयन्निव तत् कूटानुद्धूतैर्घातु रेणुभिः॥ रघु०, सर्ग ४, श्लोक ७१॥

§ शशंस तुल्य सत्त्वानां सैन्यघोषेऽप्यसंभ्रमम्। गुहाशयानां सिंहानां परिवृत्यावलोकितम्॥ रघु०, सर्ग ४, श्लोक ७२॥

* भूर्जेषु मर्मरीभूताः कीचक ध्वनि हेतवः, गंगाशीकरिणो मार्गं मरुतस्तं सिषेविरै॥ रघु०, सर्ग ४, श्लोक ७३॥

* तत्र जन्यं रघोर्घोरं पर्वतीयैर्गणैर्भूत॥ रघु०, सर्ग ४, श्लोक ७७॥

‡ अन्येषुरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः। गंगाप्रपातान्तविरुद्धशर्षं गौरीगुरो गृह्वरमाविवेश॥

रघु०। सर्ग २-२६॥

§ इतः प्रत्यावेशात्स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता मुहुस्तिष्ठेत्युच्चैर्वदति गुरुशिष्ये गुरुसमे।

पुनरर्वाण्डि वाष्पप्रसर कलुषामपितबती मयिकूरे यत्तत्सविषमिव शल्यं दहति माम्॥ शाकु० ६॥ १॥

कालिदास की जन्म-भूमि

उसके बनाये शकुन्तला के चित्र को लेकर परिचारिका चतुरिका वहाँ आ जाती है। राजा देखकर कहता है कि यह तो बभी अधूरा ही ह। वह तुलिका मँगवाता है। अपने मित्र माघव्य के यह पूछने पर कि इसमें अब और क्या बनाना दोष है? राजा उत्तर देता है कि मुनो—‘पहले तो इसमें मालिनी नदी बनानी ह, जिसके पुलिन में हंस-युगल केलि कर रहे ह। उसके दोनो प्रान्तो में गौरीमुख हियालय के पावन टीले अंकित करने ह। और फिर जिसकी शाखाओ में मुनिमा के वल्कल वक्ष्य लटक रहे ह ऐसे तपोवन उसके नीचे कृष्णभूग के सींग से अपने वामनेत्र को खुजाती हुई एक हरिणी का भी चित्र बनाना चाहता ह*। कवि चाहता तो चित्र को पहले ही पूर्ण बनवा सकता था, ऐसा न करके उसने पीछे से गिनाई इन वस्तुओं पर विशेष बल ही दिया है। नही तो गौरी-मुख के प्रति कवि का असाधारण अनुराग पाठका के ध्यान में कैसे आता?

कुमार-सम्भव, शाकुन्तल और मेघदूत की तरह विक्रमोवशीय नाटक की घटना का मुख्य स्थान भी हिमालय ही है। उवशी आदि अम्बरारों कुबेर के यहाँ से लौट रही थी कि मार्ग में उनपर हिरण्यपुरवाशी केशी दानव ने आक्रमण कर दिया। उसने उवशी तथा चित्रलेखा को बन्दी बना लिया। घप अम्बरारों के क्रन्दन कोलाहल को सुनकर सूर्य की पूजा करके लौटता हुआ राजा पुरुरवा अचानक वहाँ आ निकला। उसने युद्ध करके असुर के हाथ से उवशी का उद्धार किया। राजा की बीरता पर वह मुग्ध होकर उसके प्रिय पाय में बद्ध हो गई। अनेक विघ्नों के बाद तृतीय अंक में दोनों प्रेमी एक दूसरे को पा सकने में सफल हुए। चतुर्थीक में राजा पुरुरवा उवशी को साथ लेकर हिमालय में गन्धमादन पर्वत पर पहुँचता है। वह गंगा के तट पर खैलती हुई किसी विद्यावर कुमारी को देखने लगता है इससे बृष्ट होकर उवशी कातिक्रिय के सपोवन में जा निकलती ह, वहाँ जाते ही वह लता बन जाती ह। राजा उसे सचन दृढता फिरता है, अन्त में सगमनीय मणि के प्रभाव से वह पुन अपनी प्रियतमा को प्राप्त कर लेता है। इत्यादि।

कुमार-सम्भव के आधार पर पहले भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब दो पद्य और देकर इस प्रसंग को समाप्त करते ह। कुमार सम्भव के प्रथम सग का प्रारम्भ ही हिमालय की महिमा के गान से होता है। कुछ दूर चलकर कवि लिखता ह कि “भागीरथी के चरने के जलकणा को बहनु करनेवाले, देवदास के बना को पुन पुन आन्दोलित करते हुए, मयूरी को प्रचवित करनेवाले जिसके पवन को शिकार के पीछे आगते हुए किरातगण सेवन किया करते ह†। इसी प्रथम सग के अन्त में कवि पुन लिखता है—“वे गजचमधारी, सयतोद्भय, अपने गंगा प्रवाह से देवदास वन को आप्लावित करनेवाले महादेवजी कस्तूरीभूग की सुरभि से सुवासित, किन्नरगणों की मन्द संगीत ध्वनि से मुखरित, हिमगिरि के उस प्रदेश में, समाधिस्य होग ये।” (कुमार १-५३)।

ऋतुबन्धादि—इस प्रकार हमने देख लिया कि केवल मालविकानग्निमित्र नाटक तथा ऋतुसंहार काव्य को छोड़कर इस कवि की कोई भी रचना ऐसी नहीं जिसमें गन्धामुक्त हिमालय के वणन को महत्त्व न मिला हो। अब हम कवि के ग्रन्था पर संक्षेप में इस दृष्टि से विचार करते ह कि उनमें किस प्रदेश के ऋतु दृश्यादि का वणन प्राय मिलता है।

ऋतुसंहार—पहले भी कहा गया है कि ऋतुसंहार की रचना कवि ने सम्भवत उज्जयिनी में रहकर की है। वह उसकी प्रारम्भिक कृति ह। हमारा अनुमान है कि कवि लगभग १८-२० वष की आयु में स्वदेश छोड़कर मध्य भारत पहुँचा ह, और उही दिनों कविता के माग में जनम्यस्तपदव्यासा, अथ्यक्तवण रमणीयवच प्रवृत्ति उसकी शिशुप्रतिभा इसमें लब्धजाती तथा नुतलती दृष्टिगोचर होती है। ऋतुसंहार में एक दो स्थान पर विध्य† का नाम लेकर वणन किया

* कार्यासक्त लीन हसमियुता स्नोतोवहा मालिनी। पादास्तामन्तोनिपण्ण हरिणा गौरीमुखो पावना ॥

शाखालम्बितयलकलस्य च ततो निर्मातुमिच्छाम्यथ। नृपे कृष्णभूगस्य वामनयन वक्ष्यमानां मृगीम् ॥ शाकु० ६।१७ ॥

† भागीरथी निम्नरतीकराणा वोढा भृद् कम्पित-देवदास। यद्वायुरन्विष्ट भूय किरातरतोभ्यसे भिन्न शिखण्डि बह ॥ कुमार० सग १ पद्य १५ ॥

‡ जलभरविनतानामाथयोऽस्माक मुञ्च रयमिति जलसेकस्तोयवास्तोयनग्रा ॥

अतिगण्यस्यानिर्णीतवहने शिलाभि समुपजनिततार्ष ह्लादयन्तीव विध्यम् ॥ ऋतुस० २।२७ ॥

श्री वागेश्वर विद्यालंकार, साहित्याचार्य

गया है। ऋतुवर्णन भी ऐसा है जो प्रायः उत्तर भारत में नहीं हो सकता। कवि ने लिखा है—“किं शरद् ऋतु में नारियं प्रहृष्ट होकर अपने स्तनमण्डलों को चन्दनलेप तथा मुक्ताहारों से एवं श्रेणीतट को रशनाकलापों से अलंकृत कर रही है।” यहाँ तक कि क्षेत्रों में सस्य के नवप्रवालोद्गम से रमणीय, पके हुए धान के खेतों से सुशोभित, कमलों को जला देनेवाले और तुषारवर्ती हेमन्त के आ जाने पर भी कुछ मनचली स्तनशालिनी विलासिनियाँ अपने वक्षःस्थल को चन्दनराग और तुषार, कुन्द तथा चन्द्र के समान सुन्दर मुक्ताहारों से सजाती ही चली जाती है। यद्यपि बहुतसी दूसरी प्रमदाओं ने बाहुओं में से अनन्त, कमर में से काञ्चीकलाप और पैरों में से नूपुरों को उतार दिया है†। इस हेमन्त में भी प्रफुल्ल नीलोत्पलो से अलंकृत, मदमत्त राजहंसों से सुशोभित, निर्मल एवं शीतल जलवाले सरोवर लोगों के हृदयों को हरते रहते हैं‡। हिमालय तथा गंगा के निकटवर्ती उत्तर भारत में न तो यत्रतत्र बड़े बड़े सरोवर ही देखने में आते हैं और न हेमन्त में लोग उनका आनन्द-लाभ कर सकते हैं। ऋतुसंहार में हेमन्त तथा शिशिर में भी शीतल ओस के ही टपकने तक का वर्णन है। हिमों के जमने तथा घने कुहरों से गगनमण्डल के घटाटोप हो जाने का नहीं। किन्तु प्रकृति का यह रूप हमें कवि के केवल एक ही ग्रन्थ ऋतुसंहार में उपलब्ध होता है अन्यत्र नहीं। और इसका कारण भी हमने स्पष्ट कर ही दिया है कि इसमें कवि ने विशेषतया उसी प्रदेश की ऋतुओं का वर्णन किया है। कुमार-सम्भव, मेघदूत और कहीं कहीं रघुवंश में भी ऋतुओं का जो रूप हमारे सामने आता है और जोकि कवि के नेत्रों में, हृदय में, कल्पना में बसा हुआ है वह दूसरा ही है। वह तो वही है जो गंगायुक्त हिमालय के प्रदेशों में झलकता है। मेघदूत के उत्तरभाग का छठा पद्य देखिये—“जिस नगरी के गगनचुम्बी महलों की ऊपर की बैठक में पवन के साथ चुपचाप प्रवेशकर और वहाँ के सुन्दर पदार्थों—चित्रादिकों को अपने जलकणों से विकृत करके मानो शंकाकुल हुए तुम जैसे मेघ, धूमराशि का वेष धारण कर, जालमार्गों द्वारा सफाई से खिसक जाते हैं§। मकानों के अन्दर मेघों के इस प्रकार घुस आने और निकल जाने का वर्णन हिमालयवासी कवि ही कर सकता है, अन्य नहीं।

रघुवंश के चौदहवें सर्ग के ३७वें पद्य में कवि श्रीराम के मुख से पुनः कहलवाता है—“देखो तो! भगवान् सूर्य से उत्पन्न, सदाचार से उज्ज्वल, राजर्षिवंश मेरे व्यवहार के कारण इस प्रकार कलकित होने को है, जैसे मेघवात के संस्पर्श से दर्पण¶!” स्वयंवर-सभा में परास्त हुए कुछ जी-जले राजाओं ने राह में असहाय समझकर अज को घेर लिया। घोर युद्ध प्रारम्भ हुआ “शत्रुओं के चलाए हुए अस्त्र-जाल से उसका रथ आच्छन्न हो गया। उसकी केवल ऊँची ध्वजा ही दूर से दीख रही थी, मानो कुहरे से ढके हुए दिन के पूर्वभाग में ऊपर से थोड़ासा सूर्य चमक रहा हो§§।” शत्रुओं को परास्त करके

* हारैः सचन्दनरसैः स्तनमण्डलानि, श्रेणीतटं सुविपुलं रसनाकलापैः। पादाम्बुजानिकलनूपुरशेखरैश्च नार्यः प्रहृष्ट-मनसोऽद्यविभूषयन्ति ॥ ऋतुसं० ॥ ३।२० ॥

† मनोहरैश्चन्दनरागगौरैस्तुषार कुन्देन्दुनिभैश्च हारैः। विलासिनीनां स्तनशालिनीनामलं क्रियन्ते स्तनमण्डलानि ॥ ऋतुसं० ४।२ ॥

न बाहुयुग्मेषु विलासिनीनां प्रयान्ति संगं वलयांगदानि। नितम्बविम्बेषु नवं दुकूलं तन्वंशुकं पीनपयोधरेषु ॥ ४।३ ॥
कांचीगुणैः काँचनरत्नचित्रैर्नो भूषयन्ति प्रमदा नितम्बम्। न नूपुरैर्हंसरुतं भजद्भिः पादाम्बुजान्यम्बुजकान्तिभाञ्जि ॥ ४।४ ॥

‡ प्रफुल्ल नीलोत्पल शोभितानि सोन्मादकादम्ब विभूषितानि, प्रसन्नतोयानि सुशीतलानि सरांसि चेतानि हरन्ति पुंसाम् ॥ ऋतु० सर्ग ४ पद्य ९ ॥

§ नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विमानाग्रभूमीरालेख्यानां सलिलकणिकादोषमुत्पाद्य सद्यः ॥

शंकास्पृष्टा इव जलमुवस्त्वादृशा जालमार्गं धूमोद्गारानुकृति निपुणा जर्जरा निष्पतन्ति ॥ मेघ० उत्तर। पद्य ६ ॥

¶ राजर्षिवंशस्य रवि प्रसूते रूपस्थितः पश्यत कीदृशीऽयम्। मत्तः सदाचारशुचेः कलंकः पयोदवातादिव दर्पणस्य ॥ रघु० सर्ग १४ पद्य ३७ ॥

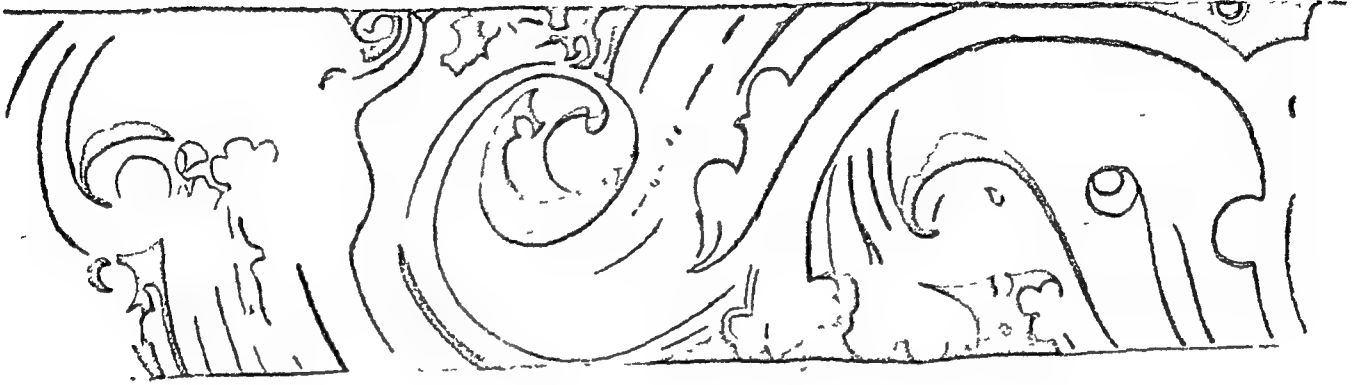
* सोऽस्त्रव्रजैश्छन्नरथः परेपां ध्वजाग्रमात्रेण बभूव लक्ष्यः। नीहारमग्नौ दिनपूर्वभागः किञ्चित्प्रकाशेन विवस्वतेव ॥ रघु० सर्ग ७ पद्य ६० ॥

कवि कालिदास

महाकाल कालेश्वर की ऐतिहासिक आरती,
कैसे थी सवारती वीणा पारिण ।
भारती !
ग्राम वृद्ध करते उदयन की चर्चा,
किन्तु, कवि !
तुमने कहाँ न की कयों
उस मानव की अर्चा
जिसका नामधेय पूछोगे हमसे तुम ?
जो था भारत के भाल पर
सोभाग्य कुकुम !
प्रचल प्रताप,
जिसके हुकार से अरि उड़ते थे काँप !
यह भी बताना होगा क्या ?
दुर्मद दुरत यवनों का आक्रमण
प्रस्त व्यस्त घनगण !!
छाया या तिमिर सधन,
उड़ी घोर प्रलय घटा,
कदगत प्राण,
द्वार पर था सजा मरण !!!
एक पदाघात से,
वज्र झझावात से,
किसने विकीर्ण किये यवनों के कालधन ?
जाके टकराये वे हिमगिरि के शृंग से !
चूण चूण होके बिखरा उनका दस अभिमान !
गाने लगे पुलकित दिगंत—
परम पराक्रम विक्रमादित्य का विजय गान !
यशो-गान !!
विक्रम दिवस स्मारक यह
विक्रम का सवत्सर !
उस दिन से ही पुर सर !
उज्जयिनी अवन्तिका,
संस्कृति का पलना,
कलना जहाँ होती थी
नक्षत्रों की दिन-रात !
भूल गए सभी यात !
अमरासिंह, घटखर्पर वररुचि
यराहमिहिर, धन्वन्तरि

क्षणक आदि
नवरत्नों की नव्यसभा
विगलित करती थी
देवों की दिव्य प्रभा ?
उसकी भी न दे पाये तुम एक विभा ?
होता जहाँ रहता था दिन दिन हर्षोत्सव,
निशि-निशि दीपोत्सव !
वैभव विभूतियाँ करती थीं
रंगरेलियाँ !
अटखेलियाँ !!
इन्द्रधनु यन जाती दिग्बधुयें
रत्नों के रंग से
कोनक प्रसंग से
वैभव तरंग से !
आज हो रहा है उस मानव का कीर्तिगान
जिसने भुज विक्रम से दिया था हमें अभयदान,
प्राण-दान !
महाप्राण !
अवर में गूँथ दिये थे यहाँ
सुख-शांति के सुखद वितान !
गरिमायें महिमायें लेती थी मंदिर तान !
जहाँ आज भासमान
काल फण पर मणि समान
अमर तुम्हारे गान !!
कवि-कुल-गुरु कालिदास !
आज यदि होते यहाँ,
हर्ष भार होते यहाँ,
महाप्राण ! लिखते अवश्य तुम
कोई मधुर महागान,
जिसका होता गीत-भार—
'भारतीय संस्कृति के अभ्युत्थान !
विक्रम महान् !'
आज जहाँ तक भी तुम्हारे,
कवि कालिदास—
काव्य की सुरभि प्रसार
वहाँ तक—
चक्रवर्त्ति सम्राट् !
अमिट है तुम्हारे विजयकेतु का विस्तार !!!

मेघदूत—कामरूप पुरुष

श्री डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल एम० ए०, पी०-एच्० डी०

१

मेघ अनेक कौतुकों के आधान का हेतु* है। उसके आने से प्रकृति में न जाने कितनी नवीन अभिलाषाओं का उदय होता है, कितनी तीव्र विश्वतोमुखी चेतना सब जगह फूट पड़ती है। सबही मेघ के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करते हैं। किन्तु सामान्यतया मेघ को जड़ समझा जाता है। उसके स्वरूप में ऐसी कौनसी बात है जो चेतन-अचेतन सभी प्राणी मेघ का स्वागत करने पर उतारू हो जाते हैं? वर्षाकृतु के नए खिलते हुए सौन्दर्य को जिसने एकवार भी देखा है और मननपूर्वक देखकर उस आनन्द की बहिया में अपने आपको वह जाने दिया है, वह अनुभव के साथ कह सकता है कि सावन-भादो का उमड़ा हुआ जीवन कवि की कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि जामुनों के रस-निर्भर होने, बलाकाओं के काले-काले बादलों में ऊँची उड़ान भरने और गम्भीरा के इतराने में एक विश्वव्यापी परिवर्तन और सच्चाई है, जो प्रकृति के साथ साथ मनुष्य के मन को भी मस्त कर देती है। इनके स्रोत का खोजी प्रत्येक सहृदय है, वह प्रकृति की पाठ्य पुस्तक में से ही मेघ के नाना-स्वरूपों का अध्ययन कर लेता है। उसके लिए मेघदूत का सारा वर्णन एक खण्ड-काव्य में कैसे समा सकता है? मेघ-काव्य की व्याख्याएँ अनन्तकाल तक होती रहेंगी। प्रकृति स्वयं ही हर वर्ष मेघदूत पर महाभाष्यों की रचना करती है।

मेघ के वर्ण कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसे कोई कवि कहाँ तक लिखकर बताएगा। कज्जल के पहाड़ और चिकने घुटे अंजन (१।५९)† की आभास्वर्ण जो उपमान हैं, वे मेघ की सार्वभौम वर्षाकालीन श्री‡ के वर्णन के लिए प्रतीक मात्र हैं। पर्वतों में, घाटियों में, वनों में, गाँवों में, आठ पहर के भीतर सदा बदलनेवाली कान्ति का अध्ययन तो प्रकृति का निरीक्षक सहृदय पाठक ही कर सकता है। इसी प्रकार बिजली के चमकने और बादल के गरजने को भी जहाँ तक कहते वना कवि ने कहा है। नदी तीरों के उपान्त भाग में जो सुभग स्तनित होता है‡, पर्वत-कन्दराओं में आमन्द्र प्रतिध्वनि के कारण

* तस्य स्थित्वा कथमपिपुरा कौतुकाधानहेतोः। मेघ० १।३।

† स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे—मेघदूत।

‡ इष्टान् देशाञ्जलदविचर प्रावृषा सम्भृतश्रीः—मेघ० २।५२।

‡ तीरोपान्तस्तनित सुभगं—मे० १।२४।

मेघदूत—कामरूप पुरुष

जो मुरज ध्वनि होती है*, तथा जो श्रवण पर्याप्त और स्निग्ध गम्भीर घोषा है, उनका वणन करके भी कालिदास ने मेघ के स्तनधितुल्य के सामने विराम-चिह्न नहीं लगा दिया है। जब तक प्रकृति में मेघ तरजों तभी तब नवितृप्त वणना की नई नई व्याख्याएँ होती रहती हैं। मेघदूत के सम्पूर्ण रहस्य को व्याख्याया द्वारा प्रकाशित कर देना दक्षिणावतनाथ, अरुणगिरिनाथ और मल्लिनाथा के बस की बात नहीं है।

यह तो मेघ के स्थूल रूप की बात हुई, उसका अनिरापाओं के नये नये वीज बोनेवाला स्वरूप तो और भी गम्भीर और अजेय है। यथाय में कवि ने मेघ के कौतुकाधान रूप से ही विशेष प्रयोजन है। उसीके सहारे वह चेतनाचेतन के भेद को भुलाकर प्रकृति-व्याप्ति एवता वा दिग्दर्शन करना चाहता है। हमारे यहाँ ने पहले आँख उठाकर मेघ को वप्रभीमा में लगे हुए हाथी के समान ही देखा। इस दर्शन में मनोभावा का विलकुल सहयोग न था, वह केवल इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान था। लेकिन मेघ मनोभावा पर ही प्रभाव डालनेवाला है। उसके कौतुकाधान हेतु रूप के सामने कुछ दूर सजे रहने पर यक्ष की जागृकता बड़ी। पहले केवल इन्द्रियाँ काम करती थीं, अब मन में उल्लस-पुलक हुई। यक्ष की उन्हीं आँखा में आसू भर आए—अन्तर्बाष्पविचरमनुचरो राजराजस्य दम्प्यौ।

रामगिरि के बाधम में वठे वठे उसने मन ने अलका की ढोह लगाई। दूरगम और वेगवाली मन के लिए समय की अपेक्षा नहीं है। घटित स्थूल है, वही अर्वा के घाप से बँध सक्ता है, मन तो आप की दशा में भी स्वतन्त्र है। फिर वह मन बाध महीना की साधना में तप चुका है, उसकी अनुभव-योग्यता और स्फुरण प्रतिभा बहुत उत्कृष्ट हो गई है। उसने पहले इस घाववत नियम का आधिपत्य किया—मेघालोक के नवति सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेत†

अर्थात्, मेघ के देखने पर सयोगीजना का चित्त भी दूसरी तरह का हो जाता है, फिर उनका तो कहना ही क्या जो वियोगी है—कण्ठाक्षयप्रणयिनि जने कि पुनर्दूरसत्त्वे।

अर्थात्, जिन्होंने अपने सहचर भीत से दूर बसेरा लिया है उनके लिए तो वर्षाकाल अति दूरतर है। यक्ष को जैसे ही कण्ठाक्षिण प्रणयवती भाषाँ का स्मरण हुआ, उसकी विह्वलता बड़ी और देश का व्यवधान उसके लिए असह्य हो उठा। हा, कौनसा ऐसा अनराध है जिसके कारण उसे निम्न लिखित दण्ड मिले—सोऽतिक्रान्त अवयव विषयं लोचनान्ध्यामवृष्टं देश की वाया पर विजय पाने का एक माग तो यह था—

“यो वृन्ना नित्वरयति पथि धाम्यतां प्रीयितानाम्।

मत्रस्निग्धव्यनिर्बलावेणिमोक्षोत्सुवानि। मेघ० २।३६।

अर्थात्, मेघ का जब सुनकर जस विप्रोषित पथिवा के समूह अपनी पतिव्रता भाषाया की ककदा दल-वेणी-भोस करने की इच्छा से घरा को छोट पडते हैं, वैसेही यक्ष भी अलका को बाधित चला जाता। परन्तु यह महीना सावन का था। यक्ष का घापात होने में चार मास की देरी थी। यक्ष की भुक्ति तो तब होगी जब घारगपाणि विष्णु दोष की क्षम्या से उठेंगे (शापालोमे भुजगदयनादुत्थिते श्रागपाणौ)। इसलिए उसके सामने एक ही उपाय रह गया। उसके द्वारा यद्यपि प्रत्यक्ष सम्मिलन तो नहीं हो सक्ता था, किन्तु कुछ कुछ बसे ही आनन्द की अनुभूति सम्भव थी—

कान्तोदन्त मुहुदुपनत सगमार्त्तिकचिह्नन

* निहरावस्ते मुरज इव चेत् कवरैषु ध्वनि स्यात्। सगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र आसीत् समग्र। मेघ० १।५६। इस श्लोक में तथा कुवन्तुसध्या-वलि-पटहतां शूलिनि इलाधनीयाम्। मानवराणां फलमविकल जप्यते गजितानाम्।

(मे० १।३४) श्लोक में मेघ को उपदेश है कि वह अपने स्वर और शब्द को शिवायण करके सफल करे।

अत्रिग्रहण मुर्धनगर्जित—मे० १।४४।

† श्रवणपरप्य गर्जित—मे० १।६१।

‡ स्निग्धगम्भीरघोषम्—मे० २।१।

मेघदूत का यक्ष

(चित्रकार श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, जयपुर)

श्री डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

अर्थात्, उसके जी में यह आया कि दयिता के प्राणों की रक्षा के लिए अपने किसी मित्र के द्वारा सन्देश-वार्ता सुदूर अलका में भेजे। इसी प्रवृत्तिहारक की हैसियत से मेघ के जिस स्वरूप का ज्ञान कवि ने हमें कराया है वह बहुत ही उच्च, साभिप्राय और सच्चा है।

हमने वैज्ञानिक की मेघ-विषयक नीरस कल्पना के दर्शन किये। धूमज्योतिःसलिलमस्तां सन्निपातः—अर्थात्, मेघ में है ही क्या? धुएँ ने सलिल का वस्त्र पहिन लिया* है जिसके साथ ज्योति और वायु भी आन मिली है। जिसे हम मेघ-मेघ पुकारते हैं उसमें आत्मा तो है ही नहीं। क्षिति-जल-पावक-गगन-समीरा की भाँति कुछ तत्त्वों के एक जगह मिल जाने से मेघ संज्ञक विलक्षण पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। उसमें कैसे मनोभाव और कहाँ की आत्मा? शरीर को ही आत्मा मानने-वाले जड़वादियों की युक्तियों का अपसंहार ही वैज्ञानिक का मेघ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु नामक चार तत्वों से ही जिनके यहाँ शरीर और आत्मा सब कुछ बन जाती है, उनके लिए अमरपन की कल्पना वज्र उपहास के अतिरिक्त और क्या है? आधुनिक विज्ञानान्वेषी शरीर-शास्त्री भी इस देह में भौतिक और रासायनिक (Physical और Chemical) द्विविध कार्यों के अतिरिक्त किसी चैतन्य कार्य को (vital process) मानते हुए बड़े हिचकिचाते हैं, यद्यपि केवल भौतिकी और रसायन के बल पर शरीर के समस्त चैतन्य कार्यों की व्याख्या उनके निकट भी बिलकुल असम्भव है। इस प्रकार के जड़वादी सदा से रहे हैं, यद्यपि कवि की उस शताब्दी में उनको बहुत बल प्राप्त हो गया था। उनकी बड़ी खरी आलोचना कवि ने की और उनके 'सन्निपात' को बिलकुल ही निकम्मा और बेसूझ कहकर उसे तिरस्कृत कर दिया। कवि को जड़ भूतों की आवश्यकता नहीं, वह तो सन्देश पहुँचाना चाहता है जिसके लिए चतुर प्राणियों की अपेक्षा होती है—

धूमज्योतिःसलिलमस्तां सन्निपातः क्व मेघः ।

सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः ॥ मेघ १।५ ।

अर्थात्, कहाँ धुएँ, आग, पानी, और हवा का जमघट और कहाँ विचक्षण इन्द्रियोंवाले प्राणियों से ले जाने योग्य सन्देश-वार्ताएँ! † जड़ देह को ही आत्मा कहनेवाले के प्रत्युत्तर में कवि दो बातें रखता है—एक तो जड़ में प्राण संयुत-प्राणी कैसे हो सकता है और दूसरे ज्ञान-विज्ञान में समर्थ अन्तःकरण की उत्पत्ति जड़-सन्निपात में कहाँ से आई? इस विवाद का अन्तिम निर्णय केवल अनुभव की शरण में जाने से हो सकता है। अनुभव उन लोगों का पक्का है जो सर्वत्र चैतन्य के ही दर्शन करते हैं, जिनको अपने चारों ओर आनन्द का महाम्बुधि भरा हुआ जान पड़ता है। ऐसे लोग प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हैं कि जिसे तुम जड़ समझते हो वह वास्तव में प्रकृति का ज्ञान-रूप पुरुष है‡। ऐसे विशुद्ध अनुभव के आगे प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाण सब निम्नकोटि के हैं। इस प्रकार देहात्मवाद और चैतन्यात्मवादरूप विवाद का यहाँ अन्त करके प्रकृत प्रसंग से सम्बन्ध रखनेवाले मेघ के कामरूप स्वरूप की चर्चा आगे की जायगी।

योगियों के ज्ञान और कामियों के सन्देश को ग्रहण करनेवालों के गुणों में बड़ी समता पाई जाती है। ज्ञान किसी को धोलकर नहीं पिलाया जा सकता। गुरु शिष्य को चिनगारी मात्र दे देता है, उसे जो सुलगा लेता है वही सच्चा चेला है। शिष्य में जब तक तीव्र वैराग्य न होगा अथवा अपने भीतर की आग न होगी, तब तक उसके हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित न होगी। इसी प्रकार कामीजन भी सन्देश ले जानेवाले को संकेतमात्र दे देते हैं। उदन्त-वाहक जितना चतुर होगा

* मेघे शकस्तस्य धूमः सलिलं वास एव वा । बृहद्देवता ४।४१ ।

† धूमज्योतिःसलिलमस्तां सन्निपातः पूर्व पक्ष है। सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः पहली बात का प्रत्युत्तर (antithesis) है। जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः में सिद्धान्तपक्ष मिलता है।

‡ कालिदास के समय में दार्शनिक संसार में उपरोक्त दो दलों का बड़ा संघर्ष था। कवि ने अप्रत्यक्ष रूप में अपनी सम्मति का उपन्यास किया है। 'कामार्ता हि प्रकृतिपुरुषाश्चेतनाचेतनेषु' और 'जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः' के कामार्ताः और कामरूपं को ज्ञानार्ताः और ज्ञानरूपं पढ़ने से मानो इस विवाद का निर्णायक उत्तर हमें कालिदास के ही शब्दों में मिल जाता है।

मेघदूत—कायरूप पुरुष

उसकी सन्देश-व्यञ्जना भी वैसीही उत्कट होगी। सन्देश का सारा पोथा कोई किसी को कण्ठ नहीं करा सकता। यदि कोई कामी इसीपर निर्भर रहे कि जो कुछ उसके मन में है उस सभी की उद्धारणी वह सन्देश ले जानेवाले के सामने कर देगा तो यह उसकी भूल है। कामी का हृदय अनन्त हो जाता है। उसमें सारा विश्व समा सकता है। एक ही वियोगी के आसू सब ससार को प्रलय-सागर में मग्न कर सकते हैं—कवियों का यह कहना अतिशयोक्ति भले ही मालूम हो पर है यह सत्य। एक ज्ञानी का ज्ञान सारे जगत् का उद्धार कर सकता है। आत्मा को जान लेने के बाद ज्ञानी को ऐसा प्रतीत होता है कि अब विश्वभर के वधन इससे छूट जायेंगे। उसका माग इतना सरल होता है कि उसकी समझ में सब ही उसपर चलकर सुख-दुःख स पार हो सकते हैं। एक आत्मानुभवी के आनन्द से यदि ममस्त विश्व की तपन बुझ सकती है तो एक कामी या वियोगी के आसूआ से सब पिघल भी सकते हैं, एक सन्तप्त की आह से सब मूलस भी सकते हैं। कारण यह है कि मनोभावा की कुछ थाह नहीं है। ज्ञान या प्रेम की अनुभूति म शरीर का भान तो विलकुल छूट जाता है। दुस्तिपाता, शीताण्ण, आदि द्रव्यों की सहज-सामर्थ्य दोनों में एकसी हो जाती है। दोनों रात-रातभर जाग सकते हैं, दोनों के ही आसूआ का प्रवाह सततवारी हो जाता है। इस प्रकार वियोगी के हृदय की कुछ थाह नहीं है।

इतने चेतन-सम्पन्न मन के सारे सन्देश को न कोई विप्रयुक्त जन कहकर पार पा सकता है और न दूसरा याव ही रख सकता है। यदि सन्देशवाहक ज्या वा त्या ही सन्देश को पहुँचाने पर कमर बसले तो वह सन्देश जड़ीभूत होगा, सन्देश वाहक केवल पत्र पाहक बन जायगा। फिर उस सन्देश को सिवाय प्रेमी के और सब न तो सुन ही सकेगे और न समझ ही सकेगे। यक्ष का सन्देश-वाहक तो आकाश-माग से जाता है। वह स्वयं सन्देश रूप हो गया है। सबदा और सबत्र सभी प्राणी उस सन्देशरूप मेघ की व्याख्या अपने अपने लिए करेंगे। एक अलका की यक्षिणी ही क्या, इसी प्रेम-मय में न जाने कितनी और विरहणी खो गई हैं। आकाश-माग से जानेवाला मेघ तो सबके लिए अनन्त सन्देश सुनाता चलता है—

त्वामाह्वय पवनपदवीमुदगृहीतालकान्ता। प्रेक्षिष्यते पथिकवनिता प्रत्यवावाह्वसत्य ॥ मे० १।८।

अर्थात्, हे मेघ जब तুম आकाश में विचरो, तब अनेक पथिका की वनिताएँ विस्वासभरे हृदय से तुम्ह देखेंगी। उसके इस प्रकार सोलुक् दशन का रहस्य उद्गृहीतालकान्ता पद में है। वे प्रवास में पतिव्रता रही हैं। इसलिए केश सस्कारो को विलकुल भूल गई होगी। छूटे हुए केश ही नेत्रों पर गिरकर दृष्टि का माग रोकना चाहते हैं, उन्हें एक हाथ से ऊपर उठाकर वे मलिनवसना प्रियाएँ मेघ की उत्कण्ठापूर्वक देखेंगी। उद्गृहीतालकान्ता में जो पातिव्रत की ध्वनि है उसी की सविशेष व्याख्या कवि ने उत्तरमेघ में यक्षिणी के वणन में की है।

ऐसे सन्देशार्थों पर जब कवि का ध्यान गया तो उसने उनकी अनन्त गम्भीरता दिखाने के लिए उनके आगे कव पद रख दिया, जिस प्रकार जब मेघ का निकम्मापन दिखाने के लिए सन्निपात कव कहा था।

जब-सन्निपात मध और अपने सन्देशार्थों में उसे महदन्तराल या बड़ा असामञ्जस्य देख पड़ा। उन सन्देशार्थों की प्रवृत्ति भेजने के लिए उसे निम्न लिखित सामग्री की आवश्यकता हुई—पटुकरण प्राणिभि प्रापणीया।

समय इन्द्रियावाला चेतन प्राणी ही प्रेम सन्देश ल जाने के योग्य है। उसकी इन्द्रिया में वह इन्द्र शक्ति होनी चाहिए जिसके कारण इन्द्रियाँ इन्द्रियाँ गृहणीत ह*। इन्द्र शक्ति ही इन्द्रिया को बल देती है—

यथायु इन्द्र इन्द्रियम्—ताडघमहा आ० १।३।५।

इन्द्र से शून्य व्यक्ति स कुछ काम सिद्ध नहीं होता। विप्रपत्त प्रेम-व्रता के लिए तो वृष-सम्पन्न† पुरुष ही होना चाहिए। इस प्रकार कवि को दो गुणा की चाह हुई, एक तो चेतन प्राणी की और दूसरे इन्द्रिय सामर्थ्य से युक्त प्राणी की। ये दोनों गुण जिसमें हा वहीं अलका तक दूत बनकर जा सकेगा।

* मयि इदम् इन्द्र इन्द्रियम् यथायु—आ० १।८।१।४२।

† इन्द्रो में बले धित—सत्तिरीय आ० ३।१०।८।८। इन्द्रियम धवीय मित्र—आ० ३।९।१।१५। अर्थात् इन्द्रियों के बाध का नाम इन्द्र है।

‡ यथा या इन्द्र—कौपीतकी २०।३।

श्री डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

उपरोक्त दो कव के द्वन्द्व में यक्ष का अनुभव तीव्र हुआ। उस औत्सुक्य की दशा में उसका जडांश विलकुल निर्गलित हो गया, आत्मेतर पदार्थों की प्रीति जाती रही, वहिर्मुखी प्रवृत्ति के लिए बाह्य जगत् में कोई स्थान न रहा, और हुआ क्या 'बाढी उत्कण्ठा जक्ष बुद्धि विसरानी सब... ..' यक्ष 'अपरिगणयन्' दशा में जाकर संसारगत परिगणनाओं को भूल गया। उसका दृष्टि-बिन्दु ही और का और हो गया। उसके इस परिवर्तन में किस नियम ने काम किया? अर्थात् उसको अन्तिम अनुभव की कोटि तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार मन-बुद्धि आदि अन्तःकरणों को नया जन्म लेना पडा? इसकी व्याख्या यह है—कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्चेतनाचेतनेषु—अर्थात् काम से आर्तजन चेतन और अचेतन के भेद को विलकुल भूल जाते हैं। यही बात यक्ष के साथ हुई, अर्थात्, वह उन विषयों में बेसुध हो गया जिनमें संसारीजन जागते हैं। मानों नये जगत् के अनुभव लेने के लिए उसने प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु के मंत्र द्वारा अपना नया कल्प कर लिया। वह स्थूल अन्नात्मक देह की सत्ता को भूलकर मनोमय साम्राज्य का अधिवासी बन गया। ऐसी दशा में रहनेवाले वियोगी या अन्य अनुभवियों को भी अरति या विषय-द्वेष नामकी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसका वर्णन उत्तरमेघ (२।२७) में है। इसमें इन्द्रियाँ अपने विषयों से विनिवृत्त हो जाती हैं। उनके अनुभवों के वहिः केन्द्र रस-शून्य होते हैं, और मन के चिन्त्य विषय में ही समस्त रस संचित हो जाता है। इस निर्मलस्थिति को प्राप्त हुआ मनुष्य स्थूल-भोगो का भूखा नहीं रहता, वह उनसे निर्लेप हो जाता है और केवल भाव की भूख से मस्त रहता है। इस भोगपराङ्मुख वृत्ति का वर्णन निम्न श्लोक में है—

स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि चेतन और अचेतन के विवेक को भूलने के लिए जिस साधना और चित्त-शुद्धि की आवश्यकता है यक्ष उस सम्पत्ति से युक्त है। कविवर नान्हालाल का वचन है कि 'माँस के भूखे राक्षस होते हैं और भाव के भूखे देव*।' भोग की तृष्णा राक्षसी है और स्त्री के प्रेमभाव की पिपासा देवी। यक्ष प्रेम की परिभाषा के इस अर्थ में देवी है, आसुरी नहीं।

एक अर्थ में हम सभी लोग चेतन और अचेतन के भेद को भूले हुए हैं। शंकराचार्य के शब्दों में हम सब लोग पशुओं के समान आत्मानात्म-विवेक से शून्य हैं, और इसी विवेकहीन दशा में आत्मा के दैवी स्वरूप को भुलाकर उससे बद्ध और जड़ देह के समान काम ले रहे हैं; इस कारण हमारे कर्म सुख-दुख में सने हैं, उनमें आनन्द नहीं। हमारी इन्द्रियाँ भोगोन्मुखी हैं, वे अन्तरात्मा को नहीं देखती। इस प्रकार का जड़-चेतन का अविवेक सामान्यतः पाया जाता है। वह बन्धन का हेतु है, उससे श्रेय की आशा नहीं। चेतनाचेतन की कृपणता दो तरह की होती है—एक तो अचेतन को चेतन समझना और दूसरे चेतन को भी अचेतन मानने लगना। एक ऊर्ध्वमुखी और सात्विकी है और दूसरी अधोमुखी और तामसी। यदि यक्ष जिसे अब तक चेतन समझ रहा है उसे भी जड़वत् देखने लगे, तो वह स्वयं भी विलकुल जड़ हो जायगा। उस अन्तःसंज्ञाशून्य मूर्च्छित अवस्था में पड़े हुए यक्ष की करुण कथा और अनुभवों को कौन सहृदय सुनना चाहेगा; वे अनुभव संसार के लिए किसी भी तरह नये न होंगे, उनसे किसी की ज्ञान-वृद्धि और कल्याण की आशा न होगी।

कवि चैतन्य के विस्तार को किसी भी अवस्था में संकुचित करना न चाहेगा। चित्त का सीमाबद्ध होना ही दुःख है, चित्त का असीमित विस्तार ही परम आनन्द है। ज्यों ज्यों शरीरस्थ चित्त का विकास-क्षेत्र बढ़ता है, हमारे आनन्द की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। क्या संसार और क्या आत्मानुभव, दोनों दशाओं में यह नियम सत्य है। हाँ, आत्मानुभव की अवस्था में चित्त का विकास निःसीम या अनन्त हो जाता है। उस आनन्द की तुलना में संसारगत चित्तिविस्तार के सब सुख नीचे ठहरते हैं।

यक्ष ने चेतनाचेतन के भेद को भूलाने में इसी उत्तरायण मार्ग का अवलम्बन लिया। वह सब जगत् को परम चैतन्यमय देखने लगा। उसके सामने से मानो पर्दा उठ गया। उस आनन्द-सागर में मग्न हुए बिना कौन उसका रस त्रिकाल में भी जान सकता है? यक्ष ने इस आवरण के दूर करने में दम्भ नहीं किया, उसका चैतन्य-ज्ञान क्षणिक या

मेघदूत—कामरूप पुरुष

बनावटी नहीं था। सचाई इस अनुभव की पहली नसोटी है। इसीलिए कवि ने लिखा है—**प्रकृति-रूपणः—अर्थात् मन, कर्म, वचन तीनों ही बिलकुल बदल जाते हैं। भीतर बाहर सर्वत्र ही अमृत जानन्द की सम्प्राप्ति होती है।** इस अनुभव की प्राप्ति के लिए प्रत्येक नचिकेता को यम के द्वार पर जाकर अपना चात्र बदल डालना पड़ता है। इस मार्ग में बुद्धि एक होती है, बहुत धाराबावाली और अनन्त नहीं*। फलतः यक्ष की बुद्धि में निश्चय हो गया कि अनुभवा का इयत्ता केवल भौतिक जगत तक ही परिमित नहीं है, उनका सच्चा स्वरूप वह है जिसमें सचय चतन्य की सम्प्राप्ति होती है। ऐसे यक्ष ने मेघ को एक बार फिर देखा, अब धूम-ज्योति-सलिल मरुता के सन्निधान भय में उसे जिम विस्मयान पुरुष के दशन हुए, वह विश्व के मेघ विषयक ज्ञान में अमृतपूर्व है। ब्रह्मणिक की पञ्चन्य विषयक मति की अवलना करते हुए हमारे मन में जो कविकृत मेघ ज्ञान जानने का ओलुस्य उत्पन्न हुआ था, उसकी पूर्ति अब थाकर होती है। हम मन ही मन कह रहे थे—**‘हे महापुरुष, तुम भी तो कुछ वही कि हम भय की वज्र जानें!’** अब उसी रहस्य की कवि ने हमारे लिए खोल दिया है—

जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोन । मेघ० १।६।

मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम प्रकृति के कामरूप पुरुष हो। इसी ज्ञान को बताते हैं लिए मेघदूत काव्य का उपक्रम किया गया है। ऐसे कामरूप पुरुष को कवि अलका के उस लोक में ले जाना चाहता है (गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्), जहाँ काम की भस्मावशेष करनेवाले शिव का साक्षात् निवास जानकर कामदेव अपना चाप चढ़ाने से डरता है—

मत्वा वैवं धनपतिसखं यत्र साक्षाद्वसन्तम् । प्रायश्चापं न ह हस्ति भयामभय पटपदग्नम् । मे० २।१०।

इसी ज्ञान में मेघदूत के अध्यात्मवाक्य का सार है। हमें ‘जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोन’ पर विशेष ध्यान देना है।

इस पंक्ति का सामान्य अर्थ टीकाकारों ने स्वीकृत और भौतिक ही किया है। यथा—कामरूपमिच्छाधीनविग्रहम् । दुर्गादिसचारक्षममित्यर्थ । मघोन इन्द्रस्य प्रकृतिपुरुषं प्रधानपुरुषं जानामि । मस्तितनयम् ।

अर्थात्, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलनेवाले तुम इन्द्र के प्रधान पुरुष हो। परन्तु इस भौतिक लक्षण से कहें जागे इस श्लोक के अन्तस्तल में जो गम्भीर अर्थ बसा है उसका आलोक से सारा ग्रन्थ ही एक बार जगमगा उठता है। हम ऊपर कह चुके हैं कि यक्ष की चतुर इन्द्रियाँ बाले दूत की आवश्यकता थी। यहाँ यक्ष ने स्वयं इन्द्र के ही कामरूप पुरुष को अपने दूतकर्म के लिए चुन लिया है। इन्द्र के पुरुष से बढ़कर इन्द्र पंक्ति और कहाँ सम्भव है? हमारी दूसरी आवश्यकता थी चेतना सम्पन्न प्राणी। यहाँ मेघ ही समस्त चर और अचर प्रकृति का पुरुष है। स्वयं विकास मूखी प्रकृति उसे चाहती है, दूर से ही मेघ का शब्द सुनकर उस रोमांच हो जाता है (मे० १।११) वह उसके अध्यात्म दोष की मिटाकर उसमें प्रजापति के क्रम की बुद्धि करता है। यह क्रम निम्न लिखित है—

पञ्चन्य से वृष्टि, वृष्टि से बोधि—अन्न, अन्न से रस, रस से धीय, और धीय से प्रजोत्पत्ति। कसा निरापद भाग बना हुआ है।

कामरूप मेघ ही ऐसा सामर्थ्यवान् पुरुष है। इस मेघ का सम्बन्ध इन्द्र से है। वह इन्द्र का प्रधान-पुरुष क्या, स्वयं इन्द्र का रूप ही है। इन्द्र और मेघ का सम्बन्ध सनातन है। यदा भी मेघ इन्द्र के वर्षण-कार्य की विलुप्त मीमांसा है। वृष शब्द और इन्द्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है। वृष और वृषभ शब्द प्रायः छह सौ बार ऋग्वेद में आये हैं। उसमें से आधी बार वे इन्द्र के विशेषण हैं। सोम के लिए किये गए सौ प्रयोगों में भी इन्द्र का साहचर्य है। जो पुरुष म वृष है, वही स्त्रिया में सोम है। दोष प्रयोगों का अर्थ प्रायः रेतसिञ्चन और पुरुष के प्रजननात्मक कार्य का निर्वहण करता है। शतपथ, ताड्य और कोपीतकी ब्राह्मणों में इन्द्र को साक्षात् वृष कहा है। वृष नाम वर्षण—सामर्थ्य का है। यह शक्ति जिसमें हो वही वृष है।

* व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कूलनन्दन। बहुशाखा हृषनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् । —गीता ।

पाते पीते सोते सवा यक्ष की यक्षिणी का ही स्मरण रहता था।

श्री डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल

अंग्रेजी में वृषण का अर्थ Sprinkling या fertilisation है। पुरुष और योषित् के वर्षण और मेघ और पृथ्वी के वर्षण में कुछ अन्तर नहीं है। विराट् प्रकृति में जैसे मेघ नौ मास तक तपकर ब्रह्मचर्य धारण करता है, और उसके बाद फिर ऋतुकाल में रसनिषिञ्चन, जिस प्रकार गर्जनरूप शब्द के कारण पृथ्वी का शिलीन्द्ररूप रोमांच, धरित्री के सोम अर्थात् प्रसवार्हं गुण की अभिव्यक्ति, और तब वास्तविक वर्षण है, वैसेही सारा क्रम पुरुष-योषित् में भी है। प्रजा-संवर्धन की दृष्टि से मेघ के वर्षण और पुरुष के वर्षण में न केवल भेद का अभाव है, बल्कि गहरी समानता और व्यापक सम्बन्ध है। गर्भाधान के समय पुरुष कहता है 'वृष ने हमारे अन्दर जिन समर्थ अमोघवीर्यों को उत्पन्न किया है, उनसे तू गर्भ धारण कर';* तथा 'प्रजापति नाम वृषभ की सहायता से मैं स्कन्दित होता हूँ, तू वीरपुत्र को धारण कर।'† वस्तुतः पुरुष को द्यौ और पृथ्वी के विराट् प्राजापत्य कर्म का भी मर्म उस समय स्मरण करना होता है, और वह कहता है—

असौ अहमस्मि सा त्वं; द्यौरहं पृथिवी त्वं; रेतोऽहं रेतोभृत्त्वं; मनोअहमस्मि वाक्त्वं; सामाहमस्मि ऋक्त्वम्
बौ० गृ० सू० १।७।४१।

पुरुष-स्त्री का यह मनोरम सम्बन्ध हमारे साहित्य में नाना उपमानों से कहा गया है। पुरुष उत्तरारणि और स्त्री अधरारणि है, उनके मन्थन से प्रजाग्नि प्रज्वलित होती है। स्त्री शमी और पुरुष अश्वत्थ है; उनका प्राजापत्य कर्म ही शमी गर्भ अश्वत्थ का रूप है। यज्ञ के शब्दों में स्त्री वेदि है जिसमें वृषरूप अग्नि का आधान होता है—

योषा वै वेदिर्वृषाऽग्निः—श० १।२।५।१५।

यह वृषाग्नि वीर्य की ही संज्ञा है—वीर्यं वा अग्निः—तैत्तिरीय ब्रा० १।७।२।२।

मेघ की वृषाग्नि के लिए सारी पृथ्वी ही वेदि स्वरूप है‡। पुरुष की इन्द्र-शक्ति के निर्माता वृषण-कोष है‡। आयुर्वेद के वर्णित वाजीकरणतंत्र में रिक्त पुरुष को वृष सम्पन्न करने के लिए प्रयोगों की संज्ञा वृष्य है। इस प्रकार यह निश्चित है कि पुरुष में प्रजोत्पत्तिरूप वर्षण करने की जो सामर्थ्य है वही उसकी इन्द्रियों का ओज है, जिसके स्कन्दित होने से उसके तेज की हानि होती है।

विराट् प्रकृति में जो आप् है मनुष्य देह में वेही रेतुरूप है। मनुष्य शरीर को देवताओं की सभा कहा गया है‡। जिसमें सब देवताओं ने प्रवेश किया है। जलो के लिए कहा है—आपो में रेतसि श्रिताः तै० वा० ३।१०।८।६। इन्हीं जलो के वर्षणात्मक रूप की संज्ञा इन्द्र है। इन्द्र शब्द के और भी अनेक अर्थ हैं यथा आत्मा, प्राण, मन, सूर्य, अग्नि क्षात्र-तेज आदि, परन्तु हमारा प्रयोजन यहाँ वृषात्मक इन्द्र से ही है। इन्द्र की विद्यमानता से द्युलोक गर्भ धारण करता है (द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी)‡ यह इन्द्र ही द्युलोक को वर्षण शक्ति से युक्त करनेवाला है—

वृषासि दिवो वृषभः पृथिव्या वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियानां।

वृषेण त इन्दुर्वृषभ पीपाय स्वादूरसी मधुपेयो वराय॥ ऋ० ६।४४।२१।

अर्थात्, हे इन्द्र तुम द्युलोक, पृथ्वी, स्पन्दनशील नदियों और वनस्पतियों के वर्षक (Sprinkler) हो। हे वृषभ, श्रेष्ठ वृषशक्ति से सम्पन्न तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मधुश्चुत सोम की वृद्धि हो। उस वर्षक की प्रेरणा से यह प्रकृति वृषस्यन्ती होती है।

* यानि प्रभूणि वीर्याणि ऋषभा जनयन्तु नः। तैस्त्वं गर्भिणीं भव स जायताम् वीरतमः स्वानाम्। हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र १।२५।१।

† भूः प्रजापतिनात्यृषभेण स्कन्दयामि वीरं धत्स्वासौ।—हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र।

‡ यावती वै वेदिस्तावतीयं पृथिवी—जैमिनीय उपनिषद् ब्रा० १।५।५।

‡ आण्डाभ्यां हि वृषा पिन्वते—श० १।४।३।१।२२।

‡ एषा वै दैवी परिषद् दैवी सभा, दैवी संसत्—जैमिनीय उ० ब्रा० २।११।१३। इस सभा के देवता और प्रति-निधियों (representatives) का तथा उनके आयतनों (Constituencies) का विस्तृत वर्णन ऐतरेय उपनिषद् (२।४) में है।

* यथाग्नि गर्भा पृथिवी द्यौर्येन्द्रेण गर्भिणी। वायुर्यथा दिशां गर्भं एवं गर्भं दधातु ते॥

मेघदूत—कामरूप पुरुष

वृष और इन्द्र के तादात्म्य ज्ञान ने साथ ही वृष और काम की घनिष्ठता भी जाननी आवश्यक है। काम का अधिष्ठान स्थायिष्ठान चक्र में है, जहाँ जल तत्त्व मुख्य है। जल का ही विपरिणमित रूप रेत है जो काम का रूप है। जल की सत्ता इरा कही जा चुकी है। इसीके कारण काम को सञ्चुत भाषा में इराज और यूनानी भाषा में इरोस (Eros) कहा गया है। सञ्चुत कोषा में वृष का एक अर्थ काम है। णिव ने काम को भस्म कर दिया था, तभी से उनके नाम वृषाञ्जन, वृषभध्वज और वृषकेतु आदि हैं। शिव की सबसे बड़ी विजय वृष का अपने वश में करके उसपर सवारी करना है। प्रायः जगत् के सब पुरुषों पर वृष सवारी करता है अर्थात् सब काम के अधीन हैं, कोई कोई महाभाग पुण्य तपस्वी ही अपने ज्ञान चक्षु से काम को वश में करके वृष को बाह्य बना लेते हैं।

इन्द्र का वष और काम के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध वैदिक समय में ही निर्णीत हो गया था, उसके कारण एक ओर तो पुराणों में इन्द्र को विलासी, कामी और पराये की साधना-अपस्या से ड्रेप करनेवाला वर्णित किया गया है, तथा दूसरी ओर पश्चिमी विद्वानों के हाथ में पड़कर इन्द्र रौमानेवाला बेल बन गया है। पुराणों का इन्द्र चरित्र तो मोठेसे ही विचार से समझ में आ सकता है। भारतीय अध्यात्म का यह सवमान्य सिद्धान्त है कि ज्ञात्म-दमन की सिद्धि तक पहुँचने के लिए पहले काम-वासना-तृष्णा-विषय या भोग लिप्ता का सर्वांग में दमन करना अनिवार्य है। बिना काम को जीते आगे बढ़ने वाले छात्रक धारम मृगा के समान कामरूपी इन्द्र के वज्र की मार से खण्ड-खण्ड हो जाते हैं। अध्यात्म-पथ के तपस्वी पथिक को धन्यपूर्वक इस ज्ञान विज्ञान का नाश कर देनेवाले दुरासद पाप्मा शत्रु का वश में कर लेना चाहिए। यह काय कठिन अथवा असम्भव भले ही प्रतीत हो, परन्तु है नितान्त आवश्यक, और बिना इस माग पर चले दूसरी गति ही नहीं है। अखण्ड समाधि लाभ करने के लिए शिव को इन्द्र के भेजे हुए काम को पहले भस्म करना पड़ा। मदन के निग्रह से ही शिव अरूपहार्य हो सके—अरूपहाय मदनस्य निग्रहात् विनाकपाणि—कुमारसम्भव ५।५३।

इसी प्रताप से शिवजी वृषारूढ हो गए। वृष पर सवारी करनेवाले शिव के चरणों में वृष शक्ति के प्रमुख इन्द्र ने ऐरावत के साथ मस्तक नवाया। वृष बाह्य शिव और वृषा इन्द्र का सम्बन्ध कालिदास ने इस श्लोक में कितनी स्पष्टता से बताया है—

असपवत्तस्य वृषेण गच्छत प्रभिन्नदिव्यारणवाहो वृषा।

करोति पादावगम्य मौलिना, विनिर्गमन्वार-रजोरुणांमुली ॥ कुमारसम्भव ५।८०।

अर्थात्, मन्दावी ऐरावत नाम दिग्गज है बाह्य जिसका, ऐसा वृषा देवेन्द्र सब सम्पदाओं से विहीन किन्तु वृष को बाह्य कर लेनेवाले देवराज शक्र के चरणों में प्रणाम करता है। इसी वृष पर बोधि ज्ञान पाने से पहले भगवान् बुद्ध को भी बड़ना पड़ा था। शिव की काम विजय और बुद्ध की मार-विजय* में कोई अन्तर नहीं है। अश्वत्थ ने अपने तृतीय नेत्र के वीक्षण से वज्रपाणि को जडीभूत कर दिया था, वही वज्रपाणि इन्द्र बुद्ध का अनुचर बनकर उनके चरणों की सेवा करता है। बुद्ध-गया के पास की इन्द्रसल गृह्णा में जब भगवान् बुद्ध तपस्या कर रहे थे तब पञ्चशिख गन्धर्व के साथ इन्द्र ने उनसे दान किया था।

जब भी कोई तपस्वी सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, काम उसके मार्ग में बाधा डालता है। कितने ही तो उसके प्रलोभना में फँसकर विद्वान्मित्र के समान स्थलित हो जाते हैं और कितने ही शुक के समान उन उपद्रवों की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते। इन्द्र पातक्रुह है। क्रुह का अर्थ शक्ति या वीर्य है। शत के अर्थ अनगिनत सत्त्वा के हैं। इन्द्र

* अजन्ता की २६वीं युष्मा में बुद्ध की मार-विजय को अद्भुत चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। इन्द्र ऐरावतारूढ होकर हाथ में वज्र लिये हैं, और बुद्ध के घात ज्योतिष्मान् मुख को देखकर अपनी पराजय से खिन्नता देख पड़ता है।

† क्रुह=वीर्य (ऐतरेय ब्रा० १।१३)। Kratos=Strength। क्रुह के अर्थ यश भी है।

इन्द्र शतक्रुह है क्योंकि उसने सौ यशों के तेज को आत्मसंयुक्त किया है। वैदिक साहित्य के अनुसार शरीर एक पद है, जिसमें सिर उखाड़ जो मनन शक्ति का पचन करती है। सब सकलपा का उद्गम मस्तिष्क में ही होता है। इन्द्रियों को सपमाग्नि में हुत करने से तत्सम्बन्धी देवता को अमृतभाष प्राप्त होता है। इन्द्रियों का विषयासक्त होना आधुनी कार्य,

श्री डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

या काम की शक्ति शरीर में सबसे प्रबल है। वह इन्द्र सदा यह चाहता है कि और जितने पुण्य या यज्ञीयभाव हैं उनकी सामर्थ्य उसके वीर्य से कम रहे। वह स्वयं शतवीर्य है, और किसी भाव को निन्यानवे से अधिक नहीं होने देता। जिसके शरीर में और कोई पुण्य व्रत शतवीर्य या शतक्रतु हो सकेगा, उससे इन्द्र को अपना आसन छोड़ देना पड़ेगा और वह व्रत ही सर्वाभिभावी राजन्य या इन्द्र हो जायगा। इसीलिए कहा गया है कि इन्द्र किसी का सौवाँ यज्ञ पूरा नहीं होने देता। तपस्वियों के तप को वह सदा खण्डित करने के उद्योग में रहता है। यही इन्द्र का काम-संस्पृष्ट रूप पुराणों में रोचक विस्तार के साथ कहा गया है। तपस्या की एकनिष्ठता और साधनैकाग्रता निबाहने का उपदेश देने के लिए वे सब कथाएँ स्तुतिपरक अर्थवाद हैं*।

पौराणिक इन्द्र की कथाओं में इस प्रकार के विमर्श से संगति और व्युत्पत्ति लग सकती है। इन्द्र और वृष के आधिभौतिक और आध्यात्मिक सम्बन्धों को जिनका कुछ दिग्दर्शन हमने ऊपर किया है न समझने के कारण ही पश्चिमी विद्वान् इन्द्र को रम्भानेवाला बैल मान लेते हैं। वैदिक समय में शब्दों की यौगिकवृत्ति अतिशय तरल दशा में थी। वृषधातु से निष्पन्न सब शब्दों में वर्षणात्मक अर्थ की ओर ही प्रधान सकेत था। वृषभ शब्द मेघ, पुरुष, बैल सब में समान अधिकार से घटित होता था। सब ही में उत्कटवृष शक्ति का गुण मौजूद है। वैदिक आर्य वृषभ शब्द से बैल भी समझते थे†, परन्तु वह ही अकेला उस शब्द का अर्थ न था‡। बैल और मेघ के सादृश्य को उन्होंने बहुत दूर तक प्रतिपादित किया और 'भृशंरोरवीति' की प्रत्यक्ष समानता का उन्होंने मेघ के लिए कई बार वर्णन किया है। घोर गर्जन करनेवाले काले बादलों में और मस्त होकर रम्भानेवाले उद्दाम वृषभ में व्यापक दृष्टि रखनेवालों को एक ही तत्त्व दृष्टिगोचर होता है, जिसकी संज्ञा वृष है और जो पृथ्वी और स्त्री ससार में प्रजापति के क्रम का एकमात्र संबर्द्धन करनेवाला है।

शिव के साथ जो वृष का सम्बन्ध था उसमें वृष का अर्थ वही है जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। आध्यात्मिक भावों को कलात्मक रूप देने की प्रवृत्ति इस देश में सदा से प्रबल रही है। प्रायः अचिन्त्य अनिर्वचनीय भावों को भी मूर्त रूप में समझाने की चेष्टा की गई है। सहस्रशीर्षा पुरुष और शेषशायी विष्णु की कथा इसका एक उदाहरण है, सूर्य के सात अश्वों की कल्पना दूसरा है। इसी भाव से प्रेरित होकर कलाविद् पुराण निर्माताओं ने, जो प्रायः वैदिक अर्थों का ही लोककल्याण के लिए उपबृंहण करते थे, शिव का वाहन श्वेत रग का वृषभ रक्खा। कालिदास वृष शब्द का वर्षणात्मक अर्थ जानते थे जिसका उन्होंने कई जगह प्रयोग भी किया है। शिव के स्वरूप में उन्हें 'कैलास गौर वृषमारुक्षु' की पदवी दी गई है। मेघदूत में कहा है कि मेघ मानसरोवर के सलिल का पान करता है, वही इन्द्र का वाहन ऐरावत हाथी विचरता है और सन्निकट कैलास पर ही शिव का नन्दी भी विद्यमान है। वस्तुतः मेघ, इन्द्र, ऐरावत, वृषभ सब में

मृत्यु और विषपान है। प्राण ही सप्त समिधाएँ सप्त होता या सप्ताहुति है (मु० उ० २।१।८) जिनके समिद्ध होने से मनुष्य बीर्घ्या और आरोग्यरूप अमृतत्व को पाता है। एतद्वै मनुष्यामृतत्वं यत्सर्वमायुरेति—श० ९।५।१।१० अर्हन्तिश प्रवृत्त इस यज्ञ में सैकड़ों ही अवसर पूर्णता या ध्वंस के आते हैं। देवतास्वरूप इन्द्रियों के जिनके कारण यह शरीर दैवी परिषद् कहलाता है, अधिपति मन का शतक्रतु या शत यज्ञ के वीर्य से सम्पन्न होना ही श्रेयस्कर है।

* इन्द्र के स्वरूप का अशेष वर्णन किसी स्वतन्त्र ग्रन्थ में समा सकता है। इन्द्र और अहिल्या की कथा में इन्द्र सूर्य है जैसा कि कुमारिलभट्ट ने समझाया है। एवं समस्त तेजाः परमेश्वर्यं निमित्तेन्द्रिय शब्द वाच्यः सवि-
तैव अहनि लीयमानतया रात्रे रहत्या शब्दवाच्यायाः क्षयात्मक जरया हेतुत्वाज्जीर्यति अस्मादनेन एव उदितेन इति आदित्य एव अहल्याजार इत्युच्यते। न तु परस्त्रीव्यभिचारात्।

ऋग्वेद के इन्द्र मरुत्संवाद में इन्द्र आत्मा और सप्त मरुत् सात प्राण हैं (ऋग्वेद १।१६५)

(इन्द्र के विशेष वर्णन के लिये देखिए कुमारी अनन्त-लक्ष्मी का लेख—Indra, the Rigvedic Atman; Journal of Oriental Research, Madras Jan 1927.

† एतद्वा इन्द्रस्य रूपं यद्वृषभः—श० २।५।३।१८।

‡ वृषा वा इन्द्रः—कौषीतकी ब्रा० २०।३।

मेघदूत—कामरूप पुरुष

हो एक विराट् अन्त मन्व्य चन्द्र जिसका कुछ ज्ञान उपरिस्थित विवेचन से हो सकता है। योगिव वृष दण्ड कालान्तर में वृषभ के लिए ही रूपा हो गया यद्यपि आयुर्वेद के 'वप्य' शब्द तथा 'वृष्टि' आदि में अभी तक उसके पुराने अर्थों का संकेत पाया जाता है।

इस प्रकार यद्यपि प्रकृति के कामरूप पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वह स्वयं कामी* था। पुरुष-स्त्रीरूप जो द्वन्द्व प्रकृति में सबन दृष्टिगोचर होता है उस योजना में वह अपनी कान्ता से वियुक्त भी था। उस स्वात्माश से सम्पर्क में आने के लिए उसकी जो आकुलता थी उसके कारण अन्त-दृष्टि सम्पन्न होकर उसने सब चराचर का ही द्वन्द्वरूप में देखा। विराट् प्रकृति के लिए तो पुरुष रूप में स्वयं मेघ ही उसे दिखाई पड़ा। उस मेघरूपी वृहच्छेष ब्रह्मचारी ने अपने अभिरुचि से समस्त सृष्टि में हलचल मचा दी। सब पर ही उसका प्रभाव पड़ा। इसी विषयव्यापी चेतना को मेघदूत के कर्ता ने अपने कवित्वगुण से हम सब लोगों के लिए अमर बनाकर रख दिया है।

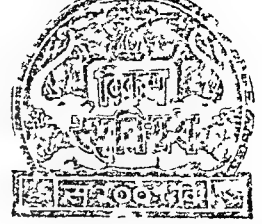
२

कालिदास ने इस विश्व के चेतन और अचेतन दो भाग किए हैं। उन्हींका दूसरा रूप प्रकृति-पुरुष है। वस्तुतः प्रकृति पुरुष की ही शक्ति है और अचेतन चेतन का ही प्रतिबिम्ब या अधिष्ठान है। चेतन और अचेतन के भेद को मिटाकर अन्तर्दृष्टि के द्वारा देवने पर अन्तर्जगत् और बहिर्जगत् के सामन्त-स्य का जैसा अनुपम दृश्य हो जाता है उसीको मेघदूत में हम पग पग पर देखते हैं। अन्तर्जगत् अध्यात्म के अनन्त सौन्दर्य से आलोकित है। हम बहुधा बाहरी प्रकृति के सौन्दर्य को अन्तर के सौन्दर्य से विच्छिन्न हुआ समझते हैं। बिना आन्तरिक अनुभव के बाह्य सौन्दर्य केवल भटकानेवाला है। कभी किसी चिन्धिया या कभी किसी पुष्प को देखकर हम उत्साहित हो उठते हैं, कभी नारी के सौन्दर्य से हम मृग हो जाते हैं। हमारा सौन्दर्य केन्द्र बाहर रहता है, और आत्मा के साथ उसका सम्बन्ध न होने के कारण हमारी अपनी महिमा बहिर् सौन्दर्य की उपासना में अस्तगमित हो जाती है। पहले चेतन का अनुभव करके उसीका प्रतिबिम्ब जो बाह्य जगत् में देखते हैं उन्हीं सौन्दर्य का जसा विलक्षण और अनन्त आनन्द प्राप्त होता है, वही विरही यक्ष को हुआ है। उसकी दृष्टि बड़ी पनी हा गई है। मेघ का ज्ञान हो जाने से प्राकृत जगत् के सौन्दर्य का अपार सागर उसके हाथ आ गया है। सबन उसे मेघ की विभूति के दान होत है। इसी सागर के मुदर सुन्दर रत्ना का व्यक्तिकर मेघदूत का प्रकृति-वर्णन है।

बाह्य जगत् के पर्वी और पर्वत, नदी और स्रोत, वन और उद्यान, नगर और जनपद, पुष्प और फल, वृक्ष और लता, पशु और पक्षी, स्त्री और पुरुष, देवयोनिया और देवता इन सब का सौन्दर्य मेघ के साथ मिलकर सहस्र रूपों में यक्ष के सामने जाता है। मेघ सबको मिलानेवाला मूल-तन्तु है, वह अपने वण से सबको रजित करता है तथा प्रत्येक के सौन्दर्य से स्वयं भी कान्तिमान् होता है। प्रकृति में ऐसा कोई प्रकाश नहीं जिसमें मेघ की सौन्दर्य-ज्योति न मिली हो। कहीं वह दूसरों को छवि का वितरण करती है और वही छवि के स्थानादि में वह स्वयं प्रभानुलिप्त होती है।

यही हाल चतन्य का है। मेघ के सम्पर्क से प्रकृति में चर-अचर सभी प्राण की बहिया में उत्तराने लगे हैं। सौन्दर्य और चतन्य का एक साथ ही मिलाकर यथा स्थान कवि ने बड़े कीशल से सन्निविष्ट किया है। इस सम्मिश्रण से विलक्षण आनन्द की उत्पत्ति हुई है। मेघदूत के प्रकृति-वर्णन में बाह्यरूपों की सूचीसी नहीं जान पड़ती। उसमें पद पद पर चतन्य गीवात्मक ज्योति का दान और स्मरण होता है। नदी बहती है, जामुन फलती है, यह सत्त्वस्वरूप है। इस सत्त्व के कार्य में चेतन्य अन्तर्निहित है। नदी क्यों अगाध जल से पूर्ण हो गई, आम्न-कानन और यूथिका वन क्यों सौरभ का विस्तार कर रहे हैं—इन प्रश्नों का उत्तर देना ही मेघदूत की मनोहर विशेषता है। कवि कहता है कि चतन्य मेघ के दान से प्रकृति का चतन्य भी उमड़ पड़ा है। सबमें प्राण डालनेवाला मेघ ही है। चेतन मेघ ने काम पुरुष बनकर प्रकृति के जिन जिन पदार्थों सत्त्वों को छू दिया है वं सब ही सुन्दर और दृशनीय बन गए हैं। बुलोक और पृथ्वी के बीच ऐसा कौन है जिसका मेघ से सम्बन्ध न हो, इसलिए सबन ही सत्त्व पदार्थों में श्री या सौन्दर्य का आभास मिल रहा है। ऐसे ही सत्त्व और चित का मेल मेघदूत काव्य में मिलता है, इस कारण उसमें अनन्त सनातन आनन्द प्रदान करने की क्षमता है।

* अबला विप्रमुक्त स कामी—मे० ११२

श्री डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

अब मेघ के आने से प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनका कुछ वर्णन यहाँ किया जाता है। मेघ पृथ्वी को गर्भाधान कराता है। पृथ्वी उसकी दुहिता है। अथर्व वेद के प्राणसूक्त में मेघ को पृथ्वी का ब्रह्मचारी कहा है—

अभिक्रन्दन् स्तनयन्नरुणः शितिगो बृहच्छेयोऽनु भूमौ जभार। ब्रह्मचारी सिंचति सानौ रेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति
प्रदिशश्चतस्रः॥ अथर्व० ११।५।१२।

अर्थात्, घोर गर्जन और अभिक्रन्दन करनेवाला, भूरा और काले रंग से युक्त, बृहत् जननवाला*, ब्रह्मचारी (ब्रह्मा या उदक का वहन करनेवाला) मेघ भूमि का भरण करता है। वह पर्वत और पृथ्वी पर रेत का सिंचन करता है जिससे समस्त दिशाएँ जीवन धारण करती हैं। इस मंत्र में केश बढ़ाए हुए इन्द्रियवान् ब्रह्मचारी और मेघ की तुलना की गई है। दोनों पहले स्वयं तपकर आत्मगर्भित होते हैं, उसके पश्चात् ही दूसरों को गर्भित करते हैं।

मेघ आकाश में आकर जब गरजते हैं तब पृथ्वी को रोमांच हो आता है। इस सात्विक भाव के उदय से ही सब लोगो का कल्याण होता है। पृथ्वी में से शिलीघ्र निकलकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस वर्ष खूब वृष्टि होगी, पृथ्वी गर्भ धारण करेगी और उससे रसवती औषधियों का जन्म होगा। मेघ के गर्जित का वर्णन करनेवाला निम्न श्लोक संस्कृत साहित्य के उन विचेय श्लोकों में है जिनमें सरस्वती अपने अंश-रूप में नहीं बल्कि कृत्स्नशः व्यक्त हो जाती है—

कर्तुं यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्यामवन्ध्यां, तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः।
आकैलासाद्विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः, संपत्स्पन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः॥१।११॥

इसमें पृथ्वी और आकाश दोनों लोकों का सम्मिलन है। मेघ का गर्जन भूमि तक आता है, उससे पृथ्वी में कन्दली फूटती है। पृथ्वी अपने यहाँ से हस भेजती है जो मेघो को आकाश मार्ग से अलका का मार्ग दिखाएँगे। विस-किसलय का शबल कल्पित करके आकाश में उड़ते हुए राजहंस कैलाश तक मेघ को पहुँचाने जाते हैं। राजहंस अलका के अमर-लोक की यात्रा प्रति वर्ष करते हैं; उसी अलका के समीपस्थ यद्यपि मानसरोवर है पर अलका की वापी में निवास करने से हंस मानस को भी भूल जाते हैं†। राज-योग साधनेवाले हंस भी हर सवत्सर में अपने चक्रो‡ का वेध करके शिवलोक की यात्रा कर आते हैं। जो स्वयं पंथ को देख आया है वही दूसरों को वहाँ ले जा सकता है। अतएव नभ में राजहंस कैलाश तक मेघ के साथ जाते हैं।

वृष-पुरुष के सम्पर्क से योषित् सुरभित परिमल का उद्गिरण करती है। उसी प्रकार पृथ्वी भी मेघ के निष्यन्द से उच्छ्वसित गन्धवाली हो जाती है‡। पर्वत भूमि के धारण करनेवाले भूधर हैं। वे मेघ के साथ आत्मीय का व्यवहार करते हैं। रामगिरि तो मेघ को सुहृत् के तुल्य प्राणो से भी अधिक प्रिय मानता है। दोनों का सम्मिलन चिर विरह का पर्यवसान सूचित करता है, इसलिए रामगिरि के नयनो से ऊष्णवाष्प धारा निकलने लगती है—

काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य, स्नेहव्यक्तिश्चिर विरहजं मुंचतो वाष्पमुष्णम्॥ मे० १।१२।

रामगिरि जड़ शिलाओ का संघात नहीं है, उसमें सौहार्द भाव से भरा हुआ मित्र का हृदय छिपा हुआ है। एक बार दयिता का प्रेम भले ही शिथिल पड़ जाय, परन्तु मित्र का प्रेम त्रिकाल में भी स्खलित नहीं होता—

दयितास्वनवस्थितं नृणां न खलु प्रेम चलं सुहृज्जने॥

इस रामगिरि की आत्मा की महिमा का रहस्य इस अध्यात्म-स्वरूप में है—

वन्द्यैः पुंसां रघुपतिपदैरंकितं मेखलासु॥१।१२॥

* इन्द्र की एक संज्ञा बृहद्रेणु है। 'बृहद्रेणु इन्द्रच्यवन बनकर मानुषी कृष्टियों का सहायक हुआ' ऋ० ६।१८।२।

† यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं, नाध्यासन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः॥ मे० २।१६॥

‡ राजहंस या परमहंस योगी विसकिसलय अर्थात् पद्मों का आधार करते हुए ब्रह्माण्डस्थित शिव के दर्शन प्रति-
वर्ष करते हैं। एक संवत्सर साधना का एक कल्प है।

‡ त्वन्निष्यन्दोच्छ्वसितवसुधा गन्ध.....मे० १।४२।

मेघदूत—कामरूप पुरुष

अर्थात् रामगिरि की आत्मा रघुपति के पदों से ज्वलित होकर ग्रहणीय बनी है। इसी कारण वह वस्तुतः तुल्य है (तुल्यमालिख्य श्लोक १।१२)

माल क्षेत्र ता मेघ के अभिवर्णन की बात जाह्न रहा है। आग्रकूट की शोभा मेघ के सम्पर्क से 'अमर मियुन प्रेक्षणीय' हो गई है। आग्र कानना व पाण्डु विस्तार का भूमि की स्तनच्छवि प्राप्त कराने में मेघ ही कारण है। माना आग्रकूट के जब शरीर में मेघ ने चतन्य का प्रवेश करा दिया जिससे देवताभा की लालसा भी उस ओर प्रवृत्त हुई*। जिस भूमि को तुम्हारे गजन ने रोमांचित कर दिया या उसके ही स्तन पर आरुढ़ होकर तुम विश्राम करोगे। अमर मियुन तुम्हारे इसी कामरूप का देखकर प्रसन्न होंगे। नीच नामक पर्वत मेघ के सम्पर्क से पुलकित हो गया है। उसकी प्रत्येक शिला में उत्कट वृष शक्ति की सुगंध निकल रही है। हे मेघ, तुम्हारे वहाँ विश्राम का हनु यही है कि तुम पुरुष-स्त्री में व्याप्त उद्दाम जीवन का परिचय पाकर अपना आगमन सफल समझो। इन पर्वता में आगे बढ़ने पर देवगिरि, हिमालय और कैलाश के साथ तुम्हारा आध्यात्मिक सम्बन्ध होगा। देवगिरि स्वन्द की वसति है, वहाँ पुष्पापण से उनकी पूजा करना। जिस मधवा के तुम प्रधान पुरुष हो उसी की सेनाभा की रक्षा करनेवाले सेनानी स्कन्द हैं—

स्तन स्कन्द नियतवसति पुष्पमेघोक्तात्मा, धारासार स्नपयतु भवान् व्योमगयाजलाद् ।

रक्षाहेतौ नवशक्तिभता वासवोना चमूनामत्पादित्य हुतवहमुखे सम्भृत तद्धि तेज ॥ मे० १।४३ ॥

अर्थात्, हे मेघ, देवगिरि में नियत रूप से वसनेवाले सेनानी स्कन्द को तुम पुष्पवपक बनकर आकाश गग के जल में भीगे हुए फूला की मूसलाधार वट्टि से स्नान कराना। दश संता की रक्षा के लिए शिवजी ने जनि के मुख में मूय से भी अधिक प्रकाशमान जिस तेज का सभरण किया है, वही स्कन्द है। उनकी पूजा में जात्य समर्पण करना तुम्हारे लिए उच्च-लोक में परमोच्च मोक्षार्थ है। आगे चलकर कैलाश के जतिथि होता। यह कथा उहा दकर का राक्षसीभूत अट्टहास है (राक्षसीभूत प्रतिदिनमिष श्रम्यकस्याट्टहास—१।५८) जिन्होंने कभी तुम्हारे कामरूप को भस्म कर दिया था और अब फिर दूसरी बार जिनके लोक को जाने का तुमने उपक्रम किया है। पर यह याना अभिमान की तुलना योद्धा की नहीं है, अब की बार तो एक धटालू भक्त अपने आराध्य देव को भक्ति-नम्र होकर स्थिर पद की प्राप्ति के लिए प्रणाम करने चला है (मे० १।५५) चतन्य के अन्तर्मुख और वहिर्मुख या अध्यात्म और अधिदैव स्वस्था का साथ ही साथ कितना सुन्दर मेल कराया गया है। जब दृष्टि के लिए मध पर्वत ही है, परन्तु चतन्य के लिए आग्रकूट और देवगिरि-कलाश में आकाश पाताल का अन्तर है। मेघ का सम्बन्ध दोनों से है, पर एक जगह भोग है, दूसरी जगह समय, एक मलय है दूसरा स्वयं, एक उज्जयिनी है दूसरी बलका। दोनों मार्गों का समन्वय ही उत्तम पथ है। यही 'प्रयाणानुरूप' मार्ग है, क्योंकि यदि मानुष-देह पथ विषया से एकान्त अनलम्बु रह सकती तो विधाता ही इन्द्रियों को वहिर्मुखा क्या बनाता। (कठ उ० ६।१) पराञ्चिखानि व्यतुणत् स्वयम्भू। मेघ को वेद म सिन्धु का वपन कहा गया है। यक्ष ने मार्ग का वचन करते हुए कितने ही लोता का वणन किया है जिनका जल पानकर मेघ अपनी क्षीणता का दूर नरेगा (क्षीण क्षीण परिल्लुप्य स्रोतसा वीपभुज्य) प्रल उद्वेग में बहती हुई नदियाँ सूचित करती हैं कि वे अपने सुभय पुरुष के साथ रसाभ्यन्तर होने जा रही हैं। वर्षों के सन्तान को अपने गम में वारण करनेवासी नदियाँ ही हैं। उनके भरकर चलने के दृश्य को और कम्पायमान होकर रसने-बालों मेघ को एक माय देखना हुआ यथ सांचता है कि इन तार्किकाओं को अवश्य मेघ के दशन-स्पर्शन से ही इतने भाग लगे हैं। जो नदियाँ ग्रीष्म के प्रचण्ड ताप से या या नह कि मेघ के विरह में वेणी के समान पतली धारवासी हो गई हैं (वेणी भूत प्रननु सलिला) व ही अब मेघालोक से अन्यथा वृत्ति हो रही है। चल उमियावाली धवली के इतराने का ठीक ही नहीं है। जब सब के मान घट गए हैं वह तब भी सम्भू भग मुख से अपने वनिश्रद्ध पति का आह्वान कर रही हैं—

तीरोपान्तस्तनितुभग पात्यति स्वातु यस्मात्सम्भूय मुलमिव पयो देववत्याश्चलोमि ॥

* छरोपान्त परिणतफलोतिभि काननाग्रसु, स्वय्याखडे शिखरमखल स्नपयवेणीसर्वण।

नून यात्यत्यमरमियुनप्रेक्षणीयामवस्था, मध्ये इयाम स्तन इय भूय ज्येष्ठिस्तारपाण्डु ॥ मे० १।१८।

† तदलम्प्य मानो देतो वयति तस्माद्वपाकपि, तद्वपाके व्याकपित्यम—गोपय द्वा० उत्तर भाग ६।१२।

श्री डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

वारि धाराएँ अर्हनिश जिसके प्रताप से बहती हैं, वह रस का पोषक मेघ ही है। जब तक रस निर्भर पयोद की श्री अक्षुण्ण है, तब तक निर्विध्या को अपने सौभाग्य पर अभिमान करने से कौन रोक सकता है? वह उन्मादिनी बनकर कही आवर्तरूप नाभि को दिखाकर चलती है, कभी विहग-पक्तिरूप काँचीदाम को झंकारती हुई भागती है। यह सब इतराना उसी कामरूप पुरुष के ऊपर निर्भर है जिसने अचेतन में भी चेतन का मंत्र फूक दिया है। ये वर्णन केवल प्राकृतिक ही नहीं हैं, इनमें प्रकृति चेतन मनोभावों से संक्रमित होकर चेतन की तरह ही सारे व्यवहार करने लगी है। इन व्यवहारों का साक्षी, भोक्ता और नियन्ता पुरुष मेघ के रूप में सदा सर्वत्र प्रस्तुत होकर साथ साथ चलता है। इसके कारण कालिदास के प्रकृति-चैतन्य में इतनी अधिक सजीवता आ गई है कि उसकी उपमा प्रकृति के ही उपासक विश्व के अन्य कवियों में कही नहीं मिलती। कवि का मेघ चैतन्ययुक्त है, अतएव उसमें मन-बुद्धि भी है, जिनके द्वारा वह अमर-कण्टक और कैलाश के भेद को जानकर अपने अध्यात्म की सिद्धि भी कर लेता है। वह निर्विध्या के साथ तो विलास करता है, परन्तु सरस्वती के जल का पान करके अन्तःकरण को शुद्ध करता है*। चेतन प्राणी ही इस प्रकार के विवेक को रखते हुए स्वर्ग और संसार दोनों सिद्ध कर सकते हैं। कवि को पाठकों की धार्मिक मनोवृत्ति पर प्रभाव डालने के लिए अन्य प्रकृति-कवियों की भाँति कुछ धर्म-नीति नहीं कहनी पड़ती, वह मेघकृत व्यवहारों से ही सब कुछ सिद्ध करा लेता है। मेघ सक्रिय बनकर व्युत्पन्न व्यवहार करता है, वह निष्क्रिय और निरपेक्ष (passive) नहीं है। प्रकृति पग पग पर पुरुष के वश में और उसकी लीला से अवधूत मालूम होती है। इसी बात से मेघकृत का प्राकृतिक जगत् अत्यन्त हृदयहारी हो गया है।

वियोगिनी सिन्धु विरह में पाण्डुवर्ण होकर प्रिय समागम की उत्कण्ठा से किसी प्रकार शरीर धारण कर रही थी। उसमें श्रृंगार के विभ्रम नहीं हैं, तपस्या ही उसका पातिव्रतोचित गुण है। मेघ को चाहिए कि उसकी कृशता को दूर करे। उसकी तनुता में मेघ के सौभाग्य की व्यञ्जना है। यदि मेघ उस अर्थ पर ध्यान नहीं देता, तो सिन्धु नदी तो एक दिन निःशेष हो ही जायगी पर मेघ का सौभाग्य सिन्धु भी सूख जायगा—

सौभाग्यं ते सुभगविरहावस्थया व्यञ्जयन्ती, काश्यं येन त्यजति विधिना स त्वयैवोपपाद्यः। मेघ १।२९।

और वह गम्भीरा जिसका नितम्ब इस समय विवस्त्र हो गया है किसी समय इतनी विषयों से पराङ्मुखी थी कि उसे पुरुष दर्शन की चाह न थी। पर सदा एकसी अवस्था नहीं रहती। गम्भीर्यगुण† के हरसित होने पर गम्भीरा के सैन

* कृत्वा तासामभिगममपां सौम्यसारस्वतीनामन्तः शुद्धः त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः ॥ मे० १।४९।

सरस्वती देवनदी है। स्वयं ब्रह्माजी ने उसके किनारे तपस्या करके श्रुतियों का प्रकाश किया। सब ऋषियों के तपोवन सरस्वती के ही किनारे थे। सरस्वती के ही क्षेत्र में देवनिर्मित ब्रह्मावर्त है। सारे राष्ट्र ने जिस सरस्वती की इतनी महिमा मानी हो, मेघ भी उसे पूज्येतर भाव से नहीं देख सकता। कवि ने मेघ के शरीर और आत्मा को यहाँ स्पष्टता से पृथक् पृथक् देखा है। पुरुष का बाह्य वर्ण भले ही काला हो, वह नश्वर शरीर की उपाधि है। चेतन का सर्वस्व तो अन्तःकरण है, वह विशुद्ध चाहिए। अब तक मेघ ने जितने काम-विलास किये हैं, सरस्वती तीर्थ के जलपान से सबकी शुद्धि होती है। अब तपोभूमि देवतात्मा हिमालय का आरम्भ है। पितुः प्रदेशास्तवदेव भूमयः अर्थात् गौरीगुरु अद्विराज देवभूमि है, वहाँ गंगा, हरद्वार, हरचरण न्यास, मुक्त त्रिवेणी, कैलास और मानसरोवर हैं। कैलास तो खंभ्रह्य में वितान की तरह तना हुआ है। यहाँ तप के स्थान हैं; भोग तो सरस्वती से पहिले ही निवृत्त हो चुका है। कवि ने सरस्वती से आगे मेघ के विलास का वर्णन नहीं किया।

† अन्तर्जातस्य क्षोभस्य बहिर्लक्षणा भावो गाम्भीर्यम् अर्थात् अन्तर में उपजे हुए क्षोभ को बाहर प्रकट न होने देना गाम्भीर्य गुण है (रूपगोस्वामी कृतउज्ज्वल नीलमणि टीका जीवगोस्वामी) यह गुण जिसमें हो वही गम्भीरा नायिका है। कुछ दिन तक तो गम्भीरा अपने गुण को रख सकी पर अन्त में उसके भी नेत्र कटाक्षपूर्ण हो गए। अर्थात् उसके इंगिताकार अविदित न रह सके।

मेघदूत—कामरूप पुरुष

चलने लगे*। वह प्रसन्न चित्त हुई। उसका अगाध जल प्रसन्न अर्थात् प्रतिबिम्ब ग्रहण करने के योग्य हो गया। उसके जल में शफरी फरफराने लगी। उत्कण्ठा से परवश हुई गम्भीरा ने मेघ के प्रकृति सुन्दर बिम्ब को अपने में ग्रहण किया। उत्कण्ठिता के हृदय में जब नायक की छाया प्रवेश पा ले तब नायक को उसके अनुराग वा निश्चय हो जाना चाहिए। ऐसे समय मेघ को उपदेश है कि वह अपने धप को पककर न बठा रहे—अपनी सयमकृत जबता से गम्भीरा के कटासा को व्यर्थ न करे—

गम्भीराया पयसि सरितश्चेतसीय प्रसन्ने, छायात्मापि प्रकृतिसुभगो लम्पते ते प्रवेशम्।

तस्मादस्या कुम्भविवाह्यहसि त्व न धर्षामोयीरुतुं चटुल्लङ्घरोद्वतनप्रेक्षितानि ॥ १४० ॥

वह धप क्या हूँ इस कवि ने ही अल्प्य बताया है—

विकारहेतो सति बिभ्र्यते येना न चेतासि त एष धीरा—कुमार सम्भव १५९।

अर्थात्, विकार-हेतु उपस्थित होते हुए भी जिनके चित्त विहृत न होवें वे ही धीर हूँ। उन्हींका भाव धर्म गुण है†। हे मेघ, जब गम्भीरा का गाम्भीर्य जाता रहे, तब उनके पुरुष तुमको धप धारण करके समय का अभ्यास करना उचित नहीं है। पत्नी को काम विह्वलता विह्वल है। विह्वल से मिलने के लिए मय को भी विह्वल में जाना पड़ेगा। प्रकृतिस्य रहने से प्रेम-अल्प्य नहीं लग सकती। बिना प्रेम-गाँठ लगे प्रकृति-पुरुष मेघ विकार को प्राप्त गम्भीरा का उद्धार नहीं कर सकता।

वस्तुतः वान दत्तनी ही है कि जब तुम वरमाने ता गम्भीरा का उचला नीर गम्भीर हो जायगा। परन्तु विद्वद्व में काम-सकल्य के जपानेवाते चेतन पुरुष के जीवन चरित्र में इनने स क्या काम करना? उम विराट् ग्रन्थ में प्रतनु नदी बीचियों को झूलिलाव और सहरिया के फरफराने को कटाप कहकर पढ़ाया जाता है। और यह भी मत्स्य है कि कालिदास के समान उसका गम्भीर किन्तु प्रमोदपूर्ण पारायण आज तक कोई नहीं कर सका।

पृथ्वी, नदी, पर्वता स एक कोटि ऊपर जब हम वनस्पति जगत् की ओर दृष्टिपात करते हैं ता ऐसा ज्ञात होता है कि मय के आने स समस्त पुष्प, फल, औषधि, वस्त्रता आदि स्फूर्ति और चेतना से उज्ज्वलित हो रहे हैं। कारण यह है कि वनस्पतिया का पोषक आहार या पुष्प द्रवता मय अर्थात् जल है (स वनस्पति उ व पयो भोजन) उस मय के वषक मेघ है। मेघ प्राणरूप स समको जीवन देते हैं। इसी महान् प्राण भण्डार को पाकर प्रजाएँ आनन्द रूप होती हैं कि अब अन्न की उत्पत्ति होगी यथा—

यथा त्वमनिवपयस्येमा प्राण ते प्रजा। आनन्दस्यास्तित्थन्ति कामायाध भविष्यतीति ॥ प्रश्न उ० २।१०।

* अनुनाव जा नायिकाया में पाये जाते हैं वे प्रकार के होते हैं—चित्तज अर्थात् अन्तःकरण सम्बन्धी और गोजज अर्थात् बाह्य या देह सम्बन्धी। गम्भीरा नायिका का गाम्भीर्य गुण उसका चित्तज अनुभाव है। गू-भग-वटास-आनन विकारादि गानज है।

† विकार हेतु रहते भी विकार का अभाव धप है। विकार हो जाने पर उसको प्रगट न होने देना गाम्भीर्य है। धप में मनोभावा की समता का नाश नहीं होता, गाम्भीर्य की आवश्यकता मुख्य मनोभावों को छिपाने के लिए होती है। कालिदास के अनुसार यही धप और गाम्भीर्य के लक्षण हैं। रसायन मुपाकर के कर्ता धीर्यगि भूनाल इन लक्षणों से तो सहमत हैं परन्तु नामा में कुछ भेद है—

सवावस्थासमन्वाविदितेगिताकारत्वयोरुक्षणयो चित्तधय एवान्तर्भूतत्वाव भोजराजलक्षितो स्थयगाम्भीर्यस्याव यो द्वौ चित्तरम्भौ चास्मदुक्ते धय एवान्तर्भावाद् दत्तव चित्तरम्भा (पृ० ५२)—अर्थात् धप के दो भेद हैं—स्थय और गाम्भीर्य। स्थय कहते हैं सर्वावस्था समत्व अर्थात् सब अवस्थाओं में सम रहने को (विकार हेतु अविकार), गाम्भीर्य के अर्थ है अविदितेगिताकारत्व अर्थात् विकार हो जाने पर उसे प्रगट न होने देना। इस तरह कालिदास के धप को इहाने स्थयनाम दिया है और स्थय गाम्भीर्य दोनों को धप के ही अन्तर्गत मान लिया है। आलकारिकों ने मनोभावा के यथाय वर्गीकरण की ओर वितना सूक्ष्म ध्यान दिया है, यह देखने योग्य है।

श्री डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

अन्न के अधीन प्राण है। दोनों में स्थूल सूक्ष्म का ही भेद है। इसलिए प्राण के सम्मुख ऊर्जवाली औषधियाँ नाना भाँति से अपनी प्रमत्तता प्रकट करती हैं। अथर्ववेद में लिखा है* कि 'जब स्तनयित्नु गर्जनशील प्राण मेघ के रूप में औषधियों के समक्ष शब्दायमान होता है, तब औषधियाँ नवीन वर्चस के साथ गर्भ धारण करके नाना रूपों में उत्पन्न होती हैं। जब ऋतुकाल में औषधियों के आगे प्राण गरजता है, तब जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है सब ही विशेष आनन्दित होता है। सीची हुई औषधियाँ प्राण से बोली—“हे सोम, तूने हमारी आयु को बढ़ाया है, तूने हमें गन्धयुक्त किया है।”

सावन आया नहीं कि कुरैया के नए कुसुम निकल आए। उन्हें यक्ष ने प्रसादरूप से मेघ के ही अर्घ्यदान में चढ़ा दिया है। कहीं स्थूल कदम्ब के मुकुलो की केसर कुछ कुछ खुलने लगी हैं। उनके हरे-पीले और कुछ श्याम रंग के अध-खिले फूल मानो मेघ का मार्ग सूचित करने के लिए ही जगलो में झूम रहे हैं। जलाशयों के निकट भूमि कदलियों में भी मुकुल निकल आए हैं। कहीं कदम्ब प्रौढ़-पुष्प हो जाते हैं, कहीं आम पककर पीले और रसीले होकर टपकते हैं। इन आम्र काननो ने आम्र कंटक को शृंगार से सज्जित किया है। काली और फूली जामुने जम्बू-कुञ्जो से नदियों में टपकती हैं। अन्तरिक्ष में मेघ को तृप्त करनेवाली शीत वायु पृथ्वी पर उदुम्बर काननो को पकाती है। यूथिकाओं के समूह के समूह सौरभ का विस्तार करने लगते हैं। निचुल या वेतस के लिए तो वर्षा अमृतकाल ही है।

वानीर को अन्न पुष्प अर्थात् बरसात में पुष्प धारण करनेवाला कहते हैं। सूचिभिन्न केतकी के कुसुमों से उपवनो की बाड़े हरी हरी लगने लगती हैं। विदिशा से अवन्ती तक असंख्य उद्यान और उपवन हैं। उनमें पुष्प चयन करनेवाली किशोरियों के मुख का परिचय मेघ प्राप्त करता है। जलद काल में अरविन्द कहाँ, परन्तु पुष्पलावियों के मुखारविन्द वर्षा के मँले जल में भी खिले रहते हैं। मेघ-काल में न हस होते हैं, न अरविन्द। कल्मष कलुषित ऋतु में राजहंस और पद्म दोनों ही मान सरोवर को चले जाते हैं। हंसों को कवि ने 'विस किसलयच्छेद पाथेयवन्तः' कहकर सूचित किया है कि हंसों का जीवनाधार पद्म है। जिस वृष्टि से हंसों की हानि होती है, उसमें पद्मों को पहले संकुचित होना पड़ता है। पद्मों के विकास के लिए उपयुक्त तो निरभ्र आकाशवाली शरद्-ऋतु ही है।‡ वर्षा में कमल रहे भले ही, पर उन्हें अर्जुन के तीरों के समान कर्कश वृष्टि और बूंदों की मार सहनी पड़ती है—

राजन्यानां सितशरशतैर्यत्र गाण्डीवधन्वा, धारापातस्त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन्मुखानि ॥ मे० १-४८।

मेघ की प्रेरणा जैसे वायु के अधीन है, वैसेही वायु भी मेघ के अनुशासन में चलती है। कैलाश पर पहुँचकर मेघ को वायु की इच्छानुसार कल्पद्रुम के नए किसलयों को धुनकर उसके आनन्द की वृद्धि करनी होती है। (धुन्वत्कल्पद्रुम किसलयान्यंशुकानीव वातैः १।६२)। कैलाश पर मानस, कल्पद्रुम, मन्दार, मन्दाकिनी, एक से एक दिव्य वस्तु है। खंभ्रह्माण्ड को तानकर खड़े हुए कैलाश के अतिथि के लिए संसार के किस पदार्थ की अभिलाषा शेष रहेगी जिसकी पूर्ति कल्पद्रुम से हो सकेगी। अष्टसिद्धि और नवनिधियों का मूर्तिमान रूप कल्पद्रुम है। शिवलोक में पहुँचकर वृष को इस देवतत्त्व के साथ आनन्द सम्मिलन के सिवाय और किसी वस्तु की चाह नहीं रहती।

* यत्प्राण स्तनयित्नुनाऽभिक्रन्दत्योषधीः। प्रवीयन्ते गर्भान् दधतोऽथो बह्वीविजायन्ते ॥

यत् प्राण ऋतावागतेऽभि क्रन्दत्योषधीः। सर्वं तदा प्रमोदते यत् किं च भूम्यामधि ॥

अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन्। आयुर्वै नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरकः ॥ अथर्व ११।४।३, ४, ६।

† सोमेति—प्राण का ही एक नाम सोम भी है जो रसों से औषधियों को पुष्ट करता है। गीता में कहा है—

पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गीता १५।१३। प्राणो वै सोमः—शतपथ ७।३।१।४५।

‡ मानुषो देह में जब वर्षा-ऋतु आती है तब उसके चक्र (पद्म या कमल) भी श्रीहत हो जाते हैं। शरीरस्थ वृषशक्ति जब उत्तरायण मार्ग की ओर जाती है तभी वे कमल खिलते हैं।

‡ कैलासस्य त्रिदशवन्तितादर्पणस्यऽतिथिः स्याः, शृगोच्छ्रायैः कुमुदविशदैर्यो वितत्यस्थितः खं—मेघ १।५८।

मेघदूत—कामरूप पुरुष

यात्रा में विशेष कुतूहल है। अप्सराएँ तो जलात्मक वृष की ही चेष्टाओं के नाना रूप हैं। उनका जन्म जल-तत्व से है—अद्वय सन्ततीति अप्सरसः। वृष और सोम के जनन्त विलास ही अप्सरा रूप हैं। इन्हीं के प्रलम्भना द्वारा इन्द्र तपस्या में विघ्न डालते हैं। इन अप्सराओं के तेज को शृङ्खल करनेवाले सूय हैं जिनके पाद-मूल का उपस्थान वारी-वारी में सब करती हैं।* पिंगला की ही सत्ता सूय है जो अप्सराओं के तेज को अग्निमय करके सुराग्नि करती हैं।

कवि ने प्रतिज्ञा की थी—जानामिवा प्रकृति पुरुष वामरूप मधोः। उसी काम रूप के दग्ध हमने प्रकृति में सब घूमकर किए। अचेतन चेतन में कहीं भेद नहीं मिला। जब रामगिरि के चिर विरहोत्पन्न उष्ण आँसू और यक्षिणी के वषभोग्यविरहोत्पन्न गरम निःश्वाम एक ही नियम का सञ्केत करते हैं। प्रकृति की विराट् एकता ने वषाचर को एक सूत्र में बांध रखा है। हमारे तन्मिया चक्षुओं को प्रायः अपनी महिमा के आगे कुछ सूय नहीं पड़ता। पर कवि की सहस्राक्ष दृष्टि में सब रहस्या का प्रतिनिध्व पड़ता है। इसलिए उसका मेघदूत सावभौम है। वह दाढ़ साहस से वेदमात्रा के नखपदा को मेघ से मिलनेवाले सुख का भी वणन करता है, योषी निरन्तरि न भाना भी नहीं सिकोड़ता। यदि बार विलासिनी उसके वणन की पात्र न समझी जाय, तो उसका सावभौम चित्र अधूरा रहे। ऐसा तभी होगा, जब कवि प्रकृति की सचाई से अपने अधिकार को बंद जाने देगा। यदि मेघ के आने से पतिव्रता यक्षिणी का हृदय उन्मथित हो जाता है, तो वेद्या नर्तकिया का रमणी हृदय किस समय में बँटा रहेगा? उस उद्दाम सरोवर में सबसे पहले बाढ़ आवेगी। जब प्रकृति की बान्धविवता ऐसी है, तो कवि को क्या अधिकार है कि वह वेद्या हृदय का पतित जानकर ठुकरा दे। स्थूल दृष्टि रखकर ससार का वणन करोवालों के लिए वेद्या, पतिव्रता और अनिसारिका में भेद हो सकता है और ववाचित होना भी चाहिए। परन्तु अन्तर्दृष्टि से प्रेरित होकर जो मेघ का काय देखता है उसकी दृष्टि में ससार के सभी दृश्य अपना प्रतिबिम्ब डालते हैं, उसका अनुभव अलण्ड या समग्र होता है, एक दक्षीय या विभक्त नहीं। समग्र का ज्ञान करनेवाला यदि अध्यात्म का उपदेश देता है तो उसके द्वार पतित, वेद्या और पापी सबके लिए खले रहते हैं। सासारिक जीव अपने मोक्षमार्ग के उपदेश में किसी को बहिष्कृत भले ही समझे, पर बुद्ध के लिए अम्बापाली का निमग्न भी कम मूल्यवान् नहीं है। लिच्छवि-राजकुमारों के घरा में यदि बुद्ध के चरणों की आवश्यकता है, तो इसी कारण से अम्बापाली का द्वार उनको और भी अधिक चाहना है। यह दृष्टि ज्ञान सम्पन्न बुद्ध की है। उनके हृदय में प्राणिमात्र का मूल्य है और कोई जीव इतना नहीं गिरा है कि वह उठ न सके।

कवि की भी गान-सम्पन्न अन्तरदृष्टि यही रहती है। पर उसका माग काव्य के द्वारा चतस्य के आनन्द की प्राप्ति है। काव्य में कान्ता समित उपदेश दिया जाता है। इसीलिए मेघदूत के अध्यात्म ज्ञान का ऊपर से कुछ पता नहीं चलता। पण्डितियों के विलास के मूल में कवि क्या वणन कर रहा है और उसकी निमित्त सृष्टि में उनका क्या स्थान है, इसे हम बह्ना नहीं देख पाते। मेघ के साथ सबका सम्बन्ध जोड़कर सब अच्छे बुरे भावों को उत्तराभिमुख करने में उसका जो चरम लक्ष्य है, उसकी प्रतीति ऊपर से नहीं होती, क्योंकि मेघदूत काव्य है, धर्मशास्त्र नहीं। फिर यह भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सब प्राणियों को अपने स्थान में रहकर ही आत्मा का उद्धार करना है। हम अपने मनोभावों को उच्च बनाकर सदा आगे बढ़ते रहें, पर एक स्थान से दूसरे स्थान में अपनी लोक स्थिति बदलते रहने से हमारे हाथ कुछ नहीं आयेगा। मुख्य परिवर्तन मन का है। वह मन विराट् पुरुष को समर्पित रहे तो शरीर अपने आप सुखर जाता है। मेघदूत की समस्त प्रकृति अपने स्थान पर स्थित रहती है। केवल उसके भाव मेघ के साथ जाते हैं। स्वयं यक्ष भी अवधि से पहले रामगिरि को नहीं छोड़ सकता। हाँ अपने सकल्यो और विगणनाओं को वह मेघ के द्वारा अलका के लोक में भेज सकता है।†

* अप्सरो वारपयमिहे भगवत सूयस्य पादमूलोपस्थाने वतमाना बलवत्खलु उषस्या उत्कण्ठितास्मि—
विश्वामोवतीये चतुयधिके।

† हम सबको देनालक के पक्षों में सीमित करनेवाली माया (finitising principle) है जिसने हमें यन्त से सन्त बना दिया है प्रत्येक व्यक्ति देनालक के जिस बिन्दु (intersection point) पर खड़ा है वहाँ से वह भागकर नहीं जा सकता। उसका वह व्यक्तित्व ही उस बिन्दु पर खड़े होकर देखना है।

श्री डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

पशु पक्षी मनुष्य देवयोनिय सब पाश से बँधे हुए अपने स्थान में कर्म कर रहे हैं, समय से पहले भौतिक पाशों का अन्त नहीं हो सकता, अपने मन को हम आज ही प्रकृति-पुरुष के साथ मिला सकते हैं। यही परिवर्तन सब कुछ है। मेघ को काम-रूप पुरुष कहकर उसका काम-सम्बन्ध प्रकृति में जहाँ कही है उन सबका ही वर्णन कवि ने एकसी स्पष्टता और निर्भीकता के साथ किया है। इन सबके समवाय को वह पुरुष अलका में ले जा रहा है। वह सर्वव्यापी बनकर सबका उद्धार करने में यत्नशील है। विष्णु-मेघ के लिए सब कुछ अपने तेजांश से सम्भव प्रतीत होता है। उसके निकट त्याज्य और हेय कोई भी पदार्थ नहीं है। इस कारण चेतन और अचेतन, गणिका और पतिव्रता, उज्जयिनी के वासी और अलका के प्राणी, सब एक-साथ उस मेघ सन्देश को सुनते हैं जिसे यक्ष ने सुना है। अपने संस्कारों के अनुरूप ही उस सन्देश से सबको स्फूर्ति प्राप्त होती है। भोगियों में भोग का भाव और प्रवल हो जाता है। इसी के वर्णन के कारण मेघदूत भोग-प्रधान काव्य प्रतीत होता है। परन्तु उसमें संयम और वैराग्य का जो छिपा हुआ तार है उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता। संसार में सबसे महनीय वस्तु 'स्वाधिकार' है। आत्म-नियोग या आत्मानुभूति ही परमश्रेय है। उसमें यक्ष ने जो असावधानता की उसका कारण भी उसका विषय-लिप्त हो जाना है। इस प्रमादजनित दण्ड की निराकृति के लिए शाप के वश होकर वह तपस्या कर रहा है। इस अनुभव की अवस्था में सबसे महत्त्व की बात जो उसने सीखी वह यह है कि काम का सृष्टि में क्या स्थान है। कहाँ तक यह आत्मकल्याण का साधन है, और किस सीमा से आगे बढ़ जाने पर यह मनुष्य को नीचे गिरा देता है। वह नेत्र खोलकर देखता है कि प्रकृति द्वन्द्वमयी है। उन दो भागों में परस्पर आकर्षण सम्बन्ध का हेतु काम है। परन्तु वह काम सदा शिव के सान्निध्य में रहना चाहिए। शिव से भस्म होकर ही उसे नवीन जीवन प्राप्त हुआ था। मेघदूत में सैकड़ों तरह से कवि ने इस तत्त्व की बात का वर्णन किया है। स्कन्द को पुष्पमेघी कृतात्मा होकर स्नान कराना, या भवानी को अपनी भक्ति से प्रसन्न करना, या हरचरण-न्यास की भक्ति-नम्र होकर परिक्रमा करना, या कैलाश के अतिथि होना—इन सब बातों में एक ही अध्यात्म-भाव दृष्टिगोचर होता है, जिसके द्वारा काम अन्ततः अध्यात्म-सम्पत्ति में विपरिणमित (spiritualised) हो जायगा।

क्षुद्र पक्षी से लेकर देवयोनियों तक का मेघ के साथ सम्बन्ध सब अपर या निम्नकोटि का है। इन सब से परे त्रिभुवन-गुरु चण्डीश्वर तथा उनके परिवार के साथ मेघ का सम्बन्ध अक्षर कोटि का है। ऊँचे से ऊँचे देव तक त्रिगुणात्मक या तीन गुणों के अधीन हैं। ये तीन गुणही तीन पुर हैं जो सोने चाँदी और लोहे के बने हुए कहे गए हैं (ऐतरेय ब्राह्मण १।२३) त्रिपुर के विजेता शंकर हैं—

संसस्ताभिस्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः॥ मेघ १।५६।

किन्नरिया त्रिपुरासुर के विजेता, तीनों भुवनों के अवीश्वर शंकर की विजय के गीत गाती हैं। यह त्रिगुणमयी माया बड़ी दुरत्यय अर्थात् चण्डी है। त्रिपुर या त्रिभुवन के गुरु शिव ही चण्डीश्वर हैं (मेघ १।३३) उनका जो पवित्र धाम है वहाँ मेघ को अवश्य जाना चाहिए—पुण्यं यास्यस्त्रिभुवनगुरो धाम चण्डीश्वरस्य।

चण्डीमाया जिनके वश में है उनकी शरण में जब संसार का कामरूप पुरुष पहुँचता है तो उसका भोग भी स्वर्गीय बन जाता है। ऐसा पुरुष अपनी भक्ति से भवानी को प्रसन्न करता है। उसकी दृष्टि में स्त्री सौन्दर्य परम सुन्दर का अति रमणीय प्रतीक मात्र है। अनुभव के अनन्तर उस रूप के दर्शन से आध्यात्मिक आनन्द और कला का विकास होता है, उसमें लालसा नहीं रहती। प्रकृति के सब पदार्थों का परिचय मनुष्य अपनी इन्द्रियों द्वारा दो ही तरह प्राप्त कर सकता है—ज्ञानी अथवा अज्ञानी बनकर। ज्ञानी की अवस्था में वह पदार्थ के वाह्य नाम रूप से मोहित न होकर उसकी असलियत जानने का प्रयत्न करता है। उसका भोग मुक्ति की भावना से भावित रहता है। मूर्ख या विषय कामी वह है जो पंच विषयों या भूतों की सत्ता को ही सच्ची समझकर उनमें अपनी लालसा तृप्त करने के लिए आत्मा को खो देता है। यक्ष किसी समय इसी मूढ़ दशा में विषयों में आसक्त था। अब वह काम के वाह्य भोग में लिप्त न होकर मानसिक क्षेत्र में उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर रहा है। काम पुरुष के साथ उसका अभिनव सम्बन्ध संयम, भक्ति और वैराग्य से नियंत्रित है। इसी कारण वह प्रत्येक क्षण देवाधिदेव शंकर को प्रसन्न करना चाहता है। पार्वती के साथ विवाह करने से पूर्व शंकर को

मेघदूत—कामरूप पुरुष

भी अपना काम विषयक भाव बदलना पड़ा था। इसी ज्ञान्त्रिक परिवर्तन से प्रेरित होकर यदा मेघ को महाकाल के मन्दिर में ठहरने का उपदेश देता है। और सब जगह तो उसने अपने दूत से जल्दी जाने को कहा है (आशु गन्तुम्यवस्येत) —

मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतायकृत्या ।

परन्तु महाकाल के मन्दिर में मेघ यदि समय से पहले पहुँच जाय तो उस वहाँ शूर्पास्त तक ठहर जाना चाहिए। दिन का शेष भाग सिवाय शिव की साध्य पूजा में कृताय करने के और कहा बिताया जाय—

अप्यस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले, स्यादस्य ते नयन विषय यावदत्येति भानु ।

कुवन्स्य्याबलिबद्धता शुलिन स्लाघनीया मम द्राणा फलमधिकल लप्स्यसे गजिस्तानाम् ॥ श्लोक १३४।

इस प्रकार भगवत समर्पित जो काम या वृष शक्ति है उसी के स्वाभाविक अर्थात् सृष्टि के लिए अत्यन्त आवश्यक रूप को हिनू शास्त्र ने भगवान् का ही स्वरूप बताया है—प्रजनइचापि कदप—गीता १२८।

काम की ऐसी आध्यात्मिक कल्पना वस्तुतः बहुत उच्च और कल्याण करने वाली है। उसको पाकर मनुष्य स्त्री को भगवान् की विभूति समझता है, अपनी अभिलाषाओं की दरिद्र भिखारिणी नहीं। वह उसकी आत्मा से मिल जाता है जोकि अनन्त सम्मिलन है। शरीर की एकता तो विच्छिन्न और नश्वर है।

ऊपर हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि मेघदूत में जो काम की प्रवर्धन धारा बही है और जिसके प्रभाव से चेतनाचेतन जगत् में कोई भी अक्षता नहीं बचा है, वह स्थूल भोग को पुष्ट करने के लिए नहीं है, प्रत्युत उसके द्वारा कवि ने यह दिखाया है कि काम का आश्रय लेकर भी किस प्रकार विरोध प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करके अन्त में परम शिवात्मक ज्योति के दशन सम्भव है। जो मेघ निर्विघ्नादि नायिकाओं के साथ अनेक विलास करता है वही अन्त में मणि-सद पर शिव और पावती के आरोहण में सहायक होता है। यागिया के मणिपद, बुद्धा के मणिपद्म और ज्ञान की पुरी काशी की मणिकर्णिका में कोई भेद नहीं है, वहाँ पहुँचकर आनन्द ही आनन्द है।

१, १

कालिदास का दूत-कर्म

श्री चन्द्रबलो पांडे, एम्० ए०

राजकवि कालिदास के विलास की तो बात ही और है पर उनका 'दौत्य' भी किसी से कम नहीं है। देखिए भोजराज कहते हैं :—

“तत्र पदान्यथाकरणं द्विधा प्रकृतितो विभक्तितश्च । तत्र प्रकृतितो यथा—
असकलहसितत्वात् क्षालितानीव कान्त्या, मुकुलितनयनत्वाद् व्यक्तकर्णोत्पलानि ।
पिबतु मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां, त्वयि विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः ॥
अत्र त्वयीत्यस्य स्थाने यदा मयीति पठ्यते तदैतत्प्रार्थनावाक्यमपि अनुमतिवाक्यं भवति” ।

(सरस्वतीकंठाभरण, द्वितीय परिच्छेद) ।

राजा भोज के इस प्रस्तुत अवतरण से प्रसंग का कुछ भी पता नहीं चलता पर इतना व्यक्त हो जाता है कि इसकी 'प्रार्थना' पाठभेद के कारण 'अनुमति' बन गई है। अच्छा, तो यह प्रार्थना थी किसकी? वही राजा भोज फिर कहते हैं—

“नैयायिकी यथा—कालिदासः किं कुन्तलेश्वरः करोतीति विक्रमादित्येन पृष्ट उक्तवान असकलहसितत्वात्.....
इदमेवोहयित्वा विक्रमादित्यः प्रत्युवाच—

पिबति मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां, मयि विनिहितभारः कुन्तलानामधीशः ॥ इति ॥”

(शृंगारप्रकाश, अष्टम प्रकाश)

भोजराज के जहाँ इस अवतरण से यह अवगत हुआ कि 'कालिदास' की उक्त 'प्रार्थना' पाठभेद के कारण 'विक्रमादित्य' की 'अनुमति' हो गई वही यह अड़चन भी सामने आ गई कि वास्तव में मूल पाठ है क्या? एक ओर तो भोज 'पिबतु' को ठीक मानते हैं और दूसरी ओर 'पिबति' को। फिर वस्तुस्थिति का ठीक पता कैसे हो?

कालिदास का दूत कर्म

मायवश यही पद्य राजशेखर के काव्यमीमांसा एव मल्लुक के साहित्यमीमांसा नामक ग्रंथ में भी आया है। राजशेखर 'हरण' पर विचार करते हुए लिखते हैं —

“पादकदेशग्रहणमपि पादकदेशोपलक्षणपरम् । यथा—

असकलहसितत्वात् ”

यथा चोत्तरार्द्धे—

पिबतु

”

(काव्यमीमांसा, एकादशोऽध्याय)

एव मल्लुक 'नययिकी' के सम्बन्ध में कहते हैं —

“ऊहविषयविपरिणामाध्याहारवाक्यशेषव्यवहितकल्पनादिभिरुपकल्पयमाना नययिकी यथा—कालिदास किं कुन्तलेश्वर करोतीति विक्रमादित्येन पुष्ट उक्तवान्—

असकलहसितत्वात् ”

इति । विप्रमादित्य 'पिबतु भयीत्पूहयित्वा इवमेव पद्यमुत्तर' पपाठ । इयमूहतो नययिकी ।” (साहित्यमीमांसा, द्वितीय प्रकरण) ।

निदान हम देखते हैं कि राजशेखर तथा मल्लुक दोनों ही आचार्य इस बात में एक मत हैं कि वास्तव में कालिदास ने 'पिबति' और 'त्वयि' का प्रयोग किया था किन्तु विप्रमादित्य ने उन्हें 'पिबतु' और 'मयि' के रूप में कर लिया। 'त्वयि' और 'मयि' के विषय में तो कोई विवाद है नहीं। सभी यहाँ एकमत हैं। हाँ, 'पिबति' और 'पिबतु' में द्वन्द्व अवश्य है। तो बहुमत तो यही है कि कालिदास ने 'पिबति' कहा और विक्रमादित्य ने 'पिबतु' के रूप में ग्रहण किया। होना भी यही था।

'पिबति' और 'पिबतु' पर विचार वालों की खाल निकालने के लिए नहीं प्रत्युत यह दिखाने के हेतु किया जा रहा है कि वस्तुतः कालिदास का दौल्य नसा था। कालिदास किस नाम से अज्ञेय गए थे, इसका पता नहीं, पर इतना तो निश्चिन्त है कि उनके वापस लौट आने पर उनसे प्रश्न किया जाता है कि कुन्तलेश्वर क्या करते हैं? अब यदि इसका उत्तर यह दिया जा रहा है कि अश्वरामत पान करते हैं तो ठीक। कारण कि इससे उनके 'वत्तमान' का बोध होता है। और यदि 'पिबतु' का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि कालिदास वस्तुस्थिति को स्पष्ट न कर विक्रमादित्य से 'प्रायना' करते हैं कि उसे बैसा करने की 'अनुमति' मिले। किन्तु बात ऐसी है नहीं। कालिदास तो कुन्तलेश्वर के वत्तमान को बताते हैं और विक्रमादित्य चट ताड़ लेते हैं कि अब उससे कोई भय नहीं। वह भले ही अश्वरामत का पान करता रहे, हम तो उससे कोई विरोध नहीं रखते। चलो, अब तो उसकी चिन्ता दूर हुई, बस उसका विलास अब उसे और आगे बढ़ने न देगा।

परन्तु यह कुन्तलेश्वर है कीन जो विक्रमादित्य को इतना व्यथित कर देता है कि उसकी गति विधि का पता लगाने के लिए कवि कालिदास को दूत बनकर जाना पड़ता है? साहित्य अभी इसके सम्बन्ध में मौन है। हाँ, उपलब्ध सामग्री से इतना पता चलता है कि कालिदास ने कुन्तलेश्वर के यहाँ भी कुछ बर दिसाया था। खेमेन्द्र कहते हैं—

“अधिकरणीचित्रय यथा कुन्तलेश्वरदौत्ये कालिदासस्य—

इह निवसति मेघ शेखर क्षमाधराणां, इह विनिहितभारा सागरा सप्तचाये ।

इवमहिपतिभोगस्तम्भविभ्राजमानं, परणितलमिहव स्थानमस्मद्विधानम् ॥

अत्र महाराजकृतोऽपि सामन्तास्थाने स्वप्रभुसमुचितगौरवपूजाहमासनमनासाद्य कायवशेन भूमावेधोपविष्ट प्रागल्भ्यागम्भीर्येण वृते, यथास्मद्विधाना वसुधातल एव भुजगपतिभोगस्तम्भ प्राग्भारनिष्कम्पे धरातले स्थान युक्तं, यस्याविहव मेघरचलचक्रवर्ती समुपविष्ट, सप्तमहाव्ययश्च, तत्तुल्यतवास्माकमीचित्यमधिकरणपदसद्वदेव ॥”*

(ओचित्यविचारचर्चा)

* ध्यान देने की बात है कि यही प्रसंग श्रीबल्लाल कवि के यहाँ कुछ और ही रूप धारण कर लेता है जिससे किसी को इसकी साधुता में सन्देह हो सकता है। पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। बल्लाल कवि का ध्यान इतिहास

श्री चन्द्रवली पांडे

‘पूजाहंमासनमनासाद्य’ के साथ ही साथ ‘पूजाहंमासनमापाद्य’ पाठ भी देखने में आया है जिससे कालिदास के साथ कुन्तलेश्वर के व्यवहार में बड़ा अन्तर आ जाता है किन्तु प्रकरण पर विचार करने से प्रथम पाठ ही अधिक संगत सिद्ध हुआ है और विद्वानों ने प्रायः माना भी उसी को साधु है। फलतः मानना पड़ता है कि कुन्तलेश्वर का व्यवहार कालिदास के प्रति शिष्ट न रहा किन्तु कालिदास ने अपनी प्रतिभा के सहारे उससे वह काम लिया कि कुन्तलेश्वर की आँख खुल गई और उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया कि चक्रवर्ती के लक्षण क्या है। सारांश यह कि अपनी निपुणता से कालिदास ने उन्हें परास्त कर ऐसा मोह लिया कि फिर कभी उनको उपद्रव की न सूझी और विक्रमादित्य के प्रतिकूल न हुए।

कालिदास के ‘कुन्तलेश्वरदौत्यम्’ काव्य का पता नहीं, परन्तु उसके दो उपलब्ध पद्यों के आधार पर पुराविदों ने मनमाना प्रासाद खड़ा कर लिया है और इतिहास की कतिपय गुत्थियों को सुलझाने का पूरा पूरा श्रम भी कर लिया है। प्रायः सभी विद्वानों को इस दौत्य का मधुर फल प्रणय ही दिखाई दिया है और फलतः इसी प्रणय की पूर्ति में मनमाने वर भी ढूँढे गए हैं। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तो हैं ही उनके पुत्र* कुमारगुप्त तथा पौत्र स्कन्दगुप्त† भी इसी काम में लाए गए हैं

पर था ही नहीं; उन्हें तो किसी प्रकार कवि, काव्य एवं मर्मज्ञ रसिक का रूप दिखाना था। कहते हैं—
 “ततः प्रविशति द्वारपालः—“देव ! कोऽपि कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि तिष्ठति” इति। राजा—“प्रवेशय”
 इत्यबोचत्। ततः प्रवेशितः कविरागत्य “स्वस्ति” इत्युक्त्वानुक्त एवोपविष्टः प्राह—
 इह निवसति मेरुः शेखरो भूधराणाम्। इह हि निहितभाराः सागराः सप्तचैव ॥
 इदम् अतुलं अनन्तं भूतलंभूरिभूतः। अभवद्धरणसमर्थं स्थानम् अस्मद्विधानाम् ॥५९॥
 राजा प्राह—“महाकवे ! किं ते नाम ? अभिधत्स्व।” कविः प्राह—“नामग्रहणं नोचितं पण्डितानाम्। तथापि वदामो यदि जानासि।”

कवि संकेत में अपना परिचय देता है “स च क्रीडाचन्द्रो दशनकिरणापूरिततनुः” तो कालिदास कहते हैं :—
 “सखे क्रीडाचन्द्र ! चिरात् दृष्टोसि। अथ कथम् ईदृशी ते दशा मण्डले मण्डले विराजत्यपि राजनि बहुधनवति” ?
 (भोजप्रबन्ध, दशम प्रबन्ध)

उत्तर पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। प्रस्तुत प्रकरण से प्रत्यक्ष है कि यहाँ इस पद्य को और ही रूप मिल गया है और इससे काम भी कुछ और ही लिया गया है। कालिदास के ‘सखा’ ‘क्रीडाचन्द्र’ का रहस्य क्या है, इसे कौन बताए ? पर इतना तो व्यक्त ही है कि बल्लाल की दृष्टि में इस पद्य का सम्बन्ध क्रीडाचन्द्र ही से है। तो भी यह कहा नहीं जा सकता कि वास्तव में बल्लाल का पक्ष ही ठीक है, क्षेमेन्द्र का नहीं। वस्तु-स्थिति तो यह प्रतीत होती है कि कालिदास के प्रकृत पद्य में ही हेरफेर कर प्रस्तुत पाठ बना लिया गया है और क्रीडाचन्द्र को कालिदास का सखा बना दिया गया है। यदि यह ठीक है तो इतिहास के क्षेत्र में इसका कुछ महत्त्व नहीं; यह तो केवल कवि-सभा के योग्य है। और यदि ‘क्रीडाचन्द्र’ में ‘चन्द्र’ की ‘क्रीडा’ का संकेत हो तो बात और है।

* कुमारगुप्त के पक्ष में बहुमत दिखाई देता है। श्रीबल्लाल कवि का एक पद्य है—

“अष्टौ हाटककोटयस्त्रिनवतिर्मुक्ताफलानां तुलाः। पञ्चाशन्मधुगन्धमत्तमधुपाः क्षोभोद्धताः सिन्धुराः ॥
 अश्वानाम् अयुतं प्रपञ्चचतुरं दिव्यांगनानां शतं। दत्तं पाण्ड्यनृपेण यौतकमिदं वैतालिकायाप्यताम् ॥१७०॥”
 (भोजप्रबन्ध, अष्टाविंशतम प्रबन्ध)

बल्लाल कवि का यह कथन बड़े काम का होता यदि उन्हें इतिहास से कुछ रुचि होती। तो भी सहसा यह कहा नहीं जा सकता कि इसमें इतिहास की गन्ध भी नहीं है। सम्भव है गुप्तकुल की कोई वधू ‘पाण्ड्यनृप’ की कन्या रही हो। ‘पाण्ड्यनृप’ और ‘कुन्तलेश्वर’ का विचार होना चाहिए। हमारी समझ में काकुत्स्थ-कन्या से कुमारगुप्त का विवाह मानना भूल है। कुमारगुप्त की दो देवियों का प्रमाण मिलता है। इनमें से ‘अनन्तदेवी’ का नाम तो ‘भीतरी’ की राज-मुद्रा पर अंकित है और ‘देवकी’ का नाम

कालिदास का दूत-कर्म

और वाकाटक वंशज भी इससे दूर नहीं रहे हैं। किन्तु सच पूछिये तो इन पद्या में प्रणय का नाम तक नहीं है, इनमें तो शुद्ध और सखी राजनीति ही बोल रही है। तनिव प्रश्न और उत्तर-करोति और विवर्ति-पर ध्यान दीजिए तो पता चले कि 'विवर्तु' पर ही इसकी समाप्ति हो जाती है, इसके उपरान्त विन्मदित्य को किसी विवाह की चिन्ता नहीं रह जाती। यदि कोई विवाह हो जाता है ता बात ही और है। उसका इस दौल्य से सम्बन्ध क्या जोड़ा जाय ?

हौ, तो 'कुन्तलेय' की चिन्ता में संस्तुत-साहित्य को मया गया तो उसमें से कृष्ण कवि का यह पद्य निकल आया—

"जलादायस्थान्तरगाढमागमलम्बध्वज गिरि चौयवृक्षा।

लोकेष्वल कान्तमपूवसेतु, अवय कीर्त्या सह कुन्तलेय ॥४॥" (भरतचरित, प्रथम सर्ग)

उधर बाण कवि ने पहले से ही वह रखा था—

"कीर्ति प्रवरसेनस्य प्रयाता कुम्बाञ्जला। सागरस्य पर पारं कपिसेनैव सेतुना ॥१५॥" (हयचरित,)

फिर 'सेतुबन्धम्' के रचयिता प्रवरसेन को 'कुन्तलेय' मान लेने में अडचन क्या थी ? सो भी तब जब उसके टीकाकार महाराज भूपति रामदास ने स्पष्ट कर दिया था—

"इह ताव महाराजप्रवरसेननिमित्त महाराजाधिराजविन्मदित्येनाज्ञातो निखिलश्चिच्छूडामणि कालिदास-महाशय सेतुबन्धप्रयथन चिकीषु ॥" (रामसेतुप्रदीप, आरम्भ)

अथवा—

"धीराणा काव्यचर्चाचतुर्निविधये विन्मदित्यवाचा, य चक्रे कालिदास कविदम्बविधु सेतुनामप्रबन्धम्।

तद्व्याख्या सोढवाय परिपक्षि कुन्ते रामदास स एव, प्रथ जलालदीन इति पतिवचसा रामसेतुप्रदीपम् ॥" (धरी)

रामदास का प्रस्तुत कथन पुराविदा के बड़े काम का सिद्ध हुआ और उनका 'कुन्तलेय' की खार्दी हुई कड़ी मिल गई। 'कुन्तलेय' के 'कुन्तलेय' का पता कृष्णकवि से मिला तो 'सेतुबन्धम्' के रचयिता प्रवरसेन एव कालिदास तथा विन्मदित्य का नाता महाराज रामदास भूपति की कृपा से जुट गया, परन्तु रामदास भूपति के प्रवृत्त कथन पर विचार करते समय भूलना न होगा कि उनके सामने सम्राट् अकबर विराजमान हैं जिन्हें वे महाराजाधिराज विन्मदित्य के रूप

स्वरूप के उसी नातरी के 'सम्भलेय' से अनुमानत निवाला गया है। जिसका आधार है—'हल त्पुत्रिय कृष्णो देवकीमभ्युपेत' ॥६॥ इनमें से कौन किसे काकुत्स्थ-कन्या मानता है इसके विवेचन की आवश्यकता नहीं। संक्षेप में स्मरण रखने की बात यह है कि कुमारगुप्त ध्वजस्यामिनी के पुत्र थे जो रामगुप्त के निधन के उपरान्त चद्रगुप्त को 'पत्नी' बनी थी। अस्तु, कुमारगुप्त का जन्म सन् ३८० ई० के दूध मानना किसी प्रकार भी सगत नहीं बिलाई देता। यदि यह ठीक है तो सन् ३९० या ३९२ के लगभग उनका विवाह मानना कुछ ठीक नहीं अच्छता। उनके अनुज गोविन्दगुप्त के विषय में भी यही कहा जा सकता है। (प्रकृत भक्त के लिए देखिए 'बी मोहरीज, ई० ए० पादरेस (Pires) महात्त, १९३४ ई०, बी जी पाल को० पृष्ठ ३२-३४)

† समय की गड़बड़ी से ऊबकर 'कदम्बकुल' के यशस्वी लेखक ने 'स्कन्दगुप्त' को ही इस प्रणय के योग्य ठहराया है, किन्तु अनुमान के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण से काम नहीं लिया है। उन्होंने वाकाटक-वधू अञ्जिता भट्टारिका को भी काकुत्स्थ-कन्या मान लिया है जिसके कारण काकुत्स्थ का समय बहुत इधर खींच लिया है। उनके तक से कुमारगुप्त का जन्म लगभग ३७० ई० के सिद्ध होता है, जो किसी प्रकार भी साधु नहीं कहा जा सकता। निदान यह मत तो सचया निर्मूल है। प्रसंगवत् हम यहाँ इतना और स्पष्ट कहें हैं कि उनकी कल्पना बहुत कुछ इसी आधार के कारण गिर गई है और फलतः कदम्बकुल का काल बहुत बाद में बढ़ाया गया है। (देखिए 'बी कदम्बकुल' ज्याज एम० मोरेस (Morae) बम्बई, पृष्ठ २७)।

श्री चन्द्रवली पांडे

में पा रहे हैं और अपने आप को निश्चय ही महाकवि कालिदास के रूप में। अतः उनके इस कथन का सहसा यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रवरसेन का तो 'सेतुबन्धम्' से केवल ऊपरी सम्बन्ध है। कारण कि स्वयं रामदास ही फिर कहते हैं—

“अभिनवेन राज्ञा प्रवरसेनेनारब्धा । कालिदासद्वारा तस्यैव कृतिरियमित्याशयः । प्रवरसेनो भोजदेव इति केचित् ।”
(प्रथम आश्वास, ८९ की टीका)

किन्तु ध्यान से देखा जाय तो महाराज रामदास की दृष्टि में प्रवरसेन भोजदेव तो माने जा सकते हैं, परन्तु 'कुन्तलेश' कदापि नहीं। और 'कुन्तलेश' का जो नाता 'कुन्तलेश्वरदौत्यम्' में महाकवि कालिदास अथवा महाराजाधिराज विक्रमादित्य से जुटा है वह सर्वथा उससे भिन्न है जो 'सेतुबन्धम्' में उनमें जुट रहा है। 'सेतुबन्धम्' में तो प्रवरसेन 'अभिनवराजा' के रूप में सामने आते हैं और टीकाकार रामदास की दृष्टि में महाकवि कालिदास के प्रसाद से कवि बन जाते हैं। फिर भला यहाँ कुन्तलेश्वरदौत्यम् का विकट रूप कहाँ है? यहाँ तो सभी पात्रों में स्नेह और सद्भाव है; शंका और सन्देह नहीं।

'कुन्तलेश्वरदौत्यम्' के 'कुन्तलेश', 'सेतुबन्धम्' के 'कुन्तलेश' (?) हो नहीं सकते। माना कि कृष्णकवि ने अपने काव्य में 'सेतुबन्धम्' के रचयिता को 'कुन्तलेश' लिख दिया, पर इससे यह सिद्ध कैसे हो गया कि उनका यह कथन ही यथार्थ है। 'सेतुबन्धम्' के टीकाकार महाराज रामदास ने 'सेतुबन्धम्' के रचयिता 'अभिनव राजा' प्रवरसेन, महाराजाधिराज विक्रमादित्य एवं कालिदास में जो सद्भाव तथा सद्ब्यवहार दिखाया है क्या वही सद्भाव और वही सद्ब्यवहार किसी को 'कुन्तलेश्वरदौत्यम्' में भी दिखाई देता है? भला 'सेतुबन्धम्' के प्रवरसेन कालिदास की अवहेलना कर सकते हैं और 'सेतुबन्धम्' के 'विक्रमादित्य' अपने दौहित्र प्रवरसेन के लिए यह कामना कर सकते हैं कि वह सदा विलास में मग्न रहे? नहीं, यह तो पुराविदों की उतावली है जो कुन्तलेश की खोज में बेतुकी बातें कर बैठते हैं और शोध की उमंग में ऐसी भोली स्थापना कर जाते हैं जो वस्तु-स्थिति अथवा घटनाचक्र से सदा अनभिज्ञ रहती है। उचित तो यह था कि कृष्ण कवि की भूल का पता लगाया जाता और रामदास के भोजदेव पर भी कुछ विचार कर ही 'कुन्तलेश' की खोज की जाती पर प्रायः हुआ यही है कि कृष्णकवि के सहारे ही प्रवरसेन को कुन्तलेश मान लिया गया है और 'कुन्तलेश्वरदौत्यम्' का सम्बन्ध भी उसी प्रवरसेन से जोड़ दिया गया है। परन्तु यह एक अति प्रसिद्ध और इतिहास-सिद्ध बात है कि सेतुबन्धम् का प्रवरसेन विक्रमादित्य का कृपापात्र क्या सचमुच उनका दौहित्र वाकाटक प्रवरसेन ही है। यह तो खुली बात है कि वाकाटक भोजों पर राज्य करते थे और कुछ अजब नहीं कि इसी कारण प्रवरसेन भी भोजदेव बन गए हों और जनश्रुति के कारण रामदास को लिखना पड़ा हो कि 'प्रवरसेनो भोजदेव इति केचित्।'

प्रवरसेन को कुन्तलेश मानने का कोई ठोस आधार नहीं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर कौन कह सकता है कि प्रवरसेन का शासन वहाँ था भी? सच है, 'अजन्ता' के लेख से यह सिद्ध होता है कि प्रवरसेन के पितामह पृथिवीषेण ने कुन्तल को जीत लिया था पर उससे यह सिद्ध कैसे हो जाता कि उसके पौत्र प्रवरसेन का शासन भी कुन्तल पर रहा अथवा 'कुन्तलेश' वाकाटकों की उपाधि ही हो गई। सच तो यह है कि कुन्तल की कौन कहे और भी अनेक प्रान्त वाकाटक साम्राज्य से निकल गए थे और प्रवरसेन एक सामान्य महाराज के रूप में ही रह गया था। वाकाटक वंश का उदय फिर कहीं हरिषेण के समय में हुआ जिसने फिर कुन्तल को जीत लिया। वाकाटक इतिहास में दो समय ऐसे आते हैं जब कुन्तल उनके राज्य में दिखाई देता है जिनमें से एक तो महाराज प्रवरसेन के पितामह पृथिवीषेण का समय है और दूसरा उन्हीं के प्रपौत्र हरिषेण का समय। हाँ, इसी बीच में एक बात और हो जाती है। वह यह कि प्रवरसेन का पुत्र नरेन्द्रसेन कुन्तल की राजकुमारी अञ्जितामट्टारिका से ब्याहा जाता है। सो भी ध्यान रहे कि वह ८ वर्ष की अवस्था में ही सिंहासन पर जा विराजा था। निदान प्रवरसेन को कुन्तलेश मानने का कोई आधार* नहीं। कुन्तलेश का रहस्य आगे आता है और वह तो आपही खुल जायगा।

* डाक्टर दिनेशचन्द्र सरकार ने अपनी पुस्तक 'दी सक्सेसर्स ऑफ सातवाहनराज' में इसे भलीभाँति दिखा दिया है कि किसी वाकाटक शासक को कभी 'कुन्तलेश' नहीं कहा गया है। उनका यह भी कहना है कि इस प्रकार का

कालिदास का दूत-कर्म

हौ, ता बाकाटकवा' के साथ ही साथ कुतलदेस पर जिस वन का राज्य चल रहा था वह इतिहास में कदम्बकुल के नाम से स्थात है। इसी वन के एक शासक ने सम्बन्ध में उत्तक पुत्र का लेख है—

“कदम्बानां पद्ममहाराजस्य अश्वमेधयाजिन समराजितविपुलश्वस्य सामन्तराजविोपरत्नस्य नागजानाक्रम्य-
बापानुभूतस्य गदमलनभस्योदितगणितदुदाकातपप्रस्य धममहाराजस्य धीहिष्णवममण प्रियतनयो दम्बवम्बयवराज”।

(इडिपन एटीक्वेरी, भाग ७, पृ० ३३४)

लेख में धीहिष्णवममण का जो विशेषण दिये गये हैं उनमें से एक अभी तक अस्पष्ट है। पुराविदा में ‘नागजानाक्रम्य-
बापानुभूत’ की खर्चा प्राय होती रहती है और इसका अर्थ भी कुछ न कुछ अपन अनुकूल निहाल लिया जाता है। इसके सम्बन्ध में प्लेट महाद्वय का भी यह पाठ साधु तो नहीं जैसा है फिर भी उन्होंने किसी प्रकार इसका कुछ अर्थ निकाल ही लिया है। उनकी दृष्टि में इसका अर्थ है कि उनमें वह ‘दाय’ भोगा जो नागवन्ध में किसी को प्राप्त न हुआ। पर इस नागवन्ध का सकेन क्या? इसी प्रकार एक दूसरा अर्थ यह निकाला गया है कि उनमें नागा का जीवनकर्म अपना ‘दाय’ भोगा। पर सब पुष्टि तो उत्तक किसी भी दशा में इसका अर्थ नहीं खुलता। कारण कि प्रत्यक्ष ही यही रूप उस कदम्बकुल का बताया है और अन्यत्र भी वही वह नागवन्ध का नहीं माना गया है। नागवन्ध बड़ी सम्राट्-सत्ता का प्रतीक माना गया हो ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। हाँ, नागवन्ध को जीवन का जो अर्थ निराश्रय जाना है जबस्य ही वह कुछ सीधा है, पर उसमें भी दोष यह आ जाता है कि ‘दाय’ से उमका समझ नहीं बैठती। इतिहास में उस समय कोई ऐसा प्रबल नागवन्ध नहीं दिखाई देता जिसका पराजय का उल्लेख किसी अश्वमेध की विजय के प्रशंसा में किया जाय। निदान मानना पड़ता है कि इस ‘नागजाना-
क्रम्य’ का रहस्य कुछ और हो।

‘नागजानाक्रम्य’ के सम्बन्ध में हमारी धारणा तो यह है कि वास्तव में इसका मूल पाठ है ‘नागजानाक्रम्य’। जहाँ हमारी दृष्टि में मूल शब्द ‘नागज’ नहीं प्रत्युत नागज है और ‘नागजान’ रूप है, इसका एक वचन द्वितीया का, जिसका अर्थ होगा ‘नागज’ को।

अच्छा, तो यह ‘नागज’ है कौन? निबदन है उसी महाराज पृथिवीसेन की पुत्रवधू जिसके सम्बन्ध में लिखा गया है—

“... पात्सिपे त्रय प्रश(सा) स पम्मेण मेदिनी(म्)।

कुतले त्र(म्) वि (जित्) (पु) धिषी (वेण) ... ॥८॥”

(अजन्ता पर लेख, आ० स० वे० ६० भाग ४, पृष्ठ १२५)

निमित्त प्रयोग चान्दर्वर्णों के लिए ही पाया जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर कृष्णकवि की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। कृष्णकवि के समय के सम्बन्ध में इतना तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि वे मुबधु और बाण के उपरान्त ही हुए। कारण कि उनका स्वयं कहना है—

“भूत्कयाकारमुबधुयाया केयाभिवाश्चयवदन ते स्तु”। यत् प्रसिद्धरवि गद्यवधु श्लोकाननेकान् भुवनवितेनु ॥९॥”

(नरत चरित, प्रथम सर्ग)।

इनके अतिरिक्त स्थान ‘नरतचरित’ में ऐसी सामग्री उपलब्ध है जिसके प्रमाण पर उन्हें पाण्डुपापिपति राजासिंह (७४०-६५ ई०) का राजकवि बताया जा सकता है। इससे भी यही आन होता है कि उनके समय का कारण चान्दर्वर्ण का ‘कुतले’ होना ही है। अक्षर सरकार के मत के लिए देखिए उक्त पुस्तक के पृष्ठ २१५-१६ एवं पृष्ठ २५३-४ की पाद टिप्पणियाँ। पुस्तक बलकृष्ण विद्वा विद्यालय से सन १९३९ ई० में प्रकाशित हुई है।

* देखिए ‘इंडियन हिस्ट्री का प्रोफेसर इलाहाबाद’ सन् १९३८ ई० की ‘प्रोसीडिंग्स’, पृष्ठ ४६। अक्षर हेमचन्द्र राय-चौधरी ने इस विषय पर अच्छा विचार किया है, परन्तु ‘नागजान’ को स्पष्ट नहीं किया है। ‘उभय कुलालकारभूता’ से प्रभावती गुप्ता का तात्पर्य ‘बाकाटक’ और ‘गुप्त’ कुल से दिखाई देता है, ‘नाग’ और ‘गुप्त’ कुल से नहीं। हमारी समझ में इसका मूल पाठ है ‘नागजान’ जिसका अर्थ है ‘प्रभावतीगुप्ताम्’। गेय में हम उक्त विद्वान् से सहमत हैं।

श्री चन्द्रवली पांडे

वाकाटक पृथिवीषेण के कुन्तलेन्द्र को जीत लेने का प्रमाण आपके सामने है। अब 'नागजा' की साखी लीजिए। पृथिवीषेण की पुत्रवधू श्रीप्रभावती गुप्ता के दानपत्र में जो उसीके शासन में निकला है, स्पष्ट कहा गया है कि वह नागकुल की कन्या महादेवी कुवेरनागा की सन्तान है—

“वाकाटकललामस्य (ऋ)मप्राप्तनृपश्रियः जनन्या युवराजस्य शासनं रिपु शास(न)म्॥”

से स्पष्ट है कि उसका युवराज की ओर से 'शासन' भी चलता था। अर्थात् वह स्वयं युवराज के बाल्यकाल में शासन भी करती थी। अब रही उसके 'नागजा' होने की बात। सो उसी 'शासन' से यह भी सिद्ध है कि वह नागजा भी थी। लीजिए उसका कहना है—

“परमभागवतो महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तस्य दुहिता धारणसगोत्रा नागकुलसम्भूतायां श्रीमहादेव्यां कुवेर-नागायामुत्पन्नोभयकुलालंकारभूतात्यन्तभगवद्भक्ता वाकाटकानां महाराज श्रीरुद्रसेनस्याग्रमहिषी युवराज श्रीदिवाकर-सेनजननी श्रीप्रभावतीगुप्ता।” (ए०, इ० भाग १५, पृष्ठ ४१)

श्री प्रभावती गुप्ता के 'नागजा' * होने में न तो कोई सन्देह ही रहा और न उसके 'कुन्तलेन्द्र' पर अधिकार की कोई शंका ही। उधर श्रीकृष्णवर्मा भी 'नागजा' को परास्त कर अपना दाय प्राप्त करते हैं। और यदि अब कहना चाहे तो यहाँ तक कह सकते हैं कि वस्तुतः इसी पुत्री-पराभव और श्रीकृष्णवर्मा के पराक्रम से व्यथित होकर महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने राजदूत कवि कालिदास से पूछा था 'कि कुन्तलेश्वरः करोति'; और उधर से अनुकूल उत्तर पाकर कहा था—'पिवतु।'

कहने को कह तो दिया पर विश्वास नहीं होता कि प्रचलित इतिहास के आधार पर यह विचार साधु भी समझा जा सकता है। उधर न जाने कितने इतिहास-प्रेमी एक स्वर से बोल रहे हैं कि 'यह तो इतिहास नहीं, कोरी उड़ान है। भला कभी कृष्णवर्मा प्रभावतीगुप्ता वा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन हो सकता है?' निवेदन है, रंचक धीर धरे और देखे कि उभयकुल का इतिहास क्या बोलता है। कदम्बकुल का अभिमान है—

“गुप्तादिपार्थिवकुलाम्बुरुहस्थलानि, स्नेहादरप्रणयसम्भवकेसराणि।

श्रीमन्त्यनेकनृपषट्पदसेवतानि योऽवोध्यद्दुहितृदीधितिभिः नृपार्कः॥”

(तालगुन्द का लेख, ए० कर्नाटिका भाग ७, शिकारपुर १७६)

पुराविदों को 'छोटे मुह' की 'बड़ी बात' खली तो अवश्य है पर उन्होंने किसी प्रकार इसका समाधान कर ही लिया है और काकुत्स्थवर्मा की पुत्री के गुप्तपति को मनमाना नाम दिया है। परन्तु इसके लिए भी कहीं अधिक भटकने की आवश्यकता नहीं है। 'व्याघ्रपराक्रम' समुद्रगुप्त के विवाह की बात प्रकट नहीं पर इतना तो विदित ही है कि—

“(—) स्य पौरुषपराक्रमदत्तशुल्का, हस्त्यश्वरत्नधनधान्यसमृद्धियुक्ता।

(—) गृहेषु मुदिताबहुपुत्रपौत्र—संक्रामणी कुलवधूः व्रतिनी निविष्टा ॥५॥”(का० इ० इ० भाग ३, नं० २)

एरण के शिलालेख में जो 'पौरुषपराक्रमदत्तशुल्का' एवं 'हस्त्यश्वरत्नधनधान्यसमृद्धियुक्ता' का उल्लेख है उस पर विवेक की आँख डाले तो पता चले कि इसका भी कुछ रहस्य है। यह एरण का शिलालेख आज भी साखी भर रहा है कि

* इस प्रकार के मातृकुल के व्यवहार के लिए देखिए डाक्टर सरकार की उक्त पुस्तक की पृष्ठ २२७ की पाद-टिप्पणी। डाक्टर सरकार ने जो प्रमाण जुटाए हैं उनसे यह तो प्रकट हो जाता है कि मातृकुल के नाम से भी सन्तान का उल्लेख हो जाता है, पर उससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि चोलदेश पर कदम्ब-शासन था ही नहीं। हमारी धारणा तो यह है कि जो शान्तिवर्मा को 'तालगुन्द' के लेख में 'पट्टत्रयार्पण विराजितचारुमूर्ति' कहा गया है उसका संकेत है कि पाण्ड्य, चोल और केरल का शासन उसे मिला था। पुराणों में इनका उल्लेख 'त्रैराज्य' के रूप में प्रायः पाया जाता है। देखिए डाक्टर जायसवाल की 'हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया' का पृष्ठ १२९: प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास, सन् १९३२ ई०।

कालिदास का दूत-श्रम

साधुद का लेख सच बोल रहा है। समुद्रगुप्त ने प्रणय में सचमुच अपनी धमपत्नी का 'पौरुष' और 'पराक्रम' के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया और उधर से जो कुछ मिला वह उसका गौरव और आनन्द का कारण बना। तो क्या यह प्रणय एरण* के सपना का परिणाम था।

समुद्रगुप्त के सम्बन्ध में जो यह कहा जाता है कि उसने उसके पिता ने युवराज बना दिया था, मो वह भी कुछ ठीक नहीं जैसा है। हरिषेण ने उसका विषय में जो कुछ लिखा है उससे तो यह सिद्ध नहीं होता। नहीं, हमारा कहना है यहाँ तक है कि वह इस प्रचलित धारणा के प्रतिकूल भी है। एजीप्स वह प्रमाण है—

“आर्यों ह्यल्पगृह्य नावपिशुनस्तर्णित रोमभि, सन्धेयूच्छ्वसितेषु तुल्यपुलजस्मानाननोद्दीक्षित।
स्नेह्यालुलितेन बाष्पगुण्या तत्वेक्षिणा चक्षुषा, य पित्रार्निहितो निरीक्ष्यनिक्षिला पाह्येवमूर्धोमिति ॥४॥

(समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति)

“तुल्यपुलज” का अर्थ ‘सहोदर’ करना वहाँ तक ठीक है और ‘पाह्येवमूर्धोमिति’ में ‘एव’ का सवेत क्या है आर्य बाता पर पूरा विचार होना चाहिए। ‘आर्यों हि’ भी कुछ कम महत्व का पद नहीं है। उधर ‘कौमुदीमहोत्सव’† नाटक पुकार कर कह रहा है और कह रहा है सम्भवतः समुद्रगुप्त के पिता चन्द्रगुप्त के विषय में ही—

“प्रकटितवर्णाश्रमपयमु मूलितचण्डसेनराजकुलम्” ॥१॥ पञ्चम अंक ॥

जबएव हमारा कहना है कि समुद्रगुप्त को राज्य भी ‘पौरुष’ और ‘पराक्रम’ का बल स मिला था और बाला भी ‘एरण’ के गिलाख में जा ‘पौरुषपराक्रमवत्सुलका’ कहा गया है उसका भेद भी यही है।

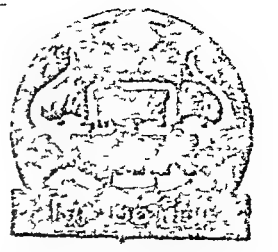
अच्छा, तो एक बार फिर प्रयाग प्रशस्ति को एजीप्स और दानिए तो सही कि वहाँ भी इस प्रणय का कोई सूत्र मिलता है वा नहीं। हरिषेण कहते हैं—

“कौसलसुनहेद्र माहाबान्तराकष्याधराज कौरात कमण्डराज पट्टपुरकमहेद्र गिरि कौटूरकस्वामिदत्तरण्डपल्लवबन
शान्त्वेषक धिष्णुपोषावमुक्तकनीलराज वगेयकहस्तिवस्मपल्लवकोप्रसेत दयराट्टककुबेरकौस्थलपुरकधनञ्जयप्रभृति सव-
दक्षिणापथराजग्रहणमोक्षानुग्रहानितप्रतापोमिधमहाभागस्य ॥”

हरिषेण के ‘सर्वदक्षिणापथराजग्रहणमोक्षानुग्रह’ का अर्थ चाह जो लगाया जाय पर इतना तो स्पष्ट ही है कि उन्होंने ‘सर्वदक्षिणापथ’ का उल्लेख किया है और साथ ही ‘ग्रहण’, ‘मोक्ष’ एवं ‘अनुग्रह’ का नाम भी लिया है। फिर समझ में नहीं आता कि क्या हमारे इतिहासप्रमी पंडित इस ‘सर्व’ की उपेक्षा कर ‘दक्षिणापथ’ के एक विशिष्ट खण्ड (पश्चिमी भाग) का

* एरण का लेख है तो अधूरा पर जो कुछ बचा है वह समुद्रगुप्त के जीवन का द्वार है। उसे स्वयं समुद्रगुप्त का लेख मानना भूल है। उसमें ‘बभूव’, ‘अभूत’ आदि क्रियावाचक प्रयोग कुछ योंही नहीं कर दिया गया है। उनका निर्देश है कि समुद्रगुप्त दिवंगत हो गए हैं। स्थिति तो यह है परन्तु सन् आज भी ‘स्वप्नान्तरेष्वपि विचित्र परिग्रसन्ति ॥६॥’ यहाँ नहीं मन्दिर पर जो ‘दमशान युद्ध’ ज्वलित है वह भी इसी तथ्य का घटक है। कहा तब कह, हमें तो इस लेख में समुद्रगुप्त का पूरा जीवन दिखाई देता है और हम इसे उसके जीवन का सूत्रपार समझते हैं। हमारी समझ में यह उसके उपरत हो जाने पर ही लिखा गया, उसके जीवन में कदापि नहीं।

† ‘कौमुदीमहोत्सव’ नाटक का प्रकरण ‘ज० आ० हि० रि० सो०’ भाग २ और ३ में हुआ है। ‘नाटक’ में कुछ ऐसी बात है जिनसे कालिदास का पूरा साम्य दिखाई देता है। उसका रचनाकाल अभी तक सविद्य हो रहा है पर उसको ‘धनु’ को प्रमाण माना जाता है। उसके प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि महाराज समुद्रगुप्त का राज्य पट्ट हो चुका था और उन्हें अपने पराक्रम से ही फिर उसे प्राप्त करना पड़ा था। इसके विषय में देखिए डॉ० जायसवालजी के उक्त इतिहास का पृष्ठ ८० विनोद ।

श्री चन्द्रबली पांडे

छोड़ जाते हैं और 'ग्रहण' एवं 'मोक्ष' की भाँति ही 'अनुग्रह' को भी स्वतंत्र रूप में क्यों नहीं लेते। क्या ऐसा करने से प्रशस्ति की पंक्तियाँ आपही बोल नहीं उठती?

पुराविदों ने प्रायः मानसा लिया है कि 'रघुवंश' में रघु का जो दिग्विजय है वह वास्तव में समुद्रगुप्त की दिग्विजय पर ही आश्रित है। अतः कुछ इस पर भी विचार होना चाहिए। कालिदास कहते हैं—

“गृहीतप्रतिमुक्तस्य सधर्मविजयी नृपः। श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम् ॥४३॥
ततो वेल्लतटेनैव फलवत्पूगमालिना। अगस्त्याचरितामाशामनाशास्य जयो ययौ ॥४४॥
स सैन्यपरिभोगेण गजदानमुगन्धिना। कावेरी सरितां पत्युः शंकनीयामिवाकरोत् ॥४५॥
वल्लैरध्वुषितास्तस्य विजिगीषोर्गताध्वनः। मारीचोद्भ्रान्तहारीता मलयाद्रेरुपत्यकाः ॥४६॥
ससञ्जुरश्वक्षुण्णानामेलानामुत्पतिष्णवः। तुल्यगन्धिषु मत्तेभकटेषु फलरेणवः ॥४७॥
भोगिवेष्टनसार्गेषु चन्दनानां समर्पितम्। नास्त्रसत्करिणां ग्रैवं त्रिपदीच्छेदिनामपि ॥४८॥
दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्थां रवेरपि। तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ॥४९॥
ताम्रपर्णसिमेतस्य मुक्तासारं महोदधेः। ते निपत्य ददुस्तस्मै यशः स्वमिव संचितम् ॥५०॥
स निर्विष्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्दनौ। स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मलयदर्दुरौ ॥५१॥
असह्यचक्रिमः सह्यं दूरान्मुक्तमुदन्वता। नितम्बमिव मेदिन्याः स्रस्तांशुकमलंघयत् ॥५२॥
तस्यानीकैर्विसर्पद्भिरपरान्तजयोद्यतैः। रामास्त्रोत्सारितोऽप्यासीत्सह्यचलग्न इवाणवः ॥५३॥
भयोत्सृष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्। अलकेषु चमूरेणुश्चूर्णप्रतिनिधीकृतः ॥५४॥
मुरलामाखतोद्धूतमगमत्कैतकं रजः। तद्योधवारवाणानामयत्नपटवासताम् ॥५५॥
अभ्यभूयत वाहानां चरतां गात्रसिञ्जितैः। वर्मभिः पवनोद्धूतराजतालीवनध्वनिः ॥५६॥
खजूरीस्कन्धनद्धानां मद्गद्गारसुगन्धिषु। कटेषु करिणां पेतुः पुन्नागेभ्यः शिलीमुखाः ॥५७॥
अवकाशं किलोदन्वरान् रामायाभ्यर्थितोददौ। अपरान्तमहीपालव्याजेनरधवे करम् ॥५८॥
मत्तेभरदनोत्कीर्णव्यक्तविक्रमलक्षणम्। त्रिकूटमेव तत्रोच्चैर्जयस्तम्भं चकार सः ॥५९॥
पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्त्मना। इन्द्रियाख्यानिव रिपूंस्तत्त्वज्ञानेन संयमी ॥६०॥” (चतुर्थ सर्ग)

कालिदास के 'संयमी' रघु के इस विलास को सामने रखते हुए हरिषेण की रचना (प्रयाग-प्रशस्ति) पर ध्यान दें और कृपया भूल न जाएँ कि कालिदास दक्षिणापथ के उसी खण्ड का वर्णन कर रहे हैं जिसे प्रयाग-प्रशस्ति में छोड़ दिया गया है अथवा जिसका सकेत 'प्रभृति' और 'अनुग्रह' के द्वारा कर दिया गया है। सच है, हमें तो सावन के अन्धे की भाँति कालिदास में इतिहास ही दिखाई दे रहा है; पर आप तो सच कहे कि आपको कालिदास की इस रसिकता में क्या दिखाई दे रहा है? क्या आप इतिहास का सहारा लेकर इससे दूर भाग सकते हैं? हम तो नहीं समझते कि क्यों नहीं इसमें भी समुद्रगुप्त का इतिहास देखा जाय और उनकी धर्मपत्नी दत्तदेवी को काकुत्स्थ-कन्या समझ लिया जाय? कालिदास और हरिषेण की साखी है तो इसी पक्ष में, वैसे पुराविदों की शोध जाने। तनिक 'मलयदर्दुरौ', 'सह्य' आदि से पूछ देखिए तो पता चले कि कालिदास ने उनसे कौनसा काम लिया है और वस्तुतः उन्हें किस भोग्या का अंग बनाया है। कालिदास की उक्त विहार-भूमि के शासक के बारे में उसी के औरस तनय का लेख है—

“ज्यायोभिस्सह विग्रहोर्धिषु दया सम्यक् प्रजापालनम्। दीनाभ्युद्धरणं प्रधान वसुभिः मुख्यद्विजाभ्यर्हणम्।
यस्यैतत्कुलभूषणस्य नृपतेः प्रज्ञोत्तरं भूषणम्। भूपालः खलु मेनिरे सुरसुखं काकुत्स्थमत्रागतम् ॥
धर्माक्रान्ता इव मृगगणा वृक्षराजं प्रविश्य, छायासेवामुदितमनसो निवृत्तं प्राप्नुवन्ति।
तद्वज्याये विहतगतयो बान्धवास्तानुबन्धाः, प्रापुश्शर्माव्यथितमनसो यस्यभूमिं प्रविश्य ॥
नानाविधद्रविणसारसमुच्चयेषु, मत्तद्विपेन्द्रमदवासितगोपुरेषु।
संगीतवल्गुनिनदेषु गृहेषु यस्य, लक्ष्म्यंगना दूतमती सुचिरंचरेभे ॥” (तालगुन्द का लेख)

कालिदास का दूत-कर्म

तो क्या यह इसी लक्ष्मी का प्रसाद था कि 'महादेवी दत्तदेवी' 'हस्त्यश्वरत्नघनपात्यसमृद्धियुक्ता' थी! अच्छा न सही। पर इस दासक से तो समुद्रगुप्त का धीर सघप हो नहीं सकता। क्योंकि इसका शील है—

“यवसपत्नमदीनचेष्ट शक्तिनयोपेतमथासनस्यं, शेषगुणं पचभिरप्यसाध्यास्तामत्तूडामणय प्रणमहु ॥” (वही)

सारास यह कि सभी प्रकार से हमें यही साधु दिखाई देता है कि कान्कुत्स्यवर्मा की दुहिता दत्तदेवी थी जिसका विवाह समुद्रगुप्त से हुआ था और जिसने हरिषेण के शब्दा में कदम्बकुल पर 'अनुग्रह' किया था। यह इसी 'दान' और इसी 'अनुग्रह' का परिणाम था कि 'सर्वदक्षिणापय' की विजय में उक्त राज्य तथा दासक का उल्लेख नहीं हुआ और कालिदास ने भी उसकी भूमि को रघु की बिहार-भूमि के रूप में देखा।

कान्कुत्स्यवर्मा का समृद्ध शासन कितनी भूमि पर फला था इसका यथावस्थ योष होने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है फिर भी अटकल से इतना तो कहा ही जा सकता है कि वह उवना तो अवश्य ही था जितना कि वस-नरम्भरा अपना उत्तराधिकार में मिला था। इसमें तो सन्देह नहीं कि अग्रज रघुवर्मा के शासन में युवराज कान्कुत्स्यवर्मा को भी स्वराज्य रत्ना के हेतु घोर सग्राम करना पड़ा था और यह इसी सग्राम का परिणाम था कि कदम्बकुल का शासन बना रहा। रघु के तुमुल सघर्षों का उल्लेख प्रायः किया गया है और फलतः यहाँ तक कहा गया है कि—

“रघुपाथिव्यं पृथुभी पृथुरिव पुष्पं प्रसह्ययोऽरीनकृत पराक्रमतः स्ववशमोज्याम् ।” (तालमुद्र का लेख)

कह तो नहीं सकते, पर अनुमान यही कहता है कि यह सघर्ष वाकाटक प्रवीर सम्राट् प्रवरसेन के पराक्रम का प्रतिफल था। मयूरवर्मा के एक लेख के आधार पर कदम्ब-राज्य 'पारियात्रिक' से 'पुणाट' तक माना जा सकता है—

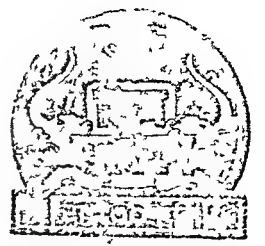
“कद्वार्षं मयूरसाम्राजा विणिमि अ । तदाक वून त्रेकूटआभीर पल्लव पारियात्रिक सक्तस्याण सणिक्क पुणाट मोकरिणा ।” (चन्द्रवल्ली का लेख, म० आ० १२० १९३०)

इनमें से 'निकट' का वणन तो कालिदास के 'रघुवच' में है और रघु ने वहाँ 'जयस्तम्भ' भी गाड़ दिया है और यदि पुराणा का 'कनक' कदम्बकुल का कगवर्मा है तो इस राज्य का विस्तार है—

“स्त्रीराज्यनराज्यमूषिकजनपदान् कनकाह्वय भोक्षयति ।” (विष्णुपुराण)

अब यदि स्व० डॉक्टर जायसवाल का यह मत साधु है कि इसमें स्त्रीराज्य तो कुन्तल का वाचक है और नैराज्य—'कोलपाड्यकेरलघरणीघरनय' का तो कालिदास का उक्त बिहार-वणन और भी सटीक उतरता है और यह सव्या सिद्ध कर देता है कि हो न हो यही समुद्रगुप्त का 'श्वसुरपुरनिवास' है। तो क्या शान्तिवर्मा के “पट्टनयापगविराजितचारुमूर्ते” के 'पट्टनय' का भी यही 'नराज्य' अर्थ है? यदि यह ठीक हुआ तो कालिदास का उक्त बिहार-वणन तो और भी खरा उतरा। परन्तु इसकी सम्भावना लोगों को कुछ कम दिखाई देती है। शीशान्तिवर्मा 'पल्लवेन्द्र' का कुछ विशेष ध्यान रखते हैं। इसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए।

* कान्कुत्स्यवर्मा के उपरान्त उनके वंश में जो द्वन्द्व चलता उसका थोड़ा-बहुत पता इतिहास से चल चुका है। विवाद अब इस बात का है कि वास्तव में यह विच्छेद हुआ कब। अब तक प्रायः यही मान्य रहा कि शान्तिवर्मा के निधन पर ही यह घटना घटी। यहाँ तक कि 'कदम्बकुल' में भी यही धारणा पुष्ट हुई। परन्तु इधर डॉ० सरकार ने इसे असाधु ठहरा दिया है। उनके मत में कान्कुत्स्यवर्मा के अनन्तर ही यह द्वन्द्व छिड़ा। इसमें तो सन्देह नहीं कि इस द्वन्द्व में अनुज श्रीकृष्णवर्मा ही विजयी रहे। पर साथ ही यह भी सम्भव था, सत्य बिल्लाई देता है कि शान्तिवर्मा भी पल्लवेन्द्र की कृपा से कुछ भूभाग (धराज्य) के दासक बने रहे। 'तालमुद्र' के लेख में जो निधिलता दिखाई देती है उसका कारण भी यही है। श्री० हेरस महोदय ने अपने एक लेख में इस दृष्टि पर विचार किया है जो विशेषरूप से विचारणीय है। देखिए 'ऑल इंडिया ओ० का०, सन् १९३३ पृष्ठ ५३९।

श्री चन्द्रबली पांडे

श्री शान्तिवर्मा श्रीकाकुत्स्थ के ज्येष्ठ पुत्र थे और इसीसे इतिहास में उनके उत्तराधिकारी भी प्रसिद्ध हो गए। किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो प्रमाण इसके प्रतिकूल प्राप्त होते हैं, उनके तनय श्रीमृगेशवर्मा का लेख है—

“श्रीशान्तिवरवर्म्मन्ति राजा राजीवलोचनः। खलेव वनिताकृष्टा येन लक्ष्मीद्विषद्गृहात्॥”

(इंडियन ऐंटी०, भाग ६, पृष्ठ २४)

‘द्विषद्गृहात्’ का प्रयोग विशेष रूप से विचारणीय है। इसका सीधा संकेत है द्वेषी कृष्णवर्मा के घर से। बात यह है कि काकुत्स्थवर्मा के आँख मूंदते ही उनके शासन पर पराक्रमी कृष्णवर्मा की दृष्टि पड़ी और उसने उनके राज्य को अपने बड़े भाई से छीन लिया। कृष्णवर्मा बड़ा प्रतापी शासक निकला और अश्वमेधयाजी तक हो गया। उसका अन्त किस प्रकार हुआ इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं, हाँ, शिवनदिवर्मा के एक लेख से इतना अवश्य पाया जाता है कि किसी संग्राम में उसकी हार (मृत्यु?) हुई।

शिवनदिवर्मा “स्वदेशस्यक्षये नणक्कासपल्लवराजकृष्णवर्मराजयोः समरे तुमुलिने प्रवृत्ते कृष्णवर्मराजसैन्यभग्ने प्रशमितहृदयः संकलित संकल्पः कृतदर्भ शयनः.....इन्द्रलोकसुखमकामयत।” (एपि० कर्नाटिका भाग ११, पृ० १६)

‘कृष्णवर्मराजसैन्यभग्ने’ की व्याप्ति कहाँ तक जा सकती है इसका निर्णय तो होने से रहा पर पूरे प्रसंग पर ध्यान देने और शिवनदिवर्मा के प्राणविसर्जन पर विचार करने से व्यक्त तो यही होता है कि वस्तुतः कृष्णवर्मा भी इसी तुमुल-समर में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो क्या यह विक्रमादित्य के ‘पिबतु’ का दुःखद दुष्परिणाम और शान्तिवर्मा के किसी काण्ड का कुफल था? अथवा कुछ और? जो हो, इतना तो प्रत्यक्ष है कि कृष्णवर्मा का ज्येष्ठ तनय श्रीविष्णुवर्मा श्रीशान्तिवर्मा के अधीन है। देखिए—

“विकसितसच्छत्रावतंसदभिणापथवसुमतीवसुपत्यश्वमेधयाजी श्रीकृष्णवर्म्मा धर्ममहाराज ज्येष्ठतनयेन मानव्य-सगोत्रहारितीपुत्रप्रतिकृतस्वाध्यायचर्चकेन कदम्बेन श्रीविष्णुवर्म्माधर्म महाराजेन रणरभसप्रवर्त्तदत्त्याष्टादशमंडपिकमंडित वैजयन्तीतिलकसमग्रकर्णाटदेशभूवर्गभर्तारम् ज्येष्ठपितरं श्रीशान्तिवरवर्म्मा धर्ममहाराजमनुज्ञाप्य (म्) वर्त्तमाने संवत्सरे तृतीये फाल्गुनमासशुक्लपंचम्यां ब्राह्मणेभ्यः.....”। (बीरुर का ताम्रपत्रः—एपि० कर्नाटिका, भाग ६, अंक १६२)

अस्तु, उचित तो यही प्रतीत होता है कि शान्तिवर्मा ने कृष्णवर्मा के उपरान्त ही शासन-सूत्र हाथ में लिया और इसी कारण मृगेशवर्मा ने भी ‘द्विषद्गृहात्’ का प्रयोग किया। ‘अनुज्ञाप्य’ विशेष विचारणीय है।

अश्वमेधी कृष्णवर्मा का जो वृत्त हाथ लगा है उसके आधार पर किसी को यह मानने में कोई अडचन नहीं हो सकती कि वास्तव में वही कालिदास का ‘कुन्तलेश्वर’ है। ‘कुन्तलेश्वरदौत्यम्’ का जो अंश अभी तक प्रकाश में आया है वह किसी विवाह का द्योतक तो है नहीं, फिर उसका नाता किसी प्रणय से क्यों जोड़ा जाय? उसमें से तो खरी राजनीति झाँक रही है।

समुद्रगुप्त के स्वर्गस्थ होते ही गुप्त-साम्राज्य पर जो विपदा पड़ी उसकी झलक (विशाखदत्त के ‘देवीचन्द्रगुप्तम्’* में) आज भी विद्वानों को व्यथित कर देती है। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस परिस्थिति में किस ढब से उसे सँभाला तथा उसे और भी उजागर कर दिया है, यह तो विषय के बाहर की बात है। परन्तु साहित्य इस बात का साक्षी है कि उसमें कालिदास का योग भी कुछ कम नहीं है। कुन्तलेश्वर में दर्प की कमी न थी। प्रभुता भी पैर तोड़कर वही बैठी थी। ऐसी स्थिति में यदि कालिदास अपनी सजग सूझ से काम न लेते और कुन्तलेश्वर की अवहेलना से उवल पड़ते तो चन्द्रगुप्त को रणभूमि में उतरना अनिवार्य हो जाता, किन्तु क्रान्तदर्शी कवि कालिदास ने बातों में कुन्तलेश्वर को वह झाड बताई कि उनकी आँख खुल गई और वे चट विक्रमादित्य के मित्र बन गए। विक्रमादित्य ने भी उन्हें छेडना ठीक न समझा।

* साहित्य-शास्त्र के विवेचन में यत्र-तत्र इसके अवतरण दिखाई देते हैं। पूरा ग्रंथ अभी तक देखने में नहीं आया। इसके विषय में हमने अन्यत्र विचार किया है जो अलग प्रकाशित होगा।

कालिदास का दूत-कर्म

काकुत्स्थवर्मा को समुद्रगुप्त एवं कृष्णवर्मा को चन्द्रगुप्त विजयमादित्य वा समकालीन मानना मनमाना नहीं प्रस्तुत प्रमाण पर अवलम्बित है। काकुत्स्थवर्मा के एक 'सवत्' पर बड़ा विवाद है। कहते हैं—

“कदम्बानाम् युवराज श्लोककृष्णवर्मा स्ववजयिके अशीतितमे सवत्सरे भगवतामहताम्— खेटप्राभे बभोवक्षेत्र (म) .. वत्सवा (न)।” (हस्तका का वानपत्र ३० ऐं०, भाग ६, पृष्ठ २३)

‘स्ववजयिके’ पद का प्रयोग मृगेशवर्मा* ने भी किया है। किन्तु वहाँ उसका अर्थ निश्चय ही ‘स्वराज्ये’ है। परन्तु यहाँ ‘स्ववजयिके’ का अर्थ ‘स्वराज्ये’ हो नहीं सकता क्योंकि अभी तो काकुत्स्थवर्मा युवराजमान हैं। और वो भी प्रश ६ ८० वष का। निदान मानना पड़ता है कि इसका सन्त कुछ और ही है।

‘स्ववजयिके’ का अर्थ लक्षणाव्यापार से लिया जा सकता है कदम्बकुल के वजयिके। परन्तु यहाँ बाधा यह उपस्थित हो जाती है कि कदम्बकुल का अपना कोई सवत् नहीं गिनाई देना। फलतः कुछ विद्वानों ने अपने विचारों में सगति बैठाने के निमित्त इसका संकेत मान लिया है गुप्त सवत्। जहाँ उन्होंने गुप्त सवत् (३२० ई०) में ८० जोड़ा कि उन्हें ४०० ई० का अभीष्ट गुप्तकाल मिल गया और काकुत्स्थवर्मा चन्द्रगुप्त विजयमादित्य का समकालीन हो गया। कहना न होगा कि इस इष्टसिद्धि के लाभ के अतिरिक्त इस स्थापना में और कोई सार नहीं है। काकुत्स्थवर्मा के अतिरिक्त और किसने इस वष में गुप्त-सवत् का प्रयोग किया है? और युवराज काकुत्स्थ भी उसका प्रयोग क्या करने लगा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। पक्की बात तो यही है कि वस्तुतः यह कदम्बकुल की स्थापना का सवत् है। मयूरवर्मा से इसका बही लगाव है जो गुप्त सवत् का चन्द्रगुप्त से है।

अच्छा, तो इस ‘स्ववजयिके’ अशीतितम सवत्सरे का संकेत हुआ कदम्बकुल का ८०वें वर्ष में। पर कदम्बकुल की स्थापना का समय है क्या? आइए, इसकी भी घोड़ी छानबीन कर ली जाय।

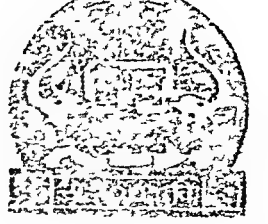
* देखिए “भीमविजयपलाशिवायाम् थापनि (नी) यनिग्रन्थकृष्णकानाम् स्ववजयिके अष्टमे वषात्से सवत्सरे कातिकपौष्णमास्याम्” (३० ऐं० भाग ७ पृष्ठ २४) यहाँ ‘स्ववजयिके’ का अर्थ है अपने राज्य में, क्योंकि ‘भास्मन राज्यस्य तृतीयपर्यं पौषे सवत्सरे कातिकमासबहुलपक्षे दशम्याम् तिथौ उत्तराभाद्रपदे नक्षत्रे’ का प्रयोग उन्होंने अन्यत्र भी किया है।

एक बात और। इसी तिथि के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि या तो मृगेशवर्मा ४३४-५ ई० में राजा हुआ या ४६९-७० में। कहने की बात नहीं कि प्रचलित धारणा के बचाव के कारण उक्त डा० सरकार ने भी दूसरी तिथि को ही ठीक माना है, परन्तु हमारी दृष्टि में इसकी पहली तिथि ही ठीक ठहरती है। हम पहले दिखा चुके हैं कि वास्तव में कृष्णवर्मा चन्द्रगुप्त का साथी था और सम्भवतः मरा भी उसके सामने ही था। उसके उपरान्त एक ओर तो शान्तिवर्मा का सिक्का जमा और दूसरी ओर उहाँकी अधीनता में उसका आत्मज बड़ा। शान्तिवर्मा के निधन पर फिर सप्राप्त छिद्र पर मृगेश बिजयी रहा। इस प्रकार ४३४-५ का राजगृही का समय ठीक बड़ा।

† भीमपूरवर्मा की तिथि के विषय में बड़ा मतभेद है। ‘मलयकली’ के एक लेख के बारे में विद्वानों में बड़ा विवाद है। लेख की भाषा भी विलक्षण है—

“सिद्धम! जयति भगवान् भट्टपट्टिदेवो वजयती यम महाराजाधिराजो पतिकृत साभजाय घृष्ठापरो कवबाणं राजा शिव वम्मणा मानवसगोत्तेन हालितीपुत्तेन वजयन्तीपतिना पुष्यवतीति परित्यन्त्येण (वृष्टेन) मनसासि ॥ मातुलाय जितियवत्तम कोण्डिन्यसगोत्ताय कोसकी पुत्ताय कोण्डमानाकुलसित्काम मिरिनागवत्ताय ॥ सव्वन्च्छरं पडमसरवपस्स जितिय विवसं पडमनरवत्तं रोहिणियं सप्यवत्त च .. ”। (ए० क० भाग ७, शिकारपुर, २४४)

इस लेख में दो गई तिथि को एक महानुभाव ने बुधवार, २० सितम्बर सन् २४३ ई० सिद्ध किया है और दाता को शिवस्क वर्मण माना है। पर कुछ लोगों की धारणा है कि यह मयूरवर्मा का ही लेख है। कवबाण राजा

श्री चन्द्रबली पांडे

कहा गया है कि कदम्बकुल के एक सज्जन मयूरशर्मा अपने गुरु वीरशर्मा के साथ पल्लवेन्द्रपुरी की घटिका में प्रवचन में पारंगत होने के विचार से गए। दैवयोग से एक 'अश्वसंस्थ' में ऐसा कलह उत्पन्न हो गया कि, उनका ब्रह्म बल परास्त हो गया और क्षात्रधर्म की जीत हुई। फिर क्या था, उन्हें भी शास्त्र छोड़कर शस्त्र की सूझी और इसके फलस्वरूप धीरे धीरे एक राज्य की स्थापना भी हो गई। अब अधिकांश विद्वान्* इस पक्ष के हो चले हैं कि 'तत्र पल्लवाश्वसंस्थेन कलहेन' का अर्थ यह है कि यह कलह 'अश्वसंस्थ' अर्थात् 'अश्वमेध' में उत्पन्न हुआ था। जो यह ठीक है, और इसके ठीक होने में तनिक सन्देह भी नहीं है, तो इसका आशय स्पष्ट है कि यह घटना किसी पल्लवाश्वमेध में घटी। सौभाग्य से हमारे हाथ में एक ऐसा लेख है जो सारी स्थिति को स्वतः स्पष्ट कर देता है और किसी विवाद के लिए कोई विशेष स्थान भी नहीं छोड़ता। ध्यान से देखिए तो सही—

“अशोकवर्मादिषु देवभूयं गते (षु वंश्ये) ध्वथ पार्थिवेषु।

वंशस्य चूडामणिराधिरासीद्भर्तृन्दिराया इव कालभर्ता ॥५॥

तत्सुतादजनि चूतपल्लवाद्दीरकूर्च इति विश्रुताह्वयः।

यः फणीन्द्रसुतया सहाग्रहीद्राजचिह्नमखिलं यशोधनः ॥६॥

अन्ववायनभश्चन्द्र [ः] स्कन्दशिष्यस्ततोभवत्—

(द्वि) जानां घटिकां राजस्तस्यसेनात्जहार यः ॥७॥

गृहीतकाञ्चीनगरस्ततोभूत्कुमारविष्णुस्समरेषु जि [ष्णुः]।

भर्ता भुवोभूदथ बुद्धवम्मा [र्मा] यश्चोलसैन्याणर्ववाडवाग्निः ॥८॥

सविष्णुगोपे च नरेन्द्रवृन्दे गते ततो जायत नन्दिवर्मा।

अनुग्रहाद्येन पिनाकपाणेः प्रनर्तितो दृष्टिविषः फणीन्द्र ॥८९॥” (सा०इं०, इं. भाग २ खंड ५, पृ. ५०८)

‘वैलसलैयम्’ के इस लेख से इतना तो प्रकट ही है कि मयूरशर्मा जिस ‘घटिका’ में प्रवचन-पटु बनने गए थे वह स्कन्दशिष्य के समय में पल्लवकुल के हाथ लगी और उसकी सारी काञ्चीपुरी तो कुमारविष्णु के शासन में पल्लव-नगरी बनी। ‘गृहीतकाञ्चीनगरः’ से ध्वनित तो यह होता है कि काञ्ची को ही कुमारविष्णु ने अपनी राजधानी बनाली। जो हो, इस लेख की गवाही पर इतना तो मानना ही होगा कि कुमारविष्णु के पहले काञ्ची में किसी ‘पल्लवाश्वसंस्थ’ की

और शिव.....म्मण की विभक्तियाँ भिन्न भिन्न हैं। प्रथमा को तृतीया का विशेषण कैसे बनाया जा सकता है। पाठभेद का प्रश्न अलग है। निदान अभी इतना ही कहा जा सकता है कि यदि यह मयूरशर्मा का लेख है तो इससे उनके ‘पट्टबन्ध’ अथवा महाराज होने का समय निकाला जा सकता है जो २४० के लगभग आता है। और यदि उक्त सज्जन (वी० वी० कृष्णराव) के विचारानुसार इसे धर्ममहाराजाधिराज शिवस्कन्दवर्मा का समय मानें और उसे पल्लव वीरकूर्च का प्रतिद्वन्द्वी समझें तो इतना और स्फुट हो गया कि यही कदम्ब-पल्लव-कलह पल्लवेन्द्र के ‘अश्वसंस्थ’ में भी फूट पड़ा था। यही नहीं इससे इतना और भी प्रकट हो गया कि नागकन्या के साथ वीरकूर्च को जो राज्य मिला था वह अधिक दिन तक पल्लव-कुल में नहीं रहा। फिर कदम्बकुल के मयूरशर्मा ने उसे बहुत कुछ वापस ले लिया। वीरकूर्च के बाद स्कन्दशिष्य और फिर कुमारविष्णु हुए हैं। तो इस दृष्टि से मयूरशर्मा का समय सन् २६० के आसपास माना जा सकता है जो सभी प्रकार से ठीक बैठता है। परन्तु न जाने किस दृष्टि से श्री कृष्णरावजी ने मयूरशर्मा का समय ३१०-४० ई० तक माना है। प्रतीत होता है प्रचलित मत से प्रभावित हो गए हैं। देखिए—प्रोसीडिंज, इं० हिं० कांग्रेस, इलाहाबाद १९३८ ई०, पृष्ठ ८०। स्मरण रहे मयूरशर्मा का यह समय कतिपय अन्य विद्वानों को भी मान्य है। देखिए—मै० ऑ० स० ऐ० रि० १९२९ पृष्ठ ५६)।

* श्री श्रीकंठशास्त्रीः—‘सोर्सेज ऑफ कर्नाटक हिस्ट्री, भाग १, मैसूर यूनीवर्सिटी, सन् १९४० ई० पृष्ठ १८। एवं डाक्टर सरकार—सक्सेसर्स ऑफ सातवाहनान्ज (वही) पृष्ठ १८ १ २३८ की पादटिप्पणियाँ।

कालिदास का दूत-कर्म

यानना नहा हो सकती थी। पल्लववर्ग के शासना से विदित हो है कि कुमारविष्णु 'अश्वमेधयाजी' था। निदान सिद्ध हुआ कि इसी पल्लववर्ग के 'अश्वसम्ब' में कुछ ऐसा कलह उत्पन्न हो गया कि ब्राह्मण मयूरसम्मर्मा 'वर्मा' बनने के लिए लाजायित हो उठा।

मयूरसम्मर्मा की मौति हो कुमारविष्णु का समय भी अभी तक खटाई में पड़ा है। जिसे जो माता है वही उसका भी समय हो जाता है। उक्त लेख के 'सत्यसेन' से भी कोई सहायता नहीं मिलती। चिन्तु इस घोर निराशा में भी आशा की एक किरण फूटती दिखाई देती है जो हमारे बड़े काम की है। सौभाग्य से मयूरसम्मर्मा और कुमारविष्णु दोनों ही महानुभाव की परम्परा प्रस्तुत हैं। इन परम्पराओं पर दृष्टि पड़ी नहीं कि आपका प्रयोजन सिद्ध हो गया। अच्छा तो मयूरसम्मर्मा की परम्परा है—१ मयूरसम्मर्मा, २ कण्ववर्मा, ३ गरीष्य, ४ रघु, और ५ काकुत्स्थवर्मा। उच्चर कुमारविष्णु की परम्परा है—१ कुमारविष्णु, २ स्कन्दवर्मा, ३ वीरवर्मा, ४ श्रीविजयस्कन्दवर्मा और ५ विष्णुगोपवर्मा। इस दृष्टि से कदम्ब काकुत्स्थवर्मा का वही समय आता है जो पल्लव विष्णुगोपवर्मा का। अर्थात् काकुत्स्थ और विष्णुगोप की समकालीन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। स्मरण रहे, उक्त दोनों परम्पराएँ उक्त वंश के निजी* लेखा से ली गई हैं और सबका प्रमाण के योग्य है।

अब विष्णुगोपवर्मा के सून को पकड़कर आगे बढ़िए और देखिए कि हरिषेण ने समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति में किस सच्चाई से क्या लिये दिया है। कहते हैं 'काकुत्स्थकविष्णुगोप'। पुराविदों में यह भलीभाँति प्रतिष्ठित हो चुका है कि यह काकुत्स्थक विष्णुगोप पल्लव ही है। तो भला अब किसी भनीपी को यह मानने में किनारी देर लग सकती है कि वास्तव में काकुत्स्थवर्मा भी समुद्रगुप्त के समकालीन है?

अभी अभी हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वह कितना उबार, व्यापक और सारपूर्ण है और किस प्रकार उसके सहारे उस समय का सारा इतिहास सुलभाया जा सकता है इसका विवेचन हम फिर करेंगे। यहाँ तो हमें केवल इतना ही विचारकर संतोष कर लेना है कि वास्तव में काकुत्स्थ-कन्या का विवाह समुद्रगुप्त से हुआ था और कालिदास के दोष्य से उसका कोई सम्बन्ध नहीं। जो लोग इतने पर भी यह प्रतिपादित करना चाहें कि समुद्रगुप्त के समय में ही समुद्र का नहीं, हाँ, विवाह उस कन्या का हुआ था चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से ही—यद्यपि चन्द्रगुप्त के समय तक भी तो काकुत्स्थ रह सकते हैं? तो निवेदन है, नहीं। इस वर्ण का कोई आधार नहीं। चन्द्रगुप्त की प्रथम पत्नी कुबेरनागा तो निश्चय ही नागकुल की है। इसमें तो किसी को सन्देह नहीं। अब रही महादेवी ध्रुवस्वामिनी की बात। सो विद्यालवत्त के 'देवी चन्द्रगुप्तम्' एवं अन्य प्रमाणों से पुष्ट हो चुका है कि वह पहले चन्द्रगुप्त की भ्रातृजाया थी और फिर चन्द्रगुप्त 'साहसाक' की जाया बनी। और तो और, स्वयं चन्द्रगुप्त का 'रूपहृती' सिक्का इसका दृढ़ और स्वच्छ प्रमाण है। एक बात और। ध्रुवस्वामिनी का विवाह रामगुप्त से चाहे जब हुआ हो पर चन्द्रगुप्त से तो वह समुद्रगुप्त के उठ जाने पर ही हुआ। फिर कालिदास का दोष्य इनमें क्या काम दे सकता है? लागा की चारणा तो यह है कि चन्द्रगुप्त पहले से ही उससे विवाह करना चाहता था पर रामगुप्त ने स्वयं उसने कर लिया जयवा स्वयं समुद्रगुप्त ने कर दिया। हाँ, ध्रुवस्वामिनी को तो कुछ लोग एक-कन्या ही समझते हैं और सकाधिपति की मांग को भी इसी का फल समझते हैं। जब स्वयं ध्रुवदेवी को यह स्थिति है तब उसके पुत्र—कुमारगुप्त, गोविन्दगुप्त आदि की तो स्थिति ही निराली है। भला उक्त काकुत्स्थ-कन्या से उनका विवाह सब हो सकता था? निदान, यह सम्भव है समुद्रगुप्त ही का सामुं लहरता है।

हाँ, तो कालिदास के दोष्य का किसी पाणि-ग्रहण से कोई सम्बन्ध न था। वह तो गुट राजनीति की दृष्टि से भेजे गए थे। प्रभावशाली को परास्त कर कुल्लेख 'दमिषाणयाधिपति' बन बठा था और अपने पराक्रम का सूचक अश्वमेध

* कदम्बकुल की तो सवामान्य है ही पल्लवकुल की भी 'ओम्प्रीट नं० १' (ए० इ० भाग १५, पृष्ठ २४६) तथा 'उदयपल्ली' (इ० ए० भाग ५, पृष्ठ ५०) पर व्यक्तित्व है।

† रसिए 'गुप्तसाम्राज्य का इतिहास', प्रथम भाग, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, सन् १९३९ ई० रामगुप्त का प्रसंग।

‡ हिंदी के प्रसिद्ध नाट्यकार श्री जयशंकरप्रसाद ने इसी भावना से प्रेरित होकर 'ध्रुवस्वामिनी' की रचना की।

श्री चन्द्रवली पांडे

तक कर डाला था। उसके और अधिक आगे बढ़ने की जो सम्भावना थी वह और अधिक टाली नहीं जा सकती थी। चन्द्रगुप्त स्वयं सकटों से घिरा था। निदान उसे कालिदास से कुशल व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना पड़ा। कालिदास ने भूमि पर आसन जमाते ही वह वाग्विलास दिखाया और ऐसा गहरा बाण मारा कि कुन्तलेश्वर, कटकर रह गए और विक्रमादित्य का लोहा मान लिया।

कालिदास के 'दौत्य' की चर्चा समाप्त हुई पर उनके दूतकर्म की अभी इति नहीं हुई। 'कुन्तलेश' के प्रसंग में वाकाटक प्रवरसेन का उल्लेख हुआ था और उनकी एक रचना भी सामने आई थी। अब यहाँ उसको भी समझ लेना चाहिए।

यह तो एक अति प्रसिद्ध बात है कि कालिदास ने 'मेघदूत' में कुछ आपबीती भी सुनाई है। पर उस आपबीती का रहस्य क्या है इसे इतिहास के मुह से सुनिए। 'रामगिरि' में पड़ी पड़ी प्रभावतीगुप्ता दान किया करती है। उसका एक दान-पत्र है—

“जित (तं) भगवता॥ रामगिरिस्वामिन—पादसूलाद्गुप्तान (ना) मादिराजो महाराज श्रीघटोत्कचस्तस्य..... महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तस्य दुहिता.....वाकाटकाना (नां) महाराज श्रीरुद्रसेनस्याग्रमहिषी वाकाटकानांमहाराज श्रीदामोदरसेन प्रवरसेनजननी भगवत्पादानुध्याता साग्रवर्षशतदिवपुत्रपो (पौ) त्रा श्र (श्री) महादेवी प्रभ(भा) वति गुप्ता.....वाकाटकानां (नां) महाराज श्रीप्रवरसेनस्य राज्यप्रशासत (सं) वत्सरे एकोनविंशतितमे कार्तिकमासशुक्ल-पक्ष द्वादश्यां (श्यां) (१) दूतक (को) वेवन्दस्वामी (१) लिखितं ।” (ज०, ए०, सु०, बंगाल, भाग २०, पृ० ६०)

श्री प्रवरसेन अब 'अभिनवराजा' नहीं रहे। राज्य करते हुए उनके १९ वर्ष बीत गए। प्रभावती गुप्ता भी १०० वर्ष की बुढ़िया हो चली पर रामगिरि वही रहा। कालिदास कहते हैं—

“कश्चित् कान्ताविरहगुण्णा स्वाधिकारात्प्रमत्तः, शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः।

यक्षश्चक्रे जनकतनयास्तानपुण्योदकेषु, स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु ॥१॥” (मेघदूत)

कहते हैं किसी वैयाकरण ने किसी हृदयालु को टोका था कि 'कश्चित् कान्ता' कहाँ की संस्कृत है। समाधान में उपहास भले ही हो पर हृदय नहीं। कालिदास की आँखों में था तो कान्ता का विरह किन्तु उन्हें लिखना पड़ा 'कान्त' (यक्ष) का विरह। विरहिणी कान्ता को रस भी तो इसी में मिल सकता था? अपना दुःख तो अपने आगे था ही, जब अपने कान्त का दुःख भी सामने आ गया तो वह सुख प्राप्त हुआ जो दुःख को आनन्द बना देता है। जनकतनया की जन्मभूमि पर भी ध्यान दें और कृपया भूल न जाये कि प्रभावती गुप्ता से भी कालिदास का कुछ लगाव है। कालिदास भी रामगिरि में जा विराजे हैं।

प्रभावती गुप्ता ने 'रामगिरि' के पुण्य 'आश्रम' को कब अपना स्थान बनाया इसका यथार्थ उत्तर तो सहसा नहीं दिया जा सकता, पर अनुमान यही कहता है कि विधवा होने तथा पराजय पाने के पश्चात्। 'कुन्तलेश्वर' के प्रसंग में बताया जा चुका है कि प्रभावती गुप्ता के श्वसुर पृथिवीषेण ने 'कुन्तलेन्द्र' को जीत लिया था और फिर किसी 'कुन्तलेश' ने समय पाकर 'नागजा' पर चढ़ाई की और उसे परास्त कर अपना 'दाय' प्राप्त कर लिया। अजन्ता के लेख में पृथिवीषेण की बड़ी प्रशंसा की गई है। उन्हें 'धर्मविजयी' कहा गया है। जिसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने 'कुन्तलेन्द्र' की 'श्री' को हर लिया 'मेदिनी' को नहीं। किन्तु 'कुन्तलेश्वर' को जब 'अश्वमेध' की सूझी तब उन्होंने केवल वाकाटक-श्री को ही नहीं हरा अपितु उसको कुछ 'मेदिनी' भी छीन ली। अब प्रभावती गुप्ता को उनसे कुछ दूर रहने की आवश्यकता पड़ी और कुछ सुख-शान्ति की भी। फलतः वह रामगिरि में जा बसी, और उसकी सान्त्वना तथा देखभाल के लिये कवि कालिदास को भी वही भेजा गया। प्रभावती गुप्ता का उपलब्ध सर्वप्रथम शासन इसीके निकट के नान्दिवर्धनग्राह का है जिसका वर्ष १३ दिया गया है। अजन्ता के लेख में यह भी कहा गया है कि पृथिवीषेण 'वर्षशतमभिवर्द्धमानकोशदडसाधनसन्तानपुत्रपौत्रिन्' थे। इधर प्रभावती गुप्ता रुद्रसेन की 'अग्रमहिषी' है और उसका पुत्र युवराज दिवाकरसेन ही प्रथम पुत्र है।

युवराज दिवाकरसेन का अन्त कब हुआ, इसे कौन कहे? पर इतना तो कोई भी कह सकता है कि वह राज्याभिषेक के पहले ही चल बसा था, और राजमाता प्रभावतीगुप्ता को उसके अनुज प्रवरसेन की ओर से भी कुछ काल तक शासन करना

कालिदास का दूत कर्म

पदा था। यदि इस काल की अवधि का पता निकल आता तो बड़े काम का सिद्ध होता। तो भी उसके अभाव में इतना तो बड़ी सरलता से कहा जा सकता है कि पिता के निधन के समय दिवाकरसेन की अवस्था (२५-१३) १२ वर्ष से अधिक न थी, कारण कि राज्याभिषेक की योग्यता की भरपाई यही (२५ वर्ष ही) है। उपर पितामह पृथिवीपेण भी पौत्रिण्य होकर मरे थे। तात्पर्य यह कि प्रभावतीगुप्ता के पति खड्गसेन अधिक दिन तक राजा नहीं रहे। उनका शासन कितना क्षणिक था, इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि अजन्ता के एक लेख (आ० सं० ६० इ० भाग ४ पृ० १२५) में तो उन्हें भगवतश्चक्रपाणे प्रभावोपाज्जित श्रीसमुदाय' कहा गया है पर दूसरे (वही, पृ० १२६) में उनका नाम तक नहीं आया है। कारण यही प्रतीत होता है कि उनका शासन-काल अत्यन्त अल्प था। दिवाकरसेन के विषय में पहले कहा जा चुका है कि पिता के निधन के समय किसी दशा में भी उसकी अवस्था १२ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। अब इतना और जोड़ ले कि पितामह पृथिवीपेण के सामने ही वह उत्पन्न हो गया था। कारण कि प्रभावतीगुप्ता ही खड्गसेन की 'अग्रमहिषी' थी और पृथिवीपेण थे 'सन्तानपुत्रपौत्रिण्य'। निदान, यही कहना पड़ता है कि कम से कम दिवाकरसेन तो उनके सामने उत्पन्न हो चुका था। सारांश यह कि खड्गसेन का शासन कुछ ही दिनों का था। उनका अन्त किस प्रकार हुआ, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं। सम्भव है किसी सश्रम में ही वीरगति को प्राप्त हुए हों।

अस्तु, अब बिना किसी संकोच के सरलता से कहा जा सकता है कि प्रभावती गुप्ता पर सहसा जो वधपात हुआ था वह बड़ा ही भयावह और दुःखप्रद था। कृष्णवर्मा के आश्रम ने उसे और भी जबरन कर दिया। ऐसी विपदा के समय उदार पिता चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त उसका सहायक कौन हो सकता था? पर स्वयं चन्द्रगुप्त को भी तो सभी संकटों का सामना करना था? जिस विपदा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने प्रभावती गुप्ता का वाकाटक-कुल में विवाह किया था वह

* कालिदास का प्रभावती गुप्ता एवं प्रवरसेन से जो सम्बंध रहा है उसको देखते हुए यही मानने को जी चाहता है कि हो न हो रघुवंश में इस वंश की भी कुछ छाप है। कहते हैं—

“मणौ महानील इति प्रभावात्, अल्पप्रमाणोऽपि यया न मिय्या।

वधो महाराज इति प्रतीत, तथैव तस्मिन् युयुजोऽभेकेपि ॥४२॥

पथ्यन्तस्तञ्चारितचामरस्य, कपोलोलोभयकाकपक्षात्।

तस्याननादुक्चरितो विवादः, चक्षाला विलास्यपि नाणवानाम् ॥४३॥” एवं

“न्यस्ताक्षरायक्षरभूमिकाया, कात्स्न्येन गृहणीति लिपि न यावत्।

सर्वाणि तावत् धृतवृद्धयोगात्, फलान्यपायुद्धत स वण्डनीते ॥४६॥”

तो फिर यह मान लेने में क्या आपत्ति है कि सचमुच दिवाकरसेन भी ६ वष की अवस्था में ही 'महाराज' हुआ। कारण कि इधर भी—

“त राजवीथ्यामधिहस्तिमान्ताम्, आधोरणालम्बितमधपवेशम्।

पञ्चपदेशीयमपि प्रभुत्वात्, प्रसन्नं पौरा पितृगौरवेण ॥३९॥” (रघुवंश १८ सर्ग)

आप चाहे तो इसे न भी मानें, पर कृपया भूल न जाए कि इसकी सगति बठती सटीक है। दिवाकरसेन के १३ वष के युवराज्यन का उल्लेख हो चुका है। अब इसमें ६ वष और जोड़ दीजिए। इस प्रकार 'यूनातिन्यून' उसके २० वष के जीवन का पता चलता है जो सबया साधु ठहरता है। स्मरण रहे प्रभावती गुप्ता ने 'अनुज' प्रवरसेन की ओर से भी शासन किया है। तो अब इस ६ वष को मान ही लीजिए तो ठीक हो। साथ ही राज्ञी प्रभावती गुप्ता की स्थिति की भी आँक लें—

“त भार्यायै प्रसवसमयाकाक्षिणीना प्रजानाम्। अन्तर्गूढं क्षितिर्विव नभोवीजमुन्दि दधाना।

मोल साष्ट स्यविरसचिव हेमासिंहासनस्या, राज्ञी राज्यं विधिवदसिपदमसुरव्याहतात् ॥५७॥” (रघु १९ सर्ग)

तो क्या सचमुच दिवाकरसेन प्रवरसेन से ६ ही वष बड़े थे? इतिहास के अभाव में 'काव्य' से तो यही सुर निकलता है।

श्री चन्द्रवली पाँडे

तो थी ही, इधर एक दूसरी विपत्ति भी फट पड़ी। विक्रमादित्य का आदित्य कुछ मेघाच्छन्न हो चला था कि सहसा कालिदास की प्रतिभा सामने आई और उसने अपनी आभा से उसको और भी अनुपम उगा दिया। ऐसे संकट के समय कवि कालिदास ने जो 'दौत्य' किया उसकी चर्चा हो चुकी है। उससे 'विक्रमादित्य' की चिन्ता तो दूर रही, पर अभी उनकी तनया प्रभावती गुप्ता का सन्ताप बना रहा। कहना न होगा कि उसी सन्ताप को दूर करने के निमित्त कालिदास भी उसकी सेवा में जा विराजे। दिवाकरसेन तो शीघ्र ही चल बसा पर दामोदर प्रवरसेन उनका प्रसाद पाने के लिए जीता रहा। 'सेतुबन्धम्' के रचयिता प्रवरसेन को कौन नहीं जानता? उसका राज्य चला गया पर उसकी कृति आज भी उसका नाम उजागर कर रही है। और 'दामोदर?' वह तो और कुछ नहीं, बस इस भागवत जोड़ी का प्रसाद है। 'चक्रपाणि' की भक्ति इसी 'दामोदर' में भरी है, अन्यथा 'वाकाटक' थे तो शैव। दामोदर प्रवरसेन भी तो आगे चलकर शैव हो गया। तो क्या यह भी कालिदास का प्रभाव था?

कालिदास और प्रवरसेन सा सम्बन्ध पिता-पुत्र का नहीं तो परस्पर गुरु-शिष्य का अवश्य था। अतः कालिदास के इस कर्म को दूतकर्म के भीतर कैसे गिना जाय? कोई बात नहीं, परन्तु विषय को समाप्त करते करते एक दूसरा प्रसंग भी सामने आगया। कहते हैं कि कामरूप के कलितो को पंडित बनाने का श्रेय भी कवि कालिदास को ही प्राप्त है। प्रवाद है कि कालिदास पहले महामूर्ख थे। किसी बात पर खीझकर उनकी पत्नी ने उन्हें खूब पीटा। फिर करें क्या, हार मानकर वन में तप करने चले गए और वहाँ जाकर ऐसा घोर तप किया कि उनकी आराधना से सरस्वती खिल उठी। प्रसन्न हो उन्हे ऐसा जल-पात्र दिया कि उसके रंचक जलपान से जपाट की भी बुद्धि खुल जाय और सहज में ही विद्या का प्रकाश हो जाय। फिर क्या था, एक दिन कालिदास को कामाख्या-दर्शन की सूझी। मार्गभर विष का घड़ा कहकर उसकी-रक्षा की। दैवयोग से एक बरखा जीवन से ऊबकर अपना अन्त करना चाहता था। फिर क्या था, विष के घड़े से थोड़ा विष-पान कर लिया। परिणाम प्रत्यक्ष है। तभी से उसके कुल में विद्या चली आती है। कामरूप में बरखा वा कलित ही प्रधान है।*

यह तो हुई कपोल की कथा। अब कालिदास की भी सुनिए। रघु चारों ओर से विजयी होकर कामरूप में पहुँचते हैं तो—

“तमीशः कामरूपाणामत्याखण्डलविक्रमम्। भेजे भिन्नकटैनगैरन्यानुपरोध यैः ॥८३॥

कामरूपेश्वरस्तस्य हेमपीठाधिदैवताम्। रत्नपुष्पोपहारेणच्छायामानर्च पादयोः ॥८४॥” (रघुवंश, चतुर्थ सर्ग)

कामरूपेश्वर ने रघु की कुछ ऐसी पूजा की कि फिर उन्हें किसी और को जीतना न पडा। संग्राम की तो यह दशा है कि कामरूपेश्वर को यह महत्व दिया जा रहा है। उधर पुत्र अज का विवाह हुआ तो वहाँ भी —

“ततोऽवतीर्याशु करेणुकायाः स कामरूपेश्वरदत्तहस्तः।

वैश्वर्भर्निर्दिष्टमथो विवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्तः ॥१७॥” (वही, सप्तम सर्ग)

अन्त में 'कामरूपेश्वर' का ही समादर हुआ। क्यों?

कामरूप का जो वृत्त प्राप्त है उसमें एक विलक्षण बात यह गोचर होती है कि भगदत्त के ३००० वर्ष के अनन्तर जो शासक उत्पन्न होता है उसका नाम पुष्यवर्मा और उसके उपरान्त जो पुरुष सामने आता है उसका नाम समुद्रवर्मा होता है और उसकी स्त्री भी दत्तदेवी के नाम से ही प्रसिद्ध होती है। दत्तदेवी महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त की माता हैं तो समुद्रगुप्त उनके पिता और पुष्यमित्र नाम है उस ब्राह्मण सेनापति का जिसने मौर्यवंश से राज्य छीनकर किया था अश्वमेधयज्ञ। सारांश यह कि कामरूप के राजवंश में जो यह सम्राट् समता लक्षित हो रही है, इसका कुछ रहस्य है। साथ ही इतना और भी स्मरण रहे कि जिस विदर्भ में अज का विवाह हो रहा है उसी विदर्भ में आगे चलकर 'नरक' का भी हुआ है। यही क्यों,

* पूरे प्रसंग के लिए देखिए 'ईस्टर्न इंडिया' भाग ३, मांटगोमेरी मार्टीन रचित और लीडनहाल स्ट्रीट लंडन से प्रकाशित, सन् १८३८ ई०, पृष्ठ ५४३।

कालिदास का दूत-कर्म

पुराण-मत तो यहाँ तक हमारे पक्ष में है कि 'नरक' का प्राण्योत्तिष का राज्य भी 'मगध' वा विदेह की सहायता से मिला था। तो क्या कालिदास का रघुवंश पुराण का ही अनुकरण कर रहा है? नहीं, इसका प्रयोजन कुछ और भी है। पहले ही कहा जा चुका है कि प्रवाद है कि कालिदास के प्रसाद में ही वरुणा विद्वान् बने। सो वरुणा है भी ब्रह्मचारी का वाचक। अस्तु इन प्रवाद में यदि कुछ भी सार है तो इसका निष्पत्ति यही निकलता है कि किसी समय कालिदास ने कामरूप के प्रधान पुरुष का समाग दियाकर मृत्यु से बचा लिया था। अच्छा होगा, स्थिति को स्पष्ट करने के हेतु एक दूसरे प्रवाद पर भी विचार कर लें। वहाँ जाता है कि कामरूप का सुबाहु राजा बड़ा प्रतापी था। उसने अभिमान में आकर विन्मदित्य के 'अश्व' को रोक लिया किन्तु सपना में हार कर भाग गया।

'विन्मदित्य' और कालिदास का जो सम्बन्ध है वह किसी से छिपा नहीं है। पर यह 'सुबाहु' है कौन? भास्कर-वर्मा के ताम्रपत्र से प्रकट है—

“वशेषु तस्य नृपसिषु वपसहस्रत्रय पदमवाप्य। यातेषु देवभूय क्षितीश्वर पुण्यवर्माभिः ॥७॥

मास्य 'यायविरहित' प्रकाशरत्न सुतो द्वयलघु पचम इय हि समुद्र समुद्रवर्माभिवत्तस्य ॥८॥”

(पृ० इ० भाग १२, पृष्ठ ७३)

'निधनपुर' के इस ताम्रपत्र से व्यक्त ही है कि समुद्रवर्मा ही सचमुच वह व्यक्ति है जो किसी विन्मदित्य से लोहा ले सकता है, और सन्देह नहीं कि 'सुबाहु' ने हाथ में लेकर समुद्रगुप्त का नाम अपना लिया हो और अपने आपको समुद्र-गुप्त का अवतार ही कहन लगा हो। उसकी महिषी का नाम भी तो 'दत्तदेवी' ही है। प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त के समय में जो प्रत्यन्त-सन्धि थी वह चन्द्रगुप्त के शासन में कभी टूट गई थी और फिर 'अप्रतिरथ' पराक्रमी होने पर ही जुटी थी। कालिदास के द्वारा 'कलित' में जिस ज्ञान का प्रसार हुआ उसका सम्बन्ध इसी विग्रह से तो नहीं है? एक बात और। काशी-नागरी प्रचारिणी-सभा के भारत-कला भवन में एक अश्व खड़ा है जो पास की नगवा भूमि से बहा लाया गया है। उसपर 'चित्रगु' लिखा हुआ पड़ा गया है। इसमें सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में चन्द्रगुप्त विन्मदित्य ने भी अश्वमेध-यज्ञ किया था। अस्तु, अब यह मान लेने में कोई प्रबल बाधा नहीं रह जाती कि इसी विन्मदित्य से सुबाहु अपना समुद्रवर्मा का सुद हुआ था, कुछ किसी और से नहीं।*

विन्मदित्य के 'अश्वमेध' की जो इतनी कम चर्चा हुई है उसका मुख्य कारण सम्भवतः उनकी नीति ही है। कालिदास कहते हैं—

“पराभित्तधानपदं यद्यप्यस्य विचेष्टितम्। जिगीषोरश्वमेधाय धम्ममेव बभूव ततः ॥७६॥”

(रघुवंश, सप्तदश सर्ग)

अब चाहे इस पराभित्तधान' का परिणाम हो चाहे कुछ और, पर इतना तो प्रकट ही है कि चन्द्रगुप्त विन्मदित्य को भी शत्रुओं से लोहा लेना पड़ा था। उसके लोहस्तम्भ से व्यक्त होता है कि उसे भी सपना करना पड़ा था। परन्तु पुराविदा में ऐसे पंडित भी हैं जो उक्त लोहस्तम्भ का सम्बन्ध किसी और ही 'चन्द्र' से जोड़ते हैं, अतः थोड़ा इसपर भी विचार हो जाना चाहिए। अच्छा, तो वह लेख है—

“यस्योद्गतयत प्रतीपमूरसा शत्रून् समेत्यागतान्। वगेष्वाहवर्वात्तनोभिलिखिता खड्गेन कीर्तिर्भुजे ॥

तीर्त्वा सन्मुखानि येन समरे ति शीघ्रजिता वाहिलका। यस्याद्याप्यधिवास्य ते जलनिधि वीर्यानिर्लक्षिण ॥१॥

* यो वरुणा महोदय ने प्रकृत प्रवाद का सम्बन्ध अश्वमेधयात्री समुद्रगुप्त से जोड़ा है। पर वह ठीक नहीं लगता। परम्परा विन्मदित्य के पक्ष में ही है और वह भी अश्वमेधयात्री सिद्ध हो रहा है। सुबाहु का समुद्रवर्मा नाम भी तभी सायक सिद्ध होगा जब उसके पहले समुद्रगुप्त का आतंक फल चुका हो। इस अनुकरण में स्पष्टी का झलक है। विद्वान्, परम्परा को ही प्रमाण ठहराना चाहिए। देखिए, 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप, शिल्लोण, १९३३ ई०, पृ० ४३।

श्री चन्द्रवली पांडे

खिन्नस्येव विसृज्य गां नरपतेर्गामाश्रितस्येतरां, मूर्त्या कर्म जितावनी गतवतः कीर्त्या स्थितस्य क्षितौ ।
शान्तस्येव महावने हुतभुजो यस्य प्रतापो महाज्ञाद्याप्युत्सृजति प्रणाशितरिपोः यत्नस्य शेषः क्षितिम् ॥२॥
प्राप्तेन स्वभुजार्जितं च सुचिरं चैकाधिराज्यं क्षितौ । चन्द्राह्वेन समग्रचन्द्रसदृशी वेक्तृश्रियं विभ्रता ।
तेनायं प्रणिधाय भूमिपतिना धावेन विष्णो (णौ) र्मतिम् । प्रांशुविष्णुपदे गिरौ भगवतो विष्णोर्ध्वजः स्थापितः ॥३॥”
(मेहरौली का लौहस्तम्भ)

‘चन्द्राह्व’ से इतना तो स्पष्ट है कि यह किसी ‘चन्द्र’ की ही गाथा है, पर वह चन्द्र है कौन ? इसी पर विचार है । माना कि बंगाल के ‘सुसुनिया’ पहाड पर ‘पुष्करणाधिपति’ की कोई ‘कृति’* निकल आई पर उससे यह कैसे सिद्ध हो गया कि वस्तुतः उक्त ‘महाराज’ में “एकाधिराज्य” की क्षमता थी । सच तो यह है कि इस ‘कृति’ का जो उक्त वंग-विजय से कोई सीधा सम्बन्ध होता तो इसका उल्लेख भी यहाँ अवश्य होता । हमारी समझ में तो इस अति सक्षिप्त लेख से यही ध्वनित होता है कि वास्तव में महाराज श्रीचन्द्रवर्मा अपनी पुरानी मर्यादा भी खो बैठे थे और अब ‘पुष्करणाधिपति’ महाराज न रहकर केवल ‘महाराज’ ही रह गए थे । देखिए, उक्त लेख है—

“पुष्करणाधिपुरोर्महार (I) जश्रीसिंहवर्मणः पुत्रस्य

महाराजश्रीचन्द्रवर्मणः कृतिः

चक्रस्वामिनः दास (I) ग्र (ग्रे) ण (I) तिसृष्टः”

(ए० इ०, भाग १३, पृष्ठ १३३)

और महाराज चन्द्रवर्मा के इस न्हास का कारण है महाराजाधिराज अश्वमेधयाजी, सर्वराजोच्छेता श्री समुद्र-गुप्त का ‘अनेक आर्यावर्तराजप्रसभोद्धरणोद्भूत’ जिसमें ‘चन्द्रवर्मणपतिनागनागसेनअच्युतनन्दिवलवर्मा’ आदि भी हैं । तो इसका अर्थ यह हुआ कि कभी महाराज श्रीचन्द्रवर्मा किसी समय गुप्त-सामन्त के रूप में ‘सुसुनिया’ पहुँच गए और वहाँ एक अपना वैष्णव स्मारक खड़ा कर दिया । ‘चक्रस्वामिन दासाग्र’ भी सारगर्भित पद है । ध्यान रहे इसी वंश का बन्धु-वर्मा निश्चय ही कुमारगुप्त का सामन्त था । अस्तु, कोई आश्चर्य नहीं कि किसी वंग-सग्राम में ही महाराज चन्द्रवर्मा वंग आए हों और लगे हाथों यह स्मारक भी छोड़ गए हों । जो हों, प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कभी भी यह सिद्ध नहीं होता कि वास्तव में ‘सुसुनिया’ के उक्त चन्द्रवर्मा में ‘मेहरौली’ का ‘एकाधिराज’ होने की क्षमता थी । हाँ, उन विद्वानों के विचारों में कुछ सार अवश्य है जो महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त † को ही उक्त ‘चन्द्र’ मानते हैं । कारण कि ‘स्वभुजार्जित’ की सगति जैसी सटीक सहसा उनके साथ बैठती है वैसी किसी अन्य के साथ नहीं । साथ ही ‘प्रयाग-प्रशस्ति’ में जो ‘निखिला पाट्येव-मुर्वीमिति’ कहा गया है वह भी उनके इसी वैभव का द्योतक है । और उसमें चन्द्रगुप्त कहे भी गए हैं निश्चय ही ‘महाराजाधिराज’ । फिर उन्हीं को उक्त लौहस्तम्भ का अधिनायक वा नेता मान लेने में आपत्ति क्या ? निवेदन है, तनिक ध्यान से सुने ।

माना कि ‘प्रयाग-प्रशस्ति’ में ‘महाराजाधिराज’ चन्द्रगुप्त ने अपने ‘आर्य’ पुत्र से ‘निखिलां’ मही के पालन को कहा, पर इससे यह सिद्ध कहाँ हुआ कि उनका अधिपत्य एक राज्य था । उसी प्रशस्ति में खोलकर कह दिया गया है—

“उद्वेलोदितबाहुवीर्यरभसादेकेन येन क्षणादुन्मूल्याच्युतनागसेन.....

दण्डग्राह्यतैव कोटकुलजं पुष्पाह्वये क्रीडिता ।”

* महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री का यह मत अब प्रायः प्राणहीन हो चुका है । कहने की आवश्यकता नहीं कि आपने ही इस लेख का सुचारु रूप से सम्पादन किया और उसके विषय में अपना उक्त मत प्रकट किया । विवाद उठने पर उनके शिष्य श्री राखालदास बनर्जी ने उसका पक्ष लिया पर वह प्रति दिन गिरता ही गया । इस पक्ष के लिए देखिए ‘ए० इ० भाग १२, पृष्ठ ३१५; १३, पृ० १३३; १४, पृ० ३६८-७१ ।’

† इस मत के प्रबल समर्थक आज भी पाए जाते हैं । इसके लिए देखिए दीवान बहादुर डा० एस० कृष्णास्वामी ऐंगरकृत ‘ऐश्वर्य इंडिया एण्ड साउथ इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर’ प्रथम भाग, ओ० बु० एजेंसी, पूना; सन् १९४१ ई०, पृष्ठ १९२-२१० ।

कालिदास का दूत-कर्म

जिसमें स्पष्ट है कि उक्त मीमांसा का सन्नेत क्या था जिसका उल्लेखन नागसेन आदि ने किया। महाराज श्रीपटोत्कच के पुत्र महाराज श्रीचन्द्रगुप्त ने कुछ ऐसा पत्राश्रम किया कि उसके फलस्वरूप शोध 'महाराजाधिराज' हो गए पर फिर कभी उससे आगे न बढ़े। और यदि 'कौमुदीमहोत्सव' को प्रमाण माना जाय तो वहना ही पड़ेगा कि अन्त में वह 'राजा' तक नहीं रह गए थे। फिर उनके निधन पर यह बात कैसे कही जा सकती है कि बुद्ध जाने पर भी आग का तेज बना ही है। अच्छा न सही, इसे न मानिए, पर तोभी इतना तो आपको भी मानना ही पड़ेगा कि प्रयाग-प्रवर्ति अथवा अन्यत्र वही भी महाराज चन्द्रगुप्त 'एकाधिराज' नहीं कहे गए हैं। हाँ, अधिक से अधिक 'महाराजाधिराज' तक ही रह गए हैं, सो भी सवन नहीं।

'एकाधिराज' बिन्दु वडे महत्त्व का है। इसकी समता 'महाराजाधिराज' से हो नहीं सकती। यह तो 'सम्राट' का समकक्ष है। भला वाकाटक सम्राट् प्रवरसेन के सामने महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त को 'एकाधिराज' की पदवी कौन दे सकता है? नहीं यह सीमाव्य तो उसके 'आर्य' पुत्र समुद्रगुप्त को ही प्राप्त हुआ है। उसके पूरव गुप्ता में किसी को 'एकाधिराज' का पद नहीं मिला था। निदान मानना पड़ता है कि मेहरोली के लौहस्तम्भ से महाराज श्रीपटोत्कच-पुत्र महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्त का बाई लगाव नहीं।

हाँ, निश्चय ही मेहरोली का लौहस्तम्भ स्मारक है सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का और सुधि दिलाता है निपुण कवि कालिदास की ममभरी लेखनी और दूतकर्म का। सो कहे, तनिक इसे भी शोध लें।

कहने की बात नहीं कि प्रकृत लौहस्तम्भ के लेख में केवल 'वग', 'वाहिलव' और 'दक्षिण' का उल्लेख किया गया है, कुछ कहीं 'आर्यावत' का नहीं। कारण प्रच्छन्न नहीं कि कल्पना को कष्ट दिया जाय। प्रयाग प्रवर्ति से अति प्रकट है कि 'आर्यावत' राजप्रसन्नोद्भूतप्रभावमहत् किस तथ्य का द्योतक है। जो पूछा जाय कि फिर 'स्वभुजाजित' व सुधिर 'एकाधिराज्य' का संकेत क्या है तां गुरन्त वहना पड़ेगा कि वडे काम का। रामगुप्त एवं ध्वस्तानिनी का प्रसंग* अब सामने आ चुका है और 'एकाधिराज' की चर्चा भी खूब हो चुकी है। फलतः संक्षेप में कहना पड़ता है कि दाय-दुष्ट† से

* स्वर्गीय राजालबास बनर्जी ने इस तथ्य का भेद बताया और उनके सहाय्यापक डा० आल्टेकर ने उसको अनेक प्रमाणा द्वारा पुष्ट किया। फिर तो अनेक पुराविदा ने उसे साधु माना और उसके सम्बन्ध में अपना अपना अनिमित दिया। साराश के लिए देखिए श्री बासुदेव उपाध्याय एम० ए० कृत गुप्त साम्राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, रामगुप्त का प्रकरण।

† चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को समुद्रगुप्त ने अपना अधिकारी बनाया था किन्तु कुछ कारण ऐसा आ पड़ा कि उसको पहले उससे दूर ही रहना पड़ा। जब राज्य का लोभी रामगुप्त 'कलीव' बन गया और शत्रु को स्त्री देने पर उद्यत हो गया तब चन्द्रगुप्त को साम्राज्य की चिन्ता हुई। उसने कष्ट-श्रेय में शत्रु का वध किया और फिर भाई से उत्तरकर किसी प्रकार उसका भी अन्त कर दिया। इसी को लक्ष्य कर उसकी कीर्ति पर पानी फेरते हुए अयोधव्य के चारण ने कहा है—

“हत्वा भ्रातरमेव राज्यमहरद् देवीं च दीनस्ततो, लक्ष कोटिमलेखयन् किल कलौ दाता स गुप्तान्वय ॥”

(ए० इ०, भाग १८, पृष्ठ २४८)

कैसे भी हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि 'तत्परिगृहीत' होने पर भी साम्राज्य के निमित्त चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को घर तथा बाहर, चारों ओर से लोहा लेना पड़ा। फिर वह 'एकाधिराज्य' अर्जित नहीं तो और क्या था? निश्चय ही वह चन्द्रगुप्त के साहस और पुण्याय का प्रसाव था। यदि उसकी 'भुजा' में बल न होता तो उसका राज्य तो और ही के हाथ लग चुका था और जो उसका रक्षक होता वही तो उसका भक्षक बन बड़ा था? फिर 'स्वभुजाजित' में सदेह क्यों?

श्री चन्द्रवली पांडे

भी उक्त साम्राज्य 'स्वभुजाजित' ही था और साथ ही यह भी ध्यान रहे कि प्रसंग 'एकाधिराज्य' का है कुछ आर्यावर्त* का नहीं। सो वंग के विषय में तो व्यक्त ही है कि शत्रु संघटित रूप में डटे थे। रही 'वाह्लिक' की बात। सो अभी यही नहीं खुला कि वस्तुतः यह वाह्लिक था कहाँ। 'सिन्धोः सप्तमुखानि' भी तो अभी तक झगड़े का घर बना हुआ है? फिर इसके बारे में बताया क्या जाय? जो कुछ हो, पर इतना तो निर्विवाद ही है कि उक्त दोनों देश गुप्त-साम्राज्य के छोर पर ही थे और किसी संकट के समय ही उभर आए थे।

'वाह्लिक' से कालिदास का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दिखाई देता अतएव विचार के हेतु पहले हम केवल 'वंग' और 'दक्षिण' को उठाते हैं। सुबाहु की विक्रमादित्य से जो मुठभेड़ हुई थी वह वंग से मिली-जुली थी या नहीं, इसका निश्चय उत्तर तो अभी दिया नहीं जा सकता, पर अनुमान से इतना बताया जा सकता है कि इस सन्धि में कवि कालिदास का भी हाथ था। पता नहीं समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति में 'वंग' का नाम क्यों नहीं आया। 'समतटडवाककामरूपनेपाल-कत्तपुरादिप्रत्यन्तनृपति' में 'समतट' और 'डवाक' की सीमा क्या है यह कैसे स्पष्ट हो। तो भी यह तो निश्चित ही है कि इनका सम्बन्ध 'वंग'† वा बंगाल से ही है। 'समतट' में तो कोई मतभेद नहीं पर 'डवाक‡' के बारे में कुछ धाँधलीसी है। टाँकने की बात है कि कवि कालिदास रघु-दिग्विजय में 'वंगानुत्थाय' का स्पष्ट उल्लेख करते हैं पर कवि हरिषेण 'प्रशस्ति' में कही उसका नाम तक नहीं लेते। तो क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि समुद्रगुप्त के उठते ही 'वंग' एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया था जिससे सम्राट् चन्द्रगुप्त को स्वयं लोहा लेना पड़ा? सम्भावना तो यह है कि समुद्रवर्मा भी कुछ इसी ताक में लगा था, किन्तु जब उसने देख लिया कि वस्तुतः विक्रमादित्य के सामने उसका पराक्रम ओछा है तब उनका साथी हो रहा और कालिदास का प्रिय पात्र बना। उसकी दुर्वृद्धि दूर हुई।

* 'वंग', 'वाह्लिक' एवं 'दक्षिण' का तो स्पष्ट उल्लेख है किन्तु 'आर्यावर्त' का नहीं है। परन्तु ध्यान से देखिए तो पता चले कि इस लेख में चन्द्रगुप्त का सारा जीवन समेट कर रख दिया गया है। मध्यदेश में किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसका विरोध करता। समुद्रगुप्त ने सबको उखाड़ फेंका था। क्लीव रामगुप्त कायर था। उससे लोहा लेने की बात ही नहीं थी। यह तो घर के काँटे को दूर करना था। सो तनिक साहस करने से हो गया। किन्तु चारों ओर की स्थिति एकसी नहीं थी। समुद्रगुप्त ने जिन्हे राज्य करने को छोड़ दिया था उनका मन स्थिति को देखकर बढ़ा। वंग ने संघटित होकर द्वन्द्व मचाया तो महाराज को स्वयं रणक्षेत्र में कूदना पड़ा। कुछ चोट भी खानी पड़ी। दक्षिणवात-चीत से शान्त रहा। उत्तर और पश्चिम का अभी निर्णय नहीं। 'वाह्लिक' का अर्थ भी खुले तो पता चले। पर इतना तो निश्चित ही है कि 'प्रतीची' और 'उदीची' दोनों ही में परदेशी राज्य था। प्रयाग प्रशस्ति में जो 'शकमुहंड' और 'दैवपुत्रशाहिशाहानुशाहि' आए हैं उनका निर्देश क्या है? क्या हम उन्हें 'वाह्लिकाः' के भीतर ले सकते हैं। क्या वाह्लिकों के चढ़ दौड़ने का अच्छा अवसर यही न था? स्वयं चन्द्रगुप्त को 'सिन्धु के सात मुखों को पार' कर उनपर चढ़ाई करने की क्या पड़ी थी? यदि हार जाता तो? स्मरण रहे, कालिदास कहते हैं—

“कातर्यं केवला नीतिः शौर्यं श्वापदचेष्टितम्। अतः सिद्धिं संभेताभ्याम् उभाभ्यामन्विषे सः ॥४७॥

(रघुवंश, सप्तदश सर्ग)

† देखिए श्री प्रमोदीलाल पाल एम० ए०, कृत 'दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ वंगाल', दी इंडियन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता; १९३९ ई०, भूमिका पृष्ठ ४-५।

‡ देखिए श्री बरुआ कृत 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ कामरूप' (वही) पृष्ठ ४२। कालिदास ने दिग्विजय में इसका अथवा 'समतट' का उल्लेख नहीं किया। इधर कुमारगुप्त के शासन में 'पुंड्रवर्द्धन' भुक्ति के रूप में दिखाई देता है। समुद्रगुप्त को भी किसी 'भस्ममाख्य' से युद्ध करना पड़ा था जो उसका अनुज और सम्भवतः गौड का शासक था। तात्पर्य यह कि इधर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

कालिदास का दूत कर्म

‘वय’ से वही जिक्र बोल्ना प्रसंग है ‘दक्षिण’ का। कामरूप से कालिदास का जो सम्पर्क बताया गया है वह अनमान और प्रवाद पर ही अवलम्बित है, परन्तु दक्षिण का दौल तो पुराविदा में घर कर चुका है। निदान उस पर कुछ खुलवार विचार होना चाहिए। मेहरोली के लेख से प्रकट है कि ‘चन्द्र’ की दक्षिणापथ से कोई लड़ाई नहीं हुई पर उसकी धाक वहाँ बनी रही। सो ‘कोत्तलेश्वरदौत्यम्’ के प्रकरण में बताया जा चुका है कि यथार्थतः इसका कारण क्या है। अतः यहाँ उसकी चर्चा व्यर्थ होगी। विचारणीय तो यह है कि कालिदास की सहज उपमा कौनसा तथ्य दिखाती है। लीजिए, कालिदास का मत है—

“शब्देष्वेवाभवद याना तस्य शक्तिमल सत । समीरणसहायोऽपि नाम्न प्रार्थी दवानल ॥५६॥” (रघुवश ७ सर्ग)

कहना न होगा कि ‘दवानल’ विजयादित्य ने ‘समीरण’ कालिदाम में जो काम लिया उसी का यह शुभ परिणाम था कि—“यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधि वीर्यान्निन्दक्षिण ”

ठीक है, जब ‘दवानल’ के ‘समीरण’ ने ‘जलनिधि’ को भी सुवासित कर दिया तब वह किसी ‘अम्भ’ की योजना क्या करे ? किन्तु काल की कृपा से यह ‘दवानल’ भी तो बुझ ही गया ? तो क्या, तेज तो उसका अब भी अपनी ‘क्षेपूर’ नाच बिलाता ही रहा। संक्षेप—

“गान्तव्येवा महावने हुतभुजा सस्य प्रतापो महाप्रा, छाप्युत्सुजति प्रणाशितरिपो यलस्य शेष क्षितिम् ॥”

(मेहरोली का लौहस्तम्भ)

महाकवि कालिदास की ‘उपमा’ के पारखी चट बोल उठेंगे कि यह तो कालिदास की ‘उपमा’ है। सच है, कालिदास की सटीक उपमा किने नहीं मोहती ? कौन जाने, सचमुच यह रचना कालिदास की ही हो। कारण—

“संछिन्नमूल क्षतनेनरेणु तस्योपरिष्ठात् पवनावधूत । अगारक्षेपस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवावभासे ॥४३॥
(रघुवश सप्तम सर्ग)

अथवा

“तेन भूमिनिहितकफोटित तत काम्बुकञ्च बलिनाधिरोपितम् ।

निष्प्रभश्च रिपुरास भ्रूभूता धूमगेय इव धूमकेतन ॥८१॥” (रघुवश, एकादश सर्ग)

में तो बड़ी भावना धूमफिर कर नया नया रूप धारण कर रही है और वही ‘हुतभुज’ या ‘हुताशन’ के प्रिय रूप में प्रकट हो रही है तो कभी ‘धूमकेतन’ के अप्रिय रूप में, पर वह वास्तव में सदा वही। फलतः स्वीकार करना होगा कि वस्तुतः इस लौहस्तम्भ के रंग का कालिदास से घना सम्बन्ध है और कालिदास ने भी तो इसके ‘सितस्थ’ में इसके सारे गील को भर दिया है। विक्रमादित्य की ‘सितप्रता’ फिर भारत से कब दूर हुई ?

‘चन्द्र’ के इस लौहस्तम्भ के सम्बन्ध में हिन्दी के महाकवि ‘चन्द्र’ ने जो कुछ लिखा है उसमें से कुछ इतिहास भी शक्ति रहा है। वह कहता है—

“तब अलगानी पुत्ति, कह सुनि पुत्ति सुबतह । पुख कथा ज्यों भई, सुनी त्यों कहैं अपुखह ॥

हम पितु पुरिया पुख, नृपति कहलन धन श्रीलत । सुता छंडि ता पुढ, स्वान सचरिय सचीलत ॥

सिमु समुप हुइ बडी गु तहा, अगिस्वान भनीत हुअ । सब सख्य तख्य आचिज्ज भय, करि पारस ठट्ठे सुभय ॥१५॥

व्यास ज्योति जग ज्योति तहें, सिद्ध महूरत ताव । बब जोय सेसह सिरह, किल किस्तिन्त नु प्राव ॥१६॥

कलहनपुर कहलन नृपति, बासी नृप निज साज । कितक पाट अतर नृपति, अनगपाल भय राज ॥१७॥

(पृथ्वीराज रासो, वृत्तीय समय, ना० प्र० सभा काशी)

इस ‘कलहन नृपति’ के विषय में सम्पादकों का निष्कर्ष है—

‘दिल्ली में नुबुवमीनार के पास जो एक कोहे की बड़ी वीली अब तक विद्यमान है उसका विषय में पुरातत्त्ववेत्ता विद्वाना न मतभेद है। तबरा की स्थातिजा में कलहन, कलिहन, कलहन और किलहन का चन्द्र भी नामान्तर मिलता है।

श्री चन्द्रवली पांडे

तथा कलहनादि नामान्तरों की चन्द्रवाचक व्युत्पत्ति हो सकती है। अतएव अनुमान होता है कि कीली पर जो नीचे लिखे (उक्त) श्लोक खुदे हुए हैं और उनमें जिस राजा चन्द्र का नाम है वह यही राजा कलहन उपनाम चन्द्र होगा।”

(उपसंहारणी टिप्पणी, वही पृ० २७३)

‘कलहन’ की इस व्याख्या के साथ ही ‘व्यास’ की इस व्याख्या पर भी ध्यान दें—

“व्यास राजगुरु का वाचक है। तँवर राजपूतो के पांडववंशीय गिने जाने से उनके राजगुरु व्यास कहाते थे। यह वह व्यास था जो कलहन राजा के समय में राजगुरु था।” (पृथ्वीराजरासो, वही, पृ० २५८, पा. रि.)

इसी प्रकार ‘सुसा-स्वान’-संघर्ष के विषय में कहा जा सकता है कि वास्तव में यह वह वीरभूमि है जहाँ ‘स्वान’ ‘सुसा’ से भयभीत होकर भाग गया और नृपति कलहन ने पुरोहित वा राजगुरु व्यास के कहने पर उसे अपना स्थान बनाया। किन्तु वह स्थान था कहाँ? मेहरौली या कही अन्यत्र। चन्द्र कहता है—

“सुनी बात इह तत्त प्रमानं, व्यास करी किल्ली पुर थानं।

साठि सु अंगुल लोह्य किल्ली, सुकर सेस नागन सिर मिल्लिय ॥२२॥

मुंघ लोइ आचिज्ज सु मान्यौ, भावी गति सो व्यास न जान्यौ।

वरजे सह परिगह परिमानं, उष्पारी किल्ली भू थानं ॥२३॥”

जिस क्रूर जिज्ञासा के कारण ‘किल्ली’ को उखड़वाया गया उसका परिणाम सुखद, कब हो सकता था? अतः ‘व्यास’ को विवश हो कहना पड़ा—

“अनंगपाल चक्कवै, बुद्धि जो इसी उकिल्लिय। भयौ तूअँर मतिहीन, करी किल्ली तँ ढिल्लिय ॥

कहै व्यास जग जोति, अगम आगम हौं जानो। तूअँर तँ चहुआन, अंत व्है है तुरकानों ॥

तूअँर सु अवहि मंडव घरह, इक्क राय बलि विक्कवै। नव सत्त अंत मेवातपति, इक्क छत्त महि चक्कवै ॥२६॥”

एवँ—“हूँ गड्डि गयौ किल्ली सजीव, हल्लाय करी ढिल्ली सईव। तूअँर अवहि मंडव सुथान, भोगवै भूमि सुरतान पान ॥३०॥”

अस्तु, इससे तो यही सिद्ध होता है कि अनंगपाल ने उसे कही इधर से उधर नहीं किया; अपितु उसी स्थान पर ठीक पहले की तरह ही उसे गाड़ना चाहा। परन्तु ‘पाषाण’ के उखाड़ लेने से वह ‘दिल्ली’ हो गई और तभी से ‘दिल्ली’ नाम निकल आया।

किन्तु, उधर ‘ओझा’ जी का मत है—‘यह प्रसिद्धि चली आती है कि तँवर अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया। उसीने वहाँ की विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर से प्रसिद्ध लोहे की लाट को, जिसको ‘कीली’ भी कहते हैं और जो वर्तमान दिल्ली से ९ मील दूर मिहरौली गाँव के पास कुतुबमीनार के निकट खड़ी है, उठाकर वहाँ खड़ी करवाई थी। उक्त लाट पर का प्रसिद्ध लेख राजा चन्द्र (चन्द्रगुप्त दूसरे) का है जिसने वह लाट उक्त पहाड़ी पर विष्णु के ध्वजरूप से स्थापित की थी। उसपर छोटे छोटे और भी पिछले लेख खुदे हैं जिनमें से एक ‘संवत् दिल्ली ११०९ अनंगपाल वही’ है। उससे पाया जाता है कि उक्त लेख के खुदवाए जाने के समय अनंगपाल का उक्त संवत् में दिल्ली का बसाना माना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मसजिद के पास एक तालाब की पाल पर अनंगपाल के बनाए हुए एक मन्दिर के स्तम्भ अब तक खड़े हैं जिनमें से एक पर अनंगपाल का नाम भी खुदा हुआ है। पृथ्वीराज रासो के कर्ता ने अनंगपाल की पुत्री कमला का विवाह अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के साथ होना, उसी से पृथ्वीराज का जन्म होना तथा उसका अपने नाना अनंगपाल का राज्य पाना आदि जो लिखा है वह सारी कथा कल्पित है। पृथ्वीराज की माता दिल्ली के अनंगपाल की पुत्री कमला नहीं किन्तु चेदि देश के राजा की पुत्री कर्पूरदेवी थी।”

(राजपूताने का इतिहास, प्रथम भाग, स० १९८३, पृ० २३४-२३५)

पृथ्वीराज रासो क्षेपकों से इतना भर गया है कि उसके मूल का पता लगाना अत्यन्त कठिन हो गया है। फिर भी इस ‘किल्ली-कथा’ के सम्बन्ध में इतना तुरन्त कहा जा सकता है कि इसकी पहली कथा दूसरी से सर्वथा भिन्न है। पहली

कालिदास का दूत-कर्म

म इतिहास बोल रहा है तो दूसरी म चमत्कार अपना जोहर दिखा रहा है। विन्तु उसम भी कुछ तार है। उसमें 'पापाण का प्रसंग कुछ दिखाने के लिये घुसड़ दिया गया है। वास्तव म वह उस्त मन्दिर के गिला-न्यास का चोतक है। दूसरी कथा का संकेत यह है कि 'पापाण' छोड़ने के उपरान्त किल्ली गाड़ी गई। सब कुछ ठीक हो जाने पर अनगपाल की व्यास-वचन में सन्देह हुआ और फलन 'पापाण' उड़ा लिया गया। जब बात सब निक्ली तब किल्ली फिर से गाड़ी गई पर वह बैववय बोली ही रह गई। इस प्रकार 'किल्ली' के 'दिल्ली' हो जाने के कारण उस पुर का नाम ही दिल्ली हो गया। अस्तु, इस कथा का मुख्य लक्ष्य इतिहास नहीं प्रस्तुत 'दिल्ली' की व्याख्या और 'तैबर्' का पतन दिखाना है।

पहली कथा का 'कल्हनपुर' कहाँ है? 'दिल्ली' को तो मान नहीं सकते। चारण कि उसे तो अनेक पीढ़ी के उप-रान्त अनगपाल ने बनाया था। अच्छा, तो वह विष्णुपद पहाड़ी कहाँ है जहाँ पर उक्त स्तम्भ स्थापित हुआ था। श्री आझाजी ने 'प्रसिद्धि' का उल्लेख तो कर दिया है पर यह दिखाने की चिन्ता नहीं है कि वास्तव म वह पहाड़ी कहाँ है? 'वहाँ की विष्णुपद नाम की पहाड़ी' स व्यक्त ही है कि उनकी दृष्टि म वह पहाड़ी वहीं कहीं दिल्ली के पास ही है। कुछ दूसरे लोग भी यही साधु समझते हैं पर उनमें से कुछ कभी कभी यह भी कह जाते हैं कि वस्तुतः वह 'किल्ली' पहले* से ही बहा गयी है। परन्तु अभी तक यह प्रबल नहीं हुआ कि उक्त स्थान के विष्णुपद होने का प्रमाण क्या है और क्या अनगपाल के साथ उसका ऐसा सारागमित सम्बन्ध जुट गया है।

इतिहास के पन्ना से पता चलता है कि 'तैबर्' पाला का मुख्य स्थान लाहौर रहा है। गजनविया से पराजित होने के कारण ही अनगपाल को दिल्ली बसानी पड़ी। ऊपर कहा गया है कि अनगपाल के दिल्ली बसाने का समय सन् ११०९ अर्थात् ई० सन १०५२ है। अब गजनविया के इतिहास पर विचार करें तो अवगत हो कि यह अभी उनका सकट-काल है। महमूद गजनवी ने पाल-वध को परितः परास्त कर दिया था। जयपाल, अनगपाल (अनन्दपाल) और जयपाल के अनन्तर द्वितीय अनगपाल ने भी उसका सामना किया विन्तु अन्त में उस लाहौर छोड़कर अजमेर भागना पड़ा और लाहौर महमूद के प्रिय 'मासूक' सेनानी 'अयाज' का अड्डा बना। अनगपाल का दब फिर तो 'गजनी' में फूट हुई और सेलजुक वध का उदय (१०३७ ई०) हुआ। फिर क्या था राजपूता का भी सिंताया चमका और सन् १०४३ ई० में हांसी, पानेश्वर आदि तो फिर हाथ लगे ही, नारकाट म फिर एक मन्दिर भी बन गया। किन्तु सन् १०५२ ई० में गुलतान अब्दुलरशीद ने उस छीन लिया। तात्पर्य यह कि इसी १० वष के उदय में अनगपाल ने दिल्ली में अपना शासन दृढ़ किया और दिल्ली नगर बसाया।

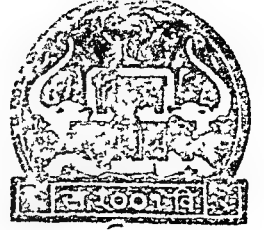
अनगपाल का मन्दिर बन गया तो उसे उस लाट की सूझी जा 'कल्हनपुर' में न जाने कब से गयी पड़ी थी और कालचक्र के प्रभाव से अब गुहवा के राज्य म आ गई थी। अनगपाल ने अवसर दबा तो तुरन्त उसे अपना लिया और अपने मन्दिर की घोषा का स्तम्भ बनाया।

* श्री बीवान बहादुर डा० एस० कृष्णस्वामी एंगर ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिये देखिए 'ऐडवड इंडिया एण्ड साउथ इंडियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर' प्रथम भाग का उक्त प्रकरण।

† देखिए—'हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान' सर पर्सी साइसेस (Percy Sykes) प्रथम भाग, म० एण्ड की लण्डन १९४० ई०, पृष्ठ २०७। यहाँ १०४९ से १०५२ तक प्रायः वही स्थिति रही जो बहादुरशाह के बाद सुगलवध की।

‡ देखिए—'हिस्ट्री आफ दी पंजाब' सयद मुहम्मद लतीफ, कलकत्ता सेन्ट्रल प्रेस कम्पनी, १८९१ ई०, पृष्ठ ८९-९०।

डा० धीरेन्द्र द्र गंगोली ने जो यह कह दिया है कि परमार भोज और कलचुरि कर्ण के जीतेजी मुसलमानों ने फिर आक्रमण नहीं किया ठीक नहीं। अनगपाल को फिर कष्ट भोगना पड़ा और १०५२ में आक्रमण हुआ और सफल रहा। श्री गंगोली के मत के लिए देखिए प्रो० आल इंडिया ओ० कान्फरेंस, १९३३ ई०, पृष्ठ ५३७।

श्री चन्द्रवली पांडे

विष्णुपद की जो शोध हुई है उसमें सबसे अधिक सफल दिखाई देती है सुदामापर्वत * के विष्णुपद की शोध। महाराज दशरथ के निधन पर जो चर भरत को बुलाने के हेतु केकय भेजे गए हैं मार्ग में देखते हैं कि—

“अवेक्ष्याञ्जलिपानांश्च ब्राह्मणान्वेदपारगान्, ययुर्मध्येन बाह्लीकान्सुदामानं च पर्वतम् ॥१८॥

विष्णोः पदं प्रेक्षमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम्, नदीर्वापीस्तटाकानि पल्वलानि सरांसिच ॥१९॥

पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहव्याघ्रमृगद्विपान्, ययुः पथाऽतिमहता शासनं भर्तुरीप्सवः ॥२०॥

(वा० रा०, अ० कांड, अष्टषष्टितमसर्ग)

‘बाह्लीक’ और ‘विष्णुपद’ पर दृष्टि पड़ते ही प्रफुल्ल हो जी चाहता है कि वस इसी को ‘चन्द्र’ का विष्णुपद मान लो। परन्तु उधर से कतिपय विद्वानों की हुंकार सुनाई पड़ती है, ‘नहीं’ कदापि नहीं; इस बाह्लीक के कारण तो कभी भी नहीं। कारण, इसका शुद्ध पाठ है ‘वाहीक’। बाह्लीक तो कभी पचनद में था ही नहीं। क्योंकि—

“पुराने ग्रन्थों में बाह्लीक और वाहीक नामों में बहुत गड़बड़ हुई है। वाहीक पंजाब या पंचनद का भाग था और बाह्लीक भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा का घेरा था। यह कम्बोज और लम्पाक आदि के पास ही था। बाह्लीक देश के हींग और कुंकुम बहुत प्रसिद्ध हैं। अतएव बाह्लीक पंजाब में हो ही नहीं सकता। पंजावान्तर्गत तो वाहीक ही है।”

(श्री भगवदत्त रचित भारतवर्ष का इतिहास, सन १९४०, लाहौर, पृ० १५७)

वाहीक और बाह्लीक की उलझन कुछ ऐसी नहीं कि बातों में सुलझाई जा सके। अनेक स्थलों पर जो बाह्लीक का प्रयोग ‘वाहीक’ के लिए पाया जाता है तो इसका भी कुछ हेतु होना चाहिए। डॉक्टर‡ सरकार ने तो डॉक्टर भंडारकर के मत के खंडन में बड़ी तत्परता दिखाई है और ‘वाहीक’ की निरुक्ति भी दृढ़ निकाली है—

“बहिश्च नाम हीकश्च विपाशायां पिशाचकौ। तयोरपत्यं वाहीका नैषा सृष्टिः प्रजापतेः ॥”

(महाभारत, कर्णपर्व, अ० ४४, प० १०)

किन्तु इस बात की चिन्ता तक नहीं की है कि इस ‘पिशाच’ का रहस्य क्या है? क्या बाह्लीको के प्रभुत्व से इसका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है? करे क्या, आज भी तो देशों के कुछ प्रयोग ऐसे प्राप्त हो जाते हैं जो चक्कर में डाल देते हैं। पंजाब का ‘गुजरात’ क्या इस ‘बाह्लीक’ से कम विलक्षण है? यही दशा तो ‘मालव’ की भी रही है। हमें तो संक्षेप में यही भाता है कि इस बाह्लीक (वाहीक) को उस बाह्लीक का उपनिवेश भर समझे जो भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा का देश था।

‘बाह्लीक’ की व्याख्या के पहले कुछ ‘विष्णुपद’ की भी टीका हो ले। अब तो यह बताने की बात नहीं रही कि वास्तव में यही वह विष्णुपद है जो पहले अनंगपाल के राज्य में था और फिर गजनवियों के हाथ में चला गया था। अवसर

* डॉ० भंडारकर की प्रेरणा से श्री चिन्ताहरण चक्रवर्ती ने इस पर ध्यान दिया पर सफल न रहे। उनके अनन्तर उन्होंने एक दूसरे शिष्य श्री योगेन्द्र घोष ने इस पर विचार किया और ‘विष्णुपद गिरि’ शीर्षक लेख में (इंडियन कल्चर, प्रथम भाग, पृष्ठ ४१५.....) इसका पूरा पता दिया। इधर श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने उसमें इतना और योग दिया कि इसका सम्बन्ध उक्त ‘बाह्लीक विजय’ से ही है। उनके मत के लिए देखिए ‘ज० बि० ओ० रि० सु०’ भाग २०, पृष्ठ ९७।

† डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार ने डॉक्टर भंडारकर के मत का खंडन किया है और उन्होंने उक्त स्तम्भ में दिग्विजय का दर्शन किया है। उनकी दृष्टि में उसका संकेत है वंग, बाह्लिक, सिन्धोः सप्तमुखानि और दक्षिण। इसमें सन्देह नहीं कि इससे चारों दिशाओं का निर्देश हो जाता है पर इसका प्रमाण क्या है? उनके मत के लिए देखिए ‘ए वाल्यूम ऑफ स्टडीज इन इंडोलॉजी, ओरियण्टल बुक एजेंसी, पूना २, १९४१ ई०, पृष्ठ ४६९।

‡ वही।

कालिदास का दूत-कर्म

पाकर राजपुता ने फिर इसे कैसे छीन लिया इसका नी सकेन मिल चुका है। अब यहाँ केवल इतना भर कह देना है कि अनापाल ने जब यह दखा कि तुफान को निवाल बाहर करना कठिन है तब अपने आपही वहाँ से निकटकर दिल्ली में आ गया जयवा वहाँ फिर न नगर बनाया। इस लोहस्तम्भ से उस इतना मोह था कि इसे भी समय पाकर उगाड़ लाया और अपने मन्दिर में गढ़वा दिया। उसका राज्य तो गया गजनी की शक्ति और सबल नीति से, पर उसका सम्बन्ध जाड़ा गया 'दिल्ली किल्ली क्या' से। यह सिद्ध ही है कि सन् ११०९ में दिल्ली बसाई गई और यह भी निश्चित है कि उसी सन् १०५२ ई० में अल्लुखरशीद फिर 'नगरकोट' का स्वामी हो गया। निम्न जनना को यह कहने का अवसर मिल गया कि इस तुफान जय का कारण है जनगणाल का यह अपराध। होना था सो हो गया। जब ऊहा के अतिरिक्त और क्या है ?

नावुक बनना को यह कहने में कितनी देर लग सकती है कि यह तो भक्त * सुदामा का प्रभाव था जो उनके नाम के पक्ष और तो भी विष्णुपद पर यह स्तम्भ सजा दिया गया। जबकि ही वज्रव-दृष्टि से यह एक पक्की बात है। पर भूलें पुराविदा का पेट इनने से ही तो भरने से रहा। भला भ्रष्ट बाहीरों में उसे स्थापित करने का क्या आवश्यकता थी ? वहाँ तो दशन † भी कठिन था। नही, इसका भी कुछ कारण है। क्या आप भूल गए कि चन्द ने 'पहली किल्ली क्या' न क्या कहा था ? यही न कि यह भूमि का प्रताप था कि 'सुमा' ने 'स्वान' का भगा दिया और उसे दखकर 'बल्हन' ने उस अपना स्थान बनाया ? ता फिर आप इसे इतिहास में क्या नहीं ढूँढते ? क्या बाण ने स्पष्ट नहीं कहा कि—

“अरिपुरे च परवल्लकामुक कामिनीवेषमुत्तमद्रुप्त शरपतिमश्रातयत।” (हृषचरित घट उच्छवास) एव शरपाय ने नहीं छिछा है कि—

“गकानामाचार्य गकाधिपति चन्द्रगुप्तश्रातुजाया ध्रुवदेवीं प्राथममान चन्द्रगुप्तेन ध्रुवदेवीवेषधारिणा स्त्रीवेषजनपरिवृत्तेन व्यापादित।” (उसी की टीका)

तो क्या ध्रुवदेवी वेषधारी चन्द्रगुप्त 'सुमा' एव 'गकानामाचार्य शकाधिपति' उन्न 'स्वान' नहा है ? नहीं कहने को किसीमें साहस नहीं, पर इतने से ही इतिहास की गुत्थी बहाँ सुलझी ? इससे न तो 'अरिपुर' का भेद मिला और न शकाधिपति का ही पता चला। पुराविदा ने खीज भी की तो उलझन बढ़ती ही गई। किसी ने 'शृंगारप्रकाश' के 'जलिपुर ‡' को ठीक माना तो किसी ने, काठियावाड़ के शका को 'शकाधिपति' ठहराया परन्तु किसी का अनुमान अभी तक प्रमाण न हुआ। परिस्थिति तो विकट है, पर जिज्ञासा भी पगु नहीं कि पर वोडकर बठ रहे। निदान हमारा कहना है कि वास्तव में यह 'गकानामाचार्य शकाधिपति' और कोई नहीं, बही लोहस्तम्भ का 'वाहलीक' है जो समुद्रगुप्त के उपरत हो जाने पर गुप्ता पर चढ़ बीठा था और जिसका विनाश चन्द्रगुप्त ने बड़ी चातुरी से कर दिया। प्रतीत होता है कि पारसीक पराक्रमी शापुर द्वितीय के निधन (३७९ ई०) जयवा उसी के प्रोत्साहन से अवसर पाकर उसने ऐसा किया और समुद्रगुप्त के यश को लूटना चाहा।

है, तो उदयगिरि-गुहा के लक्ष को ध्यान से पढ़ा जाय तो प्रत्यक्ष हो जाय कि इस घटना का काठियावाड़ जयवा शक्यताप विजय से कोई सम्बन्ध नहीं। कारण कि उनका स्पष्ट वयन है—

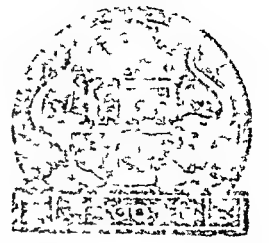
“तस्य राजाधिराजपौरचित्यो (— —) मन । जयप्रप्राप्ताचिव्यो व्यापृत सति विग्रह ॥३॥

* कल्हण ने 'राजतरंगिणी' (तृतीय तरंग) में विश्रमादित्य और मातृगुप्त के परस्पर व्यवहार विशेषत मातृ-गुप्त के कश्मीर-गमन का जो चित्र लाचा है वह किसी सुदामा से कम नहीं है। इस पक्ष का यह नाम भी विचारणीय है।

† महाभारत कण्वपर्व, विशेषत गत्य की नत्सना ।

‡ डाक्टर भट्टाकर और डाक्टर जायसवाल इसीकी साधु समझते हैं। देखिए 'मालवाय कम्पेनोरेगन वाल्यूम, हि० ००० नगरस, सन् १९३२ ई०, पृष्ठ १९४, एव ज० बि० ओ० रि० सु० भग्न १८ पृष्ठ २९।

‡ देखिए ज० बि० ओ० रि० सु० जाय १४ तथा १५ में डाक्टर अल्टेकर का लेख।

श्री चन्द्रबली पांडे

कौत्सश्शाव इति ख्यातो वीरसेनः कुलाख्यया । शब्दार्थन्यायलोकजः कविः पाटलिपुत्रकः ॥४॥

कृत्स्नपृथ्वीजयार्थेन राजैवेह सहागतः । भक्त्या भगवतः शम्भोर्गुहामेतामकारयत् ॥५॥”

‘कृत्स्नपृथ्वीजयार्थेन’ से आप ही प्रकट हो जाता है कि इस यात्रा का यथार्थ लक्ष्य क्या है। उधर ‘राजाधिराजर्षि’ पद भी उसकी प्रतिष्ठा को व्यक्त कर रहा है। यही नहीं, यहाँ यह भी स्पष्ट रहे कि उक्त लेख में ‘विक्रमावक्रय क्रीतादास्य-म्यम्भूत पार्थिवा’ भी कहा गया है जिसका तात्पर्य है कि अन्य सभी शासकों को अधीन कर ही यह ‘कृत्स्नपृथ्वीजय’ की यात्रा हुई है। कहते हैं * कि सौराष्ट्र-विजय का कार्य युवराज कुमारगुप्त ने किया था, स्वयं महाराज चन्द्रगुप्त ने नहीं। यदि यह ठीक है तो इस शक-विजय का सम्बन्ध उक्त ‘शकाधिपति’ से किसी प्रकार जुट ही नहीं सकता। निःसन्देह यह महाराज के अश्वमेध की यात्रा है। हाँ, यह ‘राजर्षि’ चन्द्रगुप्त का प्रस्थान है, स्त्रीवेषधारी कुमार चन्द्रगुप्त का नहीं।

तो ‘शकानामाचार्यः’ की लीला समाप्त कहाँ हुई? कोई कवि कहता है—

“दत्त्वा रुद्रगतिः खसाधिपतये देवीं ध्रुवस्वामिनीम्, यस्मात्खण्डितसाहसो निववृत्ते श्रीशर्मगुप्तो नृपः ।

तस्मिन्नेव हिमालये गुरुगुहाकोणक्वणत्किन्नरे, गीयन्ते तव कार्तिकेयनगरस्त्रीणां गणैः कीर्त्तयः ॥”

(काव्य मीमांसा)

‘खसाधिपति’ को ‘शकाधिपति’ एवं ‘श्रीशर्मगुप्त’ को ‘श्रीराम गुप्त’ मान लेने में कोई अड़चन नहीं। प्रायः विद्वानों ने किया ऐसा ही है। अस्तु, इस दिशा में इतना और संकेत मिला कि उक्त घटना किसी ‘कार्तिकेयनगर’ में घटी थी जो हिमालय पर था।

डाक्टर भंडारकर ने इस ‘कार्तिकेयनगर’ का जो पता दिया है वह नाम की दृष्टि से बड़े महत्त्व का है और एक ‘विष्णुपद’ के पडौस में भी है। पर अब † उनके विचार में उक्त विष्णुपद ‘सुदामा’ पर्वत पर है जो कहीं विपासा के पास कश्मीर ‡ के निकट है। अतः अब यह नहीं कहा जा सकता कि इस ‘कार्तिकेयनगर’ के सम्बन्ध में वस्तुतः उनकी धारणा क्या है। फलतः इसकी यहाँ कुछ स्वतंत्र चर्चा की जाती है। हमारी समझ में वास्तव में आज का ‘नगरकोट’ ही कभी ‘कार्तिकेयनगर’ के नाम से प्रसिद्ध था जो मुखसुख अथवा किसी कारणविशेषवश ‘नगरकोट’ में परिणत हो गया। जब आस-पास के लोग आज भी ‘अहमद नगर’ वा ‘विजया नगर’ को सुविधा के लिये ‘नगर’ ही कहते हैं तब कभी ‘कार्तिकेय-नगर’ के लिये भी केवल ‘नगर’ का ही प्रयोग होता रहा हो और काल पाकर रुढ़िबद्ध हो गया हो तो इसमें आश्चर्य क्या? वचन की यह प्रवृत्ति तो घर घर गोचर होती है। निदान मानने को मन चाहता है कि वस्तुतः उक्त नगरकोट ही वह पुण्य पराक्रम-स्थान है जहाँ पर रामगुप्त किंवा श्रीशर्मगुप्त घिर गये थे। देखिए श्रीअबुलहसन अली (१०२६ ई०) की साखी भी कुछ यही है। कहते हैं—

“रासल कफन्द का पौत्र और अयन्द का पुत्र था। रव्वाल के सिंहासन पर बैठने के पहले वह खदेड़ दिया गया था। उसके पुत्र ने रव्वाल पर चढ़ाई की। रव्वाल ने भागकर अपने भाई तथा सामन्तों के साथ एक ऊँची पहाड़ी पर शरण ली जहाँ

* इस प्रवाद के लिए देखिए ‘हिस्ट्री ऑफ गुजरात’।

† डाक्टर भंडारकर ने ‘विष्णुपद’ को पहले (मालवीय कम्मेमोरेशन वाल्यूम सन् १९३२ में) हरिद्वार के पास माना था और वहीं कार्तिकेयपुर का भी पता बताया था किन्तु आगे चलकर (सन् १९३७ ई० में) उन्होंने सुदामागिरि के ‘विष्णुपद’ को साधु ठहराया। देखिए ज० आ० हि० रि० सु० भाग १० पृष्ठ ८६.....।

‡ महाभारत में कहा गया है—

“एतद्विष्णुपदं नाम दृश्यते तीर्थमुत्तमम् । एषा रम्या विपाशा च नदी परमपावनी ॥८॥

अत्र वै पुत्रशोकेन वसिष्ठो भगवान् ऋषिः । बन्धात्मानं निपतितो विपाशः पुनरुत्थितः ॥९॥

कश्मीरमंडलञ्चैतत् सर्वपुण्यमरिन्दम । मर्हापिभिश्चाध्युषित पश्येदं भ्रातृभिः सह ॥१०॥” (वनपर्व अ० १३०)

‘कश्मीरमंडल’ और ‘विष्णुपद’ के इस लगाव पर ‘मातृगुप्त’ के प्रसंग में अधिक विचार होगा।

कालिदास का दूत-कर्म

पहल से ही एक दब दुब बना था। वहाँ उन लोग ने अपने जापको सुरक्षित समझ लिया था, पर किसी प्रकार धनु वहाँ भी पहुँच गया और अनिकार जमाना ही चाहता था कि रबाल की ओर से सचि का प्रस्ताव हुआ। उत्तर में कहा गया कि उक्त कथा के साथ अन्य सामन्त पुनिया को भी भज दें तो मैं उन्हें अपने सामन्ता को दूँ और वहाँ मैं टल जाऊँ। रबाल ने व्यथित होकर अपने जन्म मंत्री 'सफर' से मन्त्रणा की जिसने समानानुसार यह परामर्श दिया कि ऐसा कर लेना ही ठीक है। वे तत्पर हो ही रहे थे कि उनका भाई 'रत्नमरिच' जा पहुँचा और प्रणाम कर प्रायना की कि एव ही पिता के पुत्र होने के नाते यदि उसकी भी कुछ सुनी जाय तो ठीक है। युवा ममझकर उसकी उपेक्षा न की जाय। जब बात सामने आई तब प्रस्ताव किया कि उसे स्त्रीवेष में अन्य सामन्त-कुमारों के साथ धनु-स्व-पावार में जाने दिया जाय। उसने यह भी कहा कि उन स्त्री-वेषधारा कुमारा को एक एक छुरा और उन एक डोल द दी जाय। जब सभी कुमार सामन्ता के पास पहुँच जायेंगे और वह उक्त जनिपति का काम समाप्त कर ल्या तब दुम्भी वजा दाता और फिर क्षणभर में सारा उपद्रव शान्त हो जायगा। इधर से बट जानमण होगा और 'धनु मारे जायेंगे। रबाल प्रसन्नतापूर्वक उनकी सम्मति में आ गया। परिणाम यह हुआ कि धनु का एक भी सवार जीता न बचा। वह वहाँ मार डाला गया और उस पहाड़ से नीचे फक दिया गया। सभी नट हाँ गए और फलत रबाल की 'गति बढ गई।' (वी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सर एच० एम० एलियट, प्रथम भाग, पृष्ठ ११)।

अल्ब्रेक्सन अली ने इस वृत्त को एक अरबी ग्रन्थ से लिया है जो स्वयं किसी हिन्दू ग्रन्थ पर आधारित था। अरबी-लिपि-शेष के कारण नामा में परिवर्तन हो गया है ता भी 'रबाल' का 'रामपाल' और 'रत्नमरिच' को 'विक्रमादित्य' मानने में कोई दोष नहीं। जस्तु, इस घटना से भी यही सिद्ध होता है कि स्त्री-वेषधारी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसी 'रामल' की सन्तान का वध किया और गुप्त-साम्राज्य का विस्तार किया।

अच्छा तो इस 'शकाधिपति' की साज में कहा दूर भटकने की आवश्यकता नहीं। सोभाग्य से स्व० डाक्टर जायसवाल ने इसे भी दूढ़ * निकाला है। उनका कहना है कि 'गुर' (नमक की पहाड़ी, पञ्जाब) से जो 'राजा (ति) राजमहाप्राज तारमान शाहि जो ' का लेख मिला है वह वास्तव में इसी 'शकाधिपति' का लेख है। उनका यह भी कहना है कि अल्ब्रेक्सनी का 'लग तोरमान' भी यही है। सचमुच डाक्टर जायसवाल का यह मन सबथा असाध्य नहीं है। कारण कि उनमें इसक विषय में जो कुछ लिखा है वह उक्त शकाधिपति में पूरा पूरा घट जाता है। और यदि कुछ अन्तर दिखाई देता है तो उनका प्रधान कारण है अल्ब्रेक्सनी का लिखित सामग्री के जमाव में प्रवाद पर † विश्वास करना। अल्ब्रेक्सनी का इन बात का पता था कि 'नगरनाट' में उनका सामग्री सुरक्षित है पर दुर्दैववशात् वह उसे देख न सका। न सही, पर इतना तो निश्चिन्त है कि उनके समय में वहाँ 'पाल' का राज्य था। तो क्या यह सम्भव नहीं कि रबाल अथवा 'रामपाल' का 'पाल' भी इसी 'पाल' प्रभुता का प्रसाद है? पाल की इस पकड़ के सहारा मेहरोली के लोहस्तम्भ का कुछ पता लगाया जा सकता है और यह भी बताया जा सकता है कि क्या अनगपाल को उससे इतनी ममता थी।

'राजा की पहली किल्ली कया' में बताया गया है कि पहल वह उसी वीरभूमि में गांधी गइ थी जहाँ 'सुसा' ने 'स्वान' को खेद दिया था। अब यहाँ यह दिखाया जा रहा है कि वास्तव में वह स्थान है नगरकोट के उत्तर 'जगतमुख' में। 'जगतमुख' के विषय में भूलना न होगा कि उसका प्राचीन नाम है 'नट'‡। प्रतीत होता है कि इसी पुण्य घटना के उपरान्त उसका नाम 'नट' में जगतमुख हो गया। यहाँ विशेष रूप से विचार करने की बात यह भी है कि यह भी 'नगरकोट' की भाँति ही महत्त्व का स्थान है। अनुमान से सिद्ध यह होता है कि समुद्रगुप्त के निधन पर जो बाह्यलीक दोड़ आए थे उनका स्कोभावार था यही जगतमुख और इसी जगतमुख में बाह्यलीक हुए विजित और यही वषे गए 'शकाधिपति' और फिर यही

* देखिए ज० वि० ओ० रि० सु० भाग १८ पृष्ठ २०१।

† देखिए अल्ब्रेक्सनी इंडिया, द्वितीय भाग, ई० सी सचाऊ (Sachau) सन् १९१० ई०, पृष्ठ १०११।

‡ देखिए कांगडा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, १९१७ पृष्ठ २१, पञ्जाब डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भाग ३० ए।

श्री चन्द्रबली पांडे

गाड़ा गया चन्द्रगुप्त का उक्त स्मारक लौहस्तम्भ जो हार जाने के कारण उखाड़कर फिर गाड़ा गया मेहरौली (मिहिर-कुल) के पास; जहाँ राजधानी बनी पालवश की दिल्ली।

हाँ, तो अल्बेरूनी सुनीसुनाई बात के आधार पर कहता है कि 'लगतोरमान' का 'मंत्री' 'कल्ल' * पहले तो गड़ा द्रव्य पाने के कारण बड़ा प्रभावशाली हो गया, फिर सुधार के विचार से विषयी राजा तोरमान को बन्दी बना लिया किन्तु राज-मुख के प्रलोभन में पड़कर फिर स्वतन्त्र शासक हो गया। अल्बेरूनी उक्त पाल वंश को इसी ब्राह्मण-वंश की परम्परा बताता है। पर इतिहास है कुछ और ही। पाल माने गए हैं क्षत्रिय। तो इसका भी कुछ कारण होना चाहिए। आखिर उसे ऐसा भ्रम क्यों हुआ?

यहाँ, हमारी समझ में कल्हण की साखी बड़े काम की सिद्ध होती है। कहते हैं—

“हिरण्यतोरमाणाख्यौ व्यधत्तामथ तत्सुतौ। साम्राज्ययुवराजत्वभाजने रञ्जनं क्षितेः ॥१०२॥

भ्रात्राहृतानां प्राचुर्यं विनिवार्यासमञ्जसम्। तोरमाणेन दीनाराः स्वाहताः संप्रवर्तिताः ॥१०३॥

मामवज्ञाय राज्ञेव कस्मादेतेन वलितम्। इति तं पूर्वजो राजा क्रोधनो बन्धने व्यधात् ॥१०४॥”

(राजतरंगिणी, तृतीय तरंग)

तोरमाण के 'बन्धन' का कारण सामने है, पर अभी ब्राह्मण की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। सो-विदित ही है कि—

“पितुर्बन्धेन सक्रोधं तं कालापेक्षयाक्षमम्। शिक्षयित्वा जयेन्द्रोथ कार्यशेषाय निर्ययौ ॥१२१॥

उत्पिज्जोत्पादनात् सज्जे तस्मिन्भ्रात्रा यदृच्छया। बन्धात्त्यक्तो नृतरणिस्तोरमाणोस्तमाययौ ॥१२२॥

निष्वार्य मरणोद्योगं मातुर्निर्वेदखेदितः। ययौ प्रवरसेनोथ तीर्थैस्त्युक्त्याद्विगन्तरम् ॥१२३॥

रक्षित्वा दशमासीनाः क्षमामेकत्रिंशति सभाः। तस्मिन्क्षणे हिरण्योपि शान्तिं निःसंततिर्ययौ ॥१२४॥” (वही)

परिणाम यह हुआ कि—

“अथवास्यैव सूक्तेन स्मारितोस्म्यधुना यथा। वर्तते राजरहितं काम्यं कश्मीरमण्डलम् ॥१८६॥

पात्रायास्मै महीपालान्महतोप्यर्थनापरान्। अवधीर्यं मही तस्मात्सा मया प्रतिपाद्यते ॥१८७॥

इति निश्चित्य चतुरं क्षपायामेव पार्थिवः। गूढं व्यसर्जयद्गूतान्काश्मीरीः प्रकृतीः प्रति ॥१८८॥

आदिदेश च तान्यो वो दर्शयेच्छासनं मम। मातृगुप्ताभिधो राज्ये निःशंकं सोभिषिच्यताम् ॥१८९॥” (वही)

मातृगुप्त के ब्राह्मण होने का प्रमाण है—

“पुण्यां वाराणसीं गत्वा तस्माच्छममुखोन्मुखः। इच्छामि सर्वसंन्यासं कर्तुं द्विजजनोचितम् ॥२९७॥” (वही)

सारांश यह कि कल्हण के कथनानुसार 'हिरण्य' और 'तोरमाण' में परस्पर ठन गई तो 'पूर्वज' हिरण्य ने अनुज तोरमाण को बन्दी बना लिया। जब वर्षों के बाद उसे छोड़ा भी तब वह उससे पहले ही चल बसा। हिरण्य भी नि सन्तान मरा। इस प्रकार कश्मीर का सिंहासन सूना हो गया तो शकारि विक्रमादित्य ने कवि मातृगुप्त को वहाँ का शासक बनाया जो अन्त में विरक्त हो गया और वाराणसी की ओर चला गया।

मातृगुप्त और विक्रमादित्य के सम्बन्ध पर विचार करने के प्रथम ही 'तोरमाण' का स्पष्टीकरण हो जाय तो ठीक। कल्हण के कथन से व्यक्त होता है कि वस्तुतः कश्मीर विक्रमादित्य के अधीन था और इसीलिये उन्हें उसके प्रबन्ध की चिन्ता करनी पड़ी। यदि यह ठीक है तो इसीके आधार पर इतना और भी कहा जा सकता है कि यह वास्तव में सम्राट् विक्रमादित्य की नीति का प्रसाद था कि एक ही राज्य के दो राजा बना दिए गए थे जो परस्पर भिड़ गए थे। विक्रमादित्य की इस

* इसे 'कल्लर' भी कहा गया है। अरबी-लिपि में नामों का ठीक ठीक लिखा जाना असम्भव है। रासो के 'कल्हन' से तो इसका कोई सम्बन्ध नहीं है?

कालिदास का दूत-कर्म

तोड़-नीति वा चारण या उक्त राज्य का सब-सभ्य म याग दना। अल्बेल्नी ने जो 'लग तोरमान' लिखा है वस्तुतः यह है लघु 'तारमाण'। इस 'लघु' * का 'लग' रूप आज भी देखने में आता है। 'हिरण्य' के अनुज का यह नाम कैसे पड़ा यह कैसे कहा जा सकता है पर इतना तो भासता ही है कि राजातिराज तोरमाण से इसका कुछ सम्बन्ध अवश्य था। प्रतीत होता है कि उक्त शकाधिपति क वष के उपरान्त ही कुछ चन्द्रगुप्त ने उक्त देश को द्विराज्य में विभक्त कर दिया और जब उसका कोई अधिकारी नहीं रहा तब ब्राह्मण मातृगुप्त को उसका राज्य मिला।

मातृगुप्त के शासन का सीध ही अन्त हो गया। बात यह है कि तोरमाण की पत्नी इक्ष्वाकु † कुल की कन्या थी। सपर्यं के समय एक कुलाल के घर में चरण ली और वहाँ प्रवरसेन को जन्म दिया। प्रवरसेन तीव्रयात्रा में था। जब उसे कम्पीर का समाचार मिला तब उसे फिर राज्य की चिन्ता हुई और

“त्रिगतानां भुव तित्वा स व्रजत्रय नूपति। विक्रमादित्यमभूषोत्पलधममुपागतम् ॥२८४॥

तस्मिन्नहनि नूनर्नां शोकाग्निद्वस्तानिगम्। नास्नायि नाशि नास्यापि स्थितेनावनताननम् ॥२८५॥

अपेद्युर्भुवमृत्सूय कश्मारेभ्यो विनिगतम्। गुप्ताव मातृगुप्त स नातिदूरे कृतस्थितिम् ॥२८७॥ (वही)

'त्रिग' की राजधानी 'नगरकोट' (?) में प्रवरसेन को समाचार मिला कि मातृगुप्त 'जगतसुख' ‡ (?) में पड़ाव डाले हैं। फिर ता दोनों नरपुंगवों में जो बातचीत हुई साँझ हुई ही। परिणाम उसका यह रहा कि—

“अयं वाराणसीं गत्वा कृतकायायसपहं। सर्वं संपश्य सुकृती मातृगुप्तोभवति ॥२९०॥

राजा प्रवरसेनोपि कश्मीरोत्पत्तिमञ्जसा। निद्रित्वा मातृगुप्ताय प्राहिणोद्वदनिद्वय ॥२९१॥

स हठापतित्वा लक्ष्मीं भिक्षाभुवप्रतिपादयन्। सर्वाभिष्य कृती वर्षादग प्राणानधारयत् ॥२९२॥” (वही)

बनहूण इस नयी के उपसंहार में किंत उल्लास स कहते हैं—

“अन्योन्य साभिमानानामन्योयोचित्यगालिनाम्। त्रयाणामपि वृत्तान्त एष त्रिपयगापय ॥२९३॥” (वही)

* ध्यान देने की बात है कि 'लग' का प्रयोग आज भी उक्त प्रदेश के लिए पाया जाता है। देखिए उक्त कांगडा गबेदियर का चित्र न० १। 'नगर' और 'जगतसुख' इसी प्रदेश में हैं।

† इस नाति के लिए देखिए कालिदासकृत 'मालविकाग्निमित्र' में राजा का कथन—

“नीवृण्यम्। सत्रभवतोभ्य त्रियतसेनमाधवसेनयोर्द्वैराज्यमवस्थापयितुकायोऽस्मि” (अ० ५, पं० २३ के पूर्व)

‡ इसके लिए देखिए वाल्मीकी रामायण का “पितृपतामहीं पुण्या तेहरिक्षुमतीं नदोम्।” स्मरण रहे, यह मुद्रामा पर्वत के पहले का प्रदेश है। फलतः यहीं से त्रिगत पर प्रवरसेन का आक्रमण हुआ होगा। राजतरंगिणी में उसके भामा का उल्लेख है ही।

‡ मातृगुप्त ने विक्रमादित्य के निधन का समाचार सुना तो काशीवास के लिए चल पड़ा। विदित होता है कि इसी यात्रा में वह लोह लेख लिखा गया जो आज मेहरोला में विराजमान है। मातृगुप्त की इस समय जो स्थिति थी और जिस परिस्थिति में विक्रमादित्य का अन्त हुआ था उसको सामने रखकर उक्त लेख का अध्ययन करें तो सारा रहस्य आप ही खुल जाय। मातृगुप्त कहते नहीं हैं—

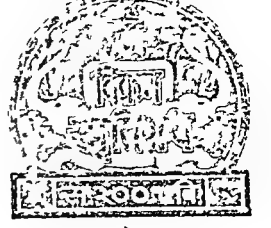
‘पम्भोपकृत तेन तद्विना प्रत्युपक्रियाम्। जीणमेवाधुनागोपु प्रभवत्येष निद्वय ॥२९१६॥

या मतिर्भूभोगोप्य मया तामनुच्छतां। पात्रावात्रविषेवतुल्यस्यातिनेया, प्रगाताम् ॥२९१७॥

एतापत्येव वरत्ये यातिस्मिन्कीर्तिपताम्। नोगमावपरित्यागाद्विदध्या सत्यसंपताम् ॥२९१८॥”

(राजतरंगिणी, तृतीय तरंग)

सब की तो नहीं पर अपनी जानते हैं कि मेहरोला का लोह स्तम्भ इसी मुख से बोल रहा है। तबिक 'व्याति' और 'कीर्ति' पर ध्यान तो दें फिर कहें कि आपका पक्ष वास्तव में क्या है?

श्री चन्द्रबली पांडे

अस्तु, अब इस मातृगुप्त की भी थोड़ी चिन्ता होनी चाहिए क्योंकि यह कहता है—

“मातृगुप्तस्ततोवादीत्कोपस्मितसिताधरः । अस्मानुत्सहते कश्चिन्नापकर्तुं बलाधिकः॥२९३॥

नयता गण्यतामस्मानन्तरज्ञेन तेन हि । न भस्मानि हुतं सर्पिनोप्तं वा सस्यमूषरे ॥२९४॥” (वही)

इस मधुर फटकार का प्रवरसेन पर प्रभाव यह पड़ा कि वह गुप्त-वंश का आजीवन मित्र बन गया और—

“वैरिनिर्वासितं पित्रे विक्रमादित्यजं न्यधात् । राज्ये प्रतापशीलं शीलादित्यापराभिधम् ॥३३०॥

सिंहासनं स्ववंश्यानां तेनाहितहुतं ततः । विक्रमादित्यवसतेरानीतं स्वपुरं पुनः ॥३३१॥ (वही)

मातृगुप्त, प्रवरसेन और विक्रमादित्य के इस इतिहास पर पुराविदों ने विचार तो किया पर वह सर्वथा साधु न ठहरा। डाक्टर भारद्वाज ने ‘मातृगुप्त’ को जो कालिदास सिद्ध किया था उसका * खंडन तो हो गया पर उससे यह सिद्ध कैसे हो गया कि वस्तुतः ‘मातृगुप्त’ ‘कालिदास’ से सर्वथा भिन्न थे। नहीं, यह हो नहीं सकता। मातृगुप्त निश्चय ही कालिदास हैं। मेहरौली के लौह स्तम्भ पर जो ‘खिन्नस्य’ का व्यवहार हुआ है यथार्थतः वह इसी खिन्नता का चोतक है और इसी पड़ाव में लिखा भी गया है।

मेहरौली के लौहस्तम्भ के लेख को विशेष महत्त्व देने का कारण अब प्रकट होता है और अब टूटता है उसका २५ वह पिनक जो इतने दिनों से विद्वानों को भरमा रहा है। कहते हैं ‘तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोज्जिता वाह्लिकाः’ का अर्थ है—“येन सिन्धोः सप्तमुखानि तीर्त्वा समरे वाह्लिकाः जिताः”। निवेदन है, नहीं। इसका सीधा अन्वय है—‘येन सप्तमुखानि तीर्त्वा समरे सिन्धोः वाह्लिका जिताः’। आप कहेंगे—अर्थ? सो उसे भी देख लीजिए।

कहना न होगा कि आज तक विद्वानों ने जो ‘सिन्धोः सप्तमुखानि’ को साधु मानकर अर्थ किया है वह ‘सिन्धु’ के निकलने से ‘गिरने’ तक दौड़ता रहा है। नदी अपने ‘नायक’ समुद्र से मिलने जाती है। अतः जहाँ समुद्र से मिलती है वही उसका मुख कहा जाता है। किन्तु यहाँ इस ‘मुख’ से काम नहीं चलता। सिन्धु के इस ‘सप्तमुख’ में ‘वाह्लीक’ कब रहे? ‘शक सत्रप’ को भी तो लोग ठीक नहीं मानते? नहीं, ‘सप्तमुखानि’ का अर्थ ‘गिराव’ नहीं ‘निकास’ है। यहाँ ‘मुख’ का वही अर्थ है जो ‘पंचमुख’ या ‘निशामुख’ में ‘मुख’ का। किन्तु नदी के अर्थ में यह प्रचलित तो नहीं है? निष्कर्ष यह कि ‘सप्त-मुखानि’ को पकड़ो तो ‘वाह्लिकाः’ दूर भाग जाता है और ‘वाह्लिकाः’ को घेरो तो ‘सप्तमुखानि’ अलग छूट जाता है। दोनों

* वस्तुतः उक्त डाक्टर महोदय के तर्क का ही खंडन किया गया है उनकी स्थापना का नहीं। हम स्वयं उक्त तर्कों से सहमत नहीं हैं और इस प्रवरसेन को ‘सेतुबन्ध’ के रचयिता प्रवरसेन से सर्वथा भिन्न मानते हैं। वाकाटक प्रवरसेन और दूत कालिदास का विचार हो चुका है। अब ‘गोनन्द’ प्रवरसेन एवं ‘महाराज’ कुमारगुप्त पर विचार करना है। सो इसके सम्बन्ध में सीधीसी बात यह है कि ‘मातृगुप्त’ ने कभी अपने आपको कश्मीर का शासक नहीं समझा। उन्होंने वहाँ जो कुछ किया सम्राट् विक्रमादित्य की ओर से ही किया और तभी तक राज्य किया जब तक वे जीवित रहे। तत्पर्य यह कि उन्होंने जो कुछ किया सम्राट् विक्रमादित्य के अनुरूप किया। यही कारण है कि उन्होंने ‘मधुसूदन’ का मन्दिर बनवाया शिव का नहीं। कहा जा सकता है कि फिर उसका नाम ‘मातृगुप्त’ क्यों रखा। निवेदन है, यह नाम भी तो उसी वंश का है। इसे भी आप उसी रूप में ग्रहण क्यों नहीं करते? यह भी तो सम्राट् का ही अंश है? एक बात और ‘प्रबन्ध चिन्तामणि’ से विदित होता है कि कालिदास वस्तुतः ‘पशुपाल’ थे। ‘वररुचि’ की धूर्तता से उनका विवाह विक्रमादित्य की ‘मुताप्रियगुमंजरी’ से हो गया। फिर किस प्रकार कालिका की उपासना से वे कवि बने, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं। यहाँ तो बस इतना भर निवेदन करना है कि उनकी घनिष्ठता यहाँ तक फैल चुकी है। निदान यह मानने में कोई भी आपत्ति नहीं कि अवश्य ही मातृगुप्त कालिदास हैं। इस प्रसंग के लिए देखिए ‘प्रबन्ध चिन्तामणि’ सिंधी जैन ग्रन्थमाला, शान्ति-निकेतन बंगाल, सन् १९३३ ई० पृष्ठ ३-५।

कालिदास का दूत-कर्म

की संगति बैठती नहीं। इसमें तो सन्देह नहीं कि 'येन वाह्लिका' जिता' ही इसमें मुख्य वाक्य है और यही मुख्य कर्म भी सो 'वाह्लिका' पर ही विद्वानों को विशेष विचार करना था और यह भी तुरन्त देख लेना था कि उसका सिन्धु स क सम्बन्ध है। किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं और 'सिन्धो सप्तमुखानि' के चक्कर में जाने कहीं भटकते रहे।

वाह्लिका के विषय में यह पहले भी कहा जा चुका है कि 'बल्ल' तो उसका मूल है किन्तु 'वाहीक' उसका उपनिवेश बन गया है। वाह्लीक, वाल्हीक, वाह्लिक आदि शब्दों के प्रयोग पर कुमारी * पद्या मिश्रा ने जो छानबीन की उससे प्रकट है कि आगे चल तीनों पर्याय हो गए हैं और वाह्लीक में ही वाह्लीक भी आ गए हैं। यहाँ दिखाया यह जा है कि इसी उपनिवेश का सचेत भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में इस प्रकार आया है—

“हिमवत्सिन्धुसौराष्ट्रये जना समुपाधिता । उकारचहुला तन्मतेषु भाषा प्रयोजयेत् ॥”

(नाट्यशास्त्र, १७ ३२ गा० ओ० सी०)

अथवा—“वाह्लीकभाषोदाख्यानां प्रसङ्गां च स्वदेशजा ।”

(नाट्यशास्त्र, १७ ५३ गा० ओ० सी०)

कहने का तात्पर्य यह कि उक्त लोह-स्तम्भ का 'वाह्लिका' और कुछ नहीं यही वाह्लिका है। अब आपके साम को वाह्लीक है जिनमें से एक तो 'बल्ल' और दूसरा पचनद अथवा 'वाहीक' में है। इन दोनों में भेद उत्पन्न करने का भा इससे सुगम मार्ग और क्या होगा कि इसे 'सिन्धो' से बाँध दिया जाय जिससे किसीको तनिक भी श्म न हो कि कहाँ है 'वाह्लीक' ? अवश्य ही कवि को यही 'सिन्धो वाह्लिका' इष्ट है।

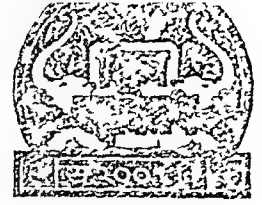
'सिन्धो' का खूला अर्थ है सिन्धु प्रदेश का। उसी सिन्धु प्रदेश का जिससे 'हिन्दु' बना है और बना है जिससे 'मया' जिसका अर्थ होता है 'लवण' और 'जल'। अर्थात् इस 'सिन्धो' से यह भी प्रकट हो गया कि कहाँ का कोन जीता गया खुर ('नमक की पहाड़ी') से जो 'राजा (ति) राज महाराज तोरभाष दार्हि' का लेख मिला है वस्तुतः वही 'सिन्ध' वाह्लिका' का प्रतीक है। इस 'सिन्धु' को 'सिन्ध' समझना भारी भूल है।

अच्छा, तो 'सप्तमुखानि' का गुर भी जान लीजिए। 'समर' के प्रसंग में 'सप्तमुखानि' का अर्थ होगा—

“स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्र कोशदण्डौ मुहुरत्तथा । सप्तप्रवृत्तयोद्घेत्य सप्तगिराज्यमुच्यते ॥” (मनुस्मृति १-२९४ और 'सप्तमुखानि तीर्त्वा' का सकेत होगा बिना 'राजा, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोश, दण्ड और मित्र' के। यही क्यों ? इनमें भी तो उसे पार करना पड़ा ? कितनी विलक्षण बात है। कोई वीर 'समर' में जाने को उद्यत है। राज्य वा 'सप्तमुख' उसके प्रतिकूल है। प्रेम का पारावार सामने उमड़ रहा है। किन्तु बाहू दे वीर, तुमने सब की अनमनी कर 'साहस' की 'सूत' से ऐसा काम लिया कि 'स्मर' का 'समर' बना दिया और विवेक का ऐसा हाथ मारा कि वरी का शिर कहीं और च कहीं, और वसी तो तेरा राजकवि भी बोल उठा 'तीर्त्वा सप्तमुखानि'। किन्तु क्या तेरा वरी कोई एक ही था कि हत क मदान मार लेता ? नहीं। उसके तो सप्ताय थे। निदान 'समरे जिता वाह्लिका'। सो कहाँ के वाह्लीक ? भय, इस सिन्धु के। अतः 'सिन्धोजिता वाह्लिका'। निदान कवि ने उल्लास में आकर 'प्रयत्नद दुरत' लिख ही तो दिया, 'तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता वाह्लिका'।

तो क्या फिर भी जानना चाहते हैं कि वह अनुपम साहसी वीर है कोन ? मेहरौली का लोह-स्तम्भ आज भी उसे 'चन्द्र' ही बता रहा है। कारण अब वह 'मुप्त' नहीं, रखक नहीं, भस्म होकर नामशेष रह गया है और उसका राज कवि भी विरक्त होकर 'कापीवाच' को चल पड़ा है। वह इस वीर के विषय में अधिक नहीं लिख सकता। वह 'विवरण का भवन नहीं व्यञ्जना का विघाता है। उस वीर के विषय में कुछ और जानने के लिए उसके साथी विरासदत्त से पूछ देखो वह कभी का 'दीवचन्द्रमुत्पत्तम्' में सारा चिट्ठा खोल चुका है। फिर कालिदास उसी का पचड़ा क्यों गाएँ और क्यों न बू में समुद्र को भर दें ?

* इंडियन कल्चर, भाग ८, अंक १, पृष्ठ ८५ ८९। पर्याप्त प्रमाणों से 'वाह्लीक' में 'वाह्लिक' सिद्ध किया गया और दोनों को महाभारत में पर्यायता बताया गया है। स्वयं पंजाब में तो वाह्लीक देवा दिखाए गए हैं

श्री चन्द्रवली पांडे

अच्छा तो उस वीर की प्रतिज्ञा है—

“सद्वंशान्पृथुवंशविक्रमवलान्दृष्ट्वाद्भुतान्दन्तिनः । हासस्येव गुहामुखादभिमुखं निष्क्रामतः पर्वतात् ॥
एकस्यापि विधूतकेसरजटाभारस्य भीताः मृगाः । गंधादेव हरेर्द्वन्ति वहवो वीरस्य किं संख्यया ॥”

फलतः ‘सप्तमुखानि तीर्त्वा’ उसने ‘सिन्धु के वाटलीकों को जीत लिया’ और विश्व में ‘साहसांक’ और ‘सिंहचन्द्र’ आदि अनेक वीर विरुद्धों से विख्यात हुआ। मेहरीली का लौहस्तम्भ और कुछ नहीं, उसीकी कर्मलीला को समेटकर आज भी इस दिव्य भूमि में किसी से कुछ कहने को खड़ा है। पर उसकी सुनने के कान कहाँ ?

“तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे” का अर्थ “येन समरे सप्तमुखानि तीर्त्वा” करके भी लगाया जा सकता है परन्तु ‘देवीचन्द्रगुप्तम्’ से लेकर आज तक जो सामग्री इस विषय की उपलब्ध हुई है उसके आधार पर उक्त अर्थ ही सावु तथा समीचीन समझा गया है और इससे यह भी ध्वनित हो जाता है कि क्यों कालिदास को ही शकारि विक्रमादित्य ने कश्मीर का शासक बनाया और क्यों कालिदास ने वहाँ ‘मातृगुप्त’ के नाम से शासन किया। कन्हण ने राजतरंगिणी में इसके बारे में जो कुछ लिखा है वह इतना स्पष्ट है कि बरबस कालिदास को ही ‘मातृगुप्त’ मानने को जी चाहता है। मातृगुप्त पर विक्रमादित्य के वियोग का कितना गहरा प्रभाव पड़ा वह इसी से चट जान लिया जाता है कि उनके निधन की सूचना मिली नहीं कि मातृगुप्त ने गुप्तता का बाना उतार दिया और तुरन्त धारण कर लिया संन्यासी का वेश। तपस्वी प्रवरसेन समझाता ही रह गया पर मातृगुप्त के भरे कानों ने उसकी एक न सुनी और वह मार्ग दिखाया जिससे उसकी आँख खुल गई और वह गुप्त-वंश के वैरी से पक्का मित्र बन गया और संकट के समय उसका साथ भी भरपूर दिया। मातृगुप्त का यह उपकार उसीकी समझ में धर कर सकता है जिसने कालिदास को अति निकट से देखा तथा उनके दूतकर्म को दूर से पहचान लिया है। समझ में नहीं आता कि लोग फिर भी कालिदास को मातृगुप्त क्यों नहीं मानते और न जाने किस इतिहास की दुहाई दे उन्हें इधर से उधर फेक देते हैं। अरे कश्मीर का शासन उसी को तो सौंपा जायगा जो हाथ चलाने की अपेक्षा बुद्धि चलाना अधिक जानता हो और अपनी वाणी में वह विलास भी रखता हो जो आग को पानी बना दे। कहना न होगा कि उस समय यह क्षमता उसी और केवल उसीमें थी जिसने दक्षिणापथ को चन्द्रगुप्त के आतंक से लहरा दिया था और रक्त की बूद नाम को भी न गिरी थी। हाँ, कश्मीर के शासन में भी उसने यही किया और उसे छोड़ते छोड़ने अपनी बात तथा अपने व्यवहार से उस वीर को गुप्तवंश का परम मित्र बना लिया जो वस्तुतः वा जन्मतः उसका परम शत्रु था और बड़े वेग से उसकी सीमा में आ घुसा था। वस यही कालिदास के दूतकर्म की अन्तिम झलक है। उनके दस वर्ष के शेष जीवन से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं और प्रयोजन नहीं उस वेश्या-विलास * से जिसके कारण उनका विनाश बताया जाता है। नहीं वह कोई और ही कालिदास होगा, किसी विक्रमादित्य का दूत कालिदास नहीं। इस कालिदास का रूप तो यह है—

“गुणी च दृष्टकष्टश्च वदान्यश्च स पार्थिवः । विक्रमादित्यतोप्यासीदभिगम्यः शुभार्थिनाम् ॥२५८॥

विवेकतया तस्य श्लाघ्या सुरभीकृताः । लक्ष्मीविलासाः क्षमाभर्तुरशोभन्त मनीषिषु ॥२५९॥

(राजतरंगिणी, तृतीय तरंग)

* ‘भोजप्रबन्ध’ की तो बात ही छोड़िए ‘पुरातन प्रबन्ध संग्रह’ में भी कहा गया है—

“अथ कुमारसम्भव महाकाव्ये नवभिः सर्गैः शृंगारसुरतवर्णनकुपितयोमया कालिदासकवेः शापो दत्तः । यत्-
त्वं स्त्रीव्यसनेन मरिष्यसि । तेन वेश्याव्यसनी बभूव । राज्ञा श्रीविक्रमेण व्यसनिनं मत्वा तिरस्कृतः ।”

(सिंधी जैन ग्रन्थमाला, सन् १९३६, ई०, पृष्ठ १००)

कालिदास की मृत्यु का सम्बन्ध जिस ‘समस्या’ पूर्ति से माना जाता है वह भिन्न भिन्न बताई गई है। एक कथा में तो उसका सम्बन्ध सिंहल के कुमारदास से भी जोड़ा गया है। कन्हण के विरक्त ‘यती मातृगुप्त’ का अन्त कैसे हुआ, इसे हमने नहीं देखा, पर जिस वेश्या-व्यसन के कारण कालिदास की हत्या हुई वह ‘शाप’ का परिणाम था लिप्सा का प्रतिफल नहीं। कालिदास ने यहाँ भी अपना करतब ही दिखाया था पर कञ्चन ने कञ्चनी को जीत लिया। तो क्या यह सच है ?

कालिदास का दूत-कर्म

विवादी बाल उठेगा 'मातृगुप्त' 'कालिदास' क्यों ? उत्तर होगा—कल्हण की परम्परा ही कुछ ऐसी है। देखिए न वही विक्रमादित्य का नाम क्या है। कहते हैं—

“तत्रानेहस्पृज्यमिन्या श्रीमान्द्वर्षापरामिध । एकच्छत्रश्चक्रवर्ती विक्रमादित्य इत्यभूत् ॥१२५॥

(राजतरंगिणी, तृतीय तरंग)

तथा उनके आत्मज हैं—“राज्ये प्रतापशीलं स शीलादित्यापराभिधम्।”

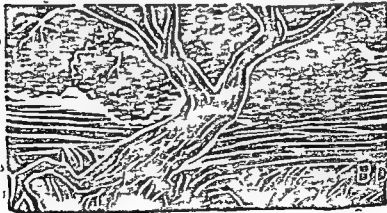
अस्तु, हमारा कहना है कि यदि 'विक्रमादित्य' का नाम कल्हण के यहाँ 'हय' एवं उनके आत्मज 'कुमार गुप्त' का 'प्रतापशील' वा 'शीलादित्य' है तो उसी न्याय और उसी सग से कालिदास का नाम भी 'मातृगुप्त' है। हमको तो इस मान्यता में कोई छिद्र नहीं दिखाई देता, औरों की राम जाने।

देखिए तो सही विधि की विहवना अथवा दैव का दुर्विपाक कि जिस कालिदास ने अपनी वचन-चातुरी, वाग्पटुता और दूरदर्शिता से अपनी प्रतिभा के बल पर इतना कुछ किया और जीवनभर विक्रमादित्य के पुरुषार्थ का सारथी रहा वही आज पंडिता की मंडली में विलासी ही नहीं घोर लम्पट बना और जाने क्या क्या भडोआ करता रहा। कुशल यही रही कि इतने पर भी उसकी निपुणता भारी नहीं गई और राजा भोज की भरी सभा में भी विवश हो कवि 'वाण' को कहना ही पड़ा—

“तमे नवत सय एव कवय मियमे स्थाने तु स एक एव कवि ।”

(भोजप्रबन्ध, द्वावस प्रबन्ध)

श्रान्तदर्शी कवि कालिदास ! तू धन्य है कि विरोधी भी तेरा लोहा मान रहे हैं और विपक्षी भी तेरा गुण गा रहे हैं। किन्तु, नारत वसुधरे ! तुझे अपने इस अनुपम रत्न की भी कुछ सुधि है ? यदि होती तो तेरी यह दशा ही क्यों होती !

कालिदास का काव्य-वैभव

श्री सेठ कन्हैयालाल पोद्दार

कालिदास अनुपम प्रतिभाशाली महाकवि थे। काव्य-रचना के लिए कवि में शक्ति (प्रतिभा), निपुणता और अभ्यास का होना परमावश्यक है। कालिदास में ये तीनों ही बातें पूर्ण रूप में विद्यमान थीं। काव्य-शक्ति उनमें यहाँ तक थी कि रचना के समय उनको सुमधुर भाव-व्यञ्जक शब्दों को स्मरण करने की आवश्यकता न रहती थी—तादृश शब्द-समूह प्रयोग के लिए उनके सम्मुख स्वयं उपस्थित रहते थे। निपुणता और अभ्यास का साक्ष्य तो कालिदास के ग्रन्थ ही प्रत्यक्ष दे रहे हैं। उनका सभी शास्त्रीय विषयों में असाधारण अधिकार था। उनके ग्रन्थों में वेदवेदान्त*, न्यायमीमांसा†, सांख्य‡, योग§, आयुर्वेद¶, धर्मशास्त्र*, ज्योतिष®, कामशास्त्र®, नाट्यशास्त्र® और राजनीति® एवं पदार्थविज्ञान® आदि सभी विषयों के वर्णन मिलते हैं। ललितकला और लोक-व्यवहार का वर्णन तो प्रायः अनेक स्थलों में कालिदास ने बहुत ही सुन्दर किया है। प्रकृति के सम्पूर्ण चित्ताकर्षक दृश्य उनको अपनी प्रतिभा के दर्पण में प्रतिबिम्बित होकर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते थे। कालिदास के काव्य के महत्त्व-सूचक आनन्दोद्गार अनेक काव्य-मर्मज्ञ रसानुभवी विद्वानों और महा-कवियों ने निकाले हैं। प्रकृति-वैचित्र्य के वर्णन में अग्रगण्य कादम्बरी प्रणेता श्रीवाणभट्ट ने कहा है—

“निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, प्रीतिर्मधुरद्राक्षासु मञ्जरीष्विव जायते ।” हर्षचरित

* कुमारसंभव २।१२, २।१४, ३।१५, रघुवंश १५।७६। † रघुवंश १३।१। ‡ कुमार संभव २।१३।
§ रघुवंश १३।५२, कुमार संभव ३।५८। ¶ मेघदूत पूर्वमेघ १३। कुमार संभव २।४८, मालविका-
ग्निमित्र ४।४। * रघुवंश १।१८, कुमार संभव ७।८४, शाकुन्तल ६।७। ® कुमार संभव २।३२, ३।४३,
७।६, ७।१, रघुवंश ३।१३। ® देखो कामसूत्र कन्या संप्रयुक्त २०३।५ और २३६, २३७, शाकुन्तल
कण्वाश्रम में दुष्यन्त का शकुन्तला के साथ व्यवहार तथा ४।१७। ® भरत नाट्यशास्त्र में नृत्याभिनय
और मालविकाग्निमित्र में। ® पञ्चागाभिनय ३।६। § कुमार ३।६७, ४।४४।

¶ इसका भावार्थ यह है—आम्रमञ्जरी के सदृश मधुर एवं सरस कालिदास की सूक्तियों के रसास्वादन से किसके हृदय में आनन्दानुभव नहीं होता है।

कालिदास का काव्य-वैभव

महान् साहित्याचार्य धीमदानन्दवचनाचार्य ने कहा है—

“अस्मिन्नतिविचित्र कविपरम्पराहिनि ससारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्रा पञ्चपावा महाकवलयइति ।”—ध्यायालोक

अर्थात् काव्य-मसार के गणमान्य दो चार महाकवियों में सब प्रथम कालिदास का ही नामोल्लेख किया है। केवल पूर्वकालीन ही नहीं आधुनिक भी सुप्रसिद्ध साहित्यानुभवी कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्री अरविन्द घोष और श्री राजेन्द्र-लाल राय जैसे महान् आलोचक अनेक विद्वानों ने अपने ग्रन्थों और निर्याहों में कालिदास के काव्यों की विस्तृत आलोचनाओं में सर्वोच्च विचार प्रकट किये हैं। कालिदास की पीयूष प्रवाहिनी सरस्वती ने अपने रसास्वादन से यूरोपीय सुप्रसिद्ध विद्वानों को भी विमग्न कर दिया है। जर्मनीय कथिगेनर गेटी (Goethe) सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हम्बोल्ट (Alexander Von Humboldt) एवं ब्लेज़ल आदि समालोचकों ने कालिदास के काव्य का केवल अनुवाद रूप में आस्वादन करते आनन्दोदक से शिरःकम्पन किया है। इसीसे कालिदास का सावनीम कविराज होना सिद्ध है। केवल मेघदूत के विषय में पाश्चात्य विद्वानों ने अपने यूरोपीय साहित्य के किसी काव्य को उसकी तुलना के योग्य नहीं माना है।

और भी अनेक पाश्चात्य उच्च श्रेणी के विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से अपने अपने आनन्दोद्गार निकाले हैं, जिनके द्वारा द्वादश शताब्दी के कविवर सोढरूल की यह उक्ति कि ‘कालिदास की काव्यमुधामयी कीर्ति समुद्र के परले पार तक पहुँच गई है’ सत्य चरितार्थ हो रही है।

“व्यात कृती सोऽपि च कालिदास बुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य ।

चाणीन्याचञ्चडमरीचिगोनसिधो परं पारमयाप कीर्ति ॥”

कालिदास क्या आममुद्रान्त सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? उनमें ऐसे क्या अलौकिक गुण थे? उनकी उपमादि अलंकारों की कल्पनाओं में क्या अनुपम चमत्कार? उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली कसी श्रवण-सुख और प्रसाद-गुणात्मक है? उनकी में क्या अर्थ-मीर और गाम्भीर्य? सृष्टि-वर्णन में कसी सूक्ष्मदर्शिता? उनके काव्य-गह्वर के अन्तगत कस सद्गुण-आत्मक रत्न छिपे हुए हैं? इनपर प्रकाश डालने के लिए कालिदास के ग्रन्थों के अवतरणों के लिए स्थान-संकोच के कारण यहाँ कसल मेघदूत के कुछ अवतरण दिये जायेंगे। इसके प्रथम मेघदूत का सक्षिप्त रूप में कुछ परिचय कराया जाना हम उपयुक्त समझते हैं।

कालिदास का मेघदूत—संस्कृत साहित्य में मेघदूत जावाल-बूढ़ प्रसिद्ध है। मेघदूत दो भागों में विभक्त है, पूर्वमेघ और उत्तरमेघ। पूर्वमेघ में अलकाधीश कुबेर ने अपने एक यक्ष द्वारा कुछ अपराध किये जाने पर उसे एक वष तक के लिए अलका से निवासित कर दिया, तब वह यक्ष रामगिरि नामक पर्वत पर जाकर रहने लगा। कुछ समय बाद वषाकाल के प्रारम्भ में उसने वर्षाकालीन मेघमण्डल का नामोहीक दृश्य देखा तो वह अपनी प्रियतमा के विषयों में और भी अत्यन्त विवश हो गया और उसने अपनी विरहिणी प्रिया के समीप सन्देश भेजना चाहा, किन्तु रामगिरि से हिमालयान्तगत अलका तक सन्देश भेजने का और कोई साधन न देखकर विरह-विचुर यक्ष विचार-गूँथ होकर आकाशस्थित अचेतनमेघ द्वारा ही सन्देश भेजने को उद्यत हुआ गया, और उससे इस कार्य के लिए प्रायना करने लगा। महाकवि कालिदास ने इस प्रकार मेघदूत का प्रारम्भ करके यक्ष द्वारा पूर्व मेघ की समाप्ति तक रामगिरि से अलका तक के वषाकालिक मार्ग का वर्णन कराने के पश्चात् नगाधिराज हिमालय के हिमवेष्टित गगनचुम्बी उत्तुंग शिखरस्थ अलका के मनोहारी दृश्य का वर्णन कराया है। तदनन्तर उत्तर मेघ में कवि ने यक्ष द्वारा अलकापुरी के अलौकिक सौन्दर्य का, यक्ष के रमणीय निवासमूढ़ और उसकी विमोहसन्तापिता पत्नी की विरहवस्था का वर्णन कराने के बाद अन्त में यक्ष द्वारा उसकी प्राणप्रिया को कहने के लिए मदेश कहलाया है। वक्ष इसी के अन्तगत कालिदास ने प्रावट कालीन मेघमण्डल से प्रभावित होनेवाले प्राकृतिक दृश्यों के नयनाभिराम विचित्र चित्र-दृष्टिपथ कराये हैं, और पुराणविहासा में पर्वत, नदी और पवित्र स्थान जो गङ्गान् श्रीरामचन्द्र, सीता देवाधिदेव शरर और कालिकेय आदि के सम्बन्ध से अद्यापि प्रसिद्ध हैं एवं हिमालय प्रान्त के जो विचित्र दृश्य हैं उनका यथावत् शब्द-चित्र अन्वित कर दिया है। विशेषतः उज्जयिनी और

श्री कन्हैयालाल पोद्दार

अरुका के मनोहर वर्णन द्वारा इस छोटे से खण्ड-काव्य की सुषमा में निरूपम अभिवृद्धि हो गई है। यक्ष पत्नी की विरहावस्था तथा यक्ष के सन्देश का विप्रलम्भ शृंगारात्मक कारुणिक वर्णन सहृदयों के चित्त को एक बार ही द्रवित कर देता है। सत्य तो यह है कि इस प्रकार कल्पना की आनन्दमयी सृष्टि में यथेष्ट विहार करने का अधिकार मेघदूत के जैसे कवि का ही हो सकता है।

कवीन्द्र कालिदास ने यौवन के उद्यान में क्रीडासक्त यक्षदम्पती को नायक और नायिका कल्पना करके प्रधानतया उनके विप्रलम्भ शृंगार का वर्णन किया है। विप्रलम्भ शृंगार के पाँच भेद हैं—अभिलाषा-हेतुक, ईर्ष्याहेतुक, विरह-हेतुक, प्रवास-हेतुक और शाप-हेतुक। मेघदूत में शाप प्रवास-हेतुक विप्रलम्भ का वर्णन है। कविकुलगुरु कालिदास की अभिरुचि शाप-प्रवास-हेतुक विप्रलम्भ के वर्णन में अधिक देखी जाती है। शाकुन्तल और विक्रमोर्वशीय में भी उन्होंने विशेषतया इसी का वर्णन किया है। दाम्पत्य स्नेह के उन्नत भाव-गर्भित विप्रलम्भ शृंगार के वर्णन में संस्कृत साहित्य के सिद्ध-हस्त दो ही कवि सर्वोच्च हैं, एक कालिदास और दूसरे भवभूति। भवभूति ने भी उत्तररामचरित में विप्रलम्भ का चित्ताकर्षक सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है।

मेघदूत और वाल्मीकीय रामायण—साहित्यमर्मज्ञ विद्वानों से यह अविदित नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि के सूक्ति सुधारस का निरन्तर आस्वादन करनेवाले कालिदास ने प्रायः अपने सभी काव्य और नाटकों में न्यूनाधिक रूप में श्रीरामायण का प्रतिबिम्ब ग्रहण किया है। विशेषतया मेघदूत का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर तो यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित भगवती जनकनन्दिनी की विरहवेदना से आकुलित भगवान् श्रीरामचन्द्र का सन्देश लेकर दक्षिणोदधि को उल्लंघन करने के लिए गगन-मण्डल में सौदामिनी विलसित मेघ के समान गमन करते-हुए पवनसुत हनुमानजी के प्रसंग के काव्यमृत से आकृष्ट चित्त होकर ही कालिदास ने रूपान्तर से मेघदूत में वियोगी यक्ष की मानसीवृत्ति का वर्णन किया है। मेघदूत में प्रयुक्त—‘जनकजनयास्नानपुण्योदकेषु।’ ‘रामगिर्यार्थश्रमेषु।’ और ‘रघुपति-पदैरकितम्।’ इत्यादि वाक्य-खण्डों के द्वारा वाल्मीकीय रामायणोक्त कथा के साथ मेघदूत का सम्बन्ध प्रतीत होता हो, सो नहीं, किन्तु रामायणोक्त इस प्रसंग के अनेक वर्णनों का सादृश्य मेघदूत में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हो रहा है। कवि सार्वभौम महर्षि वाल्मीकि ने—

“अयं स कालः सम्प्राप्तः समयोद्य जलागमः, सं पश्यत्वं नभो मेघैः संवृतं गिरिसन्निभैः।” —४।२८।२।

इत्यादि पद्यों से मेघाच्छन्न गिरिशिखर के वर्षाकालीन दृश्य से परिवर्द्धित श्रीरघुनाथजी की विरहावस्था के वर्णन का आरम्भ किया है। मेघदूत में भी—‘आषाढस्य प्रशमदिवसे* मेघ माश्लिष्टसानु।’ (पूर्व मेघ २) इत्यादि पद्यों द्वारा तादृश वर्षाकालीन दृश्योत्पन्न यक्ष की वियोगावस्था का वर्णन आरम्भ किया गया है। रामायण में वानराधिपति सुग्रीव द्वारा वानरों के प्रति गन्तव्य मार्ग में आनेवाले स्थानों का वर्णन है, तदनुसार मेघदूत में यक्ष द्वारा मेघ के प्रति गन्तव्य मार्ग में आनेवाले स्थानों का वर्णन किया गया है। रामायण में आकाश के वायुमार्ग में समुद्रोल्लङ्घन करते हुए हनुमानजी को सिद्धों द्वारा सपक्ष पर्वत की उपमा दी गई है—

“शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः, वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः।” ५।१।७६।

मेघदूत में भी सिद्धांगनाओं द्वारा मेघ को पर्वत की उपमा दी गई है—

“अद्रेः शृंगं हरति पवनः किंस्विदित्युन्मुखीभिः, दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुखसिद्धांगनाभिः।” पूर्वमेघ १४।

रामायण में हनुमानजी की पुच्छ को इन्द्र-धनुष की उपमा दी गई है। ‘अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छितम्।’ (५।१।५९) मेघदूत में—‘रत्नच्छायाव्यतिकर इव.....।’ (पू. मे. १५) इत्यादि पद्य में इन्द्र-धनुष के सम्पर्क से मेघ का सुशोभित होना कहा गया है। रामायण में आतिथ्य के लिए समुद्र द्वारा भेजे हुए मैनाक ने हनुमानजी से कहा है—

* मेघदूत के टीकाकार मल्लिनाथ से प्राचीन वल्लभदेव ने ‘प्रशमदिवसे’ ही पाठ माना है। इसी पाठ से उत्तरमेघ के ४९वें पद्य के—‘शेषान्मासान्गमय चतुरो।’ इस कथन का चान्द्रमास की गणना से समन्वय हो सकता है।

कालिदास का काव्य-चैमय

अतिथि किल पूनाह प्राकृतोऽपि विजानता, धम जिज्ञासमानेन किं पुनर्विदो नयाम् ॥ वाल्मी० ५।१।११२।
इसी भाव को कालिदास ने सर्वांश में मेघदूत के निम्न लिखित पद्य में रर दिया है—

‘न क्षुरोऽपि प्रयमसुकृतापेक्षया सधमाय, प्राप्ते मित्रे नवति विमृक्षो किं पुन्यस्तथोच्च ॥’ पू० मे० १७।

रामायण में जलमार बहून करनेवाले मेघ का पवत-सूगो पर विधाय छे डेकर जाना कहा है। मेघदूत में यह भाव नीचे के पद्य में इस प्रकार लिया गया है—

“उत्तम्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं यियातो, कालक्षेपं वक्रभगुरभो पवते पवते ते ॥” पू० मे० २३।

रामायण में लका को पृथ्वी पर गिरा हुआ स्वयं कहा गया है। ‘महीतले स्वगमिवप्रकीर्णम् ॥’ (५।३।६)। मेघदूत में उज्जयिनी को स्वयं का एक सण्ड कहा गया है—‘लोपे पुण्यहृतमिषदिव कान्तिमत्पण्डमेकम् ॥’ (पू० मे० ३१) इनके अतिरिक्त रामायण में वर्णित श्रीजनकनन्दिनी की विरहावस्था का तो कालिदास ने यक्षपत्नी की विदोगावस्था के वर्णन में अधिकांश अनुकरण किया है। रामायण में जानकीजी को शुक्लपदा की प्रतिपदा के चन्द्रमा की एक कला की उपमा दी गई है—“ददश गुलपधावो च द्ररेखामिवामलाम् ॥” (५।१५।१९) मेघदूत में भी यक्षपत्नी को यही उपमा दी गई है—“प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रयोपे हिमाशो ॥” (उ० मे० २८)। रामायण में सीताजी को दीतकालीन घोमा-विहीन कमलिनी की उपमा दी गई है, मेघदूत में भी यक्षपत्नी को यही उपमा दी गई है—“जातं मये शिगरिमयिता पद्मिनी-वात्यक्ष्णाम् ॥” (उ० मे० २२)। रामायण में द्रुम चपुनमूचक सीताजी के वामनेत्र के स्फुरण को मीन द्वारा सञ्चालित कमलपत्र की उपमा दी गई है—

“प्रास्यन्वतक नयनं सुवेद्या मीनाहृत पद्ममिवभित्ताधम् ॥” (५।२९।२)

मेघदूत में इसके शब्द और अर्थ दोनों का अनुसरण है—

“त्वम्यासत्ते नयनमुपरिस्थन्वि शके मृगाक्ष्या, मीनक्षोभाञ्चलकुचलम्भीतुलामेव्यतीति ॥” उ० मे० ३४।

इसी प्रकार ऊर्ध्वस्फुरण का भी रामायण के वर्णन का मेघदूत में अनुसरण है। यह तो दिग्दशनमात्र है। कालिदास ने मेघदूत के “इत्याख्याते पवनतनय मथिलोवो मूखी सा ॥” (उ० मे० २९) इस वाक्य में तो श्रीजनकनन्दिनी का स्पष्ट नामोल्लेख करके निर्व्याज रूप में स्पष्ट सूचित कर दिया है कि मेघदूत की रचना का आधार वाल्मीकीय रामायण ही है। किन्तु इसके द्वारा यह समझना कि रामायण के वर्णन का मेघदूत में अपहरण किया गया है, बविवरुदिवाकर कालिदास के साथ धीर अयाय है। क्योंकि प्रथम तो मेघदूत की कल्पना ही रामायणान्तगत इस प्रसंग के चित्ताकषक वर्णन पर निभर है, तो उसका अनुकरण ही क्या यत्रतत्र शब्द-साम्य भी होना स्वाभाविक ही है। फिर यह भी ध्यान देने योग्य है कि वाल्मीकीय रामायण और महाभारत ऐसे महत्त्वपूर्ण आप महाकाव्य हैं कि इनका अस्तित्व यदि न होता तो किसी भी काव्य या नाटक का भी अस्तित्व दृष्टिगोचर न होता। यही दोना ग्रंथ निर्विवाद रूप में सस्कृत साहित्य के पय प्रदत्तक है। साहित्य-मय प्रदत्तता में अग्रगण्य श्रीमदानन्दबचनाचाय के—

“वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य यद्येकस्यापि कस्यचित्,

इष्यते प्रतिभानन्त्य तत्तदानन्त्यमक्षतम् ॥” ध्वन्यालोक ४।७ की वृत्ति।

इस वाक्य से स्पष्ट है कि आदिकवि महापि वाल्मीकि का आदिकाव्य-रामायण ही ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें किसी का अनुसरण नहीं किया गया है। अर्थात् तद्विपर बवियो के काव्यों में वाल्मीकीय का अनुसरण किये जाने पर भी वह अपहरण-दोष नहीं कहा जा सकता, प्रत्युत कवि प्रतिभा-जय काव्य-वचिन्त्य का आनन्द है। अतएव केवल कालिदास ही क्या उनके पूर्ववर्ती महामहिम पाणिनि और महाकवि भास आदि एवं परवर्ती भारवि, माघ और भवभूति आदि अनेक महा-कवियों ने इन्हीं ग्रन्थों के आधार पर अपने काव्य-नाटकों की रचना की है। किन्तु इस कार्य में सफलभूत कविराट कालिदास ही हो सके हैं। यहाँ तक कि वाल्मीकीय में वर्णित पदार्थरत्नो को उन्होंने अपने प्रतिभा-कीशल से प्रसंगोक्ति स्पला पर सुसज्जित करके और भी अधिक चमत्कृत कर दिया है।

श्री कन्हैयालाल पोद्दार

कालिदास और अन्यान्य महाकवि—कालिदास की मनोरम अलंकार-गर्भित सूक्तियों पर मोहित होकर उनके परवर्ती प्रायः बहुत से महाकवियों ने उनके वर्णनो का अनुसरण करने के लोभ को संवरण नहीं करके अपनी रचना का गौरव बढ़ाने की यथेष्ट चेष्टा की है। उदाहरण रूप में यहाँ केवल मेघदूत की सूक्तियों का अन्य कवियों द्वारा किये गये अनुकरण का दिग्दर्शन कराया जाता है। देखिये, मेघदूत के—

“गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्, बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहर्म्या।” पू० मेघ ७।”

इस पद्या में और—

“यत्रोन्मत्तभ्रमरमुखराः पादपा नित्यपुष्पाः, हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्मा नलिन्यः।

केकोत्कण्ठा भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा, नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमोवृत्तिरम्याः प्रदोषाः।” उ० मे० ३।*

इस पद्य में अलका के बाह्योद्यान में निवास करनेवाले भगवान् चन्द्रशेखर के ललाट पर स्थित चन्द्रमा की कान्ति से अलका के महलो का सर्वदा (कृष्णपक्ष की रात्रियों में भी) श्वेतप्रभायुक्त रहना और वहाँ सर्वदा चाँदनी रात्रि का होना कहा गया है। इसी के अनुकरण पर महाकवि भारवि ने—

“स्तपितनवलतास्तरुप्रवालैरमृतलवत्सुतिशालिभिर्मयूखैः।

सततमसितयामिनीषु शम्भोरमलयतीह वनान्तमिन्दुलेखा।” किरातार्जुनीय ५।४४।

इस पद्य में कहा है—चन्द्रमा की किरणों से—ऐसी किरणों से जिनसे अमृत के बिन्दु झरते रहते हैं, सिंचित रहनेवाले लता और वृक्षों के पल्लवों के कारण हिमालय की वनभूमि सर्वदा (कृष्णपक्ष की अँधेरी रात्रियों में भी) शुभ्रकान्तिमयी रहती है। और इसी के अनुकरण पर दार्शनिक महाकवि श्रीहर्ष ने भी—

“सितदीप्रमणिप्रकल्पिते यदगारे हसदं करोदसि। निखिलान्निशि पूर्णिमातिथीनुपतस्थेऽतिथिरेकिकाऽतिथीः।”

—नैषधीय चरित २।७६।

इस पद्य में कुण्डिनपुर के श्वेतमणि-निर्मित भवनो के प्रकाश द्वारा वहाँ प्रतिपदा आदि सारी तिथियों की अतिथि रूप होकर सर्वदा एक पूर्णिमा तिथि की स्थिति रहना कहा है। किन्तु कालिदास ने पद्य के चतुर्थ पाद में जो भाव बड़ी खूबी के साथ रख दिया है, तादृश रोचकता भारवि के पूरे पद्य में भी नहीं आ पाई है। श्रीहर्ष की कल्पना तो केवल अत्युक्ति मात्र है—सहृदयाह्लादक नहीं। मेघदूत के—

“रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्तात, दृल्मीकाग्रात्प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य।

येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमायत्स्यते ते, वर्हेणैव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः॥” पू० मे० १५।

इस वर्णन पर गीतगोविन्द के प्रणेता भक्तवर श्रीजयदेवजी ने—

“चन्द्रकचारुमयूरशिखण्डकमण्डलवलयितकेशम्, प्रचुरपुरन्दरधनुरनुरञ्जितमेदुरमुदितसुवेषम्॥” —गीतगोविन्द।

इस प्रकार रचना की है। इसमें और मेघदूत के वर्णन में भेद केवल यही है कि मेघदूत में ‘मयूर पिच्छ का मुकुट धारण किए हुए भगवान् गोपालकृष्ण की उपमा इन्द्र-धनुष से सुशोभित मेघ को दी गई है, और गीतगोविन्द में तादृश मेघ की उपमा तादृश भगवान् गोपालकृष्ण को दी गई है। मेघदूत के इस वर्णन का अनुकरण महाकवि माधव ने—

“अनुययौ विविधोपलकुण्डलद्युतिवितानकसंवालितांशुकम्, धृतधनुर्वलयस्य पयोमुचः शवलिमा वलिमानमुषोवपुः

—शिशुपाल वध ६।२७

इस प्रकार किया है। इसमें इन्द्र-धनुष से सुशोभित मेघ को भगवान् विष्णु के श्यामवर्ण की कान्ति की उपमा दी गई है—

* भृंगाली से मुखरित जहाँ वृक्ष हैं नित्यपुष्पा, हंसश्रेणी-लसित-रसना-पद्मिनी नित्य पद्मा।

पिच्छाभा से युत गृहशिखी नित्य उत्कण्ठ-धोषा, हैं ज्योत्स्ना से विगत तम की नित्य रम्या प्रदोषा।

—लेखक के हिन्दी मेघदूत-विमर्श का समश्लोकी अनुवाद।

कालिदास का काव्य-चैभव

ऐसी कान्ति की जो अनेक रसों की मणियों के कुण्डल की प्रभाराशि से चमत्कृत हो रही थी। माघ का यह वर्णन भी बड़ा मनोहारी है। मेघदूत में उज्जयिनी के बाजार के—

* हारास्तारांस्तरत्नमुद्रिकाकोटिदा शलशुष्की, शय्यश्यामान्मरवत्तमशीनुन्ममूयप्रहोरान् ।

दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितान्विदुमाणा च भगा सलक्ष्यते सलिलनिधयस्तोयमात्रावशेषा ।” —पूर्व मेघ ३३।

इस वर्णन में कहा गया है—उज्जयिनी के बाजारों में रखे हुए असंख्य मुक्ताहार, करोड़ा शल-सीपियाँ, पत्रा की मणियाँ और प्रवाला के ढेर देखकर अनुमान होता है, कि अब समुद्र में केवल पानी मात्र ही ढेप रह गया होगा, जबकि समुद्र में से इतनी रत्न राशि वहाँ आ गई है। इस वर्णन का अनुकरण उज्जयिनी के वर्णन में ही महाकवि बाणभट्ट ने इस प्रकार किया है—

“प्रकटशयशुभित मुक्ता प्रवाल मरकत मणिगणिभिश्चामीकरचूषणसिक्ता निकररचितश्यामभिरगहस्पपरिपीत सलिल सागररिच महाविपणियथरूपतोनिता ।” —कादम्बरी।

इसका नायाब यह है कि घस, सीपी और मोती आदि के ढेरा से एक बिखरे हुए सुवर्ण के चूरे से उज्जयिनी के विस्तृत बाजारों की घोभा ऐसी दृष्टिगत होती है, माना महामुनि अगस्त्यजी द्वारा सारा पानी पिया जानेपर समुद्र में घोष रह गये शल, सीपी और रत्न ही दिखाई पड़ते हैं। मेघदूत के इसी वर्णन का अनुकरण महाकवि माघ ने इस प्रकार किया है—

“वणिक्पथे पूगकुतानि यत्र भ्रमागतश्च्युभिरम्बुराणि, लोत्तरलोत्पुतिभाञ्जि मुष्णन् रत्नादि रत्नाकरतामबाय ।”

—शिशुपालवध ३।६८।

अर्थात् द्वारिका के बाजारों में रखे गये रत्नों के ढेर के ढेर जलमाग द्वारा बहकर समुद्र के तट पर आ जाने से द्वारिका के समुद्र का ही रत्नाकर (रत्नों का भण्डार) नाम प्रत्यक्ष चरितार्थ होता है—अन्यत्र तो समुद्र में जल ही जल देखा जाता है, कहने मान को ही रत्नाकर है। महाकवि श्रीहर्ष की भी कल्पना देखिये—

“बहु कन्दमणिबराटिकागणनाटकरकटोरकर । हिमवाल्कुक्याच्छयालुक पटु दृष्ट्वा न दयापणव ।”

—नवमीयचरित २।८८।

इसमें कुण्डिनपुर के बाजारों की समुद्ररूप वर्णन किया गया है। समुद्र में घस और मोती आदि रत्न होते हैं। कुण्डिनपुर के बाजारों में भी घस आदि के ढेर लगे हुए हैं। समुद्र में कुलीर नाम के जलजन्तु फिरते रहते हैं, उसमें भी कौड़ियों को गिनने के लिये चलायमान हाथ ही कुलीर रूप है। समुद्र में बालू देती होती है, उसमें भी अत्यधिक कपूर का चूर्ण बिखरा रहता है।

सत्य तो यह है कि सारे रत्नसमूह उज्जयिनी के बाजारों में आ जाने के कारण समुद्र में पानीमात्र घोष रह जाने के वर्णन में जो कालिदास की उपयुक्त कल्पना है वैसी उज्जयिनी के बाजारों में बाणभट्ट द्वारा की गई जल रहित समुद्र की उत्प्रेक्षा में नहीं। और श्रीहर्ष की कल्पना तो केवल अत्युक्ति मात्र है। माघ की कल्पना अवश्य अधिकांश में कालिदास के वर्णन के समकक्ष प्रतीत होती है। और देखिये—

“तस्यायान् मुरगज इव व्योम्नि पश्चाद्वलम्बी, त्व चेदच्छस्फटिक विशद तपयैरितयगम्भ ।

स सपत्न्या सपदि नवत स्रोतसिच्छायमाश्री, स्यादस्यानोपगतयमुनासगमे वाभिराभा ।” —पूवमेघ ५४।

मेघदूत के इस पद्य में श्री गंगा का जल लेने के लिए आकाश पर से नीचे को झुके हुए स्यामवर्ण के मेघ के दृश्य का बड़ा ही चित्ताकषक वर्णन है—यक्ष कहता है, हे मेघ, श्रीगंगा के स्फटिक के समान द्युम्न और स्वच्छ जल पीने को जब तू

* मुक्तामाला अगणित जहाँ है पड़ी शल सीपी, तूनी जसी विलसितमणी श्याम-बबुल की भी।

मृगों के ह कन घन सने, देख बाजार-शोभा, जी में आता अब उदधि में वारि ही शेष होगा। हिन्दी मेघदूत विमल।

श्री कन्हैयालाल पोद्दार

इन्द्र के ऐरावत हस्ती के सदृश महत्काय श्यामवर्णवाला—आकाश में पिछले आधे भाग को ऊँचा किए और आगे के आधे भाग से तिरछा होकर नीचा झुकेगा, तब प्रवाह में गिरी हुई तेरी छाया से भगवती गंगा ऐसी सुशोभित होगी मानो प्रयाग से अन्यत्र ही यमुना का नयनाभिराम संगम हो गया हो। कालिदास की श्रीगंगा-यमुना के संगम के दृश्य की इस कल्पना ने महाकवियों के चित्त को बहुत आकर्षित किया है, माघ ने इस सूक्ति पर मुग्ध होकर रैवतक गिरि की तलहटी में बहनेवाली एक नदी का—

“एकत्रस्फटिकतटांशुभिन्नतीरा नीलाश्मद्युतिभिदुराम्भसोऽपरत्र ।

कालिन्दीजलजनितश्रियः श्रयन्ते वैदग्धीमिह सरितः सुरापगायाः।”—शिशुपालवध ४।२६।

इस प्रकार वर्णन किया है कि एक ओर स्फटिक मणि के तट की श्वेत कान्ति के प्रतिबिम्ब से शुभ्र और दूसरी ओर नीले पाषाणों के तट की छाया से नील प्रतीत होनेवाले प्रवाहवाली यह नदी, कलिन्दनन्दिनी यमुना की शोभा से मिली हुई भगवती गंगा की छवि धारण कर रही है। इस दृश्य का महाकवि मंखूक ने भी अनुकरण किया है—

“यस्या सकृत्प्रणमतो धृतमन्तुतन्तुर्नम्रानना गिरिसुताश्रुभिरञ्जनांकः ।

मौलौ नवं लिखति शीतरुचेः कलंकम्, पुष्पात्यकाण्डयमुनाप्रणयां च गंगाम् ॥—श्रीकण्ठ चरित ५।३९।

अर्थात् मानवती श्रीपार्वतीजी को बारम्बार प्रणाम करते हुए श्रीशंकर के ललाटस्थित चन्द्रमा के ऊपर, नम्रमुखी श्रीगिरिजा के अञ्जनमिश्रित अश्रु गिरते हैं, वे मानो चन्द्रमा के एक नवीन कलंक का उल्लेख कर रहे हैं और प्रयाग से अन्यत्र ही गंगा से यमुना का संगम करा रहे हैं। इस वर्णन में उत्प्रेक्षा की कल्पना विचित्र अवश्य है किन्तु साथ ही उपमेय-उपमान का परिमाण काव्यमर्मज्ञों की दृष्टि में कुछ खटकता भी है।

यह केवल मेघदूत की सूक्तियों के अनुकरण का दिग्दर्शन मात्र है। इनके अतिरिक्त कालिदास के और भी अनेक वर्णनों का अश्वघोष*, दण्डी†, भवभूति‡, शूद्रक§ और अमरक¶ आदि अनेक बड़े बड़े महाकवियों ने अनुकरण किया है।

कालिदास के काव्यों की विशेषता—कालिदास के सभी काव्य और नाटक संस्कृत के साहित्य में विश्वतोन्मुखी प्रतिभा और सर्वोत्कृष्ट रचना के उदाहरण हैं। और अलौकिक कल्पनाओं की उद्यान वाटिका के कल्पतरु-प्रसून पुष्प-स्रावक हैं। इनपर प्रकाश डालने के लिए कालिदास के काव्य-नाटको के पर्याप्त अवतरणों पर अधिकाधिक विवेचन की आवश्यकता है। मेघदूत जैसे छोटेसे खण्डकाव्य के कुछ अवतरण ऊपर दिये गये हैं, इनपर भी तुलनात्मक दृष्टि से ध्यान देने पर स्पष्ट विदित हो सकता है कि कालिदास अपने रचनाकौशल से जो भाव थोड़ेसे सरल और सरस शब्दों में गुम्फित करने एवं उपमा और उत्प्रेक्षादि अलंकारों की कल्पनाओं द्वारा वर्णनीय विषय का हृदयस्पर्शी यथार्थ चित्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने में सफलीभूत हुए हैं, तादृश सफलता विस्तृत शब्दावली में भी अन्य सुप्रसिद्ध बड़े बड़े महाकवि भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। मेघदूत के दिखाए गए ऊपर के वर्णनों के अतिरिक्त भी विन्ध्याटवी के अन्तर्गत आम्रकूट, नर्मदा, चर्मण्वती एवं हिमालय प्रदेश के विचित्र दृश्यों पर और उज्जयिनी एवं कैलाशस्थित अलका के अप्रतिम दृश्यों के जो शब्दचित्र अंकित किये गये हैं, वे एक से एक बढ़कर आकर्षक हैं। केवल मेघदूत ही नहीं, कालिदास ने अपने सभी काव्य और नाटकों की रचना में पराकाष्ठा करदी है। उनके काव्यों में सृष्टि-सौन्दर्य किसी विशेष विषय-कामिनी के रूप लावण्य या किसी अवस्था विशेष के वर्णन में ही मर्यादित नहीं, किन्तु उनमें देश, काल, पात्र, गुण और कार्य की समष्टि आदि का भी परमोत्कृष्ट वर्णन किया

* उत्तर मेघ ४८ और बुद्धचरित ‘अतोऽपि नैकान्तमुखोऽस्ति कश्चिन्नैकान्त दुःखः पुरुष पृथिव्याम्, रघुवंश २।३० सौंदरानन्द ‘ततोविवक्तञ्च.....’ कुमारसंभव ५।८५, सौंदरानन्द ‘तंगौरवं बुद्धगतं.....’।

† पूर्वमेघ ६१ और दशकुमार चरित—शरदिन्दुकुन्द धनसार.....।

‡ उत्तरमेघ १८ और उत्तररामचरित ३।१८ एवं कुमारसंभव ४।२६ उत्तर रामचरित ४।८।

§ पूर्वमेघ ४१ और मृच्छकटिक ५।२।

¶ उत्तरमेघ ४९ और अमरकशतक २५।

कालिदास का काव्य-चेमब

गया है, और वे लोकशिक्षा एवं समाजोपयोगी विषया से भी परिपूर्ण हैं। उदाहरण रूप में रघुवन्धन में देव, ग्राह्याणा में भक्ति, दुरवास्य में दृढ प्रेम, गोसेवा, अतिथि की अभिलाषा की पूर्ति और लोकरञ्जन के लिए भगवान् रामचन्द्र द्वारा भगवती सीता जूनी प्राणप्रियतमा के त्याग का उच्चादर इत्यादि के समस्यर्षी वर्णना में बालान्-सम्मित शब्दों द्वारा महत्त्वपूर्ण उपदेश दिये गये हैं। शाकुन्तल में भी यह शिक्षा गानित की गई है कि दाम्पत्य प्रेम जब तक स्त्री-पुरुष तक ही परस्पर मर्यादित रहकर उसका प्रभाव समाज, पुत्र और कथा जादि पर नहीं हो पाता तब तक यह धनभर ही है। और तो और मेघदूत जैसे केवल शृंगाररस पूर्णकाव्य में भी शिक्षा गानित कर देना यह विचित्रता कालिदास की ही दृष्टिगत होती है श्री गोवधनाचार्य ने बहुत ही यथाय कहा है—

“साकूतमधुर कोमलविलासिनोऽनूकूलजितप्राये, शिक्षासमयेऽपि भुवे रतिलीलाकालिदासोवती।”*

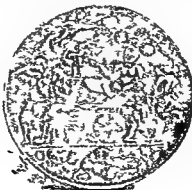
—आर्यासप्तशती ३५।

मेघदूत के अनुकरण पर अन्य दूत काव्य और टीकाएँ—मेघदूत के अनुकरण पर बहुत से दूतकाव्या की रचना भी संस्कृत साहित्य में अनेक प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा की गई है। उपलब्ध दूतकाव्या में सबसे प्रथम जिनसेनाचार्य ने (सक ७०४) पादशामुदय लिखा है, तदनन्तर भास्करराज म चकारदूत, विजयमन्त्रि ने मेघदूत, वेदान्तदक्षिण धनटाचार्य ने हस्त-सन्देश, उदण्डाचार्य ने काकिल सन्देश, लक्ष्मीदास ने गुरु-सन्देश, धीरू ने पवनदूत, बादिचन्द्र ने पवनदूत, विनयविजयगुणी ने हनुदूत, तथैव ब्रजनाथ ने मनोदूत, कृष्णसावर्भूमि ने पदागदूत, माधवचक्र ने उद्वदूत, श्री रूपगोस्वामी ने हृदयदूत, भगवद्भक्त ने मनोदूत और लक्ष्मीनारायण ने रथागदूत इत्यादि लिखे हैं। मेघदूत पर अनेक विद्वानों ने असंख्य टीकाएँ भी लिखी हैं। निष्पत्ति यह है कि उत्तर में पञ्चाय सत्कार दक्षिण में मद्रास तक और पश्चिम में महाराष्ट्र से बंगाल तक सभी प्रान्तों के सुप्रसिद्ध विद्वानों ने कालिदास और उनके काव्या पर बहुत कुछ लिखा है। केवल एतद्देशीय ही नहीं, द्वीपान्तरिय विद्वानों द्वारा पाश्चात्य भाषाओं में भी मेघदूत के कई अनुवाद और व्याख्याएँ लिखी गई हैं। विल्सन साहब ने ई० सन १८१३ में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या लिखी है, मिन्डमोस्टर ने सन १८४७ में बोस में लटिन भाषा के काम के साथ एक आवृत्ति निकाली थी। प्राफ्नर मागमूलर ने भी ई० स० १८४७ में एक आवृत्ति निकाली थी। अन्य पाश्चात्यों ने भी कई आवृत्तियाँ निकाली हैं। हमारी हिन्दी भाषा में भी मेघदूत के अनेक अनुवाद हो चुके हैं। जिनमें स्वर्गीय राजा लक्ष्मणसिंह का ब्रजभाषानुवाद बालकर्म सह ही नहीं, नाट्यमाधुरी की सरसता में भी सब प्रथम है। इन पंक्तियों के लेखक ने भी मेघदूत का समस्तोक्ति अनुवाद, हिन्दी मेघदूत विमर्श लिखने का बुद्धिपूर्वक किया है। अब उपसंहार में कालिदास के काव्यमर्म नाट्यकार श्री मल्लिनाथ का निम्न लिखित पद्य लिखकर यह रूप समाप्त किया जाता है—

“कालिदासगिरा सार कालिदास सरस्वती, चतुर्मुखोऽथवा साक्षाद्विदुर्नाथे तु भाट्टा ॥”

* मेघदूत के पद्या में क्या गिला गानित है, उसका विवरण लेखक ने अपने हिन्दी मेघदूतविमर्श में कराया है।

† इनमें से ३५ टीकाओं के नाम और पतों का विवरण लेखक के हिन्दी मेघदूतविमर्श में दिये गये हैं।

मेघदूत में रामगिरि

महामहोपाध्याय श्री आसुदेव विष्णु मिराशी, एम्० ए०

कवि-कुल-गुरु कालिदास ने अपने मेघदूत नामक सुप्रसिद्ध खण्डकाव्य में यह वर्णन किया है कि शापित यक्ष ने अलका से निर्वासित होने के पश्चात् रामगिरि के आश्रम में आकर वास किया। मेघदूत के कुछ प्रारम्भिक श्लोको में तथा अलका को जाने के मार्ग के वर्णन में जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है उसपर से इस रामगिरि का स्थान निश्चित करना सम्भव है। फिर भी इस सम्बन्ध में किसी विद्वान् द्वारा व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया गया है। विक्रम संवत् के दो सहस्र वर्ष पूर्ण होने से भारतवर्ष में स्थान स्थान पर विक्रम द्विसहस्राब्दी के उत्सव मनाए गए हैं। कालिदास का नाम विक्रमादित्य के साथ जुड़ा होने से इस अवसर पर उस कविश्रेष्ठ के ग्रन्थों का पुनर्मुद्रण तथा उनके सम्बन्ध में चर्चा इत्यादि हो रही है। अतः रामगिरि के स्थल निर्णय की चर्चा करने की प्रस्तुत लेख में योजना की गयी है।

शाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय, रघुवंश इत्यादि अपने अन्य ग्रन्थों के कथानक कालिदास ने प्राचीन वाङ्मय से लिए हैं। अतः उनमें उल्लिखित स्थलों का निश्चय करने में उन संस्कृत ग्रन्थों से सहायता प्राप्त होती है। परन्तु मेघदूत का कथानक ठहरा केवल काल्पनिक ! अतः वहाँ हमें प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों से सहायता मिलना सम्भव नहीं है। रामगिरि के स्थान का निर्णय करने में मुख्यतः मेघदूत में आए हुए वर्णन पर ही हमको अवलम्बित रहना पड़ेगा। अतः मेघदूत काव्य से हमको रामगिरि विषयक क्या सूचना प्राप्त होती है यह देखना है।

यह रामगिरि पर्वत अत्यन्त पवित्र माना जाता था। वनवास-काल में वहाँ के जलाशय में सीतादेवी के स्नान करने के कारण उसका जल पावन हुआ था (श्लोक १)। उस पर्वत के मेखला भाग के कुछ स्थानों पर सर्व-जन-वन्दनीय श्रीरामचन्द्रजी के पादचिह्न अंकित हुए थे (श्लोक १२)। ऐसे पुण्यक्षेत्र पर ऋषियों के अनेक आश्रम थे। रामगिरि पर्वत के अति उत्तुंग होने के कारण, वर्षाऋतु में उसपर आनेवाले मेघ वप्रक्रीड़ा करने के अर्थ झुके हुए दिग्गजों के तुल्य प्रतीत होते थे (श्लोक २)। उस पर घनी छायावाले अनेक वृक्ष थे। वहाँ निचुल नाम के सुन्दर स्थलवेतस वृक्ष थे (श्लोक १४)।

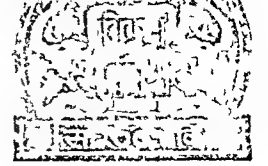

मेघदूत में रामगिरि

ऐसे रामगिरि पर अपने घाप के दिन व्यतीत करते हुए यक्ष को बापाइ मास के प्रथम दिन एक मेघ दिखाई दिया। उस समय उसे अपनी प्रिया का विरह दुःख हो गया। उसकी प्रिया की भी वही अवस्था हुई होगी, यह कल्पना करके, उसके मन को धप देने के उद्देश्य से, उसने मेघ को ही अपना दूत बनाकर उसे अलका नगरी में अपनी प्रिया के पास भेजने का निश्चय किया। उसने मेघ को नवीन कुटज पुष्प अर्पित किये (श्लोक ४) तथा उसकी प्रशंसा करते हुए अलका नगरी के माग का वणन करना प्रारम्भ किया। यक्ष ने कहा, 'हे मेघ, इस स्थान से उत्तर को जाते हुए पहले तुम्हें, जहाँ की भूमि तत्काल जोती हुई होने के कारण सुगन्धित होगी, वह माल नामक पठार दिखाई देगा। उसको पार करके तुम किञ्चित् पश्चिम की ओर मुड़कर पुन उत्तर के पथ पर चलना (श्लोक १६)। तदुपरान्त प्रवास से चित्र हुए तुम्हें आम्बकूट नामक सामान्य पर्वत अपने दिखार पर धारण करेगा (श्लोक १७)। उस पर्वत पर पर्व फला से सुशोभित वन्य आम्बवृक्ष होने से वहाँ पहुँचने पर कृष्णवर्णयुक्त तुम्हारा रूप भूमि के स्तन जसा प्रतीत होगा। उस स्थान पर जलवृष्टि करने के पश्चात् तुम अपने माग पर द्रुतगति से चल सकोगे। आगे चलकर विध्य पर्वत के नाचे पथरीले प्रदेश में होकर प्रवाहित होनेवाली नमदा, हाथी के शरीर पर चरित कल्लरी के समान दृष्टिगोचर होगी (श्लोक १९)। इसके पश्चात् तुम्हें दशार्ण देश पड़ेगा। उस देश की सब प्रसिद्ध राजधानी विदिशा है। वहाँ पहुँचने पर तुम्हें उस स्थल की वैभवती सरिता का मधुर जल पान करने को मिलेगा (श्लोक २४)। उस स्थान पर स्थित नीचगिरि नामक पहाड़ी पर तुम विधाम के लिए रुक जाना। वहाँ की कन्दराओं में वेद्याओं के उपयोग में आए हुए सुगन्ध द्रव्यों के सौरभ से वहाँ के नागर लोक-समाज का उद्गम यौवन उत्कृष्टता के साथ व्यक्त होता है (श्लोक २५)। इसके आगे जिस माग का वर्णन है वह प्रस्तुत विवेचन में उपयोगी नहीं है, अतः उसे देना आवश्यक नहीं है।

रामगिरि से विदिशा नगरी तक के मेघ माग का ऊपर वर्णन किया गया है। उसके उत्तर बिन्दु विदिशा नगरी के स्थान निश्चित है। म्वालिपर राज्य में मेलसा नामक नगर के निकट स्थित बेसनगर नाम का एक छोटा-सा ग्राम ही यह प्राचीन विदिशा नगरी है। उसी के समीप वेनवती अथवा वेतवा नदी बहती है। उत्तर की ओर लगभग दो मील पर स्थित उदयगिरि नामक एक छोटी-सी पहाड़ी है। वह प्राचीन नीचगिरि है। इस पहाड़ी पर प्राचीन मुकाएँ हैं जिनमें गुप्तकालीन ध्वज तथा शिलाशैल आज भी विद्यमान हैं। अतः विदिशा नगरी के स्थान के सम्बन्ध में सन्देह नहीं है। इसके दक्षिण की ओर ही कहीं रामगिरि की स्थिति होना चाहिए। रामगिरि से विदिशा नगरी के माग में प्रथम माल नामक पठार तथा पीठे आम्बकूट पर्वत एवं नमदा नदी स्थित है, यह मेघदूत के वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है। इस भौगोलिक उल्लेख से रामगिरि के स्थान का निश्चय किया जाना है। फिर यह भी देखना है कि मेघदूत के वर्णन से इसकी कितनी सगति बढ़ती है।

पहले यह देख कि इस सम्बन्ध में हमारे टीकाकारों का क्या कथन है। मेघदूत का सबसे प्राचीन टीकाकार बल्लभ-दत्त दशम शताब्दी के प्रारम्भ में हो गया है। उसने मेघदूत के पहले श्लोक की अपनी टीका में कहा है कि "रामगिरिरश्च चित्रकूट। न तु ऋष्यमूक। ततः सीताया वासाभावात्।" अर्थात् रामगिरि यहा चित्रकूट है। उसका ऋष्यमूक होना सम्भव नहीं है, कारण कि उस स्थान पर सीतादेवी का वास नहीं हुआ था। बल्लभदत्त के निकट समकालीन श्रियरद्व नाम के टीकाकार ने कहा है—'रामगिरिरिदम्बकान्त प्रसिद्ध।' (रामगिरि यह दम्बकारण्य में स्थित प्रसिद्ध पर्वत है) इसके पश्चात् ने टीकाकार दक्षिणावतनाथ ने यद्यपि निचुल तथा दिङ्नाग के सम्बन्ध में दन्तकथाएँ विस्तृत रूप से दी हैं, तथापि रामगिरि के स्थान के सम्बन्ध में उसने यौन धारण किया है। दक्षिणावत नाथ के पश्चात्कालीन सुप्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने बल्लभदास के इस मत की ही पुष्टि की है कि रामगिरि और चित्रकूट एक ही है। इनके पश्चात् के विशुल्लतादि टीकाकारों ने प्रायः मल्लिनाथ के निष्पत्ति का ही अनुवाद किया है। अतः बहुधा सभी सख्त टीकाकारों को 'रामगिरि' और चित्रकूट एक ही है, यह मत मान्य था, ऐसा प्रतीत होता है। इस टीकाकारों में विवेक-बुद्धि के अभाव के कारण अथवा उनका इस विषय का महत्त्व प्रतीत न होने के कारण उन्होंने इस प्रश्न पर गम्भीर विचार नहीं किया होगा। रामगिरि चित्रकूट होगा ऐसा उनका भाव होना भी स्वाभाविक है, कारण कि सम्पूर्ण रामायण में रामगिरि का कदा भी उल्लेख नहीं आया है। मेघदूत के वर्णन से ऐसा स्पष्ट दिखता है कि इस गिरि पर श्रीरामचन्द्रजी ने सीतादेवी के साथ कुछ नाल रुक वास किया था, ऐसी कान्दिदास के काल में परम्परागत मान्यता थी। मुख्यतः दो ही पर्वतों पर श्रीरामचन्द्रजी का

महामहोपाध्याय श्री वासुदेव विष्णु मिराशो

कुछ काल तक वास रहा था, रामायण में ऐसा वर्णन है। भारद्वाज आश्रम से प्रस्थान करने के पश्चात् श्रीरामचन्द्रजी न सीतादेवी तथा लक्ष्मणजी के साथ चित्रकूट पर्वत पर कुछ काल तक वास किया, ऐसा आरण्यकाण्ड सर्ग ५६ में कहा गया है। उसके उपरान्त रावण द्वारा दण्डकारण्य में सीतादेवी के अपहरण किये जाने के पश्चात् उनका अनुसन्धान करते हुए श्रीरामचन्द्रजी ऋष्यमूक पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हनुमान एवं सुग्रीव से उनकी मित्रता होने के पश्चात् उस स्थान पर उन्होंने कुछ काल तक वास किया, ऐसा किष्किन्धाकाण्ड में वाल्मीकि ने वर्णन किया है। इस समय सीतादेवी साथ न होने से 'जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु' इत्यादि मेघदूत में दिए हुए वर्णन की संगति ऋष्यमूक पर्वत के साथ स्पष्ट रूप से नहीं होती। अतः टीकाकारों का यह भाव होना कि चित्रकूट ही रामगिरि है, आश्चर्यजनक नहीं है। फिर भी थोड़ेसे विचार करने पर ही यह स्पष्ट हो जायगा कि इस मत का सत्य होना सम्भव नहीं है। भारद्वाज-आश्रम प्रयाग में था। वहाँ पहुँचने पर श्रीरामचन्द्रजी ने भारद्वाज ऋषि से प्रार्थना की "भगवन्! हमसे मिलने की इच्छा रखनेवाले लोग यहाँ आने लगेंगे, अतः इस आश्रम में निवास करना मुझे प्रशस्त प्रतीत नहीं होता। अतः कोई एकान्त आश्रम-स्थान हमें बतलाइए।" इसके उत्तर में भारद्वाज मुनि ने कहा, "राम, यहाँ से दस कोस के अन्तर पर ऋषियों से सेवित चित्रकूट नाम का पर्वत है, वह एकान्त स्थान है, अतः वहाँ अपना वनवासकाल व्यतीत करो।" इसके पश्चात् उस संगम से निकलकर यमुना तट के किनारे किनारे श्रीरामचन्द्र, सीतादेवी एवं लक्ष्मण सहित कुछ दूर तक गये और फिर उस नदी को पार करके आगे चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे, ऐसा रामायण में वर्णन है। चित्रकूट यमुना नदी से अधिक अन्तर पर न होगा यह इस वर्णन से स्पष्ट प्रतीत होता है। इस चित्रकूट से तात्पर्य कामता के निकट के चित्रकूट से है,* ऐसा अब विद्वानों ने निर्णय किया है। चित्रकूट एवं कालंजर प्राचीन काल में दुर्भेद्य दुर्ग समझे जाते थे और उन्हें अपने अधिकार में रखने के लिए शक्तिशाली राजाओं में स्पर्धा लगी रहती थी। शिलालेखों से यह भी ज्ञात होता है कि उत्तर-भारत में अपना वर्चस्व स्थिर करने के लिए दक्षिण के राष्ट्रकूट राजाओं ने भी इन दुर्गों को अपने अधिकार में रखा था।† कालंजर वाँदा जिले में स्थित सुप्रसिद्ध दुर्ग है। चित्रकूट उसके उत्तर की ओर कुछ ही दूरी पर है। आज भी यह पवित्र स्थान के रूप में विख्यात है। यहाँ श्रीरामचन्द्र, सीतादेवी तथा लक्ष्मण की पादुकाएँ हैं। यह स्थान प्राचीनकाल से प्रसिद्ध है, इसमें सन्देह नहीं है। फिर भी यही चित्रकूट रामगिरि था यह सम्भव नहीं है, कारण कि रामगिरि से उत्तर की ओर जाते हुए मार्ग में पड़नेवाली नर्मदा, विदिशा, उज्जयिनी इत्यादि नदियाँ तथा नगर चित्रकूट के दक्षिण की ओर स्थित हैं, उत्तर की ओर नहीं। अतः चित्रकूट ही रामगिरि है यह मत ठीक नहीं है।

इसके पश्चात् अब हम आधुनिक विद्वानों के मतों का परिशीलन करें। ठीक १३० वर्ष पूर्व सन् १८१३ में होरेस हेमन विल्सन नामक सुप्रसिद्ध आंग्ल विद्वान् ने मेघदूत की अंग्रेजी भाषान्तर सहित प्रथम आवृत्ति प्रकाशित की। उसमें दी हुई टिप्पणी में उन्होंने प्रतिपादित किया है कि "रामगिरि से तात्पर्य नागपुर के उत्तर की ओर कुछ अन्तर पर स्थित रामटेक से ही होगा कारण कि वहाँ रामचन्द्र के अनेक देवालय हैं तथा यात्रा के लिए दूर दूर से लोग आते ही रहते हैं।" यही मत आगे मेघदूत के अनेक टीकाकारों ने स्वीकार किया था, इनमें सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ स्वर्गीय प्रो० काशीनाथ वापूजी पाठक भी थे। उन्होंने मेघदूत की अपनी प्रथमावृत्ति (सन् १८९४) में इसी मत की पुनरावृत्ति की है। परन्तु उसके बाद

* यह चित्रकूट पर्वत प्रयाग से लगभग ६५ मील पर है। इससे यह शंका उपस्थित होती है कि रामायण में जिसका वर्णन है, वह क्या यही पर्वत है? इसका निराकरण दो प्रकार से हो सकता है। या तो रामायण में अन्तर अटकल से दिया हो अथवा जैसा कि पार्जिट्टर महोदय प्रतिपादन करते हैं, यह कोई विशिष्ट पहाड़ी न होकर केन नदी से प्रयाग की पश्चिम सीमा की ओर लगभग २० मील तक फैली हुई पर्वतमाला होगी। इनमें से प्रथम निराकरण अधिक संभवनीय प्रतीत होता है।

† राष्ट्रकूट सम्राट् तृतीय कृष्ण के सम्बन्ध में देवली के ताम्रपत्र का निम्न श्लोक—

"यस्य पुरुषेक्षिताखिलदक्षिणदिग्दुर्गविजयमाकर्ण्य। गलिता गूर्जरहृदयात्कालंजरचित्रकूटांशः॥" एपिग्राफिया इण्डिका पु० ५, पृष्ठ १९४।

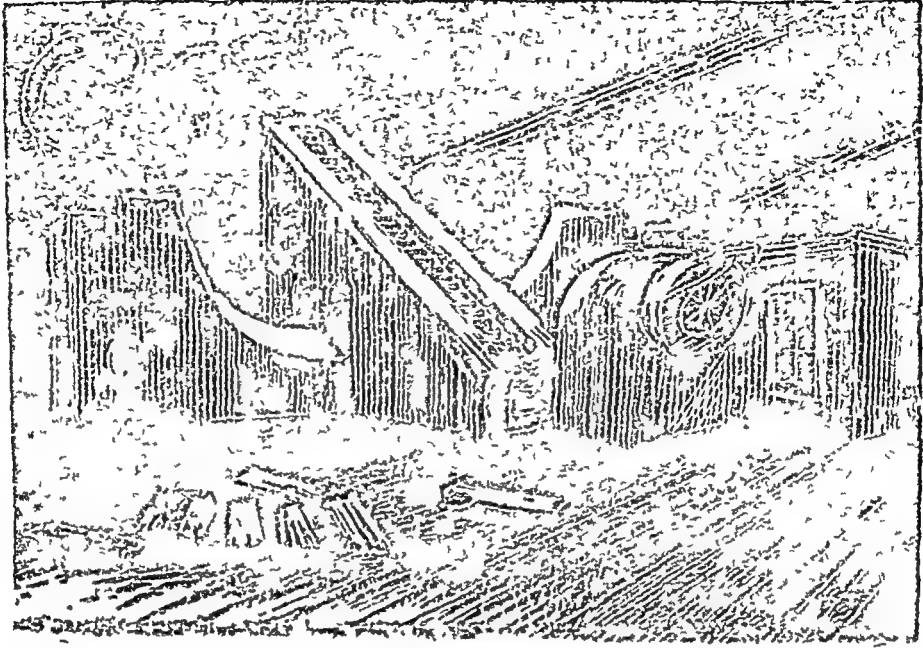
मेघदूत में रामगिरि

रामटेक ही रामगिरि है, यह मान लेने पर यह शका उत्पन्न होती है कि रामायण में उसका उल्लेख क्यों नहीं आया। परन्तु इसका समाधान करना कठिन नहीं है। रामायण के आरम्भकाण्ड में (सा ११ श्लोक २८-२९) वनज है कि दण्ड-कारण्य में निवास करने के काल में निज निज ऋषियों के आश्रमा में वहीं तीन मास, वही चार मास, कहीं दस मास और कहीं एक वर्ष, इस प्रकार वास करके श्रीरामचन्द्र ने दस वर्ष व्यतीत किए। इन आश्रमा का सविस्तर वर्णन रामायण में न होने के कारण इस काल में उन्होंने रामगिरि के आश्रम में जाकर वास नहीं ही किया होगा ऐसा प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। रामगिरि के नाम का निर्देश रामायण में नहीं है, यह सत्य है। परन्तु वेसा निर्देश होना सम्भव ही नहीं था यह सहज ध्यान में आ जाएगा, कारण कि यह नाम श्रीरामचन्द्र के वास करने से उस स्थान को कुछ कालान्तर में प्राप्त हुआ होगा। इस पहाड़ी का प्राचीन नाम शवलगिरि या ऐसा रामटेक-माहात्म्य से ज्ञात होता है। यह शवल गिरि राम्युक्त की तपश्चर्या का स्थान या ऐसा रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ७५) में उल्लेख है। रामटेक पर राम्युक्त ने तपश्चर्या की, ऐसी आत्मादिका है। जिस स्थान पर उसका गिरच्छेद हुआ था वहाँ शिवलिंग स्थापित किया गया और वह आज भी धूम्रेश्वर नाम से रामटेक पर प्रसिद्ध है। उस प्रसंग पर राम्युक्त द्वारा की गयी प्रार्थना के फलस्वरूप श्रीरामचन्द्र ने उस गिरि पर वास किया और उस समय से उस पहाड़ी को रामटेक नाम से कहने लगे, ऐसा कहते हैं। रामायण में उल्लिखित राम्युक्त के तपश्चर्या के स्थान के वर्णन की रामटक से संगति ठीक बैठती है। अतः राम वनवास के वर्णन में 'रामगिरि' का उल्लेख नहीं है, इस आपत्ति में कुछ तथ्य नहीं रह जाता।

उपर्युक्त विवेचन से पाठ्या को यह विश्वास हो जायगा कि कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में जिस रामगिरि का वर्णन किया है वह नागपुर के समीप का रामटेक ही है। रामगिरि एवं उसके चारों ओर के प्रदेश के कालिदास द्वारा किए गए मूक वनज को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान करने में भी कोई बाधा नहीं है कि कालिदास ने इस पर्वत पर कुछ काल तक वास किया होगा एवं वहीं उसने 'मेघदूत' काव्य की रचना की होगी। ऐसे स्थान पर कवि-कुल-गुरु कालिदास का चिरकालीन स्मारक स्थापित हो, अतः विन्म दिग्महात्मा श्रीमहोदय के अवसर पर नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुल-गुरु डॉ० तु० ज० केदार ने विछली कांतिक गुल प्रतिपदा को रामटेक पर कालिदास स्मारक स्तम्भ का शिलान्यास किया। कालिदास अखिल भारतवर्ष का मान्य कवि होने से इस स्मारक को सफल करने में सम्पूर्ण भारतवर्ष को सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह महायत्ना सभी की ओर से प्राप्त हो, इस इच्छा के साथ यह लेख समाप्त करता हूँ।

* अगर कह गए रामदेवराय के काल के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख धूम्राक्ष नाम से आया है। वैष्णव सर वेसाई स्मारक ग्रन्थ पृष्ठ १२६। राम्युक्त की तपश्चर्या का स्थान पञ्चवटी के समीप था, जन्मति ने अपने उत्तररामचरित में ऐसा प्रकट किया है। उसने जिस प्रकार अन्य स्थलों पर रामायण की मूल कथा में परिवर्तन किए हैं वही यहाँ भी किया होगा।

वराहमिहिर

श्री सूर्यनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य

ज्योतिर्विज्ञान के पूर्ववर्ती आचार्यों में वराहमिहिर का स्थान असाधारण-महत्व रखता है। यह महा-पुरुष मालव-महि मण्डल में उत्पन्न होकर केवल ज्योतिर्विदों के समाज में ही नहीं, विश्व के इतिहास, और संस्कृति के समाराधकों में भी अपनी ग्रंथ-सम्पत्ति के द्वारा पंचभौतिक शरीर के शत-सहस्राब्दियों के पूर्व त्याग देने के पश्चात् भी यशःशरीर को चिरजीवी बनाए हुए है, और अनन्तकाल पर्यन्त बनाए रहेगा।

संस्कृत-साहित्य के पश्चिम-देशीय विद्वान्-विवेचक मेकडॉनल्ड ने वराहमिहिर के विषय में यह प्रतिपादन किया है कि वे उज्जैन में उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने अपने गणित-शास्त्रीय लेखन का कार्य लगभग ५०५ ई० सन् में आरम्भ किया था, और वराहमिहिर की विशाल एवं अमर कृति—‘बृहत्संहिता’ ग्रंथ के एक टीकाकार का यह कथन है कि आचार्य का निर्वाण ५८७ ई० सन् में हुआ था। वराहमिहिर ने अपने पूर्ववर्ती जिन आचार्यों का उल्लेख किया है उनमें—‘मय-यवन-मणित्य सत्य पूर्वेदिवस करादिषु वासराः प्रदिष्टाः’ मयाचार्य के नाम और यवनाचार्य के उल्लेख से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये दोनों ही वैदेशिक थे। स्वभावतः ‘यवनाचार्य’ के ज्योतिर्विज्ञान का वराहमिहिर पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है, उन्होंने अपने ‘होरा-शास्त्र’ को सर्वथा ग्रीक के निकट सम्पर्क से अपना लिया था, और ग्रंथ में उसकी संगति लगाते हुए ‘होरेत्यहोरात्र विकल्प मेके’ कहकर अपने शब्द-व्युत्पत्ति शास्त्र की विशेषज्ञता का भी प्रमाण उपस्थित कर दिया है। अर्थात्—‘कोई होरा इस शब्द को—‘अहोरात्र’ का वकल्पिक (अपभ्रंश) रूप भी कहते हैं।’ यही क्यों उन्होंने ‘बृहज्जातक’ और अन्य पुस्तकों में भी यवनों के प्रेरित-शब्दों को उदारतापूर्वक अपनाया है। उन्होंने अनेक राशिनामों को उसी रूप में वर्णित कर ग्रंथ में उन्हें संस्कृत में गूँथकर अपना लिया है। ग्रीक ग्रह-नामों में यथा अँरिस के पर्याय में आर (मंगल का नाम), हिलिऑस के बदले हेलि (सूर्य), ‘केन्द्रोन’ के स्थान पर ‘केन्द्र’, और डायोमेट्रोन के स्थान पर ‘जामित्र’ आदि। भारतीयों ने सर्वदा अपनी सहानुभूतिक भावना के वशीभूत हो, जाति-देश-धर्म सम्प्रदाय की संकुचित भावना से ऊपर रहकर,—‘गुणाः पूजा स्थानं गुणिषु न च लिंग न च वयः’ गुण-ग्राहकता का, सहृदयता का परिचय, सद्भावना पूर्वक

वराहमिहिर

में वराह मिहिर को प्रस्थापित किया गया है, वह कसे सात हो सकता है? जो वराह मिहिर आदित्यदास तनय होकर उन्हसे नान प्राप्त कर सूर्य से वर प्राप्त करता है, और ज्योतिष के प्रथा में शिव विष्णु-सूर्य आदि की स्तुति करता है, उसे जैन धर्म-शोधित बतलाया जाना, जोर असुर भूत-प्रेत योनि तक में प्रकल्पित करना, सत्य पर आवरण ढालकर अनगल प्रचार के अतिरिक्त और क्या हो सकता है?

परन्तु कहा जा सकता है कि भद्रबाहु भी एक नहीं दो थे, प्रथम भद्रबाहु यशामन्द-सूरि के छात्र, एवं चन्द्रगुप्त-मौर्य कालीन थे,* इससे स्पष्ट है कि प्रथम भद्रबाहु का छठी शताब्दी के वराह-मिहिर से कोई सम्बन्ध नहीं। जिन नियुक्ति आदि के निमाता भद्रबाहु हैं, वे यदि प्रथम भद्रबाहु होते तो कहीं वराहमिहिरादिक का, या हेमचन्द्र के प्रथा में उक्त भद्रबाहु का अवश्य उल्लेख करते। जिन लोगो की दृष्टि में द्वितीय भद्रबाहु का छठी शताब्दी में अस्तित्व है, वे भद्रबाहु को ब्राह्मण कुलाभ्यन्त ही स्वीकार करते हैं, सम्भव है, यह वराह मिहिर के ज्ञाता हों? बाद की जन रचनाओं में जो श्वताम्बरीय हैं, उनमें तथा उपयुक्त प्रथा के अतिरिक्त सघटिलक सूरि कृत—‘सम्यक्त्व सप्ततिका’ आदि में जिन भद्रबाहु का उल्लेख है वह यही द्वितीय हो सकते हैं। सघटिलक सूरि की यह गाथा प्रकट है—

‘तत्स्य वज्रदन्त विष्णुजाठान पारमो छक्कम्म मम्मविद्ध पयईए भइओ भइबाहु नाम माहुणो हुत्था। तत्स्य परम पिम्म सपसीवह मिहुरो वराह मिहुरा नाम सहोयरो’ परन्तु भद्रबाहु ने स्वयं अपने किसी भी ग्रन्थ आदि में अपना समाधि नहीं अंकित नहीं किया है।

इसपर भी यदि काल्प-कथा, एवं कल्पसूत्र (१४८ सूत्र) आदि की विक्रम कालारम्भ की कल्पना से गणना करके भद्रबाहु के समय पर विचार किया जाये तो अनेक ग्रामक बातें उपस्थित हो जाती हैं। सूत्र की कल्पना से भद्रबाहु १२५ वर्ष से ऊपर की वय के ठहरते हैं, और वराहमिहिर भी १०० से कम नहीं। यदि भद्रबाहु ३० वर्ष के लगभग वराह-मिहिर ने बड़े बना दिए जाएँ तो जन परम्पराएँ उनके साथ सु-संगत हो जाती हैं। किन्तु मेरुगुप्त, या अन्य ग्रन्थकर्ता स्वयं वराहमिहिर को लघु-वयु बहुरक ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार जन प्रथा की विभिन्न चर्चाएँ स्वयं ही अपनी प्रस्थापित कल्पना को प्रमाणित करने में असमर्थ हो जाती हैं। तब वराह मिहिर के जैन होने, या भद्रबाहु के वयुत्व की दत्तकथाएँ सबया निरर्थक और तथ्यहीन हो जाती हैं। और यह निविवाद है कि वराह मिहिर उठीं सारी में अपनी असीमित एवं चमकनिकर प्रतिभा के प्रकाश से भू-मण्डल को ज्योतिर्मय बनाए हुए थे। अवश्य ही ‘कालिदास नदी’ की तरह वराह मिहिर दैव हो तो यह बात निश्चय है। प्रथम वराह मिहिर विक्रमकालीन हो सके। पश्चिद्धान्तिका में वर्णित चर्चा से इस आशका के लिए अवसर है कि एक वराह मिहिर बृहत्संहिताकार से पूर्ववर्ती भी हो सकते हैं। यद्यपि वे चाहें किन्ती विक्रम सभा की नवरत्न मालिका में परिगणित किए जाते हो या नहीं, परन्तु स्वतः व एक महान् रत्न थे, जिनमें अलौकिक बालोक पुजोभूत हो गया था। ज्योतिर्विद्याभरण के प्रणेता में वराह मिहिर की विक्रम की नवरत्न-मालिका में पिरो दिया है। स्वतः वराह मिहिर ने कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, और द्वितीय चन्द्रगुप्त भी नहीं वही चर्चा नहीं होने देते हैं। पराश्रित-प्रकाश की जेसा वे स्वतन्त्र प्रतिपाद-वचन से ही ज्योतिष-जग पर सहस्र रश्मिवाणी की बदीप्यमान आभा प्रसारित कर रहे हैं।

वराह मिहिर के ज्योतिर्विज्ञान पर, अनएव इस देश पर, अनन्त उपकार है। इस उपकार भार से हम समस्त भारतियो का गर्वोन्नत मन्त्र भी उनके समक्ष सादर विनयावनत बना हुआ है।

* वीर मोशदा वष द्रते, सप्तत्यग्रे ते सति । भद्रबाहु रपि स्वामी यथो स्वयं समाधिना ॥ परि० स० ९ श्लोक ११२ ।

महाक्षपणक और क्षपणक

श्री परशुराम कृष्ण गोडे, एम्० ए०

आख्यायिका के अनुसार विक्रमादित्य की राजसभा को नवरत्नों ने अथवा साहित्यिक उच्चता प्राप्त सुविश्रुत व्यक्तियों ने सुशोभित किया था। उन रत्नों में हमें धन्वन्तरि, क्षपणक तथा अमरसिंह प्रभृति के नाम प्राप्त होते हैं। सम्भवतः विभिन्न कालवर्ती विभिन्न ग्रंथकर्ताओं के सम्मिश्रण से तथा उन सभी को विक्रमादित्य की राजसभा में समकालीन बताने से उत्पन्न होने वाले काल व्यक्तिक्रम के कारण कुछ उच्च विद्वान् इस आख्यायिका को निरर्थक मानते हैं। परन्तु इस आख्यायिका को निरर्थक मानकर त्यागने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम आख्यायिका में कथित विभिन्न रत्नों के चतुर्दिक् शताब्दियों से एकत्र हुए धूमिल मडल को वेधने का वास्तविक प्रयत्न करें और इसके लिए यह अपरिहार्य है कि हम अत्यन्त प्राचीन अथवा अपेक्षाकृत कम प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त इन रत्नों अथवा सुविश्रुत व्यक्तियों के समनामकों के उल्लेखों का परीक्षण करें।

आख्यायिका में क्षपणक नवरत्नों में से एक है। इस सुविश्रुत व्यक्ति के समनाम व्यक्तियों की खोज में मुझे एक महाक्षपणक, प्राचीन पाण्डुलिपियों के पुस्तकालयों में अनेक पाण्डुलिपियों के रूप में उपस्थित 'अनेकार्थध्वनिमंजरी' नाम के प्राचीन कोष के सुविख्यात रचयिता के रूप में प्राप्त हुआ है।

'गणरत्नमहोदधि' के निम्न अवतरण में वर्धमान ने एक क्षपणक का उल्लेख किया है :—

(श्लोक २६१)—“तालो धनुषि पीयूषा”; टीका “पीलुवाची” “पीयूषसिति क्षपणकः”।

वर्धमान ने अपने ग्रंथ की रचना ११४० ईसवी में की, अतः वर्धमान द्वारा उल्लिखित क्षपणक निश्चित रूप से ११४० ईसवी के पूर्व का है।

डॉ० शंकराचार्य के विचार से क्षपणक तथा महाक्षपणक एक ही ग्रंथकर्ता के नाम हो सकते हैं। यद्यपि वे महाक्षपणक के काल का निर्णय नहीं कर सके, उनका कथन है कि 'उणादिसूत्र' के टीकाकार क्षपणक तथा महाक्षपणक के एक ही व्यक्ति होने की सम्भावना है।

महाक्षपणक और क्षपणक

क्षपणक तथा महाक्षपणक की अनिजता प्रामाणिक होने की दशा में 'अनेकायध्वनिमजरी' एवं 'एवाक्षरीकोश' नाम के शब्द कोशों के रचयिता महाक्षपणक का समय 'गणरत्नमहोदधि' के काल से—११४० ईसवी से—पूर्व का है।

अब मैं इसके अतिरिक्त अन्य स्वीकृत तत्त्वों का उल्लेख करूँगा जिससे महाक्षपणक तथा क्षपणक का काल और भी २०० वर्ष या इससे अधिक पूर्व पहुँच जाता है।

महाकाव्या का टीकाकार बल्लभदेव अपनी व्याख्या की पृष्टि के लिए प्रमाणों का बहुत कम आश्रय लेता है। तथापि उसकी रचयिता पर रचित टीका की पाण्डुलिपि* के ६८वें पृष्ठ पर मुझे महाक्षपणक रचित अनेकायध्वनिमजरी का निम्न उद्धरण प्राप्त हुआ है—

“नरपतिश्चक्रमे मृगयारतिं समधुममधुचमयसन्निभ”।

यह मूल के ५९वें श्लोक की दूसरी पंक्ति है। इस पंक्ति की टीका बल्लभ ने इस प्रकार की है —

“ममय काम तत्समानमधू भाद्य मधुऔत्र मधुपुष्परसस्तवा। मधुदंत्यो मधुश्चक्रो मधुकोपि मधुमनु अनेकाय ध्वनिमजरी”।

अनेकायमजरी कोष, जिसे ऊपर के अवतरण में बल्लभ उद्धृत करता है, काश्मीरनिवासी महाक्षपणक का प्रतीत होता है। यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि बल्लभ जो स्वयं काश्मीर निवासी था, एक अन्य काश्मीर निवासी महाक्षपणक द्वारा रचित अपने से प्राचीन कोष से उद्धरण ले।

उपर्युक्त उद्धरण पाठ की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में मेरा कथन यह है कि यह अनेकायध्वनिमजरी की मुने प्राप्त हुई पाण्डुलिपि† में भी मिला है। इसपर सबत १५६८ अर्थात् १५१२ ईसवी तिथि का उल्लेख होने से यह पाण्डुलिपि स्वयं ही ३३१ वर्ष प्राचीन है। इस पाण्डुलिपि के पृष्ठ १ पर उपर्युक्त उद्धरण इस प्रकार है —

“मधुदंत्यो मधुश्चक्रो मधुकोपिमधुमत”।

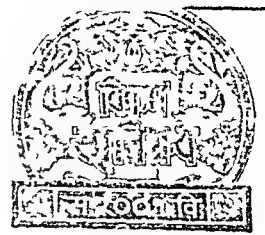
उद्धृत कोष दो नामों से प्रसिद्ध है। राजेन्द्रलाल मिश्र द्वारा वर्णित इस ग्रंथ की दो पाण्डुलिपियों में तथा डॉ० एंग्लिग द्वारा वर्णित एक तीसरी प्रति में इस ग्रंथ का नाम उपर्युक्त बल्लभ के उद्धरण में कहे हुए नाम के समान ही 'अनेकायमजरी' है। इस ग्रंथ का नाम 'अनेकायध्वनिमजरी' भी है। आफ्रेन्ट ने अपने विस्तार कंटेलाँगस कंटेलोगोरम में अनेक पाण्डुलिपियों का इस नाम के अन्तर्गत उल्लेख किया है। डॉ० एंग्लिग ने भी इस नाम की एक पाण्डुलिपि का उल्लेख इण्डिया आफ़िन के पुस्तकालय के अपने कंटेलाग ऑफ़ सस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स में किया है।

रघुवरा पर लिखी अपनी टीका में बल्लभदेव द्वारा उद्धृत अनेकायध्वनिमजरी के प्राप्त हुए श्लोक को पृष्टि में रखते हुए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनेकायध्वनिमजरी का रचयिता महाक्षपणक अथवा क्षपणक काश्मीर के बल्लभदेव से पूर्ववर्ती है।

बल्लभदेव के काल के सम्बन्ध में अब मुझे यह कहना है कि उसके पौत्र एवं चन्द्रादित्य के पुत्र (९७७-८२ ईसवी) कथ्यट द्वारा काश्मीर के राजा भीमगुप्त (९७७-८२ ई०) के शासनकाल में आनन्दवर्धन के देवीशतक पर ९७७-७८ ईसवी में टीका लिखे जाने के कारण विद्वानों ने उसे दशम शताब्दी के पूर्वार्ध में रखा है। बल्लभदेव की तिथि के सम्बन्ध में विद्वानों की अधिक स्पष्ट सूचना यह है कि वह ई० ९२५ के लगभग विद्यमान था।

* नागार्कर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना में स्थित गवर्नमेन्ट मॅनुस्क्रिप्ट लायब्रेरी की १८८७ ९१ की पाण्डुलिपि, सख्या ४४९।

† उक्त इन्स्टीट्यूट तथा लायब्रेरी की १८८० ८१ की पाण्डुलिपि, सख्या २७०।

श्री परशुराम कृष्ण गोडे

इस प्रकार उल्लिखित कोश का लेखक महाक्षपणक अथवा क्षपणक ८०० ईसवी या ऐसी ही किसी तिथि से पूर्व-कालीन नहीं तो ९०० ईसवी से पूर्व का अवश्य हो सकता है। महाक्षपणक की तिथि के सम्बन्ध में यह सीमा, अमरकोश के विख्यात रचयिता अमरसिंह से, जो नवरत्नों की आख्यायिका के अनुसार अन्य सुविश्रुत व्यक्तियों के साथ विक्रमादित्य की राजसभा को अलंकृत करता था, उसके समकालीन होने की सम्भावना उत्पन्न करती है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय (अथवा विक्रमादित्य, ४०१ ई०) कवियों को आश्रय देता था। डॉ० ए० वी० कीथ के विचार में नवरत्नों की आख्यायिका विक्रमादित्य के इस यश की साक्षीभूत है। महाक्षपणक अथवा क्षपणक का काल मैंने पहले ही ८०० ईसवी अथवा ऐसी ही किसी तिथि से पूर्व का सिद्ध कर दिया है और यदि यह क्षपणक तथा आख्यायिका के क्षपणक एक ही हैं, तो यह तर्क करना सम्भव है कि वह चन्द्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में—जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी—रहा हो। कुछ विद्वानों ने प्रचलित इस मत से कि कालिदास गुप्तकाल के कवियों में से था, इस दृष्टिकोण का सामंजस्य है।*

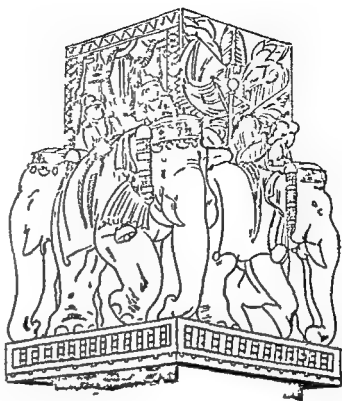
सभी आख्यायिकाएँ प्रचलित कल्पनाओं से उत्पन्न होती हैं और फलतः वे सम्पूर्ण विस्तार में ऐतिहासिक सत्य नहीं होती। फिर भी इन आख्यायिकाओं की उत्पत्ति एवं शताब्दियों से हुए उनके आनुक्रमिक विकास के ज्ञान को सम्भव बनाने के लिए हमें उनकी प्राचीनता की परीक्षा करना उपयुक्त है। भविष्य के विद्वानों को वे परीक्षण के लिए तत्काल प्राप्त हो जावे, इस उद्देश्य से भी इन सब आख्यायिकाओं को एकत्र संग्रहीत करना उपादेय है। प्रस्तुत निबन्ध में मैंने केवल आख्यायिका के क्षपणक की उसके समनामक अनेकार्थध्वनिमंजरी के रचयिता से, जिसकी स्थिति (८०० ई०) से पूर्व के काल की सिद्ध की जा चुकी है, अभिन्नता का परीक्षण किया है। इस समस्या में रस लेनेवाले विद्वानों का मैं कृतज्ञ होऊँगा यदि वे क्षपणक के समनामकों के सम्बन्ध में ८०० ईसवी से पूर्व के सूत्रों से उपादेय उल्लेखों का निर्देश करेंगे।

नवरत्नों की आख्यायिका के सभी सुविश्रुत व्यक्तियों के काल का जब हम निश्चित रूप से निर्णय कर लेंगे, तभी हम इस आख्यायिका को मिथ्या कहकर छोड़ सकेंगे।

प्रस्तुत निबन्ध के आधारभूत प्रमाण के लिए मैं पाठकों का ध्यान अपने लिखे डॉ० एम्० विण्टरनिट्ज (Dr. M. Winternitz) के फ्रेस्टस्क्रिफ्ट (Frestschrift) (लेपजिग १९३३) में प्रकाशित (पृष्ठ ८९-९१) 'अनेकार्थध्वनिमंजरी का काल' नामक निबन्ध की ओर आकर्षित करता हूँ। यह प्रमाण विक्रम-स्मृति-ग्रंथ के पाठकों को रुचिकर होना सम्भव है तथा फ्रेस्टस्क्रिफ्ट (जर्मन भाषा में) इस देश के सभी विद्वानों को सरलता से प्राप्य नहीं है, इस कारण मैंने प्रस्तुत निबन्ध में अनेकार्थध्वनिमंजरी के रचयिता क्षपणक के काल के सम्बन्ध में अपने तर्कों के तथा उसके विक्रमादित्य के नवरत्नों की आख्यायिका के क्षपणक से अभिन्न होने की सम्भावना के सम्बन्ध में संक्षिप्त निर्देश किया है।

* प्रो० भगवत्शरण उपाध्याय का 'कालिदास का काल' (Date of Kalidas) नामक निबन्ध (जर्नल ऑव दी यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, खण्ड १४, भाग २, पृष्ठ ३५)।

❀ कालिदास ❀

भी उदयशकर अद्भुत

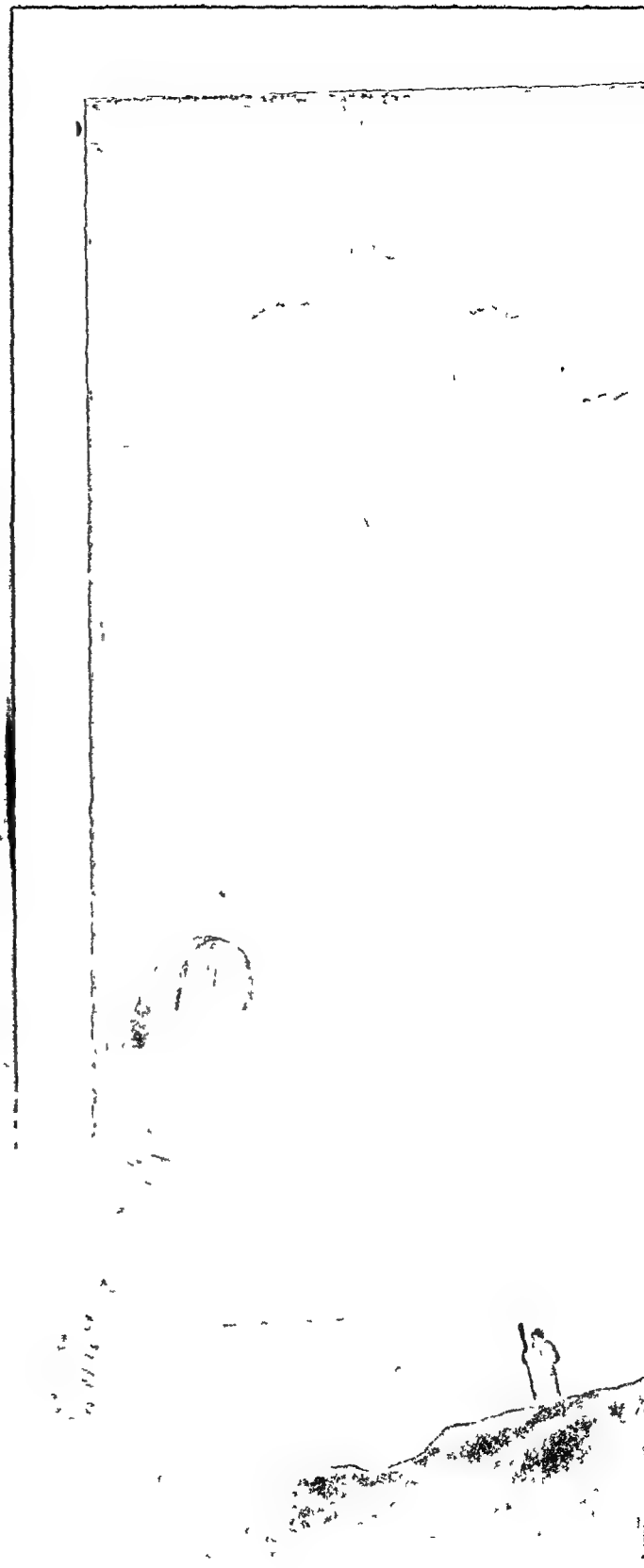
विश्वभारतो कल्पलता के अमर सुमन मकरद्व अमर,
युग-युगान्त का तिमिर चोर कर हुए प्रकाशित जिनके छंद,
नग-अधिराज शिपर गौरव से जिनके गाते गीत ललाम,
कवि कुल गुरु उन वर्यवाक् श्रीकालिदास को सतत प्रणाम।

हिमगिरि शिखर-समाधि स्थित स्मर विजयी शकर मुग्ध हुए,
जिनके वीणा पाणि-स्तव से प्रलयकर उदबुद्ध हुए,
गण गण गुञ्जित ताडव मडित विश्व ध्वनि साकार हुई,
क्षण क्षण अणु परिमाणु हिल उठे गति में अयति पुकार हुई।

रस हिलोर से सप्त सिन्धु भर, नाव उठे भूधर सारे,
नदित स्तव से, भव-वैभव से आप्लुत हुए स्कंद न्यारे,
तारक-दल खिल झिलमिल झिलमिल जिनसे निज वैभव पाते,
रवि, शशि, उषा, मेघमालाएं नितप्रति दूत बने आते।

नव-नव चेतन लिए समीरण पहुँचाता संदेश जहाँ,
यक्ष प्रिया को घूम घूम कर ठहर-ठहर निशेष जहाँ,
अमर भारती वीणानादिनि, जिनको पा कृतकृत्य हुई,
कालप्रय की प्रकृति भाव ले शब्द शब्द की भृत्य हुई।

अति तेजस्वी, अमर यशस्वी, अपर विद्याता अति अभिराम,
उस प्रकाश को, उस विकास को, कालिदास को सतत प्रणाम !

नगाधिराज

: —श्री रत्न हंजी, मद्रास)

भारतीय इतिहास में धन्वन्तरि

श्री विजयगोविन्द द्विवेदी, बी० ए०, आयुर्वेदरत्न

भारतवर्ष की राजनीति, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान तथा कला के इतिहास में विक्रमादित्य का नाम अपनी अनपायिनी प्रभा के साथ गौरव एवं प्रशंसा से विभूषित है और इसके साथ ही अमर है इनके यशःशरीर की रचना के अनेक बीजों में से एक इनकी राजसभा के रत्नों की नाममाला। विक्रमादित्य के सम्बन्ध में प्रचलित विचारों और जन-श्रुतियों का आधार प्रधानतः गुणाढ्य की पैशाची में रचित बृहत्कथा है। बृहत्कथा अब अप्राप्य है। उसका सोमदेवकृत संस्कृत संस्करण कथासरित्सागर प्राप्त होता है। इसके पश्चात् 'पट्टावली' भी विक्रमादित्य के सम्बन्ध में प्रचलित अनु-श्रुतियों का प्रश्रय है और 'ज्योतिर्विदाभरण' में विक्रम के नवरत्नों के सम्बन्ध में इस प्रकार उल्लेख है :—

धन्वन्तरिः क्षपणकोऽमरसिंहशंकुवेतालभट्टघटकपरकालिदासाः।

ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥

नेपाल-राजगुरु श्री हेमराज शर्मा तथा बी० एस० आपटे के मत—नेपाल-राजगुरु श्री हेमराज शर्मा ने काश्यप-संहिता के विस्तृत उपोद्घात में विक्रमादित्य की नवरत्नमाला के धन्वन्तरि के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है :—

‘नवरत्नों में गिना गया धन्वन्तरि कवि है, इसका वैद्याचार्य होना कहीं से भी प्राप्त नहीं होता।’*

श्री० बी० एस् आपटे महोदय ने भी नौ महर्षि रत्नों के नाम गिनाने के बाद ‘नवरत्न’ शब्द का अर्थ उक्त श्लोक उद्धृत करते हुए ‘विक्रमादित्य की राजसभा के नौ रत्न अथवा कवि’† किया है।

* ‘नवरत्नेषु गणितो धन्वन्तरिः कविः, नास्य वैद्याचार्यत्वं कुतोप्यायाति’—श्रीयादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित ‘काश्यपसंहिता वृद्धजीवकीयतंत्रं वा’ का उक्त पंडितजीकृत उपोद्घात, पृष्ठ ६२।

† ‘—the nine gems or poets at the court of King Vikramaditya’—V. S. Apte’s *Practical Sanskrit English Dictionary*.

भारतीय इतिहास में धन्वन्तरि

निबन्ध का क्षेत्र—दो दो विद्वानों द्वारा नवरत्ना की आध्यात्मिका के धन्वन्तरि को 'कवि' कहा जाने के पश्चात् उसे कवि के अतिरिक्त कुछ कहना सामान्यतः दुःसाहस हो सकता है। परन्तु उन्हीं के स्वर में अपना स्वरत्न करने से पूर्व यह आवश्यक है कि भारतीय इतिहास में प्रचलित अनेक धन्वन्तरि नामों की ऐतिहासिकता का यहाँ परीक्षण कर लिया जाय और वम से कम इस सम्भावना पर विचार कर लिया जाय कि विक्रमादित्य से सम्बद्ध धन्वन्तरि दो विद्वानों द्वारा कवि कहा जाने के पश्चात् भी कवि के अतिरिक्त कुछ और हो सकता है अथवा नहीं।

श्रद्धापूर्वक धन्वन्तरि—इस परीक्षण को वेदों से प्रारम्भ करके हम देखते हैं कि वहाँ यद्यपि 'धन्वन्तरि' नाम का उल्लेख नहीं है तथापि सुयुतसंहिता में* उल्लिखित 'काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि', जिनके नाम के 'काशिराज' तथा 'धन्वन्तरि' भाग उपनिबन्ध तथा आनुवधिक प्रतीत होते हैं, और शेष दिवोदास वचना है, उनका आयुर्वेद के अन्य आचार्य भारद्वाज तथा अश्विनीकुमारों के साथ ऋग्वेद में इस प्रकार स्पष्ट उल्लेख है —

'यदयातं दिवोदासाय वसिष्ठ भूरद्राजायाश्विनाहयन्ता'†

हरिवंश तथा विष्णुपुराण के वदानुक्रम—इस धन्वन्तरि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में उत्पन्न सन्देह के निराकरण के लिए अन्य स्थलों पर हुए इनके नामोल्लेखों की गवेषणा में विष्णुपुराण तथा हरिवंश में आये इनके निम्नलिखित वदानुक्रम उल्लेखनीय हैं —

विष्णुपुराण (४-८) ‡—पुष्यवृक्ष—आयु—क्षत्रवृद्ध—काश—काशिराज—दीर्घतपा—धन्वन्तरि—केतुमान्—दिवोदास—प्रतदन।

हरिवंश (२९) §—काश—दीर्घतपा—धन्वन्तरि—केतुमान्—भीमरथ—दिवोदास—प्रतदन।

उपर्युक्त वदानुक्रम की पीढ़ियाँ के क्रम में यद्यपि अन्तर है, तथापि इस बात में दोनों का मतस्य है कि धन्वन्तरि दिवोदास के पूर्वज थे। इससे यह अनुमान करना अनुचित नहीं है कि दिवोदास ने, जो स्वयं आयुर्वेद का आचार्य था, अपने पूर्वपुरुष धन्वन्तरि के सम्बन्धान्वित आचार्य होने से अपने नाम से पूर्व धन्वन्तरि नाम जोड़ा हो। इस तथ्य की पुष्टि चरकसंहिता के इन उद्धरणों से भी होती है जिनसे पाल्यचिकित्सकों का भिन्न सम्प्रदाय होता और उसका नाम भी धान्वन्तरि पढ़ना प्राप्त होता है —

'सत्र धान्वन्तरीयानामधिकारं श्रियाविधौ।' 'दाहे धान्वन्तरीयानामपि भिषजा मतम्॥'

धन्वन्तरि के अन्य उल्लेख—ऋग्वेद के पश्चात् कीर्षीतकिश्राह्ण म हम आयुर्वेद के आचार्य धन्वन्तरि के वंशज 'दिवोदास प्रतदन' का उल्लेख इस प्रकार प्राप्त होता है —

'अथ ह स्माह दिवोदासि प्रतदने नमिषीयाणा सप्रभूपगम्योपास्य विशिक्तिता पदच्छ'¶

कीर्षीतक्युपनिषत् में भी दिवोदास के पुत्र प्रतदन का उल्लेख प्रतदनी ह व दिवोदासिरिन्द्रस्य त्रिप धामोपजगाम †‡ इस प्रकार मिलता है। वाठवसंहिता में हरिवंश के भीमसेन कहा है और वहाँ भीमसेन के पुत्र दिवोदास का उल्लेख इस प्रकार है —

'दिवोदासो भीमसेनिराहणिमुवाच' §

* ".....आयमस्य काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि..... सुश्रुतप्रभृतय ऊचुः" सुश्रुतसंहिता सूत्र स्थान अध्याय १।

† ऋग्वेद १.१२-१६।

‡ G. N. Mukhopadhyaya—History of Indian Medicines, Vol. II P 310—11

§ कीर्षीतकिश्राह्ण २६-५।

¶ कीर्षीतक्युपनिषत् ३१।

‡ काठकसंहिता ७-१-८।

श्री विजयगोविन्द द्विवेदी

धन्वन्तरि तथा दिवोदास नामों का उल्लेख महाभारत के उद्योग तथा अनुशासन पर्वों में प्राप्त होता है।

भगवान् बुद्ध के चिकित्सक जीवक द्वारा संग्रहीत काश्यपसंहिता में भी धन्वन्तरि नाम का उल्लेख है, तथा ऋक्सर्वानुक्रमणी में दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन का उल्लेख इस प्रकार प्राप्त होता है:—

प्रसेनानीश्चतुर्विंशतिर्दिवोदासिः प्रतर्दनः ॥ (कात्यायनी ऋक्सर्वानुक्रमणी सू० ५२)।

पालि के मिलिन्दपञ्चो नामक ग्रंथ में भी पूर्वाचार्यों ने धन्वन्तरि को गिनाते हुए मिलिन्द (मीनाण्डर) ने नागसेन से इस प्रकार कहा है:—

“भन्ते नागसेन ! वैद्यक शास्त्र के जो पुराने आचार्य हो गए हैं—नारद, धन्वन्तरि, अगिरस्..... सभी ने अपने स्वयं अनुभव कर करके अपने शास्त्रों को लिखा था, क्योंकि वे सर्वज्ञ नहीं थे।”†

जातक ग्रंथों में भी आयुर्वेद के आचार्य धन्वन्तरि का उल्लेख है। अयोधर नाम के जातक‡ में वेंतरणि तथा भोज नाम के आयुर्वेद के आचार्यों के साथ धन्वन्तरि का नाम आया है। आर्यसूरीय जातक § में केवल धन्वन्तरि का नाम ग्रहीत हुआ है।

धन्वन्तरि के नाम का उल्लेख गरुड, स्कन्द, तथा मार्कण्डेय पुराणों में भी प्राप्त होता है।

वाराणसी अथवा काशी के स्वामी धन्वन्तरि दिवोदास—इन धन्वन्तरि के पीत्र दिवोदास ने इन्द्र के आदेशानुसार ‘वाराणसी’ बसाई ऐसा महाभारत के इस कथन से ज्ञात होता है:—

सौ देवस्त्वथ काशीशो दिवोदासोऽभ्यषिच्यत । दिवोदासस्तु विज्ञाय वीर्यं तेषां यतात्मनाम् । वाराणसीं महातेजा निर्ममे शक्रशासनात् ॥

दिवोदास ने ऊजड़ वाराणसी को बसाया, हरिवंश में ऐसा उल्लेख भी मिलता है। महाभारत के उद्योग पर्व में इनके काशीश होने का उल्लेख इस प्रकार प्राप्त होता है:—

महाबलो महावीर्यः काशीनामीश्वरः प्रभुः । दिवोदास इति ख्यातो भैमसेनिर्नराधिपः ॥

भावप्रकाश में भी इनके काशी के स्वामी होने का उल्लेख प्राप्त होता है।¶ इस काशी तथा वाराणसी का उल्लेख महावग्ग में प्राप्त होता है तथा बुद्ध ने धर्मचक्र का प्रवर्तन वाराणसी नामक प्रदेश के ऋषिपत्तन मृगदाय में किया यह सूचना भी वहीं प्राप्त होती है।‡ जातक ग्रंथों में तो वाराणसी का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिला है और मिलिन्द-

* अध्याय ११७।

† अध्याय २९ तथा ९६।

‡ निर्णय सागर प्रेस का संस्करण, पृष्ठ ३९।

§ भदन्त आनन्द कौसल्यायन कृत हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३३४।

¶ “धम्मन्तरि वेंतरणि च भोजो विसानि हत्वा च भुजंगमानम्” ॥

* “हत्वा विषाणि च तपोवलसिद्धमंत्राः व्याधीनृणामुपमशय्य च वैद्यवर्याः ।
धन्वन्तरिप्रभृतयोऽपि गता विनाशं धर्माय मे नमति तेन मतिर्वनान्ते ॥”

‡ नाम्ना तु सोऽभवत् ख्यातो दिवोदास इति क्षितौ.....

यत्नेन महता ब्रह्मा तं काश्यामकरोन्नृपम्

ततो धन्वन्तरिर्लोकैः काशीराजोऽभिधीयते ॥ भा० प्र० १।७३-७४।

§ महावग्ग १, १।

भारतीय इतिहास म धन्वन्तरि

पञ्चो नामक ग्रन्थ में भी वाराणसी* का निर्देश प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पाणिनि ने अपने सूत्रों में काशी का तथा न्यायिण म नगरवाचक वाराणसी† शब्द का उल्लेख किया है।

धन्वन्तरि का प्रादुर्भाव—इन धन्वन्तरि के जन्म के विषय में, अन्य विभूतियों के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में उपस्थित अस्पष्टता के विपरीत ही पुराणों तथा महाभारत में विभिन्न मतों का अवलम्बन किया है। इनके सम्बन्ध में अस्पष्टाचार-चन्द्रिका में उद्धृत पुराण के वचना के अनुसार‡ एक मनोरञ्जक कथा इस प्रकार है —

‘एक बार महर्षि गालव कुश आदि की खोज में वन में अत्यन्त परिश्रान्त हो गए। वे अत्यन्त तृप्त थे, किन्तु जल न मिलने से वन से बाहर निकले। उन्हें कटिप्रदेश पर जलकलस रखे एक युवती कन्या मिली। उसे देखकर प्रसन्न होकर मुनि पुगव ने कहा ‘हे कन्ये त्वं जल देहि प्राणरक्षा कुशल्य मे।’ उसने यह जल-कलस ऋषि को दे दिया। ऋषि ने उसमें से आप्ते से स्नान तथा आतृप्ति पान किया तथा कहा, ‘हे कन्ये। तू पुनर्वती हो।’ कन्या ने कहा, ‘मेरा पाणि-ग्रहण नहीं हुआ है।’ मुनिवर ने कहा ‘तू कौन है और तेरा क्या नाम है?’ उसने कहा, ‘मं वस्य की कन्या हूँ और मुनिपुगव! मेरा नाम वीरभद्रा है।’ तब ऋषि ने विचार किया और उसे साथ लेकर ऋषियों के पास जाकर सारा वृत्तान्त कहा। ऋषिया ने प्रसन्न होकर कहा, ‘तथास्तु। इस वस्य कन्या वीरभद्रा से धन्वन्तरि उत्पन्न होगा।’ ऐसा कहकर उन ऋषियों ने कुश की एक पुतली बनाकर कन्या की गोद में रख दी और वेदमनों द्वारा उसमें प्राण-प्रतिष्ठा की। उसी समय उस (कन्या) की गोद में स्वर्ण-राशि के समान गौर सौम्य आकृति का बालक देवकर श्रेष्ठ मुनियों की अत्यन्त हर्ष हुआ वह वेद मन्त्रों से उत्पन्न हुआ अतः वयं और माता के कुल में स्थित था अतः अवष्ट नाम से विख्यात हुआ।”

स्कन्दपुराण में भी ऐसा ही एक उपाख्यान कहा गया है। वहाँ वीरभद्रा के पिता ने गालव ऋषि को वह कन्या प्रदान की है। परन्तु गालव ऋषि ने पाणिग्रहण स्वीकार न करके उस कन्या से धन्वन्तरि पुत्र होने का वर दिया है।

अग्नेदेव धन्वन्तरि—इससे भिन्न समुद्र-मथन के फलस्वरूप चतुर्दश रत्नों के साथ जल से धन्वन्तरि के उत्पन्न होने की कथा भी प्राप्त होती है। भगवान् धन्वन्तरि की इस उत्पत्ति का उल्लेख महाभारत‡, विष्णुपुराण, ब्रह्मवतपुराण‡, अग्निपुराण‡ तथा हरिवंश आदि में प्राप्त होता है। परन्तु सम्भवतः यह उल्लेख विद्वोदास अथवा उनके पितामह या पितामह का न होकर जायुर्वेद के अधिष्ठाता अग्नेदेव का है। इनका सम्बन्ध इन्हीं के अवतार‡ कहे गए मानव-वारीर-धारी धन्वन्तरि स अथवा उनके धीन या प्रपौन धन्वन्तरि विद्वोदास से स्थापित नहीं किया जा सकता। यह सम्भावना हो सकती है कि लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्न जायुर्वेद के उद्धारक आचार्य धन्वन्तरि के सम्बन्ध में ही इस अलौकिक जन्म की तथा देवत्व की कल्पना कर ली गई हो।

गुह्यरम्भरा—इन धन्वन्तरि ने दक्ष प्रजापति के शिष्य अश्विनीकुमारा के अन्तेवासी देवराज इन्द्र से—जिनके आदि आचार्य ब्रह्मा थे—परम्परागत जायुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। मुश्रुतसंहिता में यह इस प्रकार प्राप्त होता है — ब्रह्मा प्रोवाच तत् प्रजापतिरधिजने, तस्यावशिषावशिवनाभ्यामिन्द्र इन्द्रावत् स्यात्तद्वत् प्रदेयमग्निं प्रजाहितेते ॥

* भवन्त आनन्द कोस्त्यायन कृत हिंदी अनुवाद पृष्ठ २, २४, २२६, ४०२, ४०३, ४०७, ४२९।

† काश्यादिस्पष्टजिज्ञौ ४।२।११६।

‡ न्यायिण्यो ढक ४।२।१७ वाराणसेय।

† G N Mukhopadhyaya—History of Indian Medicines Vol II P 313

‡ G N Mukhopadhyaya—History of Indian Medicines Vol II P 314

† धन्वन्तरिस्ततो देवो बपुष्मानुवतिष्ठत् ॥ श्वेतं कमण्डलुं विभ्रवमुत्तं यत्र तिष्ठति ॥ महाभारत आदिपर्व अ० १६।

* नारायणगोषे भगवान् स्वयं धन्वन्तरिम्हान्। पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ महोदधे ॥ ब्रह्मवतपुराण ३-५१।

‡ ततो धन्वन्तरिर्विष्णुराज्युर्वेदप्रदश्च ॥ विभक्तकमण्डलुं पुनर्ममूतेन समुत्थित ॥ अग्निपुराण अ० ३।

‡ तस्य गेहे समुत्तस्थौ देवो धन्वन्तरिस्तदा। काशिराजो महाराजा सचरोगप्रणाशन ॥ हरिवंश अ० २९।

‡ मुश्रुतसंहिता सूत्रस्थान १।१६।

श्री विजयगोविन्द द्विवेदी

इसके अतिरिक्त इन्द्र के शिष्य भरद्वाज से इनके आयुर्वेद अध्ययन करने का हरिवंश में इस प्रकार वर्णन है :—

काशिराजो महाराजः सर्वरोग प्रणाशनः। आयुर्वेदं भरद्वाजात् प्राप्येदं भिषजांक्रियाम्।

तमष्टद्या पुनर्व्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत् ॥*

अपने सतीर्थ से ज्ञान प्राप्त करने के उल्लेख का आधार यही हो सकता है कि अंग विशेष में वैशिष्ट्य प्राप्त करने के हेतु से दिवोदास धन्वन्तरि ने भरद्वाज से शिक्षा प्राप्त की हो।

इस विवेचन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि आयुर्वेद के अधिष्ठाता अञ्जदेव धन्वन्तरि से भिन्न काशी के स्वामी एक धन्वन्तरि हुए तथा उनके पौत्र अथवा प्रपौत्र धन्वन्तरि दिवोदास दूसरे धन्वन्तरि हुए। उपर्युक्त उल्लेखों को दृष्टि में रखते हुए श्री जी० एन्० मुखोपाध्याय द्वारा उत्पादित इस शका को कोई स्थान नहीं रह जाता कि 'काशिराज का अर्थ काशी का राजा है अथवा किसी राजा का नाम है, यह कहना कठिन है।† यह भी किञ्चित् दृढ़ता के साथ स्वीकार किया जा सकता है कि महाभारत तथा पुराणों में उन्ही दिवोदास के उपाख्यान तथा वशानुक्रम का विस्तार किया गया है जिनका उल्लेख बीजरूप से ऋग्वेद के उद्धृत मंत्र में मिलता है। उक्त मंत्र में दिवोदास का उल्लेख आयुर्वेद के अन्य आचार्य भारद्वाज तथा अश्विनीकुमारों के साथ होने से इस तथ्य की पुष्टि होती है।

वैदिक धन्वन्तरि के कार्य

शिष्य-परम्परा—भगवान् धन्वन्तरि के आज भी प्राप्त होने वाले कार्यों में अपनी शिष्य-परम्परा के विस्तार द्वारा रुजाकुल संसार को रोग-मुक्ति का वरदान मुख्य कहा जा सकता है। सुश्रुत-संहिता में उनके शिष्यों में औपधेनव, औरभ्र, वैतरण, पीष्कलावत, करवीर्य, गोपुररक्षित तथा सुश्रुत प्रभृति के नाम इस प्रकार गिनाए हैं :—

‘अथ खलुभगवतं.....धन्वंतरिमौपधेनव वैतरणौरभ्रपीष्कलावतकरवीर्य-गोपुररक्षित-सुश्रुत-प्रभृतय ऊचुः।’‡

इसकी व्याख्या करते हुए डल्लणाचार्य ने प्रभृति शब्द से अभिप्राय निमि, कांकायन, गार्ग्य तथा गालव का बतलाया है। उनका कथन है कि कुछ टीकाकारों के अनुसार गोपुर तथा रक्षित ऐसे दो शिष्य हैं।§

बाँवर पाण्डुलिपियों‡ में काशिराज का शिष्य सुश्रुत बतलाया है और वही केशव को इन्ही काशिराज से शिक्षा प्राप्त होने का उल्लेख है। इनके सो शिष्य कहे जाते हैं।

शल्यतंत्र का उपदेश—इनके द्वारा ‘सवतंत्रों में सामान्य’ तथा ‘आशुक्रियाकारी’ होने से ‘अधिक अभिमत’ शल्य-तंत्र का उक्त शिष्यों को दिया गया उपदेश आज सुश्रुत संहिता के रूप में प्राप्य है। पृथ्वी पर शल्य-तंत्र का उपदेश करने के लिए इनका अवतार हुआ। इनकी यह घोषणा इस प्रकार है :—

अहं हि धन्वंतरिरादिवेवो जरारुजामृत्युहरोऽमराणम्।

शल्यगमंगैरपरैरूपेतं प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम् ॥ §

* हरिवंश अध्याय २९।

† It is difficult to say whether Kashiraja means King of Kashi or is the name of a King—*History of Indian Medicine* Vol. II P. 312.

‡ सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान, अध्याय १।

§ औपधेनवादयः सुश्रुतान्ताः सप्त शिष्या ऊचुः। ‘प्रभृति’ शब्देन भोजादयः। अन्ये तु ‘गोपुररक्षितौ’ इति नाम-द्वयं मन्यन्ते। इत्यौपधेनवादयोऽष्टौ। प्रभृतिग्रहणात् निमिकाकायनगार्ग्यगालवा इति। एवमेते द्वादश शिष्याः प्राहुः स्म।’ सुश्रुतसंहिता पर डल्लणाचार्य की टीका। (सूत्रस्थान अ० १)।

∴ Bower Mss. Ch. XIII P. 169.

* सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान १-१७।

भारतीय इतिहास में धन्वन्तरि

धन्वन्तरि कृत ग्रन्थ—इनके रचे गये के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान ब्रह्मवैवर्त पुराण तक सीमित है। वहाँ इस कथन के अनुसार—

चिकित्सातत्त्वविज्ञान नाम तत्र मनोहरम्। धन्वन्तरिश्च नगवान् चकार प्रथमे सति ॥

चिकित्सादशन नाम दिवोदासश्चकार स। चिकित्साकौमुदीं दिव्या काशिराजश्चकार स ॥*

काशिराज धन्वन्तरि का अथवा दिवोदास के पितामह द्वारा रचित 'चिकित्सा कौमुदी' नाम का ग्रन्थ है, 'चिकित्सा-तत्त्वविज्ञान' भी इन्हीं धन्वन्तरि की रचना है तथा धन्वन्तरि दिवोदास ने 'चिकित्सा दशन' की रचना की है। धन्वन्तरि तथा काशिराज के नाम से कुछ अन्य ग्रन्थ भी कह जाते हैं। किन्तु वे इन वेदकालीन धन्वन्तरि के नहीं हो सकते। इस सम्बन्ध में समुचित विवेचन वक्ष्य धन्वन्तरि के सम्बन्ध में विचार करते हुए अधिक उपयुक्त होगा।

आयुर्वेद का अध्ययन करते हुए यह ज्ञात होता है कि योगा का नाम बहुधा उनके आविष्कारको के नाम के ऊपर ही रखे गये हैं। धन्वन्तरि के नाम से भी एकाग्र योग है। कुछ योगा के धन्वन्तरिभूत होने का यत्र-तत्र उल्लेख है। परन्तु उन्हीं धन्वन्तरि के नाम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इन योगा पर गयास्यान विचार किया जा सकेगा।

वैदिक धन्वन्तरि का काल-निर्णय

कालनिर्णय की योजना—इनके काल का निर्णय करने के लिए यह आवश्यक है कि उन ग्रन्थों के काल के सम्बन्ध में गवेषणा कर ली जाय जिनमें इनका उल्लेख प्राप्त होता है। हम इस अनुशीलन में अपेक्षाकृत अवाचीन सूत्रों से प्रारम्भ कर प्राचीनतर सामग्री का उपयोग करेंगे। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नहीं है कि वैक्रम धन्वन्तरि से अज्जवेव धन्वन्तरि, धन्वन्तरि तथा धन्वन्तरि दिवादास मय्या भिन्न हैं। विक्रम के धन्वन्तरि को विप्रमो सवत् से पूर्व के काल में ल जाना सम्भव तथा समीचीन नहीं है।

३०० से ६०० ईसवी से पूर्व—वैदिक धन्वन्तरि के सबसे पीछे के महत्त्वपूर्ण उल्लेख पुराणों में प्राप्त धन्वन्तरि के उपाख्यान तथा वशानुक्रम है। इन पुराणों के निर्माण का काल श्री पाण्डुरंग वामन काने के अनुसार ३०० से ६०० ईसवी तक है, जिससे प्रस्तुत धन्वन्तरि का काल इससे पूर्व का होना प्राप्त होता है।

२०० ई० पू० से पहले—इससे पूर्व का प्राप्त होने वाला उल्लेख 'मिलिन्दपञ्चो' का है। वहाँ धन्वन्तरि की पूर्वाचार्यों में ग्रहण किया है। इस ग्रन्थ का सम्बन्ध वैजयन्ती के शासक मीनेन्द्र से होने के कारण वह इनको २०० ईसवी पूर्व से प्राचीनतर समय में ल जाता है।

४०० ई० पू० से पहले—धन्वन्तरि के द्वारा बसायी मागी या वाराणसी में भगवान् बुद्ध द्वारा धम्मचक्रप्रवर्तन के उल्लेख से तथा पालि जातका में इनका स्वयं का नामोल्लेख होने से इनका काल इससे प्राचीनतर प्राप्त होता है। ईसवी पूर्व दूसरी शताब्दी में निर्मित भराव और माची के स्तूपों में इन जातका की कथाओं के प्रस्तर चित्र हैं और नरौच के स्तूप में तो जातका के नाम का भी उल्लेख है। जिस समय यह उल्लेख तथा चित्रण हुआ उस समय जातक समुचित कथाएँ पा चुके होंगे। अतः इस सूत्र से धन्वन्तरि का काल लगभग ४०० ई० पू० से प्राचीनतर प्राप्त होता है।

पाणिनि के काल ९०० ई० पू० से पहले—इससे पूर्व का काशी तथा वाराणसी का उल्लेख पाणिनि के सूत्रों में है। पाणिनि का काल श्रीविजयकाली गट्टाचार्य के मतानुसार ५०० से ३०० ई० पू०, तथा श्री काने के अनुसार ६०० से ३०० ई० पू० का है। किन्तु पाणिनि के सूत्रों में अन्य अनेक उल्लेख मिलने पर श्री महात्मार तथा भगवान् बुद्ध सम्बन्धी कोई निर्देश न होने से श्री गोन्डस्ट्रकर के मतानुसार पाणिनि का काल इन दोनों से पूर्व—८०० से ७०० ई० पू० है।

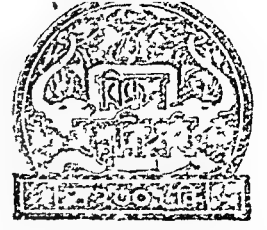
* ब्रह्मवैवर्तपुराण—ब्रह्मसूत्र अ० १६।

† History of Dharmashastra, Vol II Part I

‡ वनोपधि विज्ञान की नृसिंहा, पृष्ठ १२।

§ History of Dharmashastra, Vol. II Part I

¶ Panini—His place in Sanskrit Literature, by Goldstucker

श्री विजयगोविन्द द्विवेदी

प्राप्त होता है तथा श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य के अनुसार ९०० ई० पू०* का है। अतः धन्वन्तरि का काल इससे पूर्व होना अयोक्तिक नहीं है।

१५०० से १२०० ई० पू० से पहले—इसी काल के लगभग हुए उल्लेख अग्निवेश (चरक) संहिता तथा सुश्रुत-संहिता के हैं। अग्निवेश संहिता को वर्तमान रूप चरक तथा दृढवल इन दो आचार्यों द्वारा प्रतिसंस्कृत होकर प्राप्त हुआ है। इन प्रतिसंस्कारों का काल श्री विजयकाली भट्टाचार्य के अनुसार क्रमशः १२०० ई० पू० तथा २०० से १०० ई० पू०† है। सुश्रुतसंहिता का प्रसिद्ध रासायनिक नागार्जुन द्वारा प्रतिसंस्कार होना सुविश्रुत है। यहां यह कह देना अप्रासंगिक नहीं है कि 'नागार्जुन सदृश रसतंत्राचार्य ने सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार करके उसमें सर्वरोगनाशक पारद के आभ्यन्तर प्रयोग का निर्देश कहीं भी नहीं किया, अतः सुश्रुत का प्रतिसंस्कार करनेवाला नागार्जुन कोई दूसरा ही होगा' ‡ विद्वद्भ्यं म० म० श्री गणनाथसेन सरस्वती की यह स्थापना अस्थानिक है। प्रतिसंस्कार करनेवाले का यह कर्तव्य नहीं है कि वह मूल में अपनी ओर से ग्रन्थवस्तु से अधिक जोड़ दे। इन नागार्जुन का काल श्री भट्टाचार्य के अनुसार लगभग ५०० ई० पू० तथा मूल संहिता का काल १५०० ई० पू० है। X

२९०० से १८५० ई० पू० से पहले—इससे पूर्व के उल्लेख कौपीतक्युगनिषत् तथा कौपीतकिब्राह्मण के हैं। ऐतरेयब्राह्मण में कौपीतकिब्राह्मण के वाक्यों‡ का तथा निरुक्त† में कौपीतकिब्राह्मण का अवतरण एवं उल्लेख है। यास्क के निरुक्त का काल श्री काने के मतानुसार ८०० से ५०० ई० पू० का है। ऐतरेय ब्राह्मण से पूर्वकालीन होने के कारण श्री वैद्य के अनुसार कौपीतकिब्राह्मण का काल २५०० ई० पू० है तथा ज्योतिष गणना के आधार पर श्री दीक्षित महोदय इसके काल का निर्णय २९०० से १८५० ई० पू० निश्चित करते हैं। इस सूत्र से धन्वन्तरि का काल कम से कम १८५० ई० पू० से पहले का प्राप्त होता है।

५००० ई० पू० तथा १८५० ई० पू० के बीच—इससे पहले का उल्लेख ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का काल श्री काने महोदय के अनुसार ४००० से १००० ई० पू० तथा श्री भट्टाचार्य के अनुमान ५००० ई० पू० प्राप्त होता है। अब निर्णय वस्तु ५००० ई० पू० १८५० ई० पू० के काल के अन्तर्गत धन्वन्तरि एवं धन्वन्तरि दिवोदास का समय है।

श्री जयचंद्र विद्यालंकार के अनुसार धन्वन्तरि की पीढ़ीगणना एवं उनकी कालसीमा—'भारतीय इतिहास की, रूपरेखा' में पार्जीटर की प्राचीन युगों की वंशतालिका का अनुसरण करते हुए श्री जयचंद्र विद्यालंकार ने क्षत्रवृद्ध को छठी, काश को १२वीं तथा दिवोदास (१) को २५वीं पीढ़ी में निर्दिष्ट किया है। वही दिवोदास (२) को ४०वीं, प्रतर्दन को ४१वीं, वत्स को ४२वीं तथा अलर्क को ४३वीं पीढ़ी में गिना है।‡ उनका कथन है कि "अनुश्रुति के हिसाब से राजा सगर कृतयुग की समाप्ति और त्रेता के आरम्भ में हुआ, रामचन्द्र त्रेता के अन्त में और भारत युद्ध के बाद कृष्ण का देहान्त द्वापर की समाप्ति का सूचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक कृतयुग था, ४१ से ६५ तक त्रेता, ६६ से ९५ तक द्वापर। यदि १६ वरस प्रति पीढ़ी गिने तो कृतयुग अन्दाजन साढ़े छैः सौ वर्ष का, त्रेता ४०० का तथा द्वापर पीने पाँचसौ वरस का था। मोटे अन्दाज से २९५० से २३०० ई० पू० तक कृतयुग, २३०० से १९०० तक त्रेता और १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा।§"

श्री विद्यालंकार के मतानुसार धन्वन्तरि तथा धन्वन्तरि दिवोदास के काल की अनुमानित गणना—इसके अनुसार अनुमानतः दिवोदास (१) के २५वीं पीढ़ीमें होने से इनका काल २५५० ई० पू० तथा दिवोदास (२) के ४०वीं पीढ़ी

* History of Sanskrit Literature, Vedic Period P. 129.

† वही। ‡ म० म० श्री गणनाथसेन सरस्वतीकृत 'प्रत्यक्ष शारीर' का संस्कृत उपोद्घात पृष्ठ, ११। X वही।

‡ ऐतरेयब्राह्मण (७-११)।

‡ यास्कनिरुक्त (१-९)।

§ श्री जयचंद्र विद्यालंकार कृत भारतीय इतिहास की रूपरेखा, द्वितीय संस्करण जिल्द १, पृष्ठ २६१-६२।

§ वही, पृष्ठ १७-१८

भारतीय इतिहास में धन्वन्तरि

में होने से इतना बाल २३१० ई० पू० के लगभग प्राप्त होता है। पूर्व निर्दिष्ट विष्णुपुराण तथा हरिवंश के बशानुक्रम के अनुसार दिवोदास धन्वन्तरि की तीसरी अवस्था चौथी पीढ़ी में हुए। अतः विष्णुपुराण के बशानुक्रम के अनुसार धन्वन्तरि का काल २५८८ अवस्था २३५८ ई० पू० के लगभग प्राप्त होता है तथा हरिवंश के अनुसार २६०८ अवस्था २३७८ ई० पू० के समीप।

वैक्रम धन्वन्तरि

वरुण धन्वन्तरि के सम्बन्ध में विचार करते हुए हमें उनका सबसे प्रथम तथा स्पष्ट उल्लेख ज्योतिर्विदामरण में प्राप्त होता है। कुछ समय पूर्व तक विन्मादित्य तथा उनके नवरत्ना की आख्यायिका एवं कल्पनामात्र थी। विद्वाना ने अब उन कल्पना शरीरा को विस्मृति के कुहड़े में से प्रत्यक्ष करने का स्तुत्य प्रयास प्रारम्भ किया है। उनके काल के सम्बन्ध में यद्यपि अभी अन्तिम निर्णायक वाक्य नहीं कहे गए हैं, परन्तु इनमें स बहुतों का अस्तित्व अब सिद्ध हो चुका है।

नवरत्नों का अस्तित्व—‘जनेकाय-ध्वनि-मजरी’ कोष के रचयिता महाक्षपणक की वरुण क्षपणक से सम्भावनीय अनिमित्तता के सम्बन्ध में श्री ए० व्ही० गोडे का प्रयत्न* स्मरणीय है। अमरवाष द्वारा अमरमिह का व्यक्तित्व भी असंदिग्ध है। इनका काल श्री विद्यालंकार के अनुसार पहली शताब्दी ई० पू० है और इस प्रकार ये विग्रह तथा विग्रही सबूत के प्रारम्भ के समकालीन प्राप्त होते हैं। बराहमिहिर अपने प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रन्थ बृहत्संहिता के कारण कल्पित व्यक्ति नहीं कहे जा सकते और वररुचि बयाकरण के रूप में जाने जाते हैं।

श्री हेमराज शर्मा तथा श्री आपटे के आलोचकों का निराकरण—यहाँ हम पहले प्रारम्भ में कहे नेपाल राजगुरु श्री हेमराज शर्मा के तथा श्री बी० एस० आपटे के वरुण धन्वन्तरि के केवल कवि होने के आरोप पर विचार करना है। यह ज्ञात नहीं होता कि नेपाल-राजगुरु श्री हेमराज महादय को ‘धन्वन्तरि’ के केवल कवि होने की कल्पना का आभास कब हुआ और कैसे विद्वद्भ्यः श्री आपटे महोदय को विग्रह के समीप रत्ना के कवि होने का ज्ञान हुआ। कोषकार, बयाकरण तथा ज्योतिर्विद कवि नहीं होते। अमरकोष, जनेकाय-ध्वनि-मजरी तथा बृहत्संहिता पद्यग्रन्थ अवश्य हैं, किन्तु उनमें ‘बाण्य रसात्मक’ न होते हुए भी वे ‘बाण्य’ नहीं हो सकते। प्राच्य प्राचीन वैज्ञानिक साहित्य अधिपति पद्यग्रन्थ हैं। उक्त दोनों विद्वानों के अनुसार उस साहित्य के अधिकांश कवि ही जाने चाहिए थे। परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न प्रतीत होती है। नवरत्ना में केवल कविता का समावेश न होना तथा कुछ ‘रत्ना’ का कवि के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त होना इस सम्भावना को जन्म देता है कि धन्वन्तरि आयुर्वेदज्ञ चिकित्सक हो सकते हैं।

धन्वन्तरि उपाधि होने की सम्भावना—वेदकालीन धन्वन्तरि के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह ज्ञात हो चुका है कि दाल्यत्र के प्रवक्तृ धन्वन्तरि होने से ‘ज्योतिर्विद’ का सम्प्रदाय ‘धन्वन्तरि’ कहलाता था। धन्वन्तरि के अत्यन्त मान्य आचार्य होने के कारण उनके पीछे वे आचार्य दिवोदास ने ‘धन्वन्तरि’ नाम धारण किया था। हमें यह भी प्रत्यक्ष है कि आज भी आयुर्वेद के मान्य आचार्यों को धन्वन्तरि तथा धन्वन्तरिकल्प है। कहा जाता है तथा कुछ विद्वान् धन्वन्तरि उपाधि भी धारण करते हैं। वरुण धन्वन्तरि के चिकित्सक तथा सम्भवतः ‘ज्योतिर्विद’ होने की दशा में वे अवश्य ही विक्रमादित्य के राजवत्त थे। स्वभावतः विक्रमादित्य ने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदज्ञ का सग्रह किया होगा। अतः इस राजवत्त के ‘धन्वन्तरि’ उपाधि धारण करने का अनुमान किया जा सकता है।

धन्वन्तरि के राजवत्त होने की सम्भावना—इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विक्रमादित्य का स्मरण जादव ‘ग्रास’ के रूप में किया जाता है। इतिहास में शासका की, राज्य के अन्य उपकरणों के साथ साथ चिकित्सक रखने

* *Festschrift* (जन्म नामा में) Dr. Winternitz (Leipzig 1933) पृष्ठ, ८९-९१।

† भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द २, पृष्ठ १००२।

‡ आयुर्वेदाचार्य श्री बरवीरत झा सग्रहीत ‘अनुभूत योगशास्त्र’ पृष्ठ ८ के सामने तथा आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका, दिसम्बर १९४३ पृष्ठ ४३८ के सामने।

§ आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका, अक्टूबर १९४२ में सलग ‘मृतदाता सदस्यों की सूची’ पृष्ठ २९-२१६।

श्री विजयगोविन्द द्विवेदी

की परम्परा अविच्छिन्नसी प्रतीत होती है। हम इन्द्र के साथ अश्विनीकुमार तथा रावण के साथ सुपेण चिकित्सक होने में अननभिज्ञ हैं। 'शतंते राजन् भिषजः सहस्रम्' ऋग्वेद के इस मंत्र से सुदूरवेदकाल में राजा तथा भिषक् के सम्बन्ध की जानकारी प्राप्त होती है। महाभारतकाल में भी चिकित्सक राजसभा का एक आवश्यक उपकरण था। सभापर्व के पाँचवें अध्याय में राजा को सचिव, सेनाध्यक्ष, पुरोहित, ज्योतिषी तथा चिकित्सक अनिवार्य बतलाए गए हैं। इसी स्थान पर सात प्रकृतियों की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने छठी प्रकृति चिकित्सक बतलाया है।[†] महाकवि विशाखदत्त का 'मुद्राराक्षसम्' नामक ऐतिहासिक नाटक उस काल की राजनीति का कुशल चित्रण कहा जा सकता है। वहाँ भी हम चन्द्रगुप्त मौर्य से सम्बद्ध अभयदत्त[‡] नामक चिकित्सक का उल्लेख पाते हैं। यहाँ आग्रह 'अभयदत्त' नाम का नहीं अपितु राजसभा अथवा प्रासाद से सम्बद्ध चिकित्सक का है। इस प्रकार की परम्परा विक्रम के अत्यन्त पूर्व काल से प्रचलित थी। पीछे भी विशाखदत्त के ईसा की छठी शताब्दी[‡] के काल तक उसका पता लगाया जा चुका है। अतः विक्रमादित्य की राजसभा में भी धन्वन्तरि चिकित्सक का होना सम्भावना से परे नहीं है।

धन्वन्तरिकृत कहे जानेवाले ग्रन्थों से व्यक्तित्व का समर्थन—इस सम्भावना के समर्थन में धन्वन्तरि नाम के व्यक्ति द्वारा लिखित ग्रन्थों के प्राप्त नामों तथा पांडुलिपियों का उल्लेख भी महत्त्वपूर्ण है। रोग-निदान, वैद्यचिन्तामणि, विद्या-प्रकाश-चिकित्सा, धन्वन्तरि-निघंटु, वैद्यक-भास्करोदय, तथा चिकित्सा-सार-संग्रह के नाम इस सम्बन्ध में लिए जा सकते हैं। यह असदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि ये ग्रन्थ वेदकालीन धन्वन्तरि अथवा दिवोदास के साथ नहीं गूथे जा सकते। इनमें प्रतिपादित विषय तथा इनकी शैली उस काल से अथवा उसके पीछे के सहिता-काल से सामञ्जस्यपूर्ण नहीं है। इन ग्रन्थों का धन्वन्तरि अथवा दिवोदास की अपेक्षाकृत अर्वाचीन चरक, सुश्रुत, काश्यप अथवा वाग्भट्ट सहिताओं में भी कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। अतः ये अवश्य किन्हीं पीछे के धन्वन्तरियों की कृतियाँ हो सकती हैं। इनमें से कुछ के लेखक विक्रमादित्य के धन्वन्तरि भी हो सकते हैं। कृति प्राप्त होने के कारण उसका कर्त्ता होने की सम्भावना व्यर्थ नहीं कही जा सकती और इतने आयुर्वेद ग्रन्थों की रचना का श्रेय वैद्येतर व्यक्ति को भी नहीं दिया जा सकता।

धन्वन्तरिकृत योगों से उनके व्यक्तित्व की पुष्टि—अन्य ग्रन्थों में प्राप्त होनेवाले धन्वन्तरिकृत योग भी इनकी सत्ता की सूचना देते हैं। रसरत्न समुच्चय में संकलित पाशुपतरस, मृत्युजयलौह, वारिशोषणरस एवं रसरामेन्द्र, आयुर्वेद-रत्नाकर का रसाभ्रगुग्गुल तथा गदनिग्रह के अश्वगधाद्यतैल, सप्तविंशति एवं द्वाविंशक गुग्गुल के आविष्कारक धन्वन्तरि कहे गए हैं। ये योग किसी रसकालीन धन्वन्तरिकृत हैं यह बात निःसन्देह है। यह काल नागार्जुन से पीछे का है। 'नवरत्नो' की आख्यायिका में हमें वैक्रम धन्वन्तरि प्राप्त होते हैं। अतः यह सम्भव है कि इन योगों के कर्त्ता वैक्रम धन्वन्तरि हो।

वैक्रम धन्वन्तरि के सम्भावनीय कार्य—इनके सम्भावनीय कार्यों के सम्बन्ध में व्यक्तित्व का निर्णय करते हुए दृष्टि डाली जा चुकी है किन्तु वहाँ धन्वन्तरि नाम से प्रचलित तथा श्रुत सभी ग्रन्थों एवं योगों का निर्देश हो गया है। हमें यहाँ उनपर पृथक् पृथक् इस दृष्टि से विचार करना है कि उनमें से कौन कौन अधिक दृढता के साथ वैक्रम धन्वन्तरि कृत होना सम्भव बतलाए जा सकते हैं।

रोग-निदान तथा वैद्य-चिन्तामणि—इस तारतम्य के प्रथम दो ग्रंथ रोग-निदान तथा वैद्य-चिन्तामणि की प्रतियाँ अथवा तत्सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। अतः उनके सम्बन्ध में विशेष अनुमान तथा विवेचन सम्भव नहीं है।

* ऋग्वेद १-२४-९।

† श्री सी० वी० वैद्यकृत *Epic India* पृष्ठ २०२-३।

‡ विशाखदत्तकृत मुद्राराक्षस, प्रोफेसर के० एस० ध्रुव द्वारा सम्पादित, पृष्ठ २८।

‡ वही, भूमिका, पृष्ठ १०।

भारतीय इतिहास में ध्वन्तरि

विद्या प्रकाश चिकित्सा—इसके पश्चात् ध्वन्तरिकृत विद्या प्रकाश चिकित्सा ग्रन्थ आता है। इसकी सूचना डॉ० आर० एल० मित्र कृत *Notices of Sanskrit Mss in the Asiatic Society of Bengal* 1880 स० १४४६ में इस प्रकार प्राप्त हुई है—

आदि—

यस्योदयास्तसमये पुरमुकुटनिष्ठचरणकमलोऽपि।

कुपतेऽञ्जलिं त्रिनेत्रं स जयतु धाम्नां निधिं सूर्य ॥ *

अन्त—

अमृत त्रिफलावधाय पिप्पलीचूषसमुत्।

सौभ्रशीतलो नित्यं सद्यो नेत्रव्यथा जयेत् ॥ इति नेत्ररोग ॥

ग्रन्थ-समाप्ति लेख—

इति ध्वन्तरिचिकित्सा विद्याप्रकाशचिकित्सा समाप्ता ।

यह ग्रन्थ पूरा धुनि के अनुसार तथा निर्दिष्ट श्लोकों की दली के कारण वेदवालीन ध्वन्तरि के साथ जोड़ा नहीं जा सकता और प्रारम्भिक मंगलाचरण से सूर्योपासक ध्वन्तरिकृत प्रतीत होता है। सूर्य की वन्दना यह सम्भावना उत्पन्न करती है कि विक्रम के अथवा विक्रमादित्य के आश्रित वंश ने सूर्य के बहाने से अपने मरम्भक विनमादित्य का स्मरण किया हो। प्राप्त मालव मुद्राशा के एक पाख्य पर बाधिसत्त्व का तथा दूसरे पर सूर्य का चिह्न होना भी इस अनुमान की पुष्टि करता है।

ध्वन्तरि-निघण्टु अथवा ब्रह्मावलि—इसके पश्चात् आनन्दाश्रम-संस्कृत-सीरीज, पूना से प्रकाशित 'ध्वन्तरि निघण्टु' आता है। इसकी अनेक पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं जिनका निर्देश डॉ० आर० एल० मित्रकृत *A catalogue of Sanskrit Mss in the Library of H. H. the Maharaja of Bikaner* 1890 में तथा १३९२ पर, इंडिया आफिस की पाण्डुलिपि सूची में स० २७३६ तथा २७३७ पर, आवसफोर्ड की १८९९ की आफ्रेच्ट (Aufrecht) कृत *Catalogue of the Bodliance colices Sanscritos* में स० ४५१ पर तथा *Catalogue of Government Oriental Mss Library, Madras XXIII Medicine* में स० १३२८३-१३२९४ पर प्राप्त होता है।

आदि—

अनेकदेवातरभाषितेषु सर्वेष्वपि प्राकृतसंस्कृतेषु।

गूढेष्वगूढेषु च नास्ति सख्या ब्रह्माभिधानेषु तवीयधीनाम् ॥

इत्येवामत क्रमशो नव वर्गा प्रकीर्तिता ॥

ग्रन्थ-समाप्ति लेख—

इति ध्वन्तरि निघण्टु रसवीयसहित समाप्त ॥

इस प्रति से सूचनाएँ प्राप्त होती हैं कि यह मूलतः ध्वन्तरिकृत है। उनके सिवाय न उसे उनसे सुनकर लिखा है।[†] प्रारम्भ में ध्वन्तरि की वन्दना की गई है। इसके निम्नान के समय में अनेक निघण्टु ग्रन्थ वर्तमान थे। इस समय प्राकृत भाषा का प्रचलन था। इस ग्रन्थ में औषधियाँ जो नौ वर्गों में विभाजित किया गया है। यह ग्रन्थ संहिताओं की परिपाटी से भिन्न तथा पीछे के काल की संग्रहणों का है। इसकी वग-कल्पना चरक तथा सुश्रुत की वग तथा गण-वत्पना से संवदा मिल है। इस ग्रन्थ की भाषा संहिताया की भाषा से अधिक प्राञ्जल है। इसमें लौकिक छन्दों का प्रयोग है।

* यह श्लोक विद्याप्रकाश चिकित्सा में कैसे अपना लिया गया पता नहीं। यह बराहमिहिर के ग्रन्थ बृहज्जातक का आरम्भिक श्लोक है।—सम्पादक।

† "ब्रह्मावलि" समाधिपट्टा ध्वन्तरिमुद्रावृत्ता"।

श्री विजयगोविन्द द्विवेदी

उपर्युक्त सूचनाएँ इस अनुमान को जन्म देती हैं कि यह ग्रंथ किसी धन्वन्तरि नाम के वैद्य की रचना है जिसने अपनी रचना को उसका महत्त्व बढ़ाने के अभिप्राय से धन्वन्तरि से सुनकर सुश्रुत द्वारा सुश्रुतसंहिता की रचना की परम्परा का आश्रय लेकर अपने शिष्य द्वारा संग्रहीत कराया। विक्रमादित्य के काल में प्राकृत भाषा का प्रचलन था तथा उसे राजाश्रय भी प्राप्त था। उदाहरण के लिए गुणाढ्य की 'बद्धोक्ता' तथा हाल सातवाहन की 'गायासप्तशती' के नाम ले सकते हैं। अतः वह विक्रमादित्यकालीन हो सकता है। अपने समनाम अब्जदेव धन्वन्तरि का उसने मंगलाचरण में स्मरण किया हो यह सम्भव है। प्रचलित निघण्टुओं का इस ग्रंथ में नामोल्लेख नहीं है अतः यह इन सबसे पूर्व का होगा। यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक नहीं है कि इस ग्रंथ के प्रकाशक का यह अनुमान कि यह ग्रंथ सुश्रुतकृत हो सकता है वस्तुस्थिति के विपरीत है। सुश्रुत-संहिता के द्रव्यगुण सम्बन्धी भाग से इसका कोई साम्य नहीं है। अतः यह अनुमान किंचित् दृढ़ता के साथ किया जा सकता है कि यह ग्रंथ नवरत्नों में परिगणित वैक्रम धन्वन्तरि कृत हो सकता है।

वैद्यक-भास्करोदय—इसके पश्चात् श्री भाण्डारकर की राजपूताने की पाण्डुलिपियों की रिपोर्ट में निर्दिष्ट धन्वन्तरिकृत 'वैद्यक-भास्करोदय' ग्रंथ विचारणीय है। निर्देश के अतिरिक्त इस ग्रंथ के सम्बन्ध में अधिक नहीं ज्ञात हो सका है। विक्रमादित्य इस नाम में, मालव मुद्राओं पर अंकित सूर्य में तथा इस ग्रंथ के नाम के 'भास्करोदय' भाग में साम्य होने से यह अनुमान हो सकता है कि यह ग्रंथ कदाचित् वैक्रम धन्वन्तरि कृत हो।

चिकित्सा-सार-संग्रह—अब विचार योग्य ग्रंथों में जिनको धन्वन्तरि कृत कहा गया है 'चिकित्सा-सार-संग्रह' आता है। *Catalogue of Government Oriental Mss. Library, Madras XXIII—Medicine* में सं० १३१३७-१३१४५ पर इसका निर्देश इस प्रकार प्राप्त होता है:—

आदि—

यस्य द्विरद्वक्त्राद्याः.....विश्वसेनं तमाश्रये ।

आदौ समस्तरोगेषु अष्टस्थानं परीक्षयेत् । नाडी सूत्रमलं जिह्वा शब्दस्पर्श (च) रूपदृक् ॥

ग्रंथ-समाप्ति-लेख—

इति श्री चिकित्सासारसंग्रहे धन्वन्तरिकृतो सर्वरोगनिदानं नाम प्रथम विलासः ।

इस ग्रंथ में ऊपर निर्दिष्ट 'विद्याप्रकाशचिकित्सा' तथा 'द्रव्यावलि' के विरुद्ध मंगलाचरण में सूर्य अथवा धन्वन्तरि के स्थान पर विश्वसेन का स्मरण किया गया है। इसमें नाड़ी-परीक्षा का समावेश है। पाण्डुलिपि संख्या १३१४५ में रसार्णव, बाहट, पारिजात, कौमुदी, नागार्जुन, कापाल, दामोदर, रसप्रसिद्धसार, पिल्लट, कल्याणभेषज, समग्रह, कापाल-मिन्द्रनाथ, गुणचिन्तामणि, वीरभद्रिय, वेददीपक, सोमनाथ, नन्दनाथ, चिकित्सितम्, वैद्यमुक्तावली, केरुचक्रवर्ती, सोमराजीय, चंद्रज्ञान, चरक तथा निघण्टु का पूर्वाचार्यों को प्रमाण रूप में उद्धृत करते हुए उल्लेख है।

इस ग्रंथ में उल्लिखित भैरवानन्द योगीकृत 'रसार्णव' ईसा की १२वीं शताब्दी का ग्रंथ है।* कापाल (कपाल पाद) चौरासी सिद्धों में से एक है और इनका समय ईसा की ११वीं शताब्दी है।† अतः यह ग्रंथ ईसा की १२वीं शताब्दी से अर्वाचीन होने के कारण वेदकालीन अथवा वैक्रम धन्वन्तरि का नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त 'विश्वकोष' में धन्वन्तरि रचित 'धन्वन्तरिपंचकम्' का उल्लेख है। परन्तु उक्त ग्रंथ के सम्बन्ध में अन्यत्र कोई ज्ञातव्य प्राप्त नहीं है तथा उसकी कोई प्रति भी प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त बम्बई से प्रकाशित 'धन्वन्तरि' नामक ग्रंथ भी प्राप्त होता है। परन्तु वह तो लाला शालग्राम कृत आधुनिक संग्रह मात्र है।

धन्वन्तरि के अन्य स्मृतिकोषों में महत्त्वपूर्ण उनके आविष्कृत पूर्वोक्त तैल, रस, लौह तथा गुग्गुलु हैं। इन रस आदि का सम्बन्ध वेदकालीन धन्वन्तरि से इनके रसतंत्रातर्गत होने से तथा रसतंत्र का इतिहास अपेक्षाकृत अर्वाचीन होने से

* स्वामी हरिशरणानन्द कृत 'कूपीपक्व रस निर्माण विज्ञान' का उपोद्धात् पृष्ठ ४२।

† श्री राहुल सांकृत्यायन कृत पुरातत्त्वनिबंधावली, पृष्ठ १५०।

भारतीय इतिहास में धन्वन्तरि

नृा जोड़ा जा सकता। इस प्रकार के योग वैदिक धन्वन्तरि के काल के पदवात् रचित संहिताया के भी अननुकूल ह। उस काल में योग आविष्कर्ता के नाम पर हाने की अपेक्षा उससे लाभ उठानेवाले योगियों के नाम पर—यथा च्यवनप्राश—अथवा उन योगों में व्यवहृत औषधिया के नाम पर—यथा धाम्यारिष्ट एवं दामूलादिपूत—बहुधा प्रसिद्ध होते थे। धन्वन्तरि नाम से प्रचलित रसयोग रसतंत्र के अत्यन्त विकसित काल के नहा ह। अतः यह सम्भव है कि इन योगों के कर्ता वनम धन्वन्तरि रहे ह।

वनम धन्वन्तरि का काल निम्न—इनके काल के सम्बन्ध में वैदिककालीन धन्वन्तरि से इनके अर्वाचीन होने के कारण अपेक्षित अधिक स्पष्टता के विपरीत अधिक अस्पष्टता ह। तथापि प्राप्त उल्लेखा तथा सम्बद्ध निर्देशों के आधार पर मत प्रकट करना अविवेक नहीं ह।

ईसवी १७वीं से १३वीं शताब्दी पूर्व—सबसे पीछे का इनका उल्लेख ईसा की १७वीं शताब्दी में* रचित वद्यवर श्री चूडामणि विरचित रसकामधेनु ग्रन्थ में प्राप्त होता ह। उसमें इनके 'पादुपतरस' तथा 'वारिशोषणरस' सम्प्रहीत ह। इससे पूर्व ईसवी १४वीं शताब्दी† में रची गई टुटुनाय की 'रसचिन्तामणि' में इनका 'मत्स्यजयलोह' तथा 'वारिशोषणरस' सम्प्रहीत ह। इसी काल की रचना‡ अनन्तदवद्वृत 'रसचिन्तामणि' में इनके वारिशोषण रस का समावेश है। इससे पूर्व का इनका उल्लेख वाग्भटवृत् 'रसरत्नसमुच्चय' में मिलता है। यह ग्रन्थ ईसा की १३वीं शताब्दी § में लिखा गया था। इसमें उनके पादुपतरस, मत्स्यजयलोह, वारिशोषण रस तथा रसरजजन्तु संकलित हैं।

विक्रमादित्य का समकालीन होने की सम्भावना—इसके पदवात् लगभग एक सहस्राब्दी के निबिड समसाछन्न काल में वनम धन्वन्तरि के सम्बन्ध में कोई सूचना विरण प्राप्त नहीं है। सही अथवा नियोजित प्रयत्न उस शोध में पर्याप्त नहीं हुआ। इस व्यवधान को संहार कर सन्ने की सम्भावना होने पर हम उस काल के समीप पहुँचते हैं जब विक्रमादित्य ने शकों का भारतवर्ष से उच्छेदन किया, मालवगणा की विजय की स्थापना की तथा मालव अथवा विजयमालव का प्रवर्तन¶ किया। इसी काल में प्रसिद्ध भारतीय रासायनिक नागार्जुन (सम्भवतः द्वितीय) तथा धातु तत्त्वज्ञ एवं लोहासाधनकार पातजलि का आविर्भाव हुआ, और वही हमें अमरकोषकार अमरसिंह‡‡ प्राप्त होते हैं।

यहां एक बार यह पुनरावृत्ति करना अनुचित न होगा कि मालव मुद्राओं पर मूय की छाप है, विक्रमादित्य के नाम में मूय का समावेश है, 'विद्याप्रकाश चिकित्सा' नामक ग्रन्थ में धन्वन्तरि ने मूय की बन्दना की है, 'वैद्य भास्कर' ग्रन्थ यदि धन्वन्तरिचिह्न हो तो उसने—'भास्करोदय' शब्द विक्रमादित्य के लगभग समानार्थी होने से—विक्रमादित्य के नाम पर एक आयुर्वेद-ग्रन्थ की रचना की तथा ज्योतिर्विद्याभरण के रचयिता ने धन्वन्तरि को विक्रमादित्य के नवरत्नों में सबसे पहले गिना है। अतः हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में परिगणित धन्वन्तरि का विक्रमादित्य की राजसभा में ७५-८३ ईसवी में रहना सम्भव ह।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि अधिक स्पष्टता के लिए वैक्रम धन्वन्तरि तथा उनके कदाचित् समसामयिक अन्य आठ रत्न अतीत की विस्मृत शताब्दियों के समसाच्छन्न प्रदेश में कालातिक्रम से उत्पन्न भू-स्तरों के नीचे समानधर्मी किन्तु अधिक अध्यवसायी एवं विद्वान् व्यक्तियों के अविद्यात प्रयत्न की प्रतीक्षा आशापूर्ण नेत्रों से कर रहे ह।

* स्वामी हरिहराणानन्दकृत कूपीपत्रव रस निर्माण विज्ञान का उपोद्धात पृष्ठ ४२।

† वही, पृष्ठ ४२।

‡ वही। § वही।

¶ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द २, पृष्ठ ८७०।

‡ वही पृष्ठ १०१२-१३।

‡‡ वही पृष्ठ १००९।

विक्रमादित्य के धर्माध्यक्ष

श्री सदाशिव लक्ष्मीधर कात्रे, एम्. ए.

संवत्-प्रवर्तक सम्राट् विक्रमादित्य वस्तुतः कौन व्यक्ति था, तथा किस समय विद्यमान था, इत्यादि समस्याओं पर आधुनिक विद्वान् संशोधक समय समय पर अनेक मत प्रकट कर चुके हैं। ये सब मत अन्ततः परस्पर-भिन्न परिणामों पर पहुँचते हुए भी कुछ स्वल्प बातें मूलतः मान्य कर लेने में एकता रखते हैं, जैसे 'विक्रमादित्य' नाम वा विरुद्ध धारण करने-वाला एक प्राचीन भारतीय सम्राट् अत्यन्त प्रभावशाली था, उसका साम्राज्य अत्यन्त विस्तीर्ण था, उसकी (मुख्य, सामयिक या प्रादेशिक) राजधानी उज्जयिनी थी तथा उसकी ओर से कविओं एवं अन्य विद्वानों को अतिसमृद्ध आश्रय एवं पुरस्कार प्राप्त होता था, इत्यादि। विक्रमादित्य के शौर्य, पराक्रम, औदार्य, रसिकत्व, आदि गुणों की असामान्यता का परिचय करानेवाले अनेक उज्ज्वल सुभाषित प्राचीन साहित्य में मिलते हैं, उदाहरणार्थ—

वाणपूर्वकालिक हालसंगृहीत गाथासप्तशती, ५-६४—

संवाहणमुहरसतोसिण देन्तेण तुह करे लखलम्। चलणेण विक्कमाइत्तचरिअं अणुसिक्खिअं तिस्सा ॥

वाणपूर्वकालिक सुवन्धुविरचित वासवदत्ता, प्रास्ताविक पद्य १०—

सा रसवत्ता विहता नवका विलसन्ति चरति नो कंकः। सरसीव कीर्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥

ई० स० १०५० से पूर्व विरचित सोढलकी उदयसुन्दरीकथा, प्रास्ताविक पद्य १०—

श्रीविक्रमो नृपतिरत्र पतिः सभानामासीत्स कोऽप्यसदृशः कविमित्रनामा।

यो वार्थमात्रमुदितः कृतिनां गृहेषु दत्त्वा चकार करटीन्दुघटान्धकारम् ॥

ई० स० १३६३ में संगृहीत शार्ङ्गधरपद्धति, पद्य १२४९—

तत्कृतं यत्न केनापि तद्दत्तं यत्न केनचित्। तत्ताघितमसाध्यं यद्विक्रमाक्रेण भूभुजा ॥

विक्रमादित्य के पर्याध्यक्ष

हुए असत्य तथा असम्बद्ध प्रमाणों से अधिक महत्त्व आज नहीं देते। हरिस्वामी के उपर्युक्त कथन के वास्तविक होने वा न होने का निर्णय करने का कोई स्वतंत्र अथ साधन आज हमारे पास नहीं है। ऐसे साधन के अभाव में केवल विवेचक दृष्टि से ही देखा जाय तो हरिस्वामी ने ऐसी कोई बात इन तीन श्लोकों में नहीं कही है जिसके ऐतिहासिक होने में सन्देह किया जाय। अजमेरनिकटवर्ती पुष्करखेत में मूलतः रहनेवाले तथा शतपथब्राह्मण जैसे गहन धृतिनामपर अत्यन्त गम्भीर भाष्य रचने की प्रतिभा रखनेवाले एक परम विद्वान् विप्र के उज्जयिनी में जाकर सम्राट् विक्रमादित्य की शासनघटना में पर्याध्यक्ष तथा दानाध्यक्ष पदा पर स्थापित होने में अवास्तविकता कुछ भी प्रतीत नहीं होती। दानाध्यक्ष के बैठने के लिए सुवर्णमय वेदिना का निर्माण किये जाने की बात भी सम्राट् विक्रमादित्य के परम्परागत परमोच्च नम्र के वर्णन से पूणतया मिलती जुलती है। इन तीन श्लोकों में हरिस्वामी ने न तो अपना समय निर्दिष्ट करने की ही चेष्टा की है न अपने पिता और आश्रयदाता के अतिरिक्त किसी अन्य समकालिक का उल्लेख ही किया है। भाष्य में उन्होंने यथ तत्र वदिक संहिताएँ तथा ब्राह्मण, निष्कत, अष्टाध्यायी, कात्यायनश्रौतमूत्र, अनेक स्मृतिग्रन्थ, इत्यादि से उद्धरण दिये हैं। किन्तु प्रस्तुत लेखक को उनमें ऐसा एक भी स्थल अब तक नहीं मिला है जिसका मूल किसी अन्य ग्रन्थ में होने के कारण हरिस्वामी के कथन का खण्डन किया जा सके।

कुछ मुद्रित संस्करणों में इस भाष्य के कतिपय अध्यायों के अन्तिम प्रशस्ति का पाठ निम्नलिखित दिया गया है —

“इति श्रीसर्वविद्यानिधानकवी ब्राह्मणसरस्वतीनां श्रीहरिस्वामिनां कृतो भाष्यविनीयशतपथब्राह्मणभाष्ये ..
काण्डे .. अध्याय समाप्त ॥”

और इस पाठ पर से नये संस्करण के सशोधकमहोदय की* देखी धारणा हुई दिखती है कि ‘सर्वविद्यानिधान कवी ब्राह्मणसरस्वती’ यह हरिस्वामी की ही उपाधि है। जिन प्राचीन हस्तलिखित पाथियों के आधार पर प्रशस्ति का यह पाठ प्रथमतः छपा था वे आज हमारे सामने नहीं हैं। तो भी सम्भवतः इस सम्बन्ध में मूल तथा नये सशोधकों का गहरा भ्रम हो जाने की कल्पना की जा सकती है। वस्तुतः† कवी ब्राह्मणसरस्वती नामक एक असामान्य प्रभावशाली विद्वान् सन्यासी मूलतः सम्राट् दाहजहा (ई० स० १६५० के आसपास) के समकालिक थे। वे मूलतः गोदावरीनदिवासी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे किन्तु अनन्तर स्वयं काशी में आकर वहाँ के पण्डित-समाज के नेता बन गये थे। युवराज दारा शिकोह में संस्कृतविषयक अनुराग इन्होंने उत्पन्न किया था। दाहजहा की राजसभा में इनका असामान्य सम्मान

ने प्राप्त नहीं माना। इधर ई० स० १९४० में भी श्रीयुत सवानद काशीनाथ दीक्षित ने कलकत्ते के *Indian Culture* त्रमासिक के छठवे वष के दो अंकों में Chandragupta II, Sahasanka alias Vikramaditya शीर्षक विस्तृत निबन्ध लिखकर बराहमिहिर के सम्बन्ध में मिलनेवाले तथा ज्योतिर्विदाभरण में दिये हुए समयनिर्देशों का समन्वय करने की एक नई युक्ति सुझाई थी जिससे दोनों के समय ई० स० ४०५ से ४२९ तक आ जाने की एव ज्योतिर्विदाभरणकार के कथन की वास्तविकता सिद्ध होने की अपेक्षा वे करते थे। किन्तु उनकी नई युक्ति की ओर उत्तरपर आधारित विवेचन की निर्मूलता, असफलता तथा अप्राप्तता श्रीयुत के० माधव कृष्ण शर्मा ने पूना के *Poona Orientalist* त्रमासिक के पाँचवें वष के चौथे अंक में प्रकाशित ‘The Jyotirvidabharana and Nine Jewels’ शीर्षक अपने लेख में अनेक प्रमाणों से सिद्ध की है।

* श्रीयुत श्रीधर अण्णाशास्त्री वारे का लक्ष्मीवकटेश्वर मुद्रणालय के संस्करण में जुड़ा हुआ संस्कृत उपोद्घात, पृष्ठ २७।

† ‘कवी ब्राह्मणसुचायन’ के साथ प्रकाशित क० महामहोपाध्याय डॉ० सर गणानाथ क्षा का प्राक्कथन तथा श्री० आर० अनन्त कृष्ण शास्त्री का उपोद्घात, ‘कवी ब्रच प्रोदय’ के ससंस्कृत क० डा० हरदत्त शर्मा और श्री एम्० एम्० पाटकर इनका उपोद्घात, तथा अन्य विद्वानों के लेख देखिए।

श्री सदाशिव लक्ष्मीधर कावे

था तथा उसी सम्राट् ने इनकी अप्रतिम विद्वत्ता से मुग्ध होकर इन्हें 'सर्वविद्यानिधान' उपाधि से गौरवित किया था। इन्हींके प्रभावपूर्ण वक्तव्य के कारण शहाजहान ने काशी तथा अन्य तीर्थों की जनता को करभार से मुक्त कर दिया था। इस संस्मरणीय विक्रम के उपलक्ष्य में काशी के तत्कालिक सब प्रमुख पण्डितों ने मिलकर इनके गौरवपर छोटी-बड़ी कई प्रशस्तियाँ रचकर इन्हें समर्पण की थी जिनका संग्रह 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नाम से विख्यात है तथा ई० स० १९३९ में पूना से प्रकाशित भी हो गया है*। इसी अवसर के स्मारकरूप हिन्दी पद्यमय प्रशस्तियों का भी 'कवीन्द्रचन्द्रिका' नामक ग्रन्थ बनकर काशी के तत्कालिक हिन्दी कवियों द्वारा इन्हे समर्पित हुआ था जिसकी एक प्रति बीकानेर की अनूप-संस्कृत-लाइब्रेरी में वर्तमान है†। कवीन्द्राचार्य ने कई संस्कृत तथा हिन्दी ग्रन्थों की रचना भी की थी। किन्तु विचाराधीन प्रश्न की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्व का विषय है उनका प्राचीन ग्रन्थों का विशाल संग्रह। उक्त संग्रह में विविध विषयों के सहस्रों प्राचीन ग्रन्थ विद्यमान थे जिनके मुखपृष्ठ पर एक विशिष्ट हस्ताक्षर से लिखा हुआ—“श्रीसर्वविद्यानिधानकवीन्द्राचार्यसरस्वतीनां..... (=ग्रन्थ का नाम) ।” यह वाक्य मिलता है। यह वाक्य उन पोथियों पर कवीन्द्राचार्य का मूल स्वामित्व सूचित करता है, न कि उनके अन्तर्गत ग्रन्थों का कर्तृत्व जिसके सम्बन्ध में प्रत्येक पोथी के अन्त में भिन्न प्रशस्ति रहती ही है। कवीन्द्राचार्य के ग्रन्थसंग्रह की एक प्राचीन सूची बडौदा से कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित भी हुई है‡। उस संग्रह के उपर्युक्त-वाक्यांकित कई ग्रन्थ अब गवर्नमेंट संस्कृत लाइब्रेरी (सरस्वतीभवन) बनारस, अनूप-संस्कृत-लाइब्रेरी बीकानेर, गायकवाड ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट बडौदा, इत्यादि संस्थाओं में प्रविष्ट हो गये हैं तथा कुछ अब भी विभिन्न नगरों के प्राचीन विद्वत्कुलों के संग्रहों में दृग्गोचर होते हैं। हो सकता है कि उसी संग्रह की हरिस्वामी के शतपथभाष्य के किसी अंश की एक पोथी उसके मूल मुद्रण के समय अथवा किसी प्रतिलिपि के बनने के समय काम में लाई गई हो तथा सम्बन्धित संशोधकों ने अथवा प्रतिलिपिकर्ता ने ऊपर दिये हुए कवीन्द्राचार्य के इतिहास से अनभिज्ञ होने के कारण पोथी के मुखपृष्ठ पर दिखनेवाले “श्रीसर्वविद्यानिधानकवीन्द्राचार्यसरस्वतीनां शतपथभाष्यम् ॥” इस वाक्य का अन्त में दिखनेवाली “इति श्रीमदाचार्य-हरिस्वामिनः कृतौ माध्यंदिनीयशतपथब्राह्मणभाष्ये... ..काण्डे अध्यायः समाप्तः ॥” इस प्रशस्ति से समन्वय “इति श्रीसर्वविद्यानिधानकवीन्द्राचार्यसरस्वतीनां श्रीहरिस्वामिनां कृतौ माध्यंदिनीयशतपथब्राह्मणभाष्ये.....काण्डे अध्यायः समाप्तः ॥” ऐसी नयी मिश्रित प्रशस्ति बनाकर कर डाला हो! ‘सर्वविद्यानिधान’ उपाधि से विभूषित किसी अन्य कवीन्द्राचार्य का अस्तित्व इतिहास को अथवा प्राचीन परम्परा को अब तक ज्ञात नहीं है। अतः मुद्रित संस्करणों में स्वल्प स्थानों पर ही दिखनेवाली इस प्रशस्ति की उपपत्ति इस प्रकार लगाना प्रायः अनुचित न होगा।

* पूना ओरिएण्टल सीरीज, नं. ६०।

† प्रो० दशरथ शर्मा-शाहजहाँकालीन कुछ काशीस्थ हिन्दी कवि (नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४७ अंक ३-४)।

‡ गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज नं. १७। किन्तु इसमें ई० स० १६५० के अनन्तर के कुछ ग्रन्थकारों की रचनाएँ भी प्रविष्ट हुई दिखती हैं। अतः इस सूचीपत्र का कवीन्द्राचार्य के पश्चात् कई वर्ष अनन्तर बना हुआ मानना ही उचित होगा।

§ प्रस्तुत लेखक को ई० स० १९४१ में सागर (मध्यप्रान्त के) एक पण्डितकुल के संग्रह से ई० स० १५५७ में हरिदास के बनाए हुए ‘प्रस्तावरत्नाकर’ ग्रन्थ की मूलतः कवीन्द्राचार्य के स्वामित्व की एक पोथी प्राप्त हुई थी जो अब सिन्धिया ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट, उज्जयिनी, के हस्तलिखितसंग्रह में समाविष्ट कर ली गई है। इस पोथी के मुखपृष्ठ पर उसी परिचित हस्ताक्षर से लिखा हुआ “॥श्रीसर्वविद्यानिधानकवीन्द्राचार्य-सरस्वतीनां प्रस्तावरत्नाकरः॥” यह वाक्य है तथा अन्त में ग्रन्थकार की अन्तिम प्रशस्ति “इति श्रीकरण-कुलालंकारपुरुषोत्तमसूनुहरिदासविरचिते प्रस्तावरत्नाकरे ज्योतिःशास्त्रं समाप्तं ॥” एवं पोथी के लेखक की प्रशस्ति “॥शुभमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ संवत् १७१३ (=ई० १६५६) समये श्रावणशुक्लपंचम्यां लि० नन्दनमिश्रेण बल्लभकुलोद्भूतेन ।” है।

विक्रमादित्य के वर्माध्यक्ष

कपास्रिस्तागर के विषमशीललम्बक नामक अन्तिम भाग के पाच तरंगों में आई हुई विक्रमादित्यकथा में उस सप्ताह से सम्बन्धित 'चन्द्रस्वामी', 'यज्ञस्वामी', 'देवस्वामी', इत्यादि व्यक्तियों के नाम आये हैं किन्तु 'हरिस्वामी' यह नाम दृग्गोचर नहीं होता। उस ग्रन्थ के अन्य भागों में आई हुई कथाओं में 'हरिस्वामी' नाम का एक व्यक्ति मिलता है किन्तु उसका विक्रमादित्य से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा उसका विद्वान् ग्रन्थकार होना भी सूचित नहीं किया गया है। अतः उसका अपने हरिस्वामी से कुछ सम्बन्ध नहीं दिखता।

ज्योतिर्विदामरण में विक्रमादित्य के तय्यकथित समकालिन्ना के निर्देश अध्याय २२ के निम्नोद्धृत तीन श्लोकों में किए हुए हैं —

शङ्ख मुवाग्वरश्चिमणिरगुदतो जित्पुत्रिलोचनहरी घटक्षपरायम् ।

अन्वेष्टि सन्ति फज्जोभरतिहृष्या यस्वय विप्रमनूषय सभासदोमी ॥ ८ ॥

सत्यो वराहमिहिर धृतसैननामा श्रीबादरायणमणितयकुमारसिन्हा ।

श्रीविप्रभानुपससवि सन्ति चत्ते श्रीकास्तत्रकयस्यस्वपरे भद्राद्या ॥ ९ ॥

पञ्चन्तरि क्षणकामरसिंहशकुधेतात्तनृघटक्षपरकास्त्रिदासा ।

श्यातो वराहमिहिरौ नृपते सभाया रत्नानि ये वरश्चिन्वय विप्रमस्य ॥ १० ॥

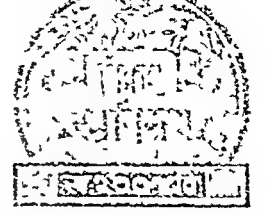
श्लोक ८ के द्वितीय चरण में 'शिलोचनहरी' यह पद द्विचनान्त होने से उसमें शिलोचन तथा हरि नाम के दो व्यक्ति का निर्देश दिवता है। यदि ज्योतिर्विदामरण प्राचीन कालिन्नास के ही स्मृत वा होता अथवा उसके ऐतिहासिक उल्लेख विविध विश्वसनीय प्रमाणों से साधित न हुए होते, तो इस निर्देश का हरि से अपने हरिस्वामी का एकव्यक्तित्व मान लेने में कोई हानि नहीं थी। किन्तु, जसा ऊपर संक्षेप में निर्दिष्ट किया गया है, इस ग्रन्थ की अर्वाचीनता तथा उसके ऐतिहासिक अथवा की विश्वसनीयता अब कई विद्वानों ने सिद्ध कर दी है। अतः उसके उपर्युक्त निर्देश का अपने विवेचन में कोई विशेष उपयोग नहीं है।

अन्य विश्वसनीय साधनों से क्षतपथभाष्यकार हरिस्वामी के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना एवं उनके विक्रमादित्य के वर्माध्यक्ष होने के कथन की सत्यता का निष्पन्न करना अत्यन्त आवश्यक है। आता है कि विद्वान् सदायक इस काम में सक्षम होंगे। यदि उक्त कथन की सत्यता निश्चित हुई तो अवश्य ही हरिस्वामी का विक्रमादित्य के वर्माध्यक्ष होना सिद्ध होगा। किन्तु आधुनिक इतिहासना की दृष्टि से सर्वसम्मत विक्रमादित्य का विशिष्टव्यक्तित्व तथा ई० स० पूर्व ५८-५७ के आसपास होना अभी सिद्ध नहीं हुआ है एवं हरिस्वामी ने भी अपना विशिष्ट समय इन तीन श्लोकों में किसी गणना से निर्दिष्ट नहीं किया है। ऐसी अवस्था में, किसी यथवशाची सप्ताह विक्रमादित्य का अस्तित्व ऐतिहासिक प्रमाणों से ई० स० पूर्व ५८-५७ के आसपास निश्चित होने तक, हरिस्वामी को, यदि उनका कथन सत्य हो तो, द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य (ई० स० ४१३ के पूर्व) के अथवा स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य (ई० स० ४५५-४८०) के वर्माध्यक्ष मान लेने में भी कोई हानि नहीं होगी। परागर-गोत्री, मूलतः पुष्कर के रहनेवाले तथा इस समय 'पुष्करना (पोखरना) परासरी' नाम से परिचित ब्राह्मणों के कुछ प्राचीन कुल जात भी उज्जयिनी में विद्यमान हैं। बहुत सम्भव है कि अपने हरिस्वामी इन्हीं के पूजा में से हैं। अतः इन कुलों के वर्तमान पुरुषों का चाहिए कि अपने परा के प्राचीन विविध साहित्य को प्रकाश में लाकर उसके द्वारा हरिस्वामी के कथन की सत्यता यथासम्भव सिद्ध करने में तथा उनके आश्रयदाता विक्रमादित्य का विशिष्टव्यक्तित्व, समय, इत्यादि समस्याओं को सुलझाने में पूर्ण सहयोग दें।

अन्त में इस विषय पर अन्य संशोधकों के लिए हुए अन्वेषणा तथा उन पर से प्राप्त निष्कर्षों की स्वल्प समीक्षा करना उचित होगा।

बीकानेर के क्षतपथभाष्यकार हरिस्वामी तथा कान्यायनकृत श्राद्धसूत्र जोर स्नानविधिसूत्र के भाष्यकार हरिहर इन दोनों का एकव्यक्तित्व मान लिया है।* किन्तु यह उनका भ्रम है। जसाकि महामहोपाध्याय प्रो० पांडुरंग वामन

* *Catalogus Catalogorum* भाग १, (संज्ञिक, १८९१), पृष्ठ ७६२, ७६३।

श्री सदाशिव लक्ष्मीधर कात्रे

काणने ने सप्रमाण दिखलाया है*, पारस्कर के गृह्यसूत्र पर भाष्य लिखनेवाले हरिहर ने ही कात्यायन के स्नानविधिसूत्र पर भाष्य लिखा है तथा दोनों भाष्यों के अन्तर्गत तथा अन्य प्रमाणों से भी उसका समय ई० स० के ११५० से १२५० तक होना चाहिये। इस हरिहर का अपने हरिस्वामी से एकव्यक्तित्व दिखानेवाला कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है।

पंजाब युनिवर्सिटी के प्राच्यविभाग के प्राध्यापक डॉ० लक्ष्मणसरूप ने प्रथम १९२९ में निरुक्त के अपने संस्करण के 'सूची और परिशिष्ट†' वाले भाग के उपोद्घात के एक अंश में तथा अन्यत्र १९३७ में 'जा-स्मारक ग्रन्थ' में प्रकाशित 'स्कन्दस्वामी का समय' शीर्षक‡ अपने लेख में इन हरिस्वामी के समय की चर्चा की है। उससे ज्ञात होता है कि वनारस की गवर्नमेण्ट संस्कृत लाइब्रेरी में हरिस्वामी के शतपथभाष्य की संवत् १८४९ में लिखी (अर्थात् १५२ वर्ष पुरानी) एक प्रति विद्यमान है जिसमें भाष्यकार का समय एव उनके पितामह तथा गुरु के नामों का निर्देश करनेवाले, किन्तु मुद्रित संस्करणों एवं उनके आधारभूत हस्तलिखित पोथियों में दृग्गोचर न होनेवाले, कुछ अतिरिक्त श्लोक मिलते हैं। उक्त प्रति डॉ० लक्ष्मणसरूप ने स्वयं नहीं देखी है किन्तु उन्हें उसके ‡ निम्नलिखित पाँच महत्त्वपूर्ण श्लोक उक्त पुस्तकालय के अध्यक्ष की ओर से प्राप्त हुए हैं :—

नागस्वामी तत्र.....श्रीगुहस्वामिनन्दनः । तत्र याजी प्रमाणज्ञ आढ्यो लक्ष्म्या समेधितः ॥ ५ ॥
तन्नन्दनो हरिस्वामी प्रस्फुरद्वेदेवेदिमान् । त्रयीव्याख्यानधौरेयोऽधीततन्त्रो गुरोर्मुखात् ॥ ६ ॥
यः सम्राट् कृतवान्सप्तसोमसंस्थास्तथर्कश्रुतिम् । व्याख्यां कृत्वाध्यापयन्मां श्रीस्कन्दस्वाम्यरित मे गुरुः ॥ ७ ॥
श्रीमतोऽवन्तिनायस्य विक्रमस्य क्षितोऽशितुः । धर्माध्यक्षो हरिस्वामी ध्याख्यां कुर्वे यथामति ॥ ९ ॥
यदादीनां (= यदाब्दानां) कलेर्जग्मुः सप्तत्रिंशच्छतानि वै । चत्वारिंशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिदं कृतम् ॥

इन श्लोकों के अनुसार हरिस्वामी के पितामह का (अर्थात् नागस्वामी के पिता का) नाम गुहस्वामी था तथा गुरु का नाम स्कन्दस्वामी था। स्कन्दस्वामी वेदों के प्रकाण्ड विद्वान् तथा वैदिक यज्ञकाण्ड के सभी विभागों में अनुभव से निष्णात थे तथा उन्होंने ऋक्संहिता की व्याख्या भी रची थी‡। पूर्वोक्त तीन श्लोकों की तरह ये श्लोक भी हरिस्वामी के इस विशेष को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं कि सर्वत्र दिखनेवाला लक्ष्मी और सरस्वती का सहज वैरभाव उनके उदाहरण में अस्तित्व नहीं रखता था। धुरन्धर विद्वान् होते हुए वे समृद्ध सम्पत्तिशाली भी थे। अन्तिम श्लोक के सरल अर्थ के अनुसार हरिस्वामी ने शतपथभाष्य की रचना कलियुग के ३७४० वर्ष समाप्त होने पर की।

यदि इन पाँच श्लोकों में विश्वसनीयता हो तो अवश्य ही हरिस्वामी के समय का निर्णय हो जाता है तथा अन्तिम श्लोक के सीधे अर्थ के अनुसार इसी सन के ६३८वें वर्ष में उनके शतपथभाष्य का रचा जाना मान लेना पड़ता है क्योंकि कलिका प्रारम्भ ख्रिस्तपूर्व ३१०२ के फरवरी के दिनांक १८ से माना जाता है। यह समय विक्रम-संवत् के प्रारम्भ से प्रायः ६९५ वर्ष अनन्तर का है तथा 'विक्रमादित्य' उपपदधारी गुप्तवंशीय विख्यात सम्राटों से भी अनन्तर का है। अतः

* *History of Dharmasastra* भाग १, (पूना १९३०), पृष्ठ ३४१-३४३।

† *Indices and Appendices to the Nirukta* (लाहौर, १९२९), पृष्ठ २९-३०।

‡ *Date of Skandasvamin—Jha Commemoration Volume* (पूना, १९३७), पृष्ठ ३९९-४१०।

‡ उक्त पोथी का विस्तार कितने पत्रों का है, उसमें समग्र शतपथब्राह्मण का अथवा उसके कुछ अंशों का ही भाष्य है, उद्धृत पाँच श्लोक पोथी के किन पत्रों पर है, इत्यादि महत्त्व की बातों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। लेखनकाल संवत् १८४९ देनेवाली पोथीलेखक की प्रशस्ति भी मूल शब्दों में उद्धृत नहीं की गई है।

* ऋक्संहिता के प्रारम्भ के तीन अष्टकों का स्कन्दस्वामीकृत भाष्य त्रिवेन्द्रम् से कुछ वर्ष पूर्व उपलब्ध होकर अब मुद्रित भी हो गया है। सम्भवतः इसी भाष्य के रचयिता स्कन्दस्वामी हरिस्वामी के गुरु थे।

विक्रमादित्य के धर्माध्यक्ष

समयनिर्देशक श्लोक के सीधे अर्थ के आधार पर हरिस्वामी का आश्रयदाता किसी और विक्रमादित्य को ही मानना पड़ेगा। किन्तु इस समयनिर्देशक श्लोक के सरलार्थ की विश्वसनीयता तथा उसपर से डॉ० लक्ष्मणसरूप ने निकाले हुए निष्कर्ष सत्र ऐतिहासिक प्रमाणों के विरुद्ध है जसाकि नीचे दिखाया जायगा।

प्रथम लेख लिखने के समय तो डॉ० लक्ष्मणसरूप इस ग्रन्थ में ये कि वल्लभ्युग का प्रारम्भ ई० स० पू० ३२०२ से होता है। इस भ्रान्त कल्पना के आधार से गणित करने पर उक्त श्लोक में दिया हुआ समय ई० स० वा ५३८ वा वर्ष निकला और डॉक्टर महोदय ने ई० स० ५२८ के आसपास हूणाधिपति मिहिरकुल को गहरा पराजय देनेवाले मालवे के एक प्रबल राजा यशोधर्मन् से हरिस्वामी के विक्रमादित्य का एवम्ब्यक्तित्व मान लिया। किन्तु कुछ समय के पश्चात् अन्य सशोधका के लिखने पर उन्हें स्पष्ट आई कि यथाय में कलि का प्रारम्भ ई० स० पू० ३२०२ से नहीं किन्तु ३१०२ से होगा ह तथा इस हिसाब से उक्त श्लोक में निर्दिष्ट समय ई० स० के ६३८वें वर्ष से ऐक्य पाता है। इतिहास के अनुसार इन समय के आसपास उज्जयिनी में किसी विक्रमादित्य का होना प्रामाण्य अशुभव है क्योंकि कन्नौज का हर्षवर्धन ई० स० ६०६ से ६४८ तक निर्विवाद रूप से समग्र उत्तरीय भारत का सम्राट् था एवं सब ऐतिहासिक प्रमाण इस बात में हैं कि प्रमाकरवर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन इन तीनों की विजयपरम्परा से मालव का स्वतन्त्र अस्तित्व ही इस समय तक प्रामाण्य नष्ट हो चुका था और पू० तथा पश्चिम मालव दोनों कन्नौज-साम्राज्य के घटक प्रान्त बन गये थे। ऐसी अवस्था में समय-निर्देशक श्लोक उसके सीधे अर्थ के अनुसार एक निरगल प्रमाण से अधिक महत्त्व नहीं रखता तथा उसपर आधारित सब निष्कर्ष अन्तरिक्ष में लीन हो जाते हैं। किन्तु जान पड़ता है कि हरिस्वामी को यशोधर्मन् की ही राजसभा में बठाने का बीड़ा डॉ० लक्ष्मणसरूप उठा चुके थे। अतः उन्होंने उनके उपरनिर्दिष्ट दूसरे ऐक्य में इन बठिनाइयाँ का सामना इस श्लोक के विद्यमान पाठ को अशुद्ध बताकर उसके लिए केवल अपनी कल्पना से निम्नलिखित नवीन पाठ मुझसे हुए किया —

पदान्धाना कलेजगम् पद्मिनाञ्जलकानि च। चत्वारिंशत्साम्राज्यान्वास्तवा भाष्यमिदं कृतम्॥

जिससे भाष्यरचना का समय ठीक सी वर्ष पीछे ई० स० ५३८ में अर्थात् यशोधर्मन् के शासनकाल में आ जाय। उन्होंने इस सम्भव में यशोधर्मन् का पक्षपात यह कहकर भी लिया है कि हरिस्वामी के विक्रमादित्य का 'अवन्तिनाथ' यह विशेषण केवल मालवे वा मध्यभारत का आधिपत्य करनेवाला यशोधर्मन् का ही लागू पड़ता है नकि द्वितीय चन्द्रगुप्त को जो समग्र उत्तरीय भारत का सम्राट् था।

वस्तुतः अपने मत की सुलभता के लिए किसी प्राचीन ग्रन्थ में दिखनेवाले पाठ का केवल कल्पना के आधार पर बदलना शास्त्रीय सशोधन से सम्मत नहीं है। अच्छा होगा कि डॉक्टर महोदय समयनिर्देशक श्लोक का असमाधित एवं अविवक्षणीय कहकर छाड़ दें। उनका यह कथन भी कि 'अवन्तिनाथ' यह विशेषण यशोधर्मन् के अतिरिक्त अन्य किसी विक्रमादित्य को लागू नहीं होता कुछ महत्त्व नहीं रखता। 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' यह सवामान्य सिद्धान्त है। सर्वप्रथम समझे जानेवाले मूल विक्रमादित्य का वर्णन सब प्राचीन ग्रन्थों में, इस बात को प्रामाण्य ध्यान में रखते हुए कि वह समग्र भारत का सम्राट् था, 'अवन्तिनाथ' वा तत्सदृश विशेषण से ही मुख्यतया वर्तते हैं क्योंकि उनके अनुसार उसकी राजधानी उज्जयिनी थी। भोज को भी सब 'धारापीय' इसी रीति के अनुसार कहा जाता है। वैसेही देखा जाय तो 'अवन्तिनाथ' विशेषण यशोधर्मन् के वर्णन में भी अव्याप्ति-शेष से युक्त है क्योंकि दक्षपुर (मन्दीर) इत्यादि अनेक स्थान जो कि उज्जयिनी से सी मील से भी अधिक दूरी पर हैं उसके आधिपत्य में थे। अथवा, हरिस्वामी अपने आश्रय-दाता का निर्देश केवल 'विक्रमादित्य' नाम से करते हैं, वे उसका कोई दूसरा नाम होना ध्वनित भी नहीं करते। यशोधर्मन् का इस, अथवा अन्य भी किसी, विक्रमादित्य से एवम्ब्यक्तित्व मान लेने में और भी कई गम्भीर बाधाएँ उपस्थित होती हैं। उसने उसके अब तक उपलब्ध हुए तीन शिलालेखों में, जिनमें मन्दीर का स्तम्भगत ई० स० ५३२ का लेख अत्यन्त विख्यात है, अपना, अपने पराक्रम का तथा अपने साम्राज्य विस्तार का वर्णन उठे बड़े आत्मश्लाघात्मक विशेषणों से किया है, किन्तु उसने अपने को 'विक्रमादित्य' उपपदवाची कही ध्वनित भी नहीं किया है। यदि वह वस्तुतः 'विक्रमादित्य' उपपदवाची

श्री सदाशिव लक्ष्मीधर कात्रे ।

होता तो उसने जिस प्रकार अपने नाम के साथ 'राजाधिराज', 'परमेश्वर' इत्यादि विरुद्धों का उपयोग किया है, उसी प्रकार 'विक्रमादित्य' उपपद का भी स्पष्ट रीति से किया होता। एवं यशोधर्मन् का हरिस्वामी के, अथवा अन्य भी किसी, विक्रमादित्य से विद्यमान अवस्था में ऐक्य सिद्ध नहीं हो सकता। डॉ० लक्ष्मणसरूप से पूर्व भी कुछ भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक प्रचलित आख्यायिकाओं के अनुसार कालिदास, मातृगुप्त, प्रवरसेन, इत्यादि व्यक्तियों से सम्बन्धित विक्रमादित्य का ऐक्य यशोधर्मन् से संस्थापित करने का प्रयत्न किया था। किन्तु यशोधर्मन् के 'विक्रमादित्य' उपपदधारी होने के प्रमाण के अभाव में उनके यत्न में भी असफलता रही।

डॉ० लक्ष्मणसरूप द्वारा प्रस्तुत किये हुए पाँच श्लोकों की, विशेषतः समयनिर्देशक अन्तिम श्लोक की, विश्वसनीयता अथवा अविश्वसनीयता का निर्णय करानेवाला कोई स्वतन्त्र साधन इस लेखक के पास आज नहीं है। किन्तु जो विवरण प्राप्त हुआ है उससे इनकी विश्वसनीयता संदिग्ध अवश्य हो जाती है। श्री० सत्यव्रत सामश्रमी ने कलकत्ते से 'विल्लिओथिका इण्डिका' ग्रन्थमाला द्वारा तथा अन्य सशोधकों ने अन्य स्थानों से शतपथभाष्य के जो संस्करण निकाले हैं, उनमें केवल पूर्वोक्त तीन श्लोक ही मिलते हैं, इन पाँच श्लोकों का पता नहीं है। उन संस्करणों के आधारभूत हस्तलिखित पोथियों में कवीन्द्राचार्य के संग्रह की भी एक पोथी होना प्रतीत होता है जो कम से कम तीन सौ वर्ष पुरानी होनी चाहिए तथा जिसकी विश्वसनीयता इस एक सौ बानव वर्ष पुरानी पोथी से अधिक होनी चाहिए। अर्थात् इन श्लोकों को प्रस्तुत अवस्था में असमर्थित ही मानना पड़ता है।

वस्तुस्थिति जो कुछ भी हो, हरिस्वामी का रख, जैसाकि ऊपर निर्दिष्ट किया जा चुका है, मुख्य अर्थात् सवत्-प्रवर्तक माने जानेवाले 'विक्रमादित्य' की ओर ही होना प्रतीत होता है। और इस दृष्टि से विचार किया जाय तो उक्त समयनिर्देशक श्लोक का अर्थ, उपस्थित पाठ को लेशमात्र भी परिवर्तित न करते हुए किन्तु केवल पदच्छेद और अन्वय निम्नलिखित रीति से करते हुए, अधिक समीचीन किया जा सकता है:—

यदादीनां (—यदाब्दानां) कलेर्जग्मुः सप्त त्रिंशच्छतानि वै। चत्वारिंशत्समाश्चाऽन्यारतदा भाष्यमिदं वृत्म् ॥

(अन्वयः—यदा कलेः अब्दानां त्रिंशच्छतानि, सप्त, अन्याः चत्वारिंशत् समाः च जग्मुः वै तदा इदं भाष्यं कृतम्॥)

'सप्त' और 'त्रिंशच्छतानि' इन पदों को पृथक् मानने पर समग्र वर्षसंख्या कलि के प्रारम्भ से ३०४७ होती है, ३७४० नहीं। यह लेख लिखने के समय कलिवर्ष ५०४६ तथा विक्रमसंवत् का वर्ष २००१ चालू है। अर्थात् कलिवर्ष ३०४५ में विक्रमसंवत् का प्रादुर्भाव हुआ था। इस अर्थ के अनुसार हरिस्वामी अपने शतपथभाष्य की रचना विक्रमसंवत् के तीसरे वर्ष के आसपास, अर्थात् संवत्-प्रवर्तक मूल विक्रमादित्य के ही शासनकाल में पूर्ण होना सूचित करते हैं।

विचाराधीन श्लोक का भिन्न अर्थ करने की जो नवीन युक्ति ऊपर सुझाई गई है उसमें न तो किसी विद्यमान पाठ का ही गला घोंटा गया है न संस्कृत व्याकरण के किसी नियम का ही भंग किया गया है। श्लोक के रचयिता का भी अभिप्रेत अर्थ यही प्रतीत होता है। तो भी वर्तमान अवस्था में यह कहना असम्भव है कि श्लोक में इस अर्थ के अनुसार किया हुआ विधान वस्तुस्थिति पर आधारित है अथवा ज्योतिर्विदाभरण के समयनिर्देश के सदृश केवल कल्पना से गणित की सहायता से किया गया है। यद्यपि मुझे इस विधान को निरस्त करनेवाला कोई अन्तर्गत प्रमाण हरिस्वामी के भाष्य में अभी तक नहीं मिला है तो भी इस बात का विस्मरण नहीं किया जा सकता कि समयनिर्देशक तथा अन्य चार श्लोक अब तक केवल एक ही पोथी में उपस्थित हैं। यदि कालान्तर से भाष्य की अन्य प्राचीन प्रतियां प्रकाश में आये तथा यह समयनिर्देशक श्लोक अन्य प्रमाणों से अप्रामाणिक सिद्ध न होकर उनके द्वारा समर्थित हो तो संवत्-प्रवर्तक मुख्य विक्रमादित्य का अस्तित्व आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व होना सिद्ध करने में वह सबसे बलवान् समकालिक प्रमाण हो बैठेगा।

इस विषय की विद्वानों द्वारा अधिक गवेषणा की आवश्यकता है, उसके पश्चात् ही किसी निश्चित तथा अंतिम निर्णय पर पहुँचा जा सकता है।

* विक्रम *

श्री सियारामशरण गुप्त

युग सहस्र वर्षान्त प्रसारित

काल-स्रोत के इस तट पर

विजयी विक्रम की गाथा मे

घनित आज कवि का जो स्वर—,

मानस क्षिप्रा की लहरों में

उमंग उठा वह उल्लासी,

उस सुदूर मे महानाल के

पदभ्रम का अभिलाषी,

नूतन साके के प्रभात मे

फहरा जो जयकेतु वहाँ,

धरसी जिस पर अरुण-कलश की

अभिषेकोदक धारा-सी,

किस अनन्त में है वह, उसकी

आती यह फहराहट भर,

युग सहस्र वर्षान्त प्रसारित

काल-स्रोत के इस तट पर !

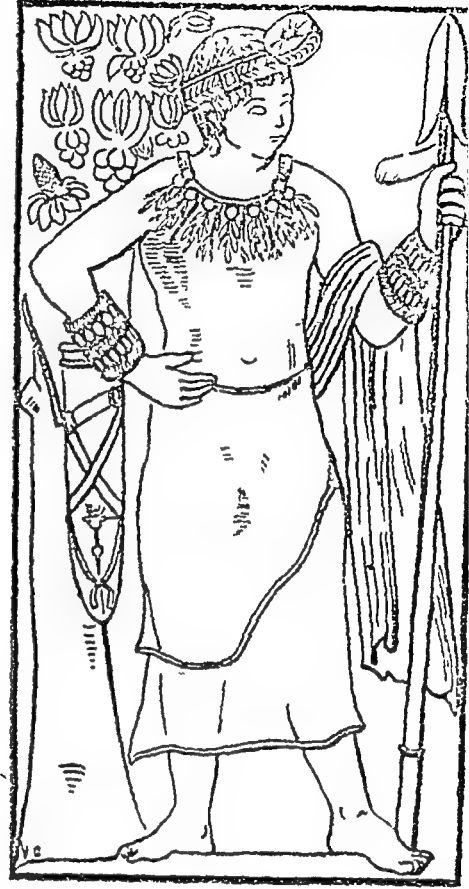

श्री सियारामशरण गुप्त

जिस विक्रान्त बली विक्रम के
अभय कण्ठ का विजयोच्चार
अब्द अब्द के नित-नव रथ में
कर आया इतना पथ पार,

यहाँ आज के उत्सव में वह
थम न सकेगा एक निमेष,
शक्तियों के मुख से है उसको
आगे का आह्वान अशेष ।
विकट पराभव की तमसा में
जहाँ निराशा की वर्षा
उसे वहाँ देते जाना है
पूर्व पराक्रम का सन्देश ।

हुआ हमारा ही अपना यह
निखिल राष्ट्र-भय जयजयकार,
उस विक्रान्त बली विक्रम के
अभय कण्ठ का विजयोच्चार ।

हुआ अधोन्मूलन, ध्वनि गूँजी—

‘भय क्या है, किसका क्या भय?’

जब वह दुराक्रमक दुःशासक

कठिन दस्युदल था दुर्जय ।

देखा जब भी हमने तब से
वह वैताल ‘पुनस्तत्रैव’,
उद्यत रहा हमारा विक्रम
नव वेशों में सतत तथैव ।
वार, मास, वत्सर-वत्सर की
प्रातर्तिथि के मस्तक पर नित्य
अविच्छिन्न अंकित रक्खा है
उस विक्रम का स्मरण सदैव ।

असहस्राब्द-द्वार पर फिर से

उठें वही स्वर निःसंशय,

अहरह जाग्रत है वर-विक्रम,

भय क्या है, किसका क्या भय ?

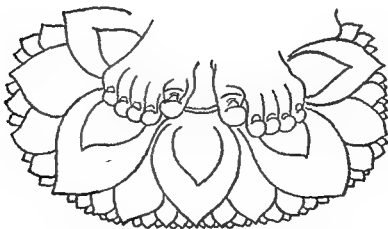

विक्रम

वह विक्रम, जो उठा गगन में
धारण किये समग्र प्रकाश;
नवावित्य-सा तिमिर-सेज पर
पूरा कर निज निभृत निवास,

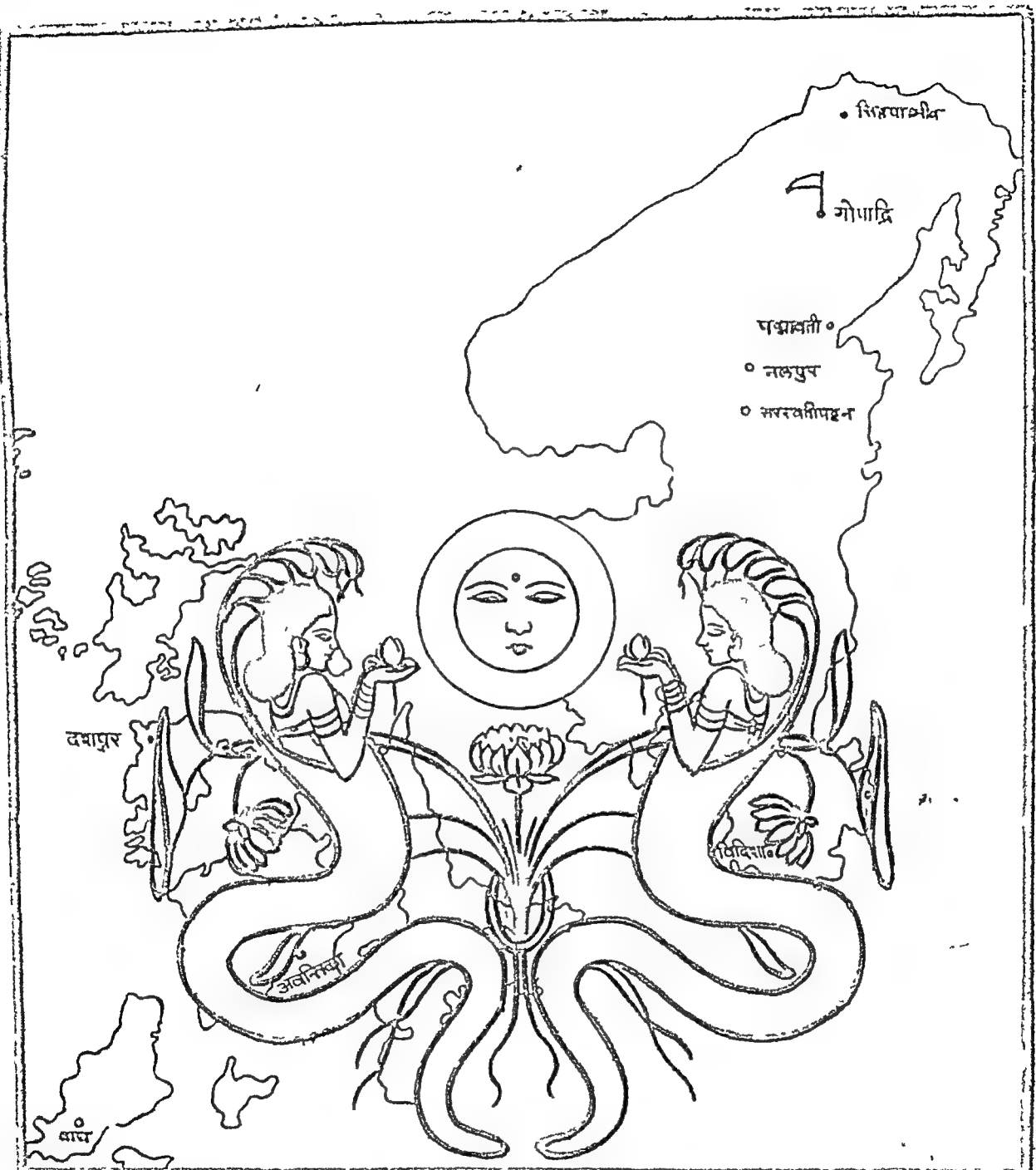
न हो भले, मिट्टी पत्थर पर
उसके पद चिह्नों की रेख,
हृदय-हृदय के ऊर्ध्व लोक में
अक्षय है उसका अभिलेख ।
प्रति रजनी में राजमुकुट तज,
जन मन की उज्जयिनी में,
मधुर स्वप्न यन विचर रहा है
वह भय भजन-कारी एक !

समाप्यस्त है कुटी-कुटी का,
भयन भयन का, पयनाकाश,
वह आदित्य उदित फिर होगा
प्रकटित करके पूर्व-प्रकाश ।

विक्रम-स्मृति-ग्रन्थ

-द्वितीय खण्ड-

विक्रम-प्रदेश

गालवपुर की राज्य-परिधि !

स्व० श्री रमाशंकर शुक्ल, हृदय

(१)

ओ गोपाद्रि ! सम्हाले तूने कितने चरण-चिह्न कुछ तो कह ?
कितने धन्य हुए हैं आकर तेरे अंचल में कुछ तो कह ?
मूक न बन, तू बोल और इस क्षण अपना आशीष जगादे,
यह प्रभात तेरे मस्तक पर तरुणार्ई का मुकुट सजादे !
तपःपूत तेरा अणु-कण है—यह भगवे झंडे की साखी,
क्यों न करेगा आज तेजमय तू जीवन-प्रभात की शॉकी ?

उन्नत मस्तक रहा सदा ही उसी निरालेपन से तू रह,
ओ गोपाद्रि ! सम्हाले तूने कितने चरण-चिह्न कुछ तो कह !

(२)

तू विशाल है, तेरी सीमा आर्य-देश का रही पुण्य-पथ,
रेवा चरण चूमती, यमुना सदा हेरती है तेरे ढग !
तू सुवर्ण हो गया छिपाये इस सुवर्ण-रेखा की छाया,
महाकाल ने भी विराम तेरी शिप्रा के तट पर पाया !
पारवती भी आर्द्र हुई तुझ पर वात्सल्य-सनेह ढारती,
विकल तरंगों में चम्बल की तेरी ही करुणा पुकारती !

विविध प्रभावित ये सरिताएँ गाती हैं तेरी गौरव-गथ,
तू विशाल है, तेरी सीमा आर्य-देश का रही पुण्य-पथ !

गालघपुर की राज्य-परिधि

(३)

गालघपुर की राज्य-परिधि ! तू इतिहासों की लिए धरोहर,
दशपुर, विदिशा और अवन्ती की कहानियाँ क्यों न याद कर !
सूर्यसेन, सारंग, करण-से नृपवर मानसिंह से मानी,
छोड़ गये हैं तेरी गोदी में वैभव की अमिट निशानी !
कुलपति गुरु प्रभु यदुपति के वे सादीपन विद्याभिमान से,
आर्यभट्ट चाराहमिहिर तुझ से पूजित हो विद्यमान थे !

चौद महाकाव्यायन जैसे विभव-शान्ति-सन्देश वहन कर,
गालघपुर की राज्य परिधि, तू इतिहासों की लिए धरोहर !

(४)

खिची मध्यरेखा भूमण्डल की मंगल-ग्रह दिखा यहीं पर,
यजुर्वेद का भाष्य प्रथम ज्ञानी उन्वट ने किया यहीं पर !
प्राकृत-आवन्तिकी वाणियों में साहित्य विधान हुआ था,
यहीं राग मालव में पहले मुग्धाओं का गान हुआ था !
कालिदास से कवि-कुल-गौरव मालव के महमान हुए थे,
यहीं परीक्षा देकर कितने जन विध्वत विद्वान हुए थे !

संस्कृति का प्रवाह दिशि चिदिशाओं से आकर मिला यहीं पर,
खिची मध्य रेखा भूमण्डल की मंगल-ग्रह दिखा यहीं पर !

(५)

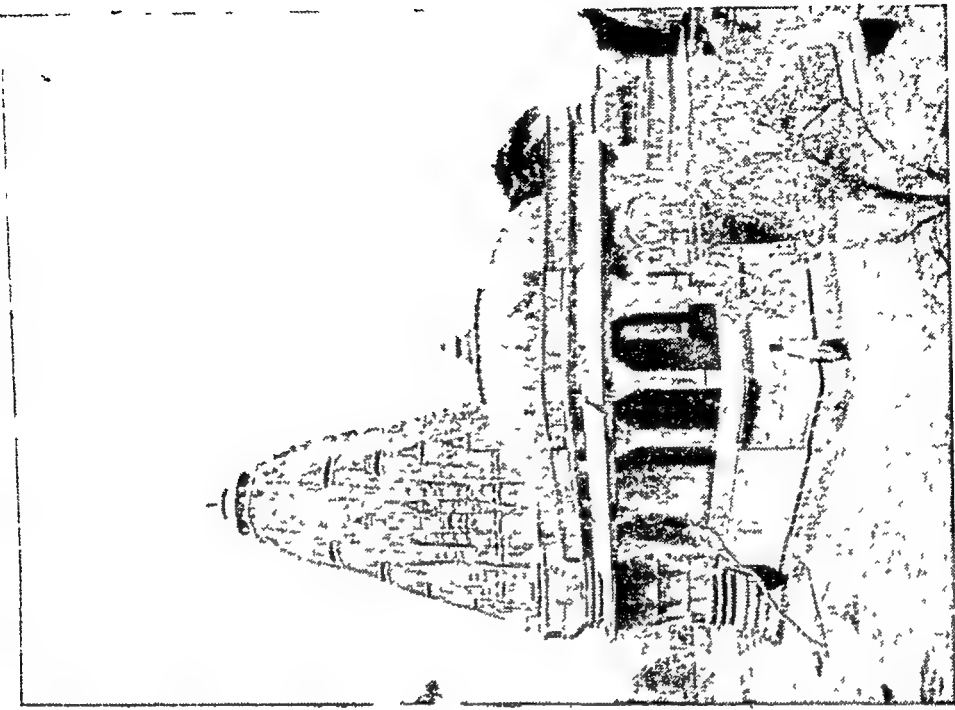
नृपति-मुकुट प्रद्योत चौद सत्राद-अशोक महान् मिथु बन,
करते थे तेरे आँगन में—तेरे रण-स्थल में फ्रीडन !
वे विक्रम, नृप विक्रम, जिनका है विशाल भारत में साका,
किसी समय फहराते थे तेरी सीमा में कीर्ति-पताका !
भूप यशोधर्मन तेरी इस पुण्य भूमि में पूत हुए थे,
इसी अवन्ती यशवन्ती में मुज मान-सम्भूत हुए थे !

कोन समर्थ करेगा इनकी पुण्य कथाओं का अनुकीर्तन ?
नृपति मुकुट प्रद्योत चौद सत्राद-अशोक महान् मिथु बन !

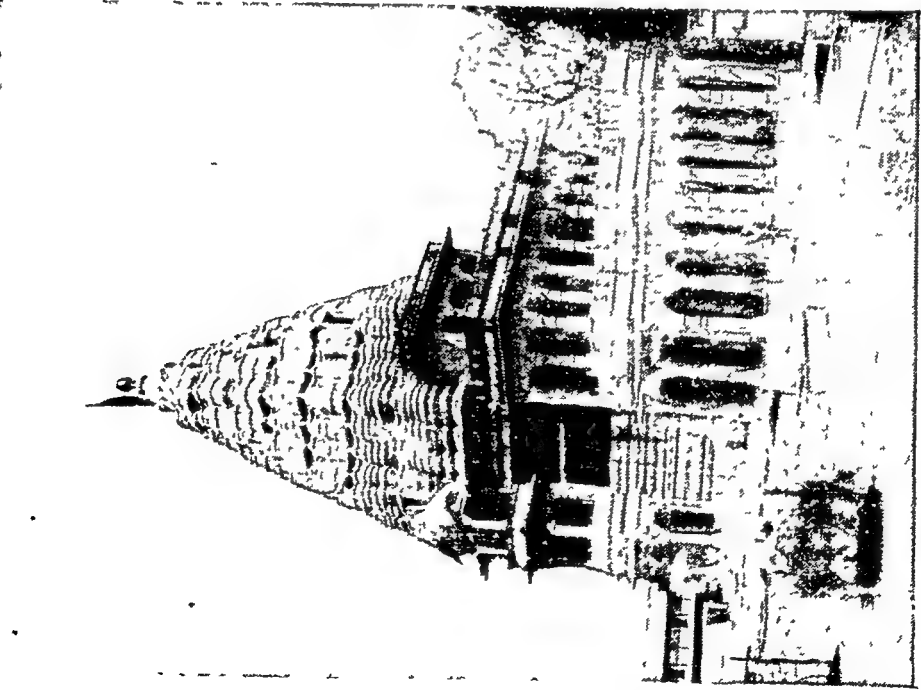
(६)

तानसेन सोया है तुझ में प्राणों का मधु-गीत सुना कर,
धन्य हुए कवि वृन्द प्रकृति से यहाँ भाव-सवेदन पाकर !
गोपाचल, इतने गौरव में भी तूने अभिमान न माला,
रखा अमीरी में भी तूने अपना मस्त फकीरी चाना !
सप्तपुरी की पुण्य-ज्योति तेरे जीवन में ऐसी जागी,
राजमुकुटवाले भी आकर बने अर्जुन-से वैरागी !

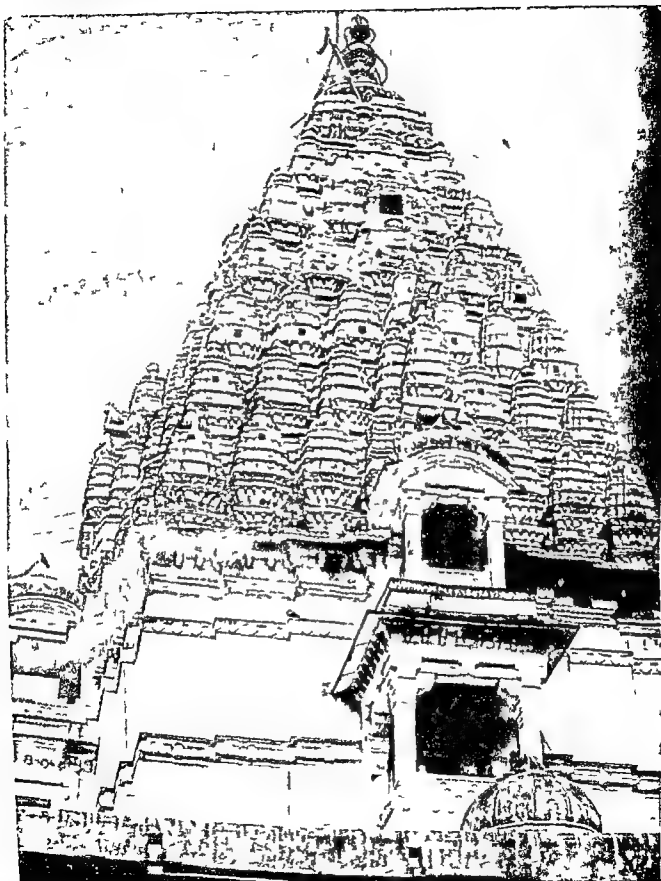
नश्वरता मिट गई यहाँ पर तुझे अमर-संगीत सुना कर,
तानसेन सोया है तुझ में प्राणों का मधु-गीत सुना कर !

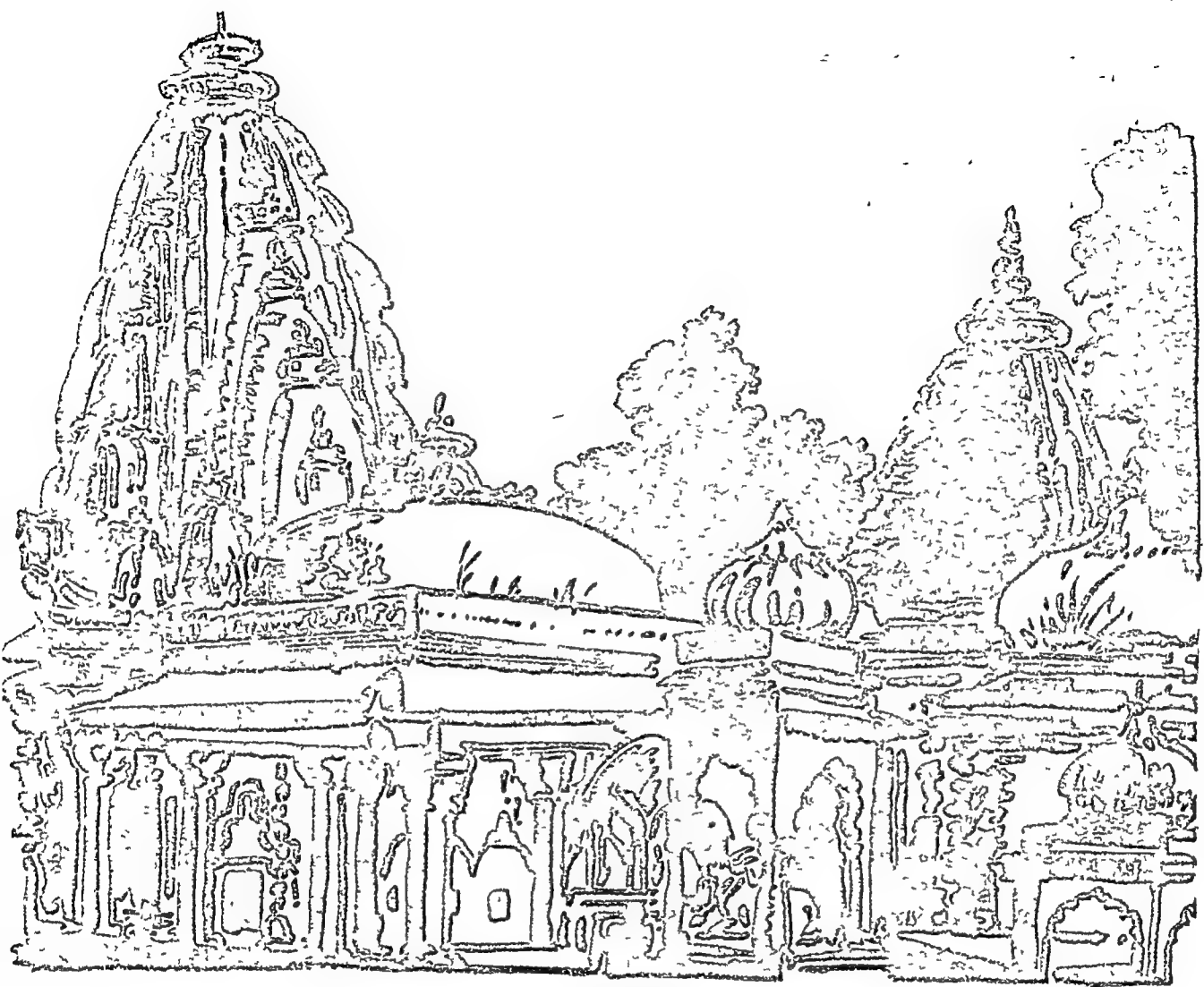
प्राचीन महाकाल मन्दिर, उज्जैन ।

महाकाल मन्दिर, उज्जैन ।

महाकालेश्वर का मन्दिर—'बन्दे महाकाल महेश्वरम्'।

मानवलोकेश्वर महाकाल

श्री सूर्यनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य

‘मृत्युलोके महाकालम्’ इस पुराणोक्ति की पृष्ठभूमि में अवश्य ही ऐतिहासिक तथ्य-परम्परा विद्यमान है। समस्त मानवलोक की स्वामिता का अधिकार महाकालेश्वर को केवल धार्मिक भावना से ही प्राप्त नहीं है, किन्तु महाकालेश्वर की इस विशिष्टता के लिए हमें मालव-भूमि की प्राग्-ऐतिहासिक युग से भी पूर्व की स्थिति पर दृष्टिपात करना होगा। प्रलयकालीन भारत की हमारे समक्ष एक धुँवलीसी कल्पना-रेखा है। उसके पश्चात् यदि कहीं मानव-सृष्टि के आरम्भिक विस्तार का कारण-स्थल ज्ञात होता है तो वह मालव-प्रदेश ही है और इसी कारण अवन्ती-देश की पौराणिक विभिन्न नामावलियाँ रहस्य से परिपूर्ण हैं। उसमें भी प्रतिकल्पा शब्द ऐसा है जो विभिन्न युगों (कल्पों) में इस प्रदेश के अस्तित्व की सूचना देता है। ये नाम और पौराणिक राजवंशों के वे नाम जो सुमेर, एवं इजिप्शियन संस्कृति से नाम-साम्य ही नहीं, अधिकार-क्षेत्र के व्यापक स्वरूप की भी संगति जुड़ाने में पर्याप्त सहायक होते हैं, मालव की अति पुरातन महत्ता स्थिर करने में सहायक बनते हैं। और यही कारण है कि पुराणों के ‘प्रलयो न बाधते तत्र महाकाल पुरी’ इस पद्यांश में तत्कालीन ऐतिह्य भावना का ही प्रतिबिम्ब है। नर्मदा उपत्यका की सभ्यता के अनुसन्धान ने भी इन्हीं विचारों को पुष्टि दी है। फलतः महाकालेश्वर की यह पावन पुरी मानव-जननी के रूप में ही प्रकट होती है। तक्षशिला के धर्मराजिका मठ की मही से जिस पुरातनतम मानव के कंकाल ने प्रकट होकर भारत की किसी विशिष्ट सभ्यता का प्रदर्शन किया था, उससे

मानवलोकेश्वर महाकाल

भी यताद्वियो पूर्व की सभ्यता के समथन करने के लिए एक दूसरे महा-मानव के मूल-गुरु के बकाल ने प्रत्यक्ष प्रगट होकर उज्जैन में मानव-सृष्टि की प्रथमोत्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित कर दिया। वाल्मीकि महर्षि प्रणीत रामायण की पुरातनता इतिहास में निःसंदिग्ध है। तत्कालीन विध्याद्रि की परमोन्नतता—'अपस्वधावर्षों विध्यमाशिशतमिषाम्बरम्' इतनी प्रख्यात है कि स्वयं रावण को भी विध्य-सौच-भृगु नील नभोमण्डल को छूता हुआ दिखाई पड़ा था। वह इस विध्याद्री की उष्णता से भयभीत हो सीताहरण के समय सीधा रास्ता काटकर ही चला गया था। 'विध्य' की उस गगनोन्नत अवस्था का जिस सहस्राब्दी को भास हा सकता है उसी युग की अवन्ति का मानवावास भी समाहित है। स्वयं किष्कि-पाकाण्ड इसका प्रमाण है। बर्दिक-रामायणयुगीन अवन्ती की आर्य-संस्कृति की रक्षा, विस्तार और व्यापकता एक नहीं अनेक प्रमाणा से सिद्ध है। प्रलयान्वृत पृथ्वीतट पर भारत-हृदयासीन मध्य भारत ही मानव सृजन में सन्नद्ध था, यही कारण है कि मानवलोकेश महाकाल इस सृष्टि-समारम्भ-साधिका पुरी के पुराण प्रवित्त प्रभु हैं। उपनिषद् और आरण्यक प्रया में वाराह पुराण की उस पद्य-संगति को सबल बनाया है जो इस भारत भूमि के नाभिदेगावस्था में धरीर-क्षेत्र के मानव मानचित्र पर अवन्ती रूप में प्रस्तुत है। [नानिदेशे महाकालस्तन्नाम्ना तत्र च हरः... इत्येषा तैत्तिरीयं श्रुति] और जिसको उपनिषदों में से अनेका ने प्रमाणित भी किया है। महाकालेश्वर इसी कारण ज्योतिर्लिंगा की द्वादशसंख्यक सत्ता से उठाकर मृत्युलोकेश की सावभौम सत्ता के सर्वाधिकारी रूप में स्वीकृत हो गये हैं।

यह उस आध्यात्मिक युग की स्थिति है जिस युग की महत्ता ने समस्त जग को हमारे महादेश को सबतोपरि सुसंस्कृत स्वीकृत करने को विवश कर दिया है।

महाकालेश्वर की मूर्ति और मन्दिर के विषय में पुरातनो और आधुनिकों के समर्थों में इतिहास को बीच में रखकर हमें उलझने की आवश्यकता नहीं। दिव्यकला प्रवीणा के प्रासाद निर्माण साहित्य की कुछ निश्चित अवस्थाएँ हैं। उनकी 'युगों' की योजना में वह आधुनिकमाधिकार प्राप्त करे, परन्तु महाकालेश्वर के आवन्तिक अस्तित्व और उनकी प्राचीनता के प्रमाणा की खोज करना सूर्य के महाप्रकाश में दीप का प्रकाश करना है। प्रलयान्तर सृष्टि-समाधिका नगरी के प्रत्येक युगीन निर्माण 'प्रतिकल्पा' के नाम से 'याव-सगत' ही है और अपना औचित्य भी रखते हैं। इस बर्दिक प्रदेश की महत्ता और महाकालेश्वर की महिमा सृष्ट्यारम्भ की है। यही कारण है कि इस प्रदेश को यदा से लेकर समस्त पुराणों ने अपनी प्रशंसा पुष्पाजलि ही समर्पित नहीं की है इसको समस्त तीर्थों से 'तिलाविषय' प्रतिष्ठा का पद भी सावर समर्पित किया है। यदि इन समस्त महतियों के मूल को देखा जाए तो मानवलोकेश महाकालेश्वर ही इसके प्रमुख कारण हैं।

आज से 'दो हजार वर्ष पूर्व सम्राट् विजयमालिक के अभिन्न सभा विश्वाराध्य कवि कालिदास तभी अपनी प्रतिभा की पद्य पुष्पाजलि महाकालेश्वर के शीघ्रचरणों में सादर समर्पित कर गेते हैं। काव्य-मान्दरी की अजल मधु चारा प्रवाहित करते समय वह (रघुवंश के वननावसर में) महाकालेश्वर की अचना का पुष्पाञ्जन किए बिना आगे नहीं बढ़ते। बिरह-विधुरावस्थ मग के दोष्य के लिए मेघ को द्रुत गति देते हुए भी वह अपनी परमप्रिय नगरी अवन्ती में प्रेषित कर महाकालेश्वर के पूजन के लिए प्रवित्त किए बिना नहीं रहते। साय सुपमा के समय सोपोत्सव प्रणय विभुषण न बनाते हुए भी वह मेघ को मानवेश्वर महाकाल के सुन्दर मन्दिर के समागम का सन्देशा देते हैं, और सान्ध्य (पूजन) साधना के समय धन-गजव द्वारा नृनकारणाने की भावना पोषित कर तथा त्रिभुली धरकर की आश्रनागाजिनेच्छा पूष कर (गोले गज-चर्मावृत शिव की शाण्डवनतन-कामना की पूर्ति कर*) वह मेघ के द्वारा भी अपने आराध्य के प्रति अर्घ्य अर्पित करवाने का मोह सवरण नहीं कर सकते, इसका कारण महाकालेश्वर का महती महिमा ही है।

अथन्यस्मिञ्जलधर महाकालमासाद्य काले, स्थातव्य ते नयनसुभगं यावदवस्थेति भानु ।

कृन्तस्त्वायलिपटहता शूलिन इलायनीया, सामन्द्राणां फलमधिकलं लप्स्यते गजितानाम् ॥ (मेघ०)

* 'नृत्पारंभे हर पण्डितेराद्रनागाजिनेच्छा'—मेघ० ॥

श्री सूर्यनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य

कालिदास की कीर्ति-कौमुदी के अमल-धवल-प्रकाश-विकास के अन्तर में भूतभावन भगवान की यही भावनामयी शुचि भक्ति है। कालिदास, भास, भवभूति और वाण ने महाकालेश्वर को काव्यकुसुमों का कमनीय किञ्चल अपित किया है। वाण की शिप्रा-शोभा, और महाकाल महिमा मोहित करनेवाली है। मुज के मानित कवि पद्मगुप्त ने सिन्धुराज की विवाह यात्रा से (नागलोक से) लौटते समय राजदम्पति के द्वारा इन्हीं महाकालेश्वर की पावन पूजा के प्रसंगवश जैसी पद्य-प्रतिभा प्रकट की है वह काव्य रसिकों के मन-मधुपो को मुग्ध कर छोड़ती है। संस्कृत साहित्य में अभिनव कालिदास (परिमल उर्फ पद्मगुप्त) की यह काव्य-कला-कृति आनन्दविभोर कर देनेवाली है। दसवीं शताब्दी में भी महाकालेश्वर ने इस कवि को आर्कषित किया है।

कथासरित्सागर (ग्यारहवीं शताब्दी) के कवि को भी अनेक पृष्ठों के शतशः श्लोक उज्जैन और महाकालेश्वर की पूजा के लिए प्रस्तुत करने पड़े हैं। फिर अन्य ग्रंथों-पुराणों का तो कहना ही क्या है। महाभारत जैसे पंचम वेद ग्रंथ तथा भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ निदर्शक महाग्रंथ के अनेक पर्वों का, तथा व्यास वाक्यों का विशद विवेचन करना यहाँ तो अप्रस्तुत ही होगा, परन्तु वनपर्व की वह घटना जिसमें महाकालेश्वर के सम्मुखस्थ कोटितीर्थ के स्पर्शमात्र से अश्वमेध के पुण्य प्राप्त करा देने की कथा वर्णित है, तथा सभापर्व की विन्दानुविन्द की सहदेव संवर्ष कथा, उद्योग-द्रोणपर्व द्वारा भी समर्थित हुई है, जिसका सीधा सम्बन्ध इन्हीं महाकालेश्वर से है।

पौराणिक इन्द्रधुम्न राजा की राजधानी अवन्ती, और उसके परमाराध्य प्रभु महाकाल की गौरवगाथा ब्रह्माण्ड-पुराण (४२वाँ अध्याय) में भी ग्रथित हुई है। प्राचीन अग्निपुराण की अवन्ती महिमा (१०८ अध्याय) गरुडपुराण के प्रेतकल्पोक्त (२७वाँ अध्याय) वर्णन, शिवपुराण (ज्ञानसहिता ३८ तथा ४६वाँ अध्याय) लिंगपुराण में तो महाकालेश्वरपुरी को सृष्टि-समारंभ की स्थली ही कहा है। ८३वे अध्याय में वामनपुराण में प्रह्लाद को शिप्रास्नान कर महाकालेश्वर के दर्शनार्थ पहुँचाने की चर्चा, विस्तारपूर्वक उल्लिखित की है। रकन्दपुराण का एक विभाग ही ऐसा है, जिसमें लगभग २०० पृष्ठ से ऊपर उज्जैन और महाकालेश्वर का वर्णन बहुत विशदरूप से किया गया है। ब्रह्मोत्तरखंड के पंचमाध्याय में यहाँ के राजा चण्डसेन की महत्त्वपूर्ण कथा, और महाकालेश्वर की पूजा का वर्णन है। मत्स्यपुराण (१७८वाँ अध्याय), भविष्यपुराण पूरा प्रतिसर्गपर्व, तथा सौरपुराण (६७ अध्याय) यह पुराण-त्रियो के लिए उज्जैन की महत्ता का मनोहर इतिहास प्रदान करते हैं।

भागवत की इस महती कथा से सम्भवतः समस्त धर्म-भावना प्रधान, एवं शिक्षित समुदाय पूर्ण परिचित है कि गीताधर्म के सृष्टा भगवान् श्रीकृष्ण, अपने अग्रज बलराम, एवं मित्र सुदामा के सहित उज्जैन में पढ़ने को आए थे, और महर्षिप्रवर सान्दीपनी व्यास के चरणों में बैठकर इसी अवन्ती में उन्होंने चौदह विद्या एवं चौसठ कलाओं में प्रावीण्य प्राप्त किया था और जिस समय ज्ञान-लाभ लेकर वे स्वगृह जाने को उद्यत हुए हैं तब गुरुवर के साथ जाकर भगवान् महाकाल की उन्होंने भक्ति-भावना-समवेत पूजा की है और एक सहस्र कमल शिवजी के सहस्रनाम के साथ समर्पित किए हैं। विष्णु-पुराण के २१वे अध्याय, ब्रह्माण्डपुराण के ८६वें अध्याय तथा ब्रह्मवैवर्त के ५४वे अध्याय ने भी भागवत के दशमस्कन्धोक्त इस घटना का एकस्वर से समर्थन किया है*। भवभूति, पेरिप्लस और टॉल्मी ने भी महाकालेश्वर को ही 'कालप्रियनाथ' नाम से सम्बोधित किया है।

*नोट :—इस घटना के ऐतिहासिक प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप निरन्तर पाँच हजार वर्ष से महर्षि सान्दीपनी व्यास के वंशज इसी महाकालेश्वर मन्दिर के निकट आज भी विद्यमान हैं, और इस मन्दिर से सम्बन्धित बने हुए हैं। यह वास्तव में विस्मय की बात है कि अनेक उत्थान-पतन के पश्चात् भी यह वंश अपना अचल अस्तित्व रख रहा है। लेखक को उसी वंश में उत्पन्न होने का गौरव प्राप्त है। इस वंश का पूरा वंश-वृक्ष महात्मा सान्दीपनी से अब तक विद्यमान है।

—लेखक।

मानवलोकेश्वर महाकाल

परम पुरातन बृद्ध-समसामयिक प्रचीत के समय महाकालेश्वर का स्थान परमोत्कृष्टमय था, उसके सुवर्ण तालदुमवन की शोभा का तो उज्जैन के इतिहास में तथा प्रचीतकाल में एव विणिष्ट स्थान है। आज भी उम वन की रमणीयता का स्मरण कर मन्दमलय मोहमयी वागवदन्ता की वीणा विनदित स्वर लहरी की बहून कर विस्तारित करने के लिए आकुल हो इतस्तत चक्कर लगाता रहता है।

सम्राट विक्रमादित्य की यह कथा प्रसिद्ध है कि वह महाकाल की जागृयना में सद्योद्यत रहता था, अदन्तीनाथ का पद किसी व्यक्ति को नहीं महाकालेश्वर के लिए ही स्वतन्त्र था। हरमिन्नि दबो के चरणा में तो उमने, कहा जाता है, अपने मस्तक की बलि देकर १३४ वार कमल-पूजा ही की है। १३५वां वार जन मस्तक चढा देने पर उसका मस्तक वरुण पर वापिस नहीं आया, तभी उसके शासन की इतिहास हो गई, और पालिकाहन का गारुड हुआ। जो कुछ भी हो, धर्म, अध्यात्म, पुराण, और तान्त्रिक ग्रन्थों में भी महाकाल की महत्ता का असाधारण वर्णन हुआ है। भारतवर्ष में नाट्यकला के अमृदय के साथ सब प्रथम जिस अभिनय की कल्पना का उल्लेख विदित होता है वह इन्द्रध्वज महोत्सव के प्राग पर महाकालेश्वर के प्राण में ही सब प्रथम अभिनीत हुआ था। इस प्रकार साहित्य और ललितकला में भी महाकालेश्वर की महत्ता स्वीकृत हुई है। महाकालेश्वर मन्दिर की सुन्दरता और विद्यालया का वर्णन साहित्य एवं धर्मग्रन्थों में है। वाण एवं बालिदास ने इस स्थल की अभिरामता का जसा मनहर चित्र पोंचा है वह तो मनोमुग्धकारी ही है। यह मान्यता महाकालेश्वर के विषय में समस्त मालव में स्वीकृत है कि उज्जयिनी के इस महामन्दिर के प्राण के विद्यालय विन्तु कलावित स्तम्भों की संख्या १२१ की और मन्दिर की १२१ गज ऊंचा था ऐसी जनश्रुति पुरातनविद्या में प्रचलित है। परन्तु इन जनश्रुति का आधार सत्य पर समाधित ही है केवल कथानक तक ही सीमित नहीं। आज भी महाकाल मन्दिर के निवटवर्ती नूतनों में वसे ही वास्तुविद्य से उत्कीर्णित अनेक स्तम्भ सहज ही रजवर्ण सम्पुटा की उठाते ही प्राप्त हो जाते हैं, जैसे वस्तमान मन्दिर में लगे हुए हैं। तब इस कथन में भी सन्देह की स्थान नहीं रहता कि मन्दिर गानोद्यत था। इसी प्रकार यह भी असम्भव बात नहीं होता कि महाकालेश्वर का मन्दिर अनेक रत्नालकरणा से अटित था, उनके स्फटिकप्रभ धवल प्राण में मणि मोक्षिका के झूमर-तोरण चूला करते थे, जिनकी आभा से वह स्फटिक गिलाएँ विविध वर्णों की छुटि धारण कर अनेक चित्रों की चाकी बना दिया करती थी, प्रवेष्टाद्वार पर लटकती हुई घटियाएँ, सुवर्ण रजत-राशि से निर्मित रहती थी, और उनके चारों ओर भी मोतिया की झालरे लटकती रहती थी, फिर भगवान् गिजों के पूजाचक्र धर्म का तो कहना ही व्यर्थ है। इस काव्य-कवित सौन्दर्य रचना की सचाई में इस कारण भी सन्देह नहीं होता कि महाकवि बालिदास स्वयं स्वीकार करते हैं कि बनवदालिनी जयन्ती के बाजारों में धान्य राशियों की तरह समस्त रत्नों की डेरियाँ यत्रतत्र विस्तृत रहती थी, जिसके कारण कवि को यह कहना पड़ा है कि रत्नाकर सागर शायद इसीलिए केवल जलमन्त्रावरोध रह गये हैं क्योंकि समस्त रत्नराशि तो इस नगरी के बाजार में चकाचौंध लगाए हुए हैं—

‘दृष्ट्वा विप्राग्विपणिर्चितान्निद्रुमाणा च भगान्।

सल्लस्यन्ते सल्लस्यन्तिपयस्तोयमानावरोधो ॥’—मेघ० ॥

परन्तु इस धर्म का स्मृतिरोपमान यह मन्दिर वनमान युग के समक्ष अपने अथर्व अतीत का प्रतीक बनकर धूम्र भावना से उपस्थित है, माना वह निराल है। अतीत के ‘सत्य’ की वस्तमान के ‘सन्देह’ से चाहे भ्रम का विषय क्या न बना लिया जा सके, किन्तु उसकी विद्यालया और साहित्यिक अस्तित्व, चिरकाल पर्यन्त महीनाय भावना को सजग बनाए रखेगा।

वनमान मन्दिर न तो १२१ गज की ऊंचाई रखता है, न वह रजतचन्द्रिका-घीत धवल है। धर्म तो इस युग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तब मन्दिर पर उसकी मुद्रा कैसे मिले? इस पर भी आज के मन्दिर पर अनेक सत्कार धात-विभूत हुए हैं। सम्राट प्रचीत के पश्चात् के इतिहास में मन्दिर की महिमा विनय-कालिदास से ही प्राप्त की है। और पुन कई पुरातनिकों के नन्तर मिथुराज एवं मुज ने इसे सादर स्मरण किया है। भोज के आत्मज उदयादित्य ने तो मन्दिर का पुनर्धार जीर्णोद्धार करवाया है, जिसके प्रमाणस्वरूप अनेक शिलासंज्ञ यथासमय महाकाल के पादवर्ती भू भाग से उपलब्ध

श्री सूर्यनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य

होते ही रहते हैं (एक शिलाखण्ड मन्दिर के ऊपर लगा है। दूसरा मन्दिर के पश्चिमी भाग की एक मन्दिरी में रखा है। तथा ३-४ खण्ड भारती-भवन उज्जैन में सुरक्षित है। एक दो खण्ड पुरातत्त्व विभाग को भी दिये गये हैं।) और विशद अन्वेषण-संशोधन के लिए निमंत्रण देते हैं। उदयादित्य के पश्चात् पेशवों के प्रिय, तथा राणोजी सिन्धिया के कार्यकर्ता रामचन्द्रराव शेणवाई (ई० स० १७३४) ने मन्दिर-सुधार में सहयोग किया है। कहा जाता है कि गजनी के महमूद की आक्रमणकारी दूषित मनोवृत्ति का प्रभाव, भारतवर्ष पर उसके पश्चात् भी, बहुत काल तक बना रहा है। मनहर मालव-भूमि कैसे अछूती रहती, अनेक आक्रमणों से वह उध्वस्त छिन्न-विछिन्न हुई है। गुलामवंशीय अल्तमश ने जिस समय मालव की सौभाग्यश्री का अंचल उतारा है उस समय जड़ एवं चेतनों के धर्म और धन को भी पनाह पा लेनी पड़ी थी। यद्यपि सिन्ध के अमीर अल्तमश के स्वगुरु ने भी अपनी यह साध पूरी की थी, परन्तु अल्तमश की तरह तमसावृत्त नहीं बनाई थी। उसने उज्जैन के सौभाग्य-शृंगार का अपहरण कर उसे भिक्षुणी बना डाला था। परन्तु यह अल्तमश और अन्य सुलतान तथा सम्राटों के द्वारा उज्जैन के वैभवपहरण की कथा बहुत कुछ यूरोपीय इतिहासकारों की सूचित की हुई है। इनमें सत्य का कितना अंश है कहना कठिन है, उनके इन आक्रमणों के प्रमाणों की परम्परा भी संशोधन की कसौटी पर कसकर परखने की वस्तु है। इसके विपरीत आज उज्जैन में अनेक मुस्लिम सम्राटों की सात्विक-भावना प्रदर्शक प्रमाण प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। जिन सम्राटों को दुष्ट और आक्रमणकारी समझा गया है स्वयं उन्हीं सम्राटों में से कई 'उग्रों' ने इस मालव-भूमि की मृदु-मन्द-समीरण में अपने मस्तक को विवेकपूर्ण ही नहीं बना रखा है बल्कि अपने धर्म के विरुद्ध उज्जैन के अनेक देवालयों-महामन्दिरों में अपनी पूजा-पुष्पांजलि समर्पित कर श्रद्धा एवं सद्भावना भी व्यक्त की है।

औरंगजेब आदि १०-१२ मुस्लिम सत्ताधारियों ने उज्जैन के कई मन्दिरों को पूजा, नैवेद्य व्यवस्था के लिए अपनी सनदे सादर समर्पित की है। (उज्जैन के अकपात-स्थित जनार्दन-मन्दिर के लिए अनेक बादशाहों की ऐसी ही सनदे आज यहाँ विद्यमान हैं) उदाहरणार्थ यहाँ ऐसी एक-दो महत्वपूर्ण सनदों का विवरण प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा।

सम्राट् अकबर और जहाँगीर की उदारता तो उनकी महत्ता की साक्षी बन इतिहास में उन्हें अमर बनाए हुए है। सम्राट् अकबर, और उनके पुत्र सम्राट् जहाँगीर प्रायः मालवदेश को बहुत पसन्द करते रहे हैं, अनेक बार अपने राजत्वकाल में उज्जैन में आकर उन्होंने कई मास तक आवास किया है। मडप-दुर्ग (मांडव) के सुल्तानों द्वारा सूर्य मन्दिर ध्वस्त कर निर्मित कालियादेह महल प्रासाद में जहाँगीर तो अनेकों बार कई मास पर्यन्त रहे हैं और यहाँ के योगी जडरूप स्वामी की सेवा में निरन्तर भक्ति रखकर पहुँचते भी रहे हैं। जडरूप स्वामी ने जहाँगीर बादशाह पर अपना प्रचुर प्रभाव डाल रखा था (तुजुक् जहाँगीरी देखिए) और इस आकर्षण के वशीभूत हो वह बारबार अपनी साम्राज्यधानी छोड़कर उज्जैन आकर रह जाते थे और धार्मिक भावना प्रदर्शित करते रहते थे।

इसी प्रकार शाहजहाँ, आलमगीर औरंगजेब आदि शाहों ने भी उज्जैन में अपने राजत्वकाल में धार्मिक मन्दिरों के विषय में सद्भावना-स्वरूप सनदे तक दी है। भारत में कहीं भी प्रमुख शिव-मन्दिर हो वहाँ नन्दादीप (निरन्तर प्रदीप्त रहनेवाला दीपक) लगाने की शास्त्रीय प्रथा है। साहजिक है कि महाकालेश्वर के इस पुरातन मन्दिर में भी यह पद्धति अज्ञातकाल से प्रचलित रहती चली आई है। जो जो शासन इस महा-महिम नगरी पर होते रहे, उन्होंने भी इस नन्दादीप और महाकालेश्वर मन्दिर के पूजार्चन कार्य में अपनी शासकीय सहायता श्रद्धापूर्वक भेंट की, फिर हिन्दू-राजतंत्रों में तो इस पद्धति का निरन्तर पोषित होते रहना साहजिक ही था, प्रायः प्रत्येक शासको ने पूर्व-प्रथा-पोषक प्रवृत्ति के अनुरूप यह अपना कर्तव्य समझा है कि अपने शासनकाल में भी पूर्वाज्ञा का समर्थन करे। परन्तु आश्चर्य और प्रशंसा की बात तो यह है कि हिन्दू शासकों की तरह ही मुस्लिम शासन-काल में भी कई उग्र और उदार शासकों, सम्राटों और उनके स्थानीय प्रतिनिधित्वरूप अधिकारियों ने उज्जैन के धार्मिक मन्दिर, मठों, पूज्य स्थानों की अधिकार परम्परा को ठीक हिन्दुओं की तरह ही, और कहीं कहीं उससे अधिक भी पोषित करने की विशेषज्ञताएँ प्रदान की हैं।

हिजरी सन् १०६१ की एक घटना है। महाकालेश्वर के तत्कालीन पुजारी ब्राह्मण ने अनेक शासकों की सनदों-प्रमाण-पत्रों के साथ तत्कालीन सम्राट् आलमगीर के निकट निवेदन किया कि महाकालेश्वर मन्दिर में नन्दादीपक जलाने

मानवलोकेश्वर महाकाल

के लिए पिछले शासकों की आज्ञानुसार व्यय प्राप्त होता रहा है। इसलिए उन सम्राटों के आज्ञापत्रों के अनुसार ही आपने शासन से भी उस परम्परा का पोषण-ममयन किया जाना चाहिए। इस निवेदन पर सम्राट् ने 'वाक्या नवीत' हकीम मुहम्मद मेंहदी ने ब्राह्मणों के निकट की सनदा की जाँच-पड़ताल की और सही पाकर उस समय की उत्सीक कर दी। सम्राट् आलमगीर ने अपने अधिकारी के समयन पर ४ सर धी रोजाना नन्दादीपक (महाकालेश्वर में) जलाने के लिए स्वीकृत किया। यह सनद मुस्लिम सम्राट् की परधम-सहिष्णुता का एक आदर्श उदाहरण है। इस सनद का मूल पाठ (और चित्र भी अलग दिया गया है) इस प्रकार है —

नकल

मुलतान मुहम्मद मुरादबख्त ।

शाराबखते सवारत धय अलीपनाह
फजिलत य हिकमत वस्तगाह आँके
वातिले बाके आनुमायन्द

चार आसार यजने अकबर! योमिया

तहरीर की तारीख सदहजिक
मुताबिक बाक्या वस्त

बअज मुकरर सानद

बतारीय हफ्नुम शहरे शम्वाल
सन २५ जुलूस मुबारक बअज आली
रसीद

बाददास्त बमोहरे खुब अकि बतारीय योमुस अर्थायिहथा पजुम, शहर
शम्वाल सन् २५ जलूसे मुबारिक मुशाफिक सन् १०६१ हिजरी य मा आली
पनाह फजिलत य हिकमत वस्तगाह हकीम मोहम्मद मेंहदी बनाबतें वाक्या
नवीसी कमतरीन य दाह देपनारायन बा अजें आली मुतआली रसीद के बर किले
उज्जन अज क़बीमुल अय्याम देवाला महाकाल बाक़े अस्त कदरे रोगने जब ब
यजने अकबरी ब जेहत चिराय योमिया मरहमत शायद बरई, बाय हचें हुक्म
शायद अमरे घाला कदर सन्ने उज्जान गारके निफाज य इज ईराद प्राप्त के
मिक़दार चाहार आसार रोगने जब बजहन चिराय आज्ञा, अजें तहवील तेहवीलदार
चवूतरे फौतवाली बलदे उज्जन रोज बरोज मरेहमत फनुदमकि हमेशा बरईना
रोशनी मीनमूसा बादान्व बमोजीबे बीगर बाददास्त कलमे गुब बतरीक इतिबाये
मरहमत शुब ।

खाविमे शारा फाखी
मोहम्मदशहूल्सा
सन् ११५३

इस सनद का सारांश यह है कि शायी देवनारायण ने (जिनके वंशज डॉ० लक्ष्मीनारायणजी पुजारी महाकालेश्वर
इस समय विद्यमान हैं और जिनके पास ऐसी जनेक सनदें हैं) सहनशाह आलमगीर को प्रापना की कि अनादि काल से
महाकालेश्वर के मन्दिर पर जो दीपक (नन्दादीप) जला करता है और जिसके व्यय की व्यवस्था पूर्ववर्ती विभिन्न शासकों
द्वारा की जाती रही है उनके व्यय के लिए निवेदन किया, तब उनसे वाचयानवीस (रिपाटर) हकीम मुहम्मद मेंहदी ने
इस बात की उत्सीक की कि वस्तुतः इसके पूर्व ने भी अनेक प्रमाण लिखित रूप में प्राप्त हैं जिससे अनुसार इस मन्दिर के
लिए दीपक का व्यय दिया जाना उचित है। इसपर से सहनशाह आलमगीर ने आज्ञानुसार महाकालेश्वर के मन्दिर के
लिए चार सर धी रोजाना बिना किसी आपत्ति के हमेशा दिये जाने की आज्ञा जारी की गई और तहवीलदार चवूतरे तहवील
उज्जन को तारीख दी गई ।

मुलतान मुरादबख्त ने जो शाहजहा बादशाह का लडका और औरंगजेब का भाई था, यह सनद हिजरी सन् १०६१
सया ईसवी सन् १६५२ में देवनारायण ब्राह्मण को दी है ।

इसी प्रकार मालवे के तत्कालीन सूबे मुजिबुल्लाखां को जाता प्रदान करने ने स्वरूप में एक और सनद बादशाह
शाहजहाँ की इस आज्ञा की है कि महाकालेश्वर के मन्दिर की पूजा करनेवाले पुजारी के पोषण के लिए जो जमीन जमा से

श्री सूर्यनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य

खारिज हो गई थी और जिसे खालसा सरकार ने पीताम्बर आदि पुजारी को प्रदान किया था उसके पुनः वागुजास्त कर देने के लिए नवाब मुमालिक मदार गेंदू इब्तिदार ने हुजूर आली बादशाह को गुजारिश भेजी कि "मौजे खजूरिया रेहवारी व मौजे सेमलिया नसर व मौजे टंकारिया काजी व मौजे नाईखेडी व मौजे करछली तकसीम से अलहदा करके अव्वल सन् ६ से इनको दे दी जावे, इसलिए मैं बड़े खतबेवाले बादशाह के हुक्म से मालवे का सूवा होकर आया और ये लोग मेरे खूबक हाजिर आये। अपने हक हुकूक हयात की तस्दीक की जिसको मैंने सही पाया इसलिए साबिक दस्तूर के मुताबिक उस आराजी के बदले में मौजे नाईखेडी में कुल जमीन देने की आज्ञा दी और ताकीद की। इस लिखे मुताबिक तामील करके तमाम इखराजात व दीगर तमाम बातें जप्ती साल दरसाल वगैरा इन चक की तशखीस के बाद इस मन्दिर के किसी भी मामले में रुकावट न डालें, इस मामले को बहुत सख्त ताकीद जाने। यह तेहरीर तारीख १७ महना फरवरी इलाही सन् ७ मुताबिक चार शबवाल १०२३ में लिखी गई है।

नीचे मोहर है जिस पर लिखा है कि 'मूजिबुल्लाखॉ मुरीदे शाहजहाँ'। ऊपर जिस ताकीद का सारांश दिया है उसका मूल (और चित्र अन्यत्र दिया गया है) इस प्रकार है:—

हजरत जन्नत मकानी—

अल्लाहो अकबर

बतारीख १७ माह फरवरीदी इलाही सन् ६ मुवाफिक १२ माह शबवाल सन् १०२३ हिजरी (दस्तखत)

महर

मूजीबुल्ला
मुरीदे शाहजहाँ

हजरत साहिब किरासानी गुमाश्तए जागीरदारान व करोरियान् मुतसद्दियान् मुहिम्मात व मुस्ताफिलान मामलात चौधरियान व कानूनगोयान परगने हवेली उज्जैन सूवा मालवारा एलम् आंकेचुंव तसीह सुदूर साबिक मवाजियक सद बीघा जमीन उफतादा बंजर खारिज जमा अज मौजे नाईखेडी, हस्व एमाल परगने हवेली भजकूर दर वजह मददे म आश पीताम्बर वगैरा जुन्नारदारान के खिदमत देवालय महाकाल मिकुनन्द मुकरर बुद चूं जमीने मखलूता व खालसा बूदन व बमुमालिक मदार गेंदू इब्तिदार वअजें अफदसे आला रसानीद मौजे खजूरिया व मौजे नाईखेडी व मौजे कछली अज तकसीम वर आउर्दाशुद अज इब्तिदाये फसले तखाकू इलाही सन् ६ बाये उजाम तजवीज नमूदन्द दरई बिला के बन्दरा दरगाह हस्बुल हुक्म जहाँ मुस्तीता साहिबे शुआ गेंदू इत्तिका बसदारते सूबेमालवा सरफराज शुदा हाजिर आमदंद इस्तेहकाक वीगाहाफी बवजूहे पेवस्त चूं हई व कायम अंद बदस्तूरे साबिक हस्बुल जमीन तसदीह याप्त बशर्त कब्ज तसर्फ मुकररदास्ता बतरीके तदाखुल एवजे आराजी भजकूर रादर मौजे नाईखेडी पेमुदा व चक बस्ता बीदेहंद मावाजीयकसद बीघा जमीन उफतादा खारिज जमां बइस्मे मशारूनइलेह मुकरर दारंद के हांसिलाते आंरा साल बसाल सर्फ मायोह ताजखुद नमूदा दरदुआगोई दवाम दीलत बन्दगान इस्तगाल बाशन्द बहस्बुल भस्तूर अलेहिम-बईलत बिलवजूहात वा अखराज हरसाला वादश तशखीस चीकुल तकालिफे देवाला मजाहमत नरसायनद दरई बाब ताकीद कदगन लाजिम दारंद।

तेहरीर १७ माह फरवरी इलाही सन् ७ मुआफिक तारीख ४ शबवाल।

उक्त सनदों के अनुसार ही एक और सनद बादशाह गौरीशाह की है। यह पुजारी श्रीगौडजूने वसंतलाल ब्रह्मशुक्ल उपाध्या कोटितीर्थ पर रहनेवाले को, महाकालेश्वर के दर्शन कराने (!) पर पुस्त दर पुस्त के अनुसार महाकालेश्वर की भेट लेने, और हर घर से एक रुपया लेते रहने के लिए दी गई है। यह सनद भी उज्जैन में लिखी गई है, और इसके लेखक वजीर अलीमुहम्मद है, और मुशी अमीरखां फागुन वद्य १४ संवत् १४६५ है, जिसके नीचे हिन्दी में वजीर

मानवलोकेश्वर महाकाल

रामचरण के भी हस्ताक्षर ह। (यह सनद वसन्तलाल ब्राह्मण के बाज श्री लक्ष्मीनारायणजी पुजारी क्षत्रीमहाराज मन्दिरवाला के पाम भोजूद ह)।

इस तरह महाकालेश्वर के मन्दिर के सम्बन्ध में और भी अनेक सघाटा तथा राजाजा की सनदें विद्यमान हैं जिन्होंने परधर्म होने हुए भी मन्दिर का पूजन के लिए अथवा पुजारी के पोषण के लिए मन्त्र दे दी ह। 'गहर में से अनेक प्रकार के टकस लगाकर उनकी वमूल करने का भी अधिकार दिया ह ताकि अपने पूजन कार्य में बाधा न हो। दूसरे इसी नगर के मन्दिरों का जलनादि के लिए ४०-५० सनदें खास तौर पर (श्री लक्ष्मीनारायणजी पुजारी जागीरदार राममन्दिर सराफा के निकट) इस प्रकार की ह कि जिनमें आलमगौर, दाहजहाँ, जहाँगीर, अबवर आदि मोगल बादशाह और मालवे के मुल्ताना सूबा आदि ने धार्मिक काम में सहायता देने के लिए सहृदयतापूर्वक सहायता की ह। इसलिए उसी सघाटा की सद्भावना की स्वीकार करना पड़ेगा। अवश्य ही अन्तमग ने यदि अंग्रेज इतिहासकारों के बयानानुरूप उज्जैन के मन्दिरों के अगमन का प्रयत्न किया होता तो उसके पूर्ववर्ती और पश्चात्पूर्वी उसी धर्म के सघाटा ने इन मन्दिरों की इतनी अधिक महत्ता ध्यामद ही स्वीकृत की होती और पश्चात्पूर्वी परधर्म सघाट ने तभी महाकाल की मान्यता भी स्वीकृत की ह जब उनके पूर्वकालीन शासकों ने मन्दिर के प्रति समादर (मनदा में) व्यक्त किया ह। यथाक्रम उसी प्रकार उज्जैन पर शासक होकर आनवाला ने चाहे महाकालेश्वर न मही और मन्दिरों के प्रति लगावदार अनुराग व्यक्त किया ह। यह लगभग तीस बालीस अन्य घमावलम्बियों का सनदा से प्रमाणित होता ह। ऐसी अवस्था में उज्जैन को साम्राज्याधिक धर्माध्य आश्रमण के गिवार होने में भी सन्देह होने लगता ह। जबकि मिस्टर स्मिथ आदि का यह मन्तव्य कि महाकाल मन्दिर का ध्वंस कर वहाँ से सघाट विग्रह की मुवण प्रतिमा को उठा लिया जाना प्रकाशित होता ह, परन्तु उसके आधार के विषय में अयकार ही रहने के कारण विश्वास का विषय नहीं बल्कि सदिग्ध बन जाता ह। या तो अन्तमग के आक्रमणकारी रूप में उज्जैन का सवत्सापहरण हा या फिर स्मिथ आदि का इतिहास लखन किमी विषय हेतु की पूर्ति के लिए ग्रामक हो। मुस्लिम सघाटा के विभिन्नकालीन लेखा से तो स्मिथ के कथन की सगति सदिग्ध होने लगती है।

उज्जैन पर जिन समय से शिन्दे-बहा का अधिकार हुआ ह, तब से महाकालेश्वर मन्दिर की प्रतिष्ठा और आदर भावना में बृद्धि हो गई ह। यह तो हम प्रथम ही बतला चुके ह कि रामचन्द्रराव शणवी ने १० राजाजी के काल में महाकालेश्वर मन्दिर का जीर्णोद्धार किया ह। वर्तमान राज्य के संस्थापक महाराजा महादजी ने तो उक्त मन्दिर, और अनेक पुजारी वगैरे परम जात्या से ही पापित किया ह। साथ ही प्रकाशित सनद में (फोटो अन्त्य दक्षिण) महादजी महाराज की यह भावना बहुत स्पष्ट ह। उन्होंने महाकालेश्वर के पुरातनकाल से पूजा करनेवाले ब्राह्मणों को रामपुरवाले बूढ़े लोग बाधा दत्त थे इसलिए महादजी महाराज ने 'राजेश्री आकारमल चौधरी का पत्र लिखकर आग्रहपूर्वक सूचना दी ह कि इन्हें सजाने से राका जाव, जो परम्परा में इनके व्यवहार चल आय ह उन्हें अक्षुण्ण रखे जावें। इतना ही नहीं महाराजा ने दयावता पुजारियों के ऊपर जो कज हो गया था, उसका भी बाजबी रूप से निकाल करवा देने के लिए सूचना दी।

ग्वालियर राज्य, होल्कर राज्य और भारतीभूषण भोज के राजवसियों की ओर से महाकालेश्वर की पूजानादि के लिए सहायता प्राप्त होती रहती ह।

इस व्यय की व्यवस्था आज भी ग्वालियर संस्थान के अन्तर्गत होती जा रही ह। महाकालेश्वर के इस महान् स्थान की दिन में निकाल पूजा होती है। प्रातःकाल सुमोदय के प्रथम एक पूजन होता है जिसमें भूतभावन लगवान् शिवजी पर चित्तामस का लेपन दिया जाता ह, जिसकी अनधिकाल से किसी विशिष्ट चित्तामस की निरन्तर प्रज्वलित रहनेवाली बह्नि से याचना की जाता ह। इस पूजन का अधिकार स्थानीय महन्त को ह, जिसकी परम्परा महिम्न-स्तोत्र के 'चिता मस्मा लेप' श्लोक की सार्थकता बरती आई ह। आज भी महन्तों की गुरुपरम्परा की समाधिवा इसी मन्दिर के निकट महन्तों के पुरातन अस्तित्व और मन्दिर से सम्बन्ध को सूचित करती ह। वर्तमान महन्त भरवपुरीजी इसी परम्परा के प्रतीक दत्त हुए 'तिथिनी दिवसागत' के स्मारक हैं।

श्री सूर्यनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य

महाकालेश्वर की सरकारी प्रथम पूजा प्रातः ८ बजे, द्वितीय मध्याह्न में और तृतीय सायंकाल के समय होती है। इन पूजनों का नैवेद्य स्थानीय महन्त के अधिकार की वस्तु है।

महाकालेश्वर के मन्दिर में श्रावण मास में प्रतिदिन सैकड़ों हजारों यात्रियों का प्रातः से सायं पर्यन्त ताँता लगा रहता है। श्रावण (अमान्त) मास के चारों सोमवारों के रोज नगर में महाकालेश्वरजी की एक रजत भव्य प्रतिमा की बहुत शानदार सवारी निकलती है। इन सवारियों के देखने के लिए नगर के ही नहीं बाहर से भी हजारों यात्री एकत्रित होते हैं और भक्ति-भावनाञ्जलि अर्पित करते हैं। इन सवारियों में नगर के समस्त राज्याधिकारी वर्ग पैदल सम्मान के लिए साथ में चलते हैं। इसके अतिरिक्त हरिहर-मिलाप दशहरे के पूजन का दृश्य भी आकर्षक रहता है। शिवरात्रि के समय नवरात्रि को उत्सव होता है। प्रतिदिन महाकालेश्वरजी के विविध शृंगार किये जाते हैं। हरिकीर्तन भी विशाल प्रांगण में किया जाता है। धार्मिक नर-नारियों की यात्रा लगी रहती है और शिवरात्रि को जो पूजा होती है वह तो बहुत ही भव्य कैलाश का पवित्र वातावरण उपस्थित कर देती है। जन-नियंत्रण कठिन हो जाता है। मन्दिर का पृष्ठ-भाग भी बहुत विशाल है। सहस्रों व्यक्तियों का सहज समावेश हो जाता है। इसी प्रकार मन्दिर के प्रवेश द्वार के प्रांगण में कोटितीर्थ का विशाल भाग चारों दिशाओं से मुक्त और विस्तृत है। शतशः जन इसमें स्नान कर शिवजी को जल अर्पण करते हैं। इसी प्रकार कार्तिक मास और वैशाख में भी हजारों भावुकों की भीड़ दर्शनार्थ आती है। उज्जैन के प्रमुख स्थान होने के कारण धार्मिकों का आवागमन तथा सप्तपुरियों में से श्रेष्ठ नगरी और भारत-यात्रा की आदिम आरम्भिक नगरी का सौभाग्य प्राप्त होने के कारण ही प्रतिदिन भारत भर के विभिन्न प्रदेशों से दर्शक-समूह का समारोह यहाँ जुड़ा करता है। धर्म-इतिहास, विक्रम और विश्वकवि कालिदास की आश्रयदात्री नगरी होने के कारण पश्चिम प्रदेश के प्रवासियों का तथा देश के विद्वान विवेचकों का दल भी अपनी श्रद्धाञ्जलि लिए निरन्तर आया करता है।

वारह वर्षों में जिस समय सिंह राशि पर वृहस्पति आते हैं तब उज्जैन में सिंहस्थ (कुम्भ की तरह) की महायात्रा होती है। इसमें कई लाख मानवों का समूह उज्जैन का यात्री बन एक मास निवास करता है। हजारों साधु-सन्त-साधकों का समाज भी सम्मिलित होता है। ग्वालियर राज्य की ओर से उनकी व्यवस्था और जैसा आतिथ्य किया जाता है वह महाप्रसंग अपूर्व अप्रतिम ही होता है। इस महासमुद्र समारंभ का वर्णन करना असम्भव है। यह तो प्रत्यक्ष करने का ही विषय है।

महाकालेश्वरजी की मूर्ति स्वयंभू और विशाल है। गुहा-गृह-द्वार से मन्दिर के अन्दर प्रवेश किया जाता है। मूर्ति की विस्तीर्ण जलाधारी रजत की सुन्दर कलामयनागवेष्टित निर्मित हुई है। मन्दिर में शिवजी के सम्मुख विशाल नन्दिकेश्वर की पाषाण-प्रतिमा धातुपत्र वेष्टित है। भगवान् शिव दक्षिण-मूर्ति हैं। तांत्रिकों ने जिस शिव की दक्षिण-मूर्ति की आराधना का महत्त्व प्रतिपादित किया है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह महत्त्व केवल यही प्राप्त हो सकता है। पश्चिम की ओर गणेशजी, उत्तर की ओर भगवती पार्वती और पूर्व में कार्तिकेय की प्रतिमा प्रस्थापित है। निरन्तर मन्दिर में दो नन्दादीप (तेल और घृत के) प्रज्वलित रहते हैं। मन्दिर में धवल पाषाण जडा हुआ है। आरम्भ में प्रवेश का एक ही द्वार था और अब द्वितीय द्वार भी कुछ समय पूर्व बन गया है। मन्दिर की भव्यता दर्शनीय है। अत्युच्च शिखर पर विद्युद्दीप की योजना की गई है जो प्रकाशित होने पर समस्त मन्दिर को अपनी धवल ज्योत्स्ना के आवरण से ढककर एक सुषमा फैला देता है। मन्दिर के प्रांगण प्रवेश द्वार पर नक्काशखाना है जहाँ दिन रात में चौघड़ियों की ध्वनि विस्तीर्ण होती रहती है।

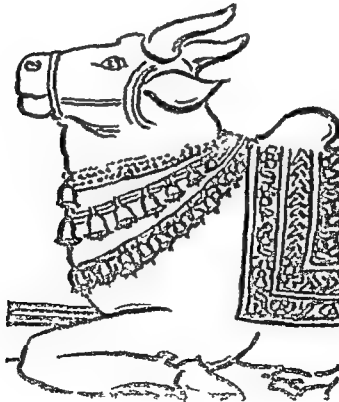
महाकालेश्वरजी के ठीक ऊपरी भाग पर ओकारेश्वर शिवजी की प्रतिमा स्थापित है जैसाकि ओकारेश्वर के नर्मदा-स्थित मन्दिर के ऊपर महाकाल मूर्ति स्थापित है। कुण्ड के तटवर्ती गर्भागार में ब्राह्मणों की बैठक है जहाँ निरन्तर कुछ ब्राह्मण पूजार्चन-व्यवस्था के लिए बैठे रहते हैं। महाकालेश्वरजी की पूजन व्यवस्था और दक्षिणा सोलह पुजारियों के अधिकार की वस्तु है। मन्दिर के दक्षिण विभाग में ऊपर वृद्ध-कालेश्वर, अनादिकालेश्वर और शिव-मन्दिर है। पूर्व की कुशकों में पुरातत्त्व विभाग का छोटासा म्यूजियम भी है।

मानवलोकेश्वर महाकाल

महाकालेश्वर के गिफ्टवर्ती भू भाग का महाकाल-वन बहने की पौराणिक ख्याति है, और तबुद्धि परराटा बने रहने के कारण इस विभाग का वाट-मुहल्ला भी बहा जाता है। आज बह परराटा (सीमा दसक फीट) नहीं है पर कोट की भ्याति यथावत है। मध्य युग में इस विभाग में गजप्रासाद भव्यभवन उपवन जादि रहे ह। भूगर्भ में ये जनेक ध्वसावरोप साँकर अपनी पूवसत्ता का स्मरण करा दते ह। गिरक और गिरासण्डो, मन्दिरावापा की साँकी भी प्राय इस ओर धोटे स खुद जाने पर हो हा जाती है। दीपवाल से ब्राह्मणा के सवत्या में "महाकालवने हरसिद्धि पोडे बोटावनारे" की उक्ति में जबस्य ही रहस्य द्विहित ह। महाकालेश्वर का महा-मन्दिर, कुण्ड और उससे तारा और श्री शिव-मन्दिरियाँ दुनल-मक्ष की रजत रजनी में रतने मुन्दर-आकषण बन जाते ह कि शालिदाम में बाब्य-अम्ब की एहसा स्मृति स्रजग बन जाती है। महाकालेश्वर के सभा मण्य ही में एक और राम-मन्दिर के पृष्ठ भाग में अयन्तिवा दयो की मूर्ति ह जा इस पुरातन भव्य नगरा का अधिष्ठाता है। बाब्य-गुराण-अहित्य की अन्तिता गरी का रैनव चाहे रामनयुवा की सीमा से परे का विषय हो पर हृदयहारी यणना श्री परम्परा एक बार अतीत का महत्ता व रम्य गिर का अन्तर पर अविन किए बिना नहीं छोडनी। यगपुज महाराज मुज के मानिव बनि परमल (पद्मगुप्त) ने तभी कहा ह कि पृथ्वी पर इन्द्र की अमरावती को छाँकर उज्जन ही एसा नारी है जहाँ द्वितीय इद्रापम महत्तामासा विष्णुमादित्य योग्य ह —

“अस्ति क्षितायुज्जयिताति नाम्ना, पुरी विहायस्वमरावती च ।
ददग मस्या पवमिद्रस्व थायिष्मादित्य इति क्षिताग ॥”

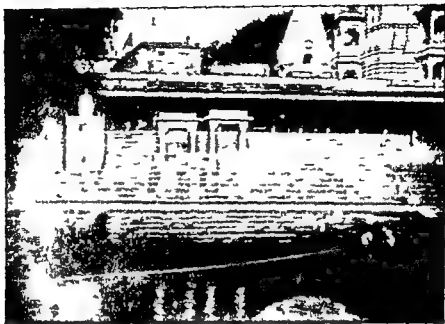

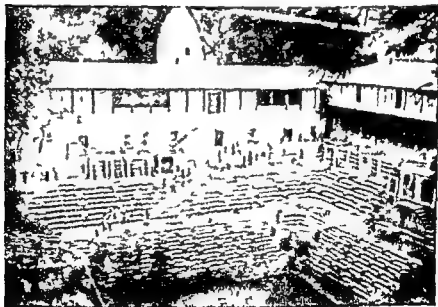
महाकाल मन्दिर का एक दृश्य।

महाकाल का कोटितीर्थ, पीछे हरसिद्धि मन्दिर की घुघली शॉकी।

महाबाल मन्दिर के सभा-मण्डप से रुग्ण वा दृश्य।

वाटितीय का अन्तर्भाग।

जैन साहित्य और महाकाल-मन्दिर

डॉ० कुमारी शार्लोटे क्राउझे पी-एच्० डी०

जैन साहित्य के विशाल मन्दिर में जिन विभूतियों की पुनीत स्मृति पर शताब्दियों से भक्ति की पुष्पाञ्जलि चढ़ाई जा रही है उनमें संवत्सर-प्रवर्तक श्रीविक्रमादित्य और उनके माने हुए धर्मगुरु, प्रौढ विद्वान्, महाकवि श्रीसिद्धसेन दिवाकर, इन दो अमर व्यक्तियों की बेजोड़ जोड़ी है। दोनों के मिलाप कव-कव एवं कैसे-कैसे हुए, इस विषय की बहुतसी किंवदन्तियाँ जैन साहित्य में पाई जाती हैं। इनमें उज्जैन के महाकाल-वन के महादेव के दरबार में दोनों के उपस्थित होने का वह महत्त्वयुक्त वृत्तान्त है जिसके साथ श्रीमहाकालेश्वर मन्दिर की एक जैन मन्दिर से मानी हुई उत्पत्ति का अनोखा इतिवृत्त जोड़ा हुआ है।

उक्त इतिवृत्त की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अन्वेषण करने के मूलोद्देश से इस कहानी पर कुछ दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। इसका सारांश (आगे उल्लिखित ग्रन्थों के आधार पर) निम्नलिखित है :—

[१] महाकालवन में विक्रमादित्य और सिद्धसेन—सिद्धसेन दिवाकर एक उच्च ब्राह्मणकुल में उत्पन्न और ब्राह्मण-विद्या के पक्के पण्डित होकर जैन मुनि बन गए थे। अपने संस्कृत-ज्ञान के अभिमान में जैन-शास्त्र की प्यारी प्राकृत भाषा को गौरवहीन और अयोग्य बताने का साहस करते हुए उन्होंने जैन आगम को संस्कृत में अनुवादित करने का बीड़ा उठाया था। आगम-प्ररूपक महामुनियों के प्रति ऐसा अपमानसूचक विचार प्रकट करने के दण्ड में सिद्धसेन को जैन मुनिवेश छिपाकर बारह वर्ष पर्यन्त अज्ञात रूप में विचरते रहने का कठोर प्रायश्चित्त लेना पड़ा। विचरते विचरते वे हरसिंगार के फूलों से रगित भिक्षुक-वेष धारण करके महाकालवन के शिव-मन्दिर में आए थे। श्री राजशेखर सूरि कृत 'प्रबन्धकोश'* (ई० सन् १३५१), श्रीतपाचार्यकृत 'कल्याण-मन्दिर-स्तोत्र टीका'† (रचनाकाल अज्ञात), श्री संघतिलक

* संपादक—जिनविजय, सिंधी जैन ग्रंथमाला नं० ६, शान्तिनिकेतन, १९३५।

† देखिए :—रायबहादुर हीरालाल, कंटेंलॉग ऑफ संस्कृत एण्ड प्राकृत मेन्युस्क्रिप्ट्स, नागपुर, १९२६, प्रस्तावना पृ० १२ आदि।

जेन साहित्य और महाकाल-मन्दिर

सूरि कृत 'सम्यक्त्वसप्ततिका टीका'* (ई० सन् १३६६), श्री शुभशील गणि कृत 'विद्यमचरित्र'† (ई० सन् १८४३ या १४३४) और श्री विजयलक्ष्मी सूरि कृत 'उपदेशप्रासाद'‡ (ई० सन् १७८७) के अनुसार वह "महाकाल" या "महाकाल" का मन्दिर था। 'पुस्तान प्रबन्ध संग्रह'§ (रचनाकाल अज्ञात) और श्री मेरुगुण सूरि कृत 'प्रबन्ध चिन्तामणि' आदर्श "बी"¶ (ई० सन् १३०५) के अनुसार वह "गुह्यमहाकालप्रासाद" और श्री ब्रह्मेश्वर सूरिकृत 'कषावलि' (ई० सन् १२३५ के पूर्व), श्री प्रभावचन्द्र सूरि कृत 'प्रभावचरित्र'‡‡ (ई० सन् १२७८) तथा श्री जिनप्रभ सूरि कृत 'विविधतीर्थकल्प' अथवा 'कल्पप्रदीप' § (ई० सन् १३३३) के अनुसार "वृद्धेश्वर", "कडमेश्वर", पिता कुडगुद्वर महादेव का मन्दिर था। इन नामों की चर्चा आगे की जायगी। यहाँ इतना समझ लेना पयाव होगा कि वह मन्दिर महादेव ही का था।

मन्दिर में भिक्षुक ने शिव विग्रह को नमन नहा किया। रुष्ट होकर श्रीविग्रमादित्य ने इसका कारण पूछा। उत्तर देते हुए श्रीसिद्धसेन दिवाकर ने 'लिंगभेद' और उसके परिणामस्वरूप अतीति होने का नय बताया। ऐसी अनहोनी बात सुनकर साहसिक मेरसा ने अधीर होकर आना दी कि "नुरत ही नमस्कार करो। इसका परिणाम मेरे सिर पर हो।" तब श्री सिद्धसेन दिवाकर ने (जिनका अपरनाम कुमुदचन्द्र भी बताया जाता है) 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र टीका' के अनुसार अपने सुप्रसिद्ध सस्कृत 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र' द्वारा तईसर्व तीर्थंकर श्री पादवनाय के नाम से सच्चिदानन्दरूप बीतराग जगदीश की स्तुति सुनाते हुए आदरभाव से दबता को नमन किया। उरत स्तोत्र अभी भी जनिया में (चाहे वे दिगम्बर ह। या श्वेताम्बर) विशेष पवित्र माना जाकर नित्यपाठ के रूप में बोला जाता है। 'विविधतीर्थकल्प', 'कषावली', 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' (आद्या दी), 'पुस्तान प्रबन्ध संग्रह' और 'सम्यक्त्वसप्ततिका टीका' के अनुसार सिद्धसेन ने उस अवसर पर अपनी विख्यात 'द्वान्निशिकाए' का पाठ किया, जिनमें (एक का छोड़कर) तत्त्वज्ञान और व्यापरात्म के अनेक प्रश्नों की चर्चा-निर्णय, अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहावीर की स्तुति होती है, और जिनके शास्त्रीय के प्रति बहुत शताब्दियों के पदवात् महावि श्री हेमचन्द्र सूरि ने भी अपनी 'अयोग्यवच्छेदिका' के निम्न लिखित रमणीय पद्य द्वारा अपनी लघुता प्रशंसित की है —

यस्य सिद्धसेनस्तुतयो महार्था अक्षितालापयता यव चरा।

तथाऽपि यूयापिपते पयस्य स्तलद्वयतिसस्य शिशून शोच्य ॥३॥ ('समस्तिक', भूमिका पृ० ९१ से उद्धृत)

अर्थात् "कहाँ तो सिद्धसेन की महान् अर्थमुक्त स्तुतियाँ और वहाँ यह मेरा अक्षित आलाप। फिर भी यदि यूयपति (नेता) के माग पर चलनेवाला बन्धा छोड़कर खाला हुआ दिखता है तो वह शोचनीय नहीं है ॥३॥"

'प्रभावचरित्र', 'प्रबन्धकोष', 'विद्यमचरित्र' और 'उपदेशप्रासाद' के अनुसार सिद्धसेन ने 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र' और 'द्वान्निशिकाए' दोनों का सुनाया। इस भिन्नता की चर्चा आगे की जायगी।

जगदीश की स्तुति के चमत्कारिक प्रभाव से लिंग में से एक तीर्थंकरमूर्ति निकलती हुई दृश्यमान हुई। उपर्युक्त सभी प्रश्नों के अनुसार वह पादवनाय की मूर्ति थी। मात्र 'विविधतीर्थकल्प' में 'नाभिसूत', 'नाभेव' इत्यादि प्रथम तीर्थंकर श्रीरुद्रप्रभदेव के नामान्तर पाए जाते हैं। इस भिन्नता का कारण यह हो सकता है कि मूलकहानी में श्रीपादवनाय ही की

* धीसम्यक्त्वसप्तति, सशोषक मुनि श्रीवल्लभविजय, थोड़ी देयचन्द्र सालभाई जन पुस्तकोद्धार प्रयाक ३५, ई० सन् १९१६।

† सशोषक और प्रकाशक पं० भगवानदास, वि० स० १९९९।

‡ राजनगर, ई० सन् १९३८।

§ सपावक जिनविजयमुनि, सिंधी जन प्रथमाला न० २, शान्तिनिकेतन, ई० सन् १९३६।

‡ वही, नं० १, ई० सन् १९३३।

§ सपावक जिनविजयमुनि, सिंधी जन प्रथमाला नं० १३, अहमदाबाद—कलकत्ता, ई० सन् १९४०।

‡ वही, न० १०, शान्तिनिकेतन, ई० सन् १९३४।

डॉ० शार्लेटे काउझे

मूर्ति का प्रादुर्भाव कथित हुआ होगा जिनके नामान्तर 'वामासूनु', 'वामेय' इत्यादि श्रीजिनप्रभ सूरि के आधारभूत मूल-ग्रन्थ की आदर्शप्रति में लेखक की भूल से 'नाभिसूनु', 'नाभेय' आदि में परिवर्तित किए गए, और इस भूल के परिणामस्वरूप शेष परिवर्तन पिछली प्रतियों में क्रमशः आ पड़े होंगे। ऐसा अनुमान करने में कुछ आपत्ति दिखाई नहीं देती।

इसके विपरीत यह अनुमान इस विचार से विशेष न्याययुक्त जान पड़ता है कि 'विविधतीर्थकल्प' की 'अ' संज्ञक आदर्शप्रति में दी हुई तीर्थकल्पों की अनुक्रमणिका में (जिनविजयजी पृ० १११) प्रस्तुत तीर्थकल्प (नं० ४७) का नाम 'कुडुगेश्वरनाभेयदेवकल्प' के स्थान पर साफ साफ 'श्रीकुडुगेश्वरपार्व०' ही उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त 'विविधतीर्थकल्प' में चौरासी जैन महातीर्थों के नामों की एक सूची चौबीस तीर्थकरों के कालक्रम से दी गई है (जिनविजयजी पृ० ८५)। इस नामसंग्रह में प्रथम तीर्थकर के तीर्थस्थानों की नामावली में न तो कुडुगेश्वर और न उज्जैन ही का उल्लेख है। किन्तु तेईसवें तीर्थकर श्रीपार्वनाथ की तीर्थसूची में 'महाकालान्तरपातालचक्रवर्ती' (जिनविजयजी के मूल का पाठ 'महाकालान्तरा०') ऐसा नाम पाया जाता है। इससे भी उपर्युक्त अनुमान का कुछ समर्थन होता है कि प्रस्तुत विम्ब, जोकि बाद में एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान का केन्द्र बना, श्री आदिनाथ का नहीं, किन्तु वास्तव में श्रीपार्वनाथ का ही था (आगे देखिए)।

प्रस्तुत अनुमान के साथ यह बात भी भली भाँति मेल खाती है कि महादेव का आभूषणरूप माना हुआ सर्प पार्वनाथ का भी 'लाञ्छन' अर्थात् चिह्नविशेष है, और पार्वनाथ का शासनदेवता-युगल धरणेन्द्र पद्मावती नागदेवताओं का रूप धारण करते हुए कल्पित होते हैं। तदनुकूल प्रस्तुत प्रसंग में भी एक सर्पचिह्न का उल्लेख 'प्रभावकचरित' में (पृ० ६० पद्य १५२) दिया गया है। यथा:—

शिर्वालंगादुद्वेचात्र कियत्कालं फणावलिः।

लोकोऽघर्षोच्च (मूल—“ऽघर्षच्च”) तां पश्चान्मिथ्यात्वदृढरंगम् ॥१५२॥

अर्थात्—“वहाँ शिर्वालिंग में से थोड़े समय में सर्पफणों की श्रेणी निकली। पश्चात् लोगो ने मिथ्यात्व की दृढ़ भावना से जल-सिंचन कर उसकी पूजा की ॥१५२॥”

आज भी एक रत्नचक्षुमय सर्प महाकाल लिंग के चतुर्दिक् चाँदी के पत्रों से ढँकी हुई जलाधारी में देखा जा सकता है।

दिगम्बर साहित्य में भी 'श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्र' का पाठ होने से श्रीपार्वनाथ ही के विम्ब का प्रगट होना कथित है। ऐसा उल्लेख श्रीअचलकीर्तिकृत 'विपापहारस्तोत्र भाषा' में (जहाँ श्री विक्रम राजा का भी नाम इस सम्बन्ध में दिया गया है), 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र भाषा' में और वृन्दावन कवि कृत 'मंगलाष्टक' आदि में मिलता है।

यदि उपर्युक्त कुछ ग्रंथों में इस पार्वनाथ प्रतिमा के प्रादुर्भूत होने में पार्वनाथ-स्तुति-रूप कल्याणमन्दिरस्तोत्र के अतिरिक्त महावीर-स्तुति-रूप 'द्वात्रिंशिकाओं' का पाठ भी निमित्तभूत कथित है, तो वह इस कारण से अबाधित है कि जैन रीति के अनुसार किसी भी एक तीर्थकर की स्तुति, पूजा आदि में बहुधा शेष तीर्थकरों की आराधना भी अन्तर्भूत समझी जाती है। उक्त कविताएँ, विशेषतः प्रस्तुत प्रसंग पर उचित ही ज्ञात होती हैं, क्योंकि इनमें कथित तीर्थकर-स्तुति एक साथ परमात्मा रूपी महादेव के प्रति भी मानी जा सकती है; जैसा कि पहिली द्वात्रिंशिका के पहिले पद्य के निम्नलिखित शब्दों से विदित है:—

स्वयंभूवं भूतसहस्रनेत्रमनेकमेकाक्षरभार्वालिगम् ।

आज भी “स्वयंभू” शब्द विशेषतः महाकालेश्वर-लिंग का एक प्रचलित विशेषण है।

इस स्तोत्रपाठ के चमत्कारिक प्रभाव से आश्चर्यान्वित विक्रमादित्य को अब सिद्धसेन प्रतिबोध देने और उस प्रादुर्भूत हुए जिन-विम्ब का पूर्व-इतिहास सुनाने लगे, जोकि अवन्तिमुकुमाल मुनि के वृत्तान्त के साथ ग्रथित है। वह एक

जैन साहित्य और महाकाल मन्दिर

विस्तृत अन्तर्का के रूप में 'प्रबधकोश', धुमशीलकृत 'विश्वमचरित', और 'उपदेशप्रासाद' में, तथा अति सक्षिप्त रूप में 'पुरातन प्रबधसंग्रह' और 'प्रबधचिन्तामणि' (आदश डी) में दिया हुआ है। शेष यथा म वह नहीं पाया जाता है। परन्तु उनसे अधिक प्राचीन ग्रन्थों में इसका इतिवृत्त स्वतन्त्र रूप में उपलब्ध है। उस इतिवृत्त पर अब दृष्टि डालना आवश्यक है।

[२] श्वेताम्बर साहित्य में अवन्तिसुकुमाल-स्मारक—अवन्तिसुकुमाल का वृत्तान्त अति प्राचीन है। वह विगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों में प्रसिद्ध है। इसका आधार जन इतिहास की कोई सत्य घटना होगी, ऐसा मानने में तनिक भी संकोच की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन अवन्ति नगरी में एक श्रीमन्त-पुत्र को किसी जन मुनि का व्याख्यान सुनने से प्रबल वराराम का उत्पन्न होना, मुनिवेश ग्रहण करके दीक्षित होना, महाकालवन की श्मशान-भूमि की एकान्तता में आहार निद्रा आदि का त्याग करके कुछ दिन तक अचल धमध्यान में मग्न रहना और इसी अवस्था में एक वृद्धिमान स्मरणी और उसके सन्तान से भक्षित होना, ऐसी घटना सुखला को असम्भव कौन कह सकता है? जो दृढ़ श्रद्धा और अचल वराराम अवन्तिसुकुमाल का अपने पर की अगणित लक्ष्मी और स्वयंसदृश सुख छोड़कर अपने जीवन का उत्तमार्थ समाधिमरण ही में पाने को प्रेरित करता है वह अपूर्व नहीं है। राजाजा ने भी अपने सिंहासन छोड़कर सल्लभना मृत्यु ही में अपना कल्याण माना, ऐसे दृष्टान्त श्री ए० आर्० शर्मा कृत "जनिग्म् एण्ड कर्णाटक कल्चर" और श्री वी० ए० सालेहोर कृत "मिडिईवल् जनिग्म्" नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थों में पाए जाते हैं। भूतकाल तो दूर रहा, आज भी ऐसी ही श्रद्धा और ऐश ही वराराम से प्रेरित कई लक्ष्मीपति और उनकी सुकुमार महिलाएँ अपना सुख और वैभव छोड़कर दुष्कर तपस्या करती हुई प्रत्यक्ष देखी जाती हैं।

अवन्तिसुकुमाल के सबसे पुराने उल्लेख श्वेताम्बर आगम के अन्तर्गत 'भक्तपरिण्णा', 'सपारयपदण्ण' और 'मरण-समाधि' नामक तीन 'पदण्णों' (अर्थात् 'प्रकीर्णक' नामक ग्रन्थ विशेष) में, समाधिमरण के एक विशेष भेद के दृष्टान्त-स्वरूप मिलते हैं। श्वेताम्बर आगम की अन्तिम आकृति श्री देवदि गणि क्षमाश्रमण ने वलभी नगर में वीरनिर्वाण से ९८० वर्ष के पश्चात् (या एक दूसरे मत के अनुसार ९९३ वर्ष के पश्चात्), अर्थात् ईसवी सन् ४५० के आसपास अत्यन्त प्राचीन मूलग्रन्थों के आधार पर सम्पादित की, ऐसा माना जाता है।

'भक्तपरिण्णा पदण्ण'* का उल्लेख निम्नलिखित है—

नालुकीए कण्ठं सज्जतो घोरविअणत्तोवि। आराहण पवन्नो झण्णेण अवन्तिसुकुमालो ॥१६०॥

अर्थात्—'स्मरणी द्वारा कल्याणजनक रीति से भक्षित होते हुए और घोर वेदना से पीड़ित होते हुए भी अवन्ति-सुकुमाल ने ध्यानस्थ अवस्था में आराधना की ॥१६०॥'

यही पद्य तनिक पाठान्तर सहित विगम्बरीय 'भगवती आराधना' और 'कण्ण्ड वद्धारधना' में भी उपलब्ध है, जैसाकि श्री ए० एन्० उपाध्ये महाशय ने हरिपेण कृत 'बृहत्कथा-कोश' की प्रस्तावना में (पृ० ७८) बताया है। इससे प्रस्तुत वृत्तान्त की प्राचीनता भली भाँति ज्ञात होती है।

'सपारय पदण्ण' में उज्जैन के श्मशान का उल्लेख इस सम्बन्ध में दिया गया है। महात्मा का नाम "अवन्ति" मात्र है। यथा—†

उज्जेणी नयरीए अवन्तिनामेण विस्सुओ आसी। पाओवगमनिवसो सुसाणमज्झमि एगतो ॥६५॥

तिमि रयणीइ खड्डो भस्सुकी रुट्ठिया विफद्धती। सोवि तह सज्जमाणो षड्जवो उत्तमं अटठ ॥६६॥

अर्थात्—'उज्जैन नगरी में अवन्ति नाम का विख्यात (पुरुष) था। उन्होंने श्मशान में एकान्त में पाओवगम (नाम का समाधिमरण) अंगीकार किया ॥६५॥

* चतु शरणाधिरणसमाध्यन्त प्रकीर्णकदशक, श्री आगमोदयसमितिप्रयोद्धारे न ४६, सन् १९२७, पृ० ३०।

† वही, पृ० ५७।

डॉ० शार्लोटे क्राउझे

रुष्ट स्यारनी ने उनको तीन रात तक विदीर्ण कर खाया। इस रीति से भक्षित होते हुए भी उन्होंने उत्तमार्थ प्राप्त किया ॥६६॥”

‘मरणसमाहि पइण्ण’* का वर्णन कुछ अधिक विस्तृत और ऐतिहासिक दृष्टि से रुचिकर है। वह निम्नलिखित है :-

सोऊण निसासमए नलिणिविमाणस्स वण्णणं धीरो। संभरियदेवलोओ उज्जेणि अवन्तिसुकुमालो ॥४३५॥

धित्तूण समणदिकखं नियमुज्झियसव्वदिव्वआहारो। बाहिं वंसकुडंगे पायवगमणं निवण्णो उ ॥४३६॥

वोसदुठनिसदुठंगो तहिं सो भल्लुंकियाइ खइओ उ। मंदरगिरिनिवकणं तं दुवकरकारयं वंदे ॥४३७॥

मरणंमि जस्स मुक्कं सुकुसुमगंधोदयं च देवेहि। अज्जवि गंधवई सा तंच कुडंगीसरदुठाणं ॥४३८॥

अर्थात्—“उज्जैन में रात के समय में नलिनी विमान (नामक स्वर्ग) का वर्णन धीरतापूर्वक सुननेवाले अवन्ति-सुकुमाल को देवलोक का (जाति) स्मरण हुआ ॥४३५॥

अपने समस्त दिव्य भोगों को छोड़ते हुए उन्होंने जैन-साधु-दीक्षा ग्रहण की और बाहर “वंस कुडंग” में “पायवगमण” (नामक समाधिमरण) को अंगीकार किया ॥४३६॥

अपना निःसह (अर्थात् कोमल) शरीर वहाँ छोड़कर वे शृंगाली से भक्षित हुए। मन्दर पर्वत जैसे निष्कंप इस महात्मा को, जिन्होंने (ऐसा) दुष्कर काम किया, मेरी वन्दना हो ॥४३७॥

उनके मरण (के समय) पर देवताओं ने उत्तम फूल और सुगन्धित जल बरसाया। आज भी वह गन्धवती (नदी) और वह कुडंगीसर का स्थान (वहाँ विद्यमान) है ॥४३८॥”

उपर्युक्त गन्धवती और इस नाम का घाट आज भी क्षिप्रा रपट की पूर्व दिशा में श्री अवन्तिपार्श्वनाथ के जैन मन्दिर के पास उज्जैन में विद्यमान है। वह स्थान प्राचीन काल में जंगल और श्मशान था, यह हर किसी को ज्ञात है। वहाँ क्षिप्रा में मिलनेवाला आधुनिक संकुलित नगर का मैला पानी ले जानेवाला ‘गन्धवती नाला’ अथवा ‘गन्दा नाला’ एक समय स्वच्छ जल की एक छोटी नदी था। इस नदी का ‘गन्दे’ पानी से सम्बन्ध रखने की कल्पना तो दूर रही। उसी को ‘स्कन्द-पुराण’ के ‘अवन्तिखण्ड’ में (१६.४) ‘पुण्या’ और ‘त्रैलोक्यविश्रुता’ जैसे विशेषण दिए गए हैं, और कालिदास ने उसके कमल-पराग से सुगन्धित पवन और उसमें जलक्रीड़ा करनेवाली युवतियों का रमणीय उल्लेख किया है (मेघदूत पद्य ३५)।

‘वंसकुडंग’ और ‘कुडंगीसर’ के सम्बन्ध में आगे विचार किया जावेगा।

मूल आगम के पश्चात् प्रस्तुत वृत्तान्त का सबसे प्राचीन उल्लेख श्री जिनदास गणि महत्तर कृत ‘आवश्यक चूर्णि’ में प्राकृत गद्य में उपलब्ध है (देखिए ‘श्रीमदावश्यकसूत्र’, रतलाम ई० सन् १९३९, उत्तरभाग पृ० १५७)। इस ग्रन्थ के रचनाकाल की कल्पना इस बात से की जा सकती है कि इसी जिनदासगणि कृत निशीथ चूर्णि’ शक ५९८ अर्थात् ई० सन् ६७६ में रचित है (देखिए श्री० पं० सुखलाल और बेचरदास की भूमिका, सन्मतिर्क पृ० ३)। प्रस्तुत ‘आवश्यक चूर्णि’ में अवन्ति-सुकुमाल की माता ‘भद्रा सेदिठभज्जा’, अर्थात् ‘भद्रा श्रेष्ठिभार्या’, उनकी वत्तीस सुयीवना पत्नियाँ, उनके धर्मगुरु “सुहत्थि”, अर्थात् आर्य सुहस्ती आचार्य (अशोकपौत्र जैन सम्राट् सम्प्रति के प्रतिबोधक, (देखिए मुनि कल्याणविजय, ‘वीरनिर्वाण और जैनकालगणना’, नागरी प्रचारिणी पत्रिका १० और ११ से उद्धृत, जाल्मोर, सं० १९८७ पृ० ७७), और पुत्र, इतने पात्र अधिक पाए जाते हैं। अवन्तिसुकुमाल के मृत्यु का स्थान “मसाणे कंधारकुडंगं” अर्थात् “श्मशान में कंधारकुडंग” इन शब्दों में वर्णित है, जिनकी चर्चा आगे की जायगी। महात्मा के मरण के पश्चात् गन्धोदक बरसने का प्रसंग भी उल्लिखित है, यद्यपि गन्धवती नाम नहीं दिया गया है। उनकी माता और वत्तीस पत्नियों में इकतीस साध्वी-दीक्षा ग्रहण करती हैं। वत्तीसवी गर्भवती है।

* वही, पृ० १२६।

जैन साहित्य और महाकाल-मन्दिर

तीर्त्ते पुत्तो तत्थ देवकुल करोति । त इयानि महाकाल जात । लोकेण परिगृह्यत ।

अर्थात्—“उनके पुत्र ने वहाँ एक देवमन्दिर बनाया । वह अब महाकाल बन गया । (अन्यधर्मी) लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया ।”

श्री हरिभद्र सूरि की ‘आवश्यकवृत्ति’ में भी प्रस्तुत वृत्तान्त प्रायः अक्षरशः पाया जाता है । इस वृत्ति का रचना काल भी ई० सन् ६५०-७०० के आसपास समझा जा सकता है, अर्थात्, श्री जिनदासगणि और श्री हरिभद्रसूरि दोनों ने एक ही प्राचीन आदर्श ग्रन्थ का उपयोग किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है । प्रमुख भिन्नता यह है कि यहाँ महात्मा की माता का नाम ‘भद्रा’ के स्थान पर ‘सुभद्रा’ (सुभद्रा) दिया गया है (देखिए ‘धर्मदावश्यकसूत्रोत्तरार्ध पूर्वभाग’, आगमोदय-समिति ई० सन् १९१७ पृ० ६७०) ।

इसके पश्चात् अवन्तिसुकुमाल का वृत्तान्त सुप्रसिद्ध ‘आवश्यक कथाओं’ में उपलब्ध है । वहाँ की कहानी, जो कि मुने मान अभिधानराजेन्द्रकोश में (‘अणिस्मिन्नोवहाण’ शब्द के नीचे) मिली, संस्कृत पद्य में है, और उसका विवरण पूर्वोक्त कहानी के साथ ठीक ठीक मिलता है । मृत्युस्थान ‘कन्यारिकावन’ और माता का नाम ‘सुभद्रा’ है । अन्तिम पद्य नीचे के अनुसार है —

स्थितका तु गुर्विणी तत्पुत्रो तत ॥३२॥

अचीकरदेवकुल श्मशानेऽबुभुक्षमुच्छ्रितम् । तदिदानीं महाकाल जात लोकेऽग्रिग्रह्यत ॥३३॥

अर्थात्—“परन्तु एक (पत्नी जो कि) गभवती थी (मृत्युस्थानवस्था में) रही ॥३२॥

उनके पुत्र ने श्मशान में एक अबुभुक्ष उच्च देवमन्दिर बनाया । वह अब (अन्यधर्मी) लोगों से ग्रहण किया जाकर महाकाल (मन्दिर) बन गया है ॥३३॥”

तदनन्तर अवन्तिसुकुमाल का इतिहास ‘दशमशतिका’* नामक ग्रन्थ में प्राकृत गद्य में और पूर्वोक्त कथा के अनुरूप श्री चन्द्रप्रभसूरि द्वारा (ई० सन् १०९३ में) वर्णित है । यहाँ मृत्युस्थान को ‘कथारिकुडगिमिमीवे’, अर्थात् ‘कथारिकुडग के पास’, और मृत घरीर को ‘कुडगाजी नेरइयदिसाए आसयदिठय’ अर्थात् ‘कुडग से नैऋत्य दिशा के निकटवर्ती’ बताया जाता है, जिन शब्दों का स्पष्टीकरण आगे किया जायगा । माता का नाम ‘भद्रा’ (भद्रा) है । अपनी पुत्रवधूओं के साथ उनके क्षिप्रा नदी के किनारे पर विलास करने का वर्णन दिया गया है । अन्त में श्वत्वासो ने गणोदक वरदान के साथ “अहो महाकालो” अर्थात् “वाह महान् मृत्यु” ऐसी आकाशवाणी सुनाई और वत्तीसवीं वधू के पुत्र ने—

पिडमरणठाणे काराविमा पितृपदिमा । समुप्योत्तिय महाकालोत्ति नामेण आययण । त च

सवय लोइएहि परिग्राहिय महाकालोत्ति विस्सय । (अभिधानराजेन्द्रकोश, “अवन्तिसुकुमार” शब्द के नीचे) ।

अर्थात्—“पिता के मृत्युस्थान पर पिता की प्रतिमा बनवाई । स्मारक मन्दिर का नाम ‘महाकाल’ उद्घोषित किया । वह लौकिका (अन्यधर्मी) से ग्रहण लिया जाकर अभी भी ‘महाकाल’ नाम से विख्यात है ।”

उसके पाछे श्री हेमचन्द्राचार्य कृत ‘परिशिष्टपर्वन्’† रचित है (ई० सन् ११६०-७२), जिसके ग्यारहवें सर्ग के अन्त में संस्कृत पद्य में अवन्तिसुकुमाल की मृत्यु का वर्णन आये सुहृस्ती सूरि के जीवनवृत्तान्त के अन्तर्गत पाया जाता है ।

* अभिधानराजेन्द्रकोश की अवतरणिका ‘अवन्तिसुकुमाल’ शब्द के नीचे ।

† परिशिष्टपर्वन्, श्रीजनपदप्रसारक सभा, भावनगर, वि० सं० १९६८, पृ० ९६-९८ ।

डॉ० शार्लेटे काउझे

इसका समस्त विवरण 'दर्शनशुद्धि' से मिलता-जुलता है। केवल देवताओं का "अहो महाकालो" पुकारना नहीं कहा गया है। अन्त में निम्नलिखित श्लोक है:—

गुर्या जातेन पुत्रेन चक्रे देवकुलं महत्। अवन्तिसुकुमालस्य मरणस्थानभूतले ॥१७६॥

तद्देवकुलमद्यापि विद्यतेऽवन्तिभूषणम्। महाकालाभिधानेन लोके प्रथितमुच्चकैः ॥१७७॥

अर्थात्—“गर्भवती से उत्पन्न हुए पुत्र ने अवन्तिसुकुमाल के मरणस्थान पर एक बड़ा देवमन्दिर बनाया ॥१७६॥

वह देवमन्दिर आज भी अवन्ति का भूषणरूप विद्यमान है और उसकी प्रशंसा महाकाल के नाम से आज भी जगत् में ऊँचे स्वर से होती रहती है ॥१७७॥”

श्री हेमचन्द्रसूरि के समकालीन श्री सोमप्रभसूरि विरचित 'कुमारपालप्रतिबोध' (ई० सन् ११८५) में भी अवन्तिसुकुमाल की कथा संस्कृत पद्य में और 'परिशिष्टपर्वन्' के अनुरूप पाई जाती है। उसके अनुसार* अवन्ति-सुकुमाल की बत्तीसवी पत्नी के पुत्र द्वारा बनाए हुए मन्दिर में महात्मा की प्रतिमा स्थापित हुई। उस मन्दिर को 'अवन्ति का अलंकार' कहा जाता है, जोकि “अपने शिखर के अग्रभाग द्वारा सूर्य के रथ के घोड़ों का मार्ग रोकता हुआ आज भी 'महाकाल' नाम से प्रसिद्ध है।”

इन उल्लेखों में ज्ञात होता है कि ईसा की बारहवीं शताब्दी के अन्त पर्यन्त 'महाकाल-मन्दिर'-विद्यमान था। इतना ही नहीं, उसकी महिमा कालिदास के समय से इतनी शताब्दियों तक अक्षुण्ण रही थी और कालिदास के समय से तब तक महाकालेश्वर की आरती का गर्जनासदृश दुदुभिनाद आकाश को प्रतिध्वनित करता रहा था।

परन्तु यह महिमा आगे नहीं रही, ऐसा श्री हेमचन्द्रसूरि और श्री सोमप्रभसूरि के पश्चात् के साहित्य से ज्ञात होता है। इस साहित्य का सिंहावलोकन करने पर पहिली दृष्टि संस्कृत गद्यबद्ध 'पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह' तथा 'प्रबन्ध-चिन्तामणि' नाम के ग्रन्थों पर पड़ती है। इनमें श्री अवन्तिसुकुमाल के सम्बन्ध में इतना ही उल्लेख है कि जिस मन्दिर में श्री सिद्धसेन के स्तोत्रपाठ से श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हुई, वह अवन्तिसुकुमाल का उनकी बत्तीस पत्नियों द्वारा बनवाया हुआ स्मृति-मन्दिर था, और उक्त चमत्कार होने के पश्चात् “तदा अभूति गूढमहाकालोज्ज्वलि” अर्थात् “उस समय से गूढमहाकाल हुआ।”

'प्रबन्ध चिन्तामणि' ई० सन् १३०५ में और 'पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह' भी लगभग उसी समय में रचित है। अर्थात् उपर्युक्त वाक्य ऐसे समय में लिखा गया है जबकि श्री हेमचन्द्रसूरि और श्री सोमप्रभसूरि के महत्त्वपूर्ण वर्णन के रचनाकाल से लगभग सवा शताब्दी बीत गई थी। इतने समय में 'अवन्तिभूषणरूप' गगनचुम्बी महाकाल-मन्दिर मिट गया और 'गूढ महाकाल' ने उसका स्थान ले लिया था, जिसकी पूजा-आरती आदि भूमि-गृह ही में होती रही। इसका कारण अति स्पष्ट है। इस सवा शताब्दी की के अन्दर अन्तमश का कालरात्रि-सदृश समय मालव-भूमि पर छा गया था और इसी कालरात्रि में ही ई० सन् १२३५ में महाकाल का विख्यात मन्दिर भूमिसात् हुआ था। वह इतिहास-प्रसिद्ध है। अतः विस्तार अनावश्यक है।

लगभग उसी समय के महाकालवन में एक जिनालय भी विद्यमान था जोकि—“महाकालान्तर-पातालचक्रवर्ती” इस नाम से श्री जिनप्रभ सूरि के ई० सन् १३३३ में रचे हुए 'विविधतीर्थकल्प' में उल्लिखित है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। कदाचित् वह 'पातालचक्रवर्ती' श्री अवन्तिसुकुमाल के मन्दिर की मूलनायक-प्रतिमा ही थी, क्योंकि दोनों प्रतिमाएँ श्री पार्श्वनाथ ही की थीं। जब अवन्तिसुकुमाल का मन्दिर (आगे आनेवाले विवरण के अनुसार) दूसरी बार अन्य धर्मियों से ग्रहण किया गया था, उस समय वहाँ की उस मूलनायक-प्रतिमा को एक भिन्न जिनालय में स्थापित किया गया होगा। वह मन्दिर भी पूर्वोक्त अमांगलिक प्रसंग पर नष्ट हो गया होगा, जिससे कि उसके मूलनायक को भी (महाकाल के सदृश) भूमिगृहस्थी “पाताल” ही में शरण लेनी पड़ी होगी।

* गुजराती अनुवाद, श्रीजैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० १९८३।

जेन साहित्य ओर महाकाल-मन्दिर

इनने विवेचन के अनन्तर ज्ञानी श्री अवन्तिसुकुमाल के वृत्तान्त के शेष साहित्य का अवलोकन करना रहा है। उसमें पहिले 'प्रवच-कोश' (ई० सन् १३५१) का नाम आता है। इसमें उक्त वृत्तान्त संस्कृत गद्य में ऐसे रूप में कथित है जोकि श्री हेमचन्द्र मूरि की कहानी से मिलता है। अन्त में अवन्तिसुकुमाल के पुत्र ने —

प्रासाद कारित। मम पितुमहाकालोऽत्राभूति महाकालनाम वत्सम। श्रीपादवनायाविव मध्ये स्थापितम्। कल्याणहानि लोकेन पूजितम्। अवतरे द्विजस्तदतिरिक्तत्वा मङ्गलमिव स्थापितम्।

अर्थात्—“एक मन्दिर वनवाया। मेरे पिता का ‘महान् काल’ (अर्थात् महान् मृत्यु) यहाँ हुआ। इस कारण से ‘महाकाल’ नाम दिया। बीच में श्री पार्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की। उसकी पूजा लोग ने कुछ दिन तक की। अवसर पाकर ब्राह्मण ने उसे छिपा दिया और यह शिव लिंग स्थापित किया।”

श्री शुभगीलगणि कृत ‘विद्यमचरित्र’ (ई० सन् १६४३ या १६३६) में अवन्तिसुकुमाल की अन्तर्कथा संस्कृत पद्य में और उसी कवि रचित ‘श्री भरतेश्वर-वाहुलि-नुत्ति’ (ई० सन् १४५३) में उसकी स्वतन्त्र कहानी संस्कृत गद्य में दी गई है। यहाँ की और पूर्वोक्त कहानी में इनकी ही भिन्नता है कि अवन्तिसुकुमाल की माता ‘मद्रा’ के अतिरिक्त उनके पिता ‘मद्र श्रेष्ठी’ भी उल्लिखित हैं। ‘विद्यमचरित्र’ के अनुसार —

तस्मिन् स्थाने महत्त्व पाश्वनाथजिनेशितु। मनोऽत्र कारयाभास नदधेष्टी घनघ्यात् ॥३९॥

तत्पाजनि महाकालनामेति शिष्टत भुवि। कालप्रभाद् द्विजलिङ्ग स्थापित पार्वतीपते ॥४०॥

अर्थात्—“उस स्थान पर मद्र सेठ ने, बहुत धन खर्च करके, श्री पार्वनाथ जिनेश्वर का एक विशाल मनोहर मन्दिर वनवाया ॥३०॥

उसका जगद्विख्यात नाम महाकाल हो गया। कालप्रभा से बड़ा ब्राह्मणों ने पार्वतीपति का लिंग स्थापित किया ॥४०॥”

श्री विजयलक्ष्मी मूरि कृत ‘उपदेशप्रासाद’ (ई० सन १७८७) में आई हुई अवन्तिसुकुमाल कथा संस्कृत पद्य में और ‘प्रवच-कोश’ के अनुसार है।

इनके अतिरिक्त श्री धर्मसमुद्र वाचक * (ई० सन् १५२० के आसपास) और प्रसिद्ध गुजराती जन कवि श्री जिनह्य मूरि तथा श्री नानविमल मूरि† (ई० सन् १७७० के आसपास) कृत गुजराती ‘सञ्ज्ञावो’ (अर्थात् धर्मभावना-मोक्षक, ‘स्वाध्याय’ के योग्य छोटे गेय काव्य) आदि कृतियों में प्राचीन मूलग्रन्थों के आधार पर अवन्तिसुकुमाल और बहुधा उनके समाधि-मन्दिर का भी वृत्तान्त वर्णित है। आधुनिक जन भक्त-कवि मुनि श्री चौधमलजी महाराज ने भी एक ‘अवन्ति-सुकुमाल-सञ्ज्ञावो’ हिन्दी में रची है, जो मुनिया से गई हुई सुनी जा सकती है।

[३] दिगम्बर साहित्य में अवन्तिसुकुमाल—दिगम्बर साहित्य में अवन्तिसुकुमाल के वृत्तान्त का सबसे प्राचीन उल्लेख श्री शिवाय कृत ‘गवती आराधना’ में उपलब्ध है, जोकि श्री ए० ए०० अष्टाध्यायी महाशय के मतानुसार (हरिपण, ‘बृहत्कपाकोश’‡, नूमिका पृ० ५६) जिन्हेन के ‘आदिपुराण’ से अधिक प्राचीन है, अर्थात् इसकी की मन्त्री धातवी के पूर्व में रचित है। वहाँ उक्त उल्लेख उस प्राकृत भाषा में विद्यमान है, जो ऊपर स्वेताम्बरीय (भक्तपरिणाम पद्धति) में से कुछ पाठान्तर के साथ उद्धृत की जा चुकी है। ‘अगवती आराधना’ में वह निम्नलिखित रूप में है (भाषा न० १५३९ पूर्वार्ध नूमिका पृष्ठ ७८ के अनुसार) —

भल्लक्रीड तिरस्त खज्जतो घोरवेदण्टो वि। आराधण पवण्णो ज्ञाणेनावन्तिसुकुमालो ॥

अर्थात्—“तीन रात पयन्त स्यारणी से भस्मित और घोर वेदना से पीड़ित होते हुए भी अवन्तिसुकुमाल ने ध्यान में मग्न रहकर आराधना की ॥”

* जन-गुजराती कवियों, संपादक मोहनलाल दलीचंद देशाई, मुम्बई, ई० सन् १९२५ भाग १ पृ० ११८।

† श्री जन सञ्ज्ञावो सग्रह, संपादक साराभाई मणिलाल नवाब, श्री जन प्राचीन साहित्यद्वारा प्रकाशित न० ९,

ई० स० १९४०, पृ० ६०-५५ और ५५-५९।

‡ सिंधी जनप्रथमाला, धर्मई १९४३।

डॉ० शार्लोटे फ्राउड्जे

वास्तव में ऐसी गाथाएँ श्री उपाध्ये के कथनानुसार (उक्त भूमिका पृ० ५४) उस अति प्राचीन समय के साहित्य के अवशेष हैं जब जैन समुदाय और जैन साहित्य दिगम्बर और श्वेताम्बर शाखाओं में विभक्त नहीं हुआ था, अर्थात् उनको न तो श्वेताम्बरीय और न दिगम्बरीय ही, किन्तु सामान्य आदि-जैन-साहित्य गिनना समीचीन है। पूर्वोक्त भूमिका से विदित है कि यद्यपि इस गाथा के अतिरिक्त न तो श्री शिवार्थ के मूलग्रंथ में और न उसकी किसी भी उपलब्ध टीका में अवन्तिसुकुमाल की कहानी का कुछ विवरण दिया गया है, तथापि उसकी एक लुप्त प्राकृत टीका में ऐसी कहानियों का संग्रह अवश्य विद्यमान था जो पश्चात् के दिगम्बरीय कथा-साहित्य का मुख्य आधार बन गया है (पृ० ५८)।

इस कथा साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ श्री हरिषेण कृत 'बृहत्कथा-कोश' * है, जिसका रचनाकाल कवि ने स्वयं ई० सन् ९३२ दिया है। यह ग्रंथ संस्कृत पद्य में रचित है। उसमें एक 'श्री अवन्तिसुकुमाल-मुनि-कथानक' (कथानक नं० १२६, पृ० २९७ आदि) है, जिसमें प्रस्तुत वृत्तान्त अति विस्तारपूर्वक २६० पद्यों में कथित है। इस कथानक के अनुसार महात्मा की माता यशोभद्रा, उनका धर्मगुरु जिनसेन, और उज्जैन के तत्कालीन राजा-रानी प्रद्योत और ज्योतिर्माला हैं। अवन्तिसुकुमाल के घर की लक्ष्मी एवं अपूर्व वैभव का अति विस्तृत वर्णन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सब पात्रों के (स्वारानी और उसके बच्चों तक को न छोड़कर) पूर्व जन्मों की शृंखला भी वर्णित है। अन्त में अवन्तिसुकुमाल के मृत्यु-स्थान के सम्बन्ध में निम्नलिखित पद्य हैं:—

श्रीमदुज्जयिनीतोऽयं दक्षिणद्वारगोचरः। स्तोकमार्गमतिक्रम्य स प्रदेशो विराजते ॥२५६॥

अवंतीसुकुमालोऽयं यत्र कालगतो मुनिः। कापालिकैः प्रदेशोऽसौ रक्ष्यतेऽद्यापि पुण्यभाक् ॥२५७॥

तत्र कापालिकानां च दत्त्वा मूल्यं बहु स्फुटम्। पुण्यबुद्ध्या दहन्त्येते मृतकानि महाजनाः ॥२५८॥

देवैर्गन्धोदके मुक्ते तस्मिन् काले गते मुनौ। सुगन्धीभूतसर्वाशा जाता गन्धवती नदी ॥२५९॥

तद्भार्याभिस्तरां तत्र कृते कलकले सति। बभूव लोकविख्यातो देवः कलकलेश्वरः ॥२६०॥

अर्थात्—“यह प्रदेश उज्जैन से (आनेवाले) मार्ग का थोड़ासा उल्लंघन करने पर दक्षिण दरवाजे के पास पाया जाता है ॥२५६॥

जहाँ मुनि अवन्तिसुकुमाल की मृत्यु हुई थी। इस पुण्यशाली प्रदेश की रक्षा आज तक कापालिकों से की जाती है ॥२५७॥

स्फुट रीति से कापालिकों को बहुत द्रव्य देकर महाजन लोग वहाँ पुण्य-बुद्धि से अपने शवों का दाह-संस्कार करते हैं ॥२५८॥

जब इस मुनि की मृत्यु हुई तब देवताओं ने सुगन्धित जल बरसाया। इससे सब दिशाओं को सुगन्धित करती हुई गन्धवती नदी उत्पन्न हुई ॥२५९॥

उनकी पत्नियों ने वहाँ 'कलकल', अर्थात् कोलाहल किया। इससे लोक-विख्यात कलकलेश्वर की उत्पत्ति हुई ॥२६०॥”

प्राचीन उज्जयिनी आधुनिक उज्जैन से कुछ दूर उत्तर की ओर लगभग उस स्थान पर विद्यमान थी जहाँ आजकल भैरवगढ़ और कालभैरव मन्दिर तथा आसपास के प्राचीन प्राकार के भग्नावशेष दिखते हैं। आधुनिक 'चौबीस खंभों' का प्रसिद्ध दरवाजा पुराने नगर का दक्षिण दरवाजा था, और वहाँ से ही वह मार्ग जाता होगा जिसका “थोड़ासा उल्लंघन करने पर” अवन्तिसुकुमाल का मृत्युस्थान पाया जाता था।

उस स्थान पर, 'चौबीस खंभों' के पास के 'कोटमुहल्ले' में ('गन्दे नाले' और महाकाल के बीच में), आज भी कापालिक साधुओं के 'जंगम' एवं 'चाकूकतिया' नाम से प्रसिद्ध गृहस्थ-लिंगी शिष्य-सन्तति की बस्ती है। वहाँ नया नगर बसाया जाने से विख्यात गंगागिर कापालिक ("औषड़") जोकि मृत-कलेवर-भक्षक स्थानीय कापालिक साधु-परम्परा के एक असली प्रतिनिधि थे, क्षिप्रा नदी के सामने के किनारे पर रहने लगे थे, जहाँ कि उनका देहान्त कुछ वर्षों के पहिले हुआ

* सिंधी जैनग्रंथमाला, बम्बई १९४३।

जैन साहित्य और महाकाल मन्दिर

है, ऐसा जनेक उज्जैन निवासियों को स्मरण है। इन बातों पर से श्री हरिषेण के उस कथन की सत्यता का अनुमान किया जा सकता है कि उक्त स्थान पर कापालिका का विशेष अधिकार था।

श्री हरिषेण द्वारा उल्लिखित कलकेश्वर का मन्दिर भी उपर्युक्त स्थान के पाम श्री के० बी० डामरेकृत 'श्री क्षेत्र अवन्तिका, नामक ग्रन्थ (पृ० ३०) ग्रंथ, ग्वालियर, प्रथम आवृत्ति, पृ० ५५) की सहायता से पठनी वाजार से मुड़नेवाली एक सक्की गली में आए हुए 'मोदीजी के कुएँ' की उत्तर दिशा में एक आपनिया में बिछे हुए वाड़े में छिपा हुआ पाया जाता है। वह छोटा ही है, परन्तु उसके दरवाजे के परिकर के शिलापट्टों पर उत्कीर्ण दम्पती-मूर्तियाँ दानीय हैं। वे अति प्राचीन कारीगरी के अवशेष और पुरातत्त्ववेत्ताओं के लक्ष्य योग्य ज्ञात होते हैं। इस मन्दिर का विवरण हिन्दू धर्म के दृष्टिकोण में 'स्कन्दपुराण' के अवन्ति-खण्ड (अध्याय १८) में कथित है।

• श्री अवन्तिमुकुमाल के स्मारक मन्दिर का कोई भी उल्लेख श्री हरिषेण के प्रस्तुत ग्रन्थ में नहीं पाया जाता है।

इस ग्रन्थ के साथ निकट सम्बन्ध रखनेवाले कतिपय अन्य दिगम्बरीय कथाग्रन्थ-ग्रन्थों में भी श्री अवन्तिमुकुमाल का कथानक मिलता है, ऐसा श्री उपाध्ये की उपर्युक्त भूमिका (पृ० ७८ और ६३, आदि) में दिए हुए साधनों से ज्ञात होता है। उनमें निम्नलिखित ग्रन्थ हैं —

(१) श्री श्रीचन्द्र कृत अपमग्न पद्य बद्ध 'कपाकोश' (रचनाकाल लगभग ईसवी की ग्यारहवीं शताब्दी), कथा १४५।

(२) श्री प्रभाचन्द्र कृत संस्कृत गद्य-बद्ध 'कपाकोश' (वही रचनाकाल), कथानक ६३।

(३) प्राचीन कण्ठा गद्य-बद्ध 'बृहदारण्यक' (ई० सन् ८९८ और १४०३ के बीच में रचित), कथानक १, जितमें 'भक्तपरिणाम-महण' और 'भगवती आराधना' की पूर्वोत्तिखित प्राकृत गाथा भी पाई जाती है।

(४) श्री नेमिदत्त-ब्रह्मचारी कृत 'आराधना-कपाकोश' (रचनाकाल ईसा की सोलहवीं शताब्दी का आरम्भ)।

श्री नेमिदत्त की कृति को छोड़कर उक्त साहित्य अनुपलब्ध है।

श्री नेमिदत्त के ग्रन्थ (जन्मित्र कार्यालय, बम्बई, वीर स० २४४०/४२, पृ० २५६-२६९) के श्री मुकुमालमुने राख्यान' नामक ५७ वे कथानक में प्रस्तुत वृत्तान्त १४२ संस्कृत पद्यों में कथित है। उसके अनुसार मुनि का नाम मुकुमाल उनकी माता का यशोभद्रा और गुरु का गणधराचार्य है। शेष बहूया श्री हरिषेण के विवेचन के साथ मिलता है। मूल्य स्थान के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण है —

उज्जयिन्यां तदा देवमहाकोलाहल कृत। महाकाल कृतीर्षोऽभूज्जन्तुना तत्र नाशकृत ॥१४०॥

गणधतोपलसद्वृद्धि कृता देव सुभक्तित। तत्र गणधवती नाम्नी नदी जातेति भूतले ॥१४१॥

अर्थात्—“उस समय देवों ने उज्जैन में महा-कोलाहल किया। उस स्थान पर 'महाकाल' (नामक) जीवाहिसा का निमित्तभूत कृतीर्ष उत्पन्न हुआ ॥१४०॥

भक्तिभाव से देवों ने सुगन्धिन जल से सुन्दर वृष्टि कराई। वहाँ गणधवती नामक नदी पृथिवी पर हुई ॥१४१॥”

कुल की बात है कि प्रस्तुत वृत्तान्त का न तो दिगम्बरीय और न श्वेताम्बरीय साहित्य ही अभी तक सम्पूर्णतया हस्तगत हो पाया है। इसमें कुछ महत्त्व के प्राचीन साधन जान पड़ते हैं, जैसे कि —

(१) भद्रेश्वर कृत 'कपावली', जो बारहवीं शताब्दी में या उससे पहिले रची हुई है, और जिसका उपयोग मात्र कुछ अवतरणिकाओं पर से किया जा सका (देखिए 'अपमग्न काव्यग्रन्थी', गायकवाड औरियेण्डल सीरीज नं० ५७, क्षीयुत पडित एल० बी० गांधी की भूमिका पृ० ७४, नोट १, और 'संभवितक', पडित श्री सुखलालजी सघवी और बेचरदासजी की भूमिका पृ० १८१९)।

(२) 'मुकुमाल-चरित' (देखिए श्रीयुत बनारसीदास जैन, पंजाब जन भंडारों के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची, लाहौर, १९३९, पृ० १२२, नं० ३००५)।

डॉ० शार्लोटे क्राउझे

(३) 'सिद्धसेन-कथा' (देखिए पाटण के जैन-भंडारो के सूचीपत्र, भाग १, गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज नं० ७६ पृ० २८)।

(४) प्राकृत-वद्ध 'सिद्धसेन-चरित' (वहाँ ही पृ० १९४)।

उन सब ग्रंथों की पूरी साक्षी नहीं दी जा सकी।

उपलब्ध साधनों के आधार पर कहा जा सकता है कि श्री अवन्तिसुकुमाल के एक स्मारक-मन्दिर के विद्यमान होने और उसमें से महाकाल मन्दिर के उत्पन्न होने के सम्बन्ध में जो कुछ उल्लेख मिलते हैं, वे कतिपय श्वेताम्बर ग्रंथों तक ही परिमित ज्ञात होते हैं। इसका कारण एक तो यह हो सकता है कि जिन ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत दिगम्बर ग्रंथ रचे हुए हैं, वे (जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है) आराधना-साहित्य की कृतियाँ थीं, जिनका उद्देश पूर्वोक्त श्वेताम्बर ग्रंथों की भाँति औपदेशिक या व्याख्याकारक नहीं, किन्तु साधुमरण आदि से सम्बन्ध रखनेवाले क्रियाकाण्ड के विषय में दृष्टान्त-सहित सूचनाएँ ही देने का था। एक समाधिमरण विशेष के ऐसे एक दृष्टान्त ही के रूप में वहाँ (पङ्क्तियों में जैसे) अवन्तिसुकुमाल की मृत्यु मात्र के सक्षिप्त उल्लेख को स्थान दिया जा सका, न कि उसके पूरे विवरण को। इस कारण से श्री हरिषेण आदि दिगम्बर ग्रंथकारों को प्रस्तुत महात्मा के समाधि-मन्दिर के सम्बन्ध का कोई उल्लेख मूलग्रंथों में नहीं मिला होगा।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त ग्रंथकारों ने कदाचित् इस कारण से भी उसकी उपेक्षा की होगी कि सिद्धसेन दिवाकर (देखिए सन्मति-तर्क भूमिका पृ० १५९) एक श्वेताम्बराचार्य थे, और उक्त स्मारक मन्दिर की जो पार्श्वनाथ-प्रतिमा उनके प्रभाव से प्रादुर्भूत और पुनः प्रतिष्ठित हुई, वह एक महान् श्वेताम्बर तीर्थ का केन्द्र स्थान बन गई थी, जैसा कि आगे बताया जावेगा।

ऐसा भी हो सकता है कि उक्त मन्दिर कविकल्पनाशक्ति या लोकमनोगति की एक कृति थी, जिसको केवल श्वेताम्बर वृद्धपरम्परा में ही स्थान मिल गया। अवन्तिसुकुमाल की कहानी के भिन्न भिन्न रूपों में अनेक भिन्नताएँ इसी मनोगति के परिणामरूप विदित होती हैं। महामुनि की माता का नाम भद्रा, सुभद्रा और यशोभद्रा, उनके गुरु का नाम आर्य सुहस्ती गणधराचार्य और जिनसेन, उनके मन्दिर की बनानेवाली उनकी माता, उनका पिता और उनका पुत्र कथित हैं, इत्यादि उसके उदाहरण प्रत्यक्ष विद्यमान हैं। अतः उपर्युक्त शंका को भी यहाँ स्थान देना उचित है, परन्तु इसका निर्णय अब आगे अवन्तिसुकुमाल का वृत्तान्त सुननेवाले विक्रमादित्य की ओर तथा मूर्ति के प्रादुर्भाव के परिणाम की ओर कुछ ध्यान देने के पश्चात् किया जा सकेगा।

[४] महाकालवन में कुडंगेश्वर जैन-तीर्थ—जिस मूर्ति और उसके मन्दिर के इतिहास में पूर्वोक्त प्रकरणों में उतरना पड़ा, उसके प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में पूर्वोल्लिखित दिगम्बरीय स्तोत्रों, श्वेताम्बरीय सज्जायों और 'पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह' में सक्षिप्त उल्लेख मात्र हैं।

शेष ग्रंथों में विवरण के साथ उस चमत्कार के दो परिणाम कथित हैं। पहिला परिणाम यह है कि राजा विक्रमादित्य जैनधर्मानुरक्त अथवा जैन ही बन गए।

'प्रभावक-चरित' और 'सम्यक्त्व-सप्ततिका टीका' के अनुसार वे जैनधर्म में प्रतिबोध पाकर जैनधर्मानुरक्त हुए।

'प्रबन्ध-चिन्तामणि', 'प्रबन्ध-कोश', शुभशीलकृत 'विक्रम-चरित्र', तपाचार्य-कृत 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र-टीका' और 'विविध-तीर्थ-कल्प' में स्पष्ट कहा गया है कि श्रीविक्रमादित्य उस अवसर पर श्रावको के बारह व्रत अंगीकार कर जैन बन गए।

संवत्सर प्रवर्तक विक्रमादित्य के श्रीसिद्धसेन दिवाकर के उपदेश से जैन बनने के सम्बन्ध में श्वेताम्बरीय 'गुरु-पट्टावलियों' आदि सदृश ग्रंथों में भी स्पष्ट उल्लेख पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सुतराँ श्रीविक्रमादित्य द्वारा श्री सिद्धसेन दिवाकर के उपदेश से कराए गए जैन तीर्थों के जीर्णोद्धार, यात्रा, मन्दिर एवं मूर्ति-प्रतिष्ठा आदि धार्मिक कार्यों के विस्तृत वर्णन श्री रत्नशेखर सूरि कृत विधिकौमुदी* (ई० सन् १४५०), और उसके पश्चात् 'अष्टाह्निका-व्याख्यान'†

* श्राद्धविधि (की इस नाम की टीका), श्रीजैन आत्मानन्द ग्रंथरत्नमाला नं० ४८, वि० सं० १९७४, पृ० १६५।

† श्रीआत्मानन्द ग्रंथ रत्नमाला, पृ० ७।

जैन साहित्य ओर महाकाल-मन्दिर

(ई० सन् १८१४) आदि ग्रंथों में भी मिलते हैं, जिनमें श्री विक्रमादित्य एक आदर्श जन राजा के उदाहरण-रूप वर्णित हैं। श्री धर्मयोगसूत्रिष्ठ 'शत्रुञ्जय-लघु-कल्प'* (ईसा की तेरहवीं शताब्दी) में विक्रम का नाम शत्रुञ्जय तीर्थ के जीर्णोद्धार करानेवाले महाविभूति या की नामावली के अन्तगत है। यथा —

सप्तदशविक्रम-बाह्य-हाल-मल्लि-आम-वत्तरायाह । ज उद्धरिहति तथ सिरि सत्तुञ्जय-महातिथ्य ॥२९॥

अर्थात्—“बड़े महातीय शत्रुञ्जय (जयवन्त हो) जिसका जीर्णोद्धार करनेवाले सम्प्रति, विजय, बाह्य, हाल, मल्लि, आम, वत्तराजा (जादि हुए हैं और) होंगे ॥२९॥”

बहुशक्ति 'ज्योतिर्विदामरण' (२९९) † में भी सवत्सर-प्रवक्त विक्रमादित्य का सम्यक् श्री सिद्धसेन दिवाक के साथ उल्लिखित है, यदि मूल ग्रंथ का 'श्रुतसेन' (टीकाकार श्री भावरत्न के मतानुसार) सचमुच सिद्धसेन का नामान्तर है

प्रस्तुत अवसर पर इस जनहितपी या तो जन ही बने हुए विक्रमादित्य ने दिवर्लिखित से प्रादुर्भूत हुई प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा कराई और इस मूर्ति की सेवा-पूजादि के लिए उदारतापूर्वक प्रयत्न किया, वह पूर्वोक्त धर्मधार के दृष्ट परिणाम-स्वरूप वर्णित है। यथा —

(१) श्रीगुणगोल-कृत 'विक्रमादित्यचरित्र' (७, ५५-५६) के अनुसार —

महाकालाभिधे चैत्ये विद्य पावयजिनेशितु । भूपति स्थापयामास पूजायामास चाबरात् ॥

देवपूजाकृते ग्रामसहस्रं नृपतिवदौ ।

अर्थात्—“महाकाल नाम के मन्दिर में राजा ने पावयनाथ तीर्थकर का विम्ब स्थापित किया और आबर स उसका पूजा की। देवपूजा के लिए नृपति ने हजार ग्राम दिए।”

(२) 'प्रवचन-गीता' (५०-१९) के अनुसार —

सच्छब्दपाद्युप ग्रासने ग्रामशताम्यवत्त देवाय ।

अर्थात्—“यह सुनकर राजा ने शासन द्वारा देव की सैकड़ों ग्राम दिए।”

(३) 'उपदेश प्रसाद' (५०-६१) के अनुसार —

एवं निशम्य तत्पूजार्थं ग्रामशताम्यवत्त विक्रमार्क ।

अर्थात्—“ऐसा सुनकर विक्रमाक ने उसकी पूजा के लिए सैकड़ों ग्राम दिए।”

(४) विशेष महत्त्वपूर्ण श्री जिनप्रभ सूरि कृत 'विविध-सीध-कल्प' (५०-८९) का निम्नलिखित उल्लेख जा पड़ता है —

ततश्च गोहृदमण्डले च सांबद्राप्रभृतिग्रामाभेकनयति, चित्रकूटमण्डले वसाडप्रभृतिग्रामाणा चतुरशीति, तथ घुटारसीप्रभृतिग्रामाणा चतुर्विंशति, मोहडवासकमण्डले ईसरोडाप्रभृतिग्रामाणा षट्षज्जाशतं श्रीकुडुगेश्वर-श्रवणभदेवा शासननेन स्वनि भेयसाधमवात् । तत शासनपट्टिका श्रीमदुज्जयिण्यां, सवत् १, चत्र सुदी १, गुरी, भाटदेशीयमहासप्तदलिक परमाहृतस्वेताम्बरीपासकग्राहणगीतममुत्काल्यायनेन राजाश्लेषयत् ।

अर्थात्—“तत्पश्चात् (राजा ने) अपने आत्म-कल्याण के लिए कुडुगेश्वर श्रवणभदेव को दासन द्वारा गोहृद मण्डल में सांबद्रा जादि ९१ ग्राम, चित्रकूट-मण्डल में वसाड जादि ८८ ग्राम तथा घुटारसी जादि २४ ग्राम और मोहडवासक मण्डल में ईसरोडा जादि ५६ ग्राम प्रदान किए।

पश्चात् राजा ने दासनपट्टिका (ग्राह्य) उज्जैन में चत्र शुक्ल प्रतिपदा सवत् १ शुक्रवार को भाट देश निवास महासप्तदलिक (रेकोड के अध्यक्ष) परम-श्रावक, स्वेताम्बर-मत के अनुयायी ग्राहण गीतम-मुद्र कात्यायन द्वारा लिखावाई।”

* श्री-शत्रुञ्जयविद महातीर्थविद यात्रा विचार, भावनगर, वि० सं० १९८५, पृ० १९३-२०८।

† महाकावि कालिदास विरचित ज्योतिर्विदामरणम् भावरत्नविरचित सुखबोधिकासमेतम्, प० नारायणक्षमण भकाशित, मुंबई, ई० सन् १९०८।

डॉ० शार्लोटे क्राउझे

उपर्युक्त स्थानों तथा प्रदेशों के नामों में से चित्रकूट, वसाड और घुटारसी की कुछ चर्चा आगे की जायगी। गोन्हद कदाचित् गोघ्रा और भाट देश जैसलमेर के आसपास का प्रदेश होगा (देखिए 'पृथ्वीचन्द्र चरित्र', गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज १३, पृ० ९४ तथा टॉड, 'राजस्थान' १, पृ० ४२ और ९५), इतना ही अनुमान किया जा सकता है। तथापि इन और शेष नामों के सम्बन्ध में खोज की आवश्यकता है।

शासनपट्टिका लिखानेवाले राजा को "श्री विक्रमादित्यदेवः" कहा जाता है और उनका निम्नलिखित विशेषण दिया जाता है :—

सर्वत्रानुणीकृतविश्वविश्वम्भरांकितनिजैकवत्सरः।

अर्थात्—“जिसका एक ही निजी संवत्सर (चालू है जो) समस्त पृथ्वी को सर्वत्र ऋणरहित करने के कार्य से अंकित है।”

इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि श्री जिनप्रभ सूरि के मतानुसार 'संवत्सर प्रवर्तक' विक्रमादित्य ने, श्री सिद्धसेन दिवाकर द्वारा प्रतिबोधित होकर अपने निजी संवत् १ की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जैनधर्म अंगीकार किया और 'कुडुगेश्वर ऋषभदेव' को उक्त ग्राम अर्पित किए।

यह उल्लेख स्पष्ट और विस्तृत है। इसलिए पूर्वोक्त तीन उल्लेखों को और उनकी विशेषताओं को कुछ देर के लिए छोड़कर सर्व प्रथम इसी चौथे उल्लेख पर ध्यान देना उचित है।

पहिले उसमें दिए हुए समयनिर्देश का निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि विक्रम संवत् १ की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन गुरुवार कथित है। मेरी प्रेरणा से श्री आर० वी० वैद्य० एम्० ए०, वी० टी०, ज्योतिर्विद्यारत्न, सुपरिण्टेण्डेण्ट, श्री जीवाजी ऑब्जर्वेटरी, उज्जैन ने ज्योतिषशास्त्रानुसार गणित करने का कष्ट उठाकर इस बात का पता लगाया है कि विक्रम संवत् १ (अर्थात् ई० सन् ५६ वी० सी०) की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुरुवार (अथवा शुक्रवार) हो सकती है, यदि संवत् का आरंभ कार्तिक से माना जाय। इस रीति से विक्रम संवत् का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से गिनना प्राचीन जैनप्रणाली के अनुकूल है। इसका प्रमाण 'तित्थोगालीय-पइण्णय' में पाया जाता है (देखिए 'पट्टावली-समुच्चय', मुनि दर्शनविजय-संपादित, वीरमगाम, ई० सन् १९३३, १, परिशिष्ट ३, पृ० १९७), जिसके अनुसार वीर-निर्वाण-संवत्, जो कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा ही से प्रारम्भ होता है, और विक्रम-संवत् के बीच का अन्तर ठीक ४७० वर्ष है। आगे वीर-निर्वाण-संवत् और शालिवाहन-संवत् के बीच का अन्तर ६०५ वर्ष और ५ महीनों का कथित है। इसका तात्पर्य यह है कि 'तित्थोगालीय-पइण्णय' के संपादनकाल में अर्थात् ई० सन् की पाँचवीं शताब्दी के पहिले, जैनकालगणना के अनुसार विक्रम-संवत् कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा ही से और शालिवाहन-संवत् आज की भाँति चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही से प्रारम्भ हुआ करता था। इस रीति से उपर्युक्त समयनिर्देश अबाधित है।

तथापि कुछ अन्य बातों से प्रस्तुत विवेचन की प्रामाणिकता में शंका उत्पन्न होती है। उनमें 'चित्रकूटमंडल' का उल्लेख है। चित्रकूटमंडल में वसाड और घुटारसी गाँव कथित हैं। दोनों गाँव आज भी प्रतापगढ़ के पास विद्यमान होने से ज्ञात होता है कि प्रस्तुत चित्रकूट आज का चित्तौड़ ही हो सकता है। यह चित्तौड़ विक्रम संवत् ६०९ में बसाया गया और बसानेवाले चित्रांगद सोरिया से उसका नाम पड़ा (देखिए उपर्युक्तलिखित 'पट्टावली-समुच्चय' १, पृ० २०२)। इससे उक्त चित्रकूटमंडल का विक्रम-संवत् १ में विद्यमान होना अशक्य है।

सन्देह का एक दूसरा कारण 'श्वेताम्बर' शब्द है, जो कि प्रस्तुत तीर्थकल्प में तीन बार, और विशेषतः उपर्युक्त शासनपट्टिका के लिखने को नियोजित अधिकारी के लिए प्रयुक्त है। वास्तव में 'श्वेताम्बर' शब्द का प्रयोग साहित्य में उस समय से हो सकता है जबकि जैन शासन दिगम्बर और श्वेताम्बर इन दो सम्प्रदायों में विभक्त हो चुका था, अर्थात् वीर-निर्वाण-संवत् ६०९ अथवा विक्रम-संवत् १३९ के पश्चात्। उससे विक्रम-संवत् १ में श्वेताम्बरोपासकों की विद्यमानता नहीं मानी जा सकती।

ज्ञेन साहित्य और महाकाल-मन्दिर

राजा का एक तीसरा स्थान 'श्री कुङ्कुमेश्वर ऋषभदेव' शब्द है, जिसका शासनपट्टिका में भी प्रयुक्त होना कथित है। ऊपर इस बात का निराकरण किया जा चुका है कि जो जिनविम्ब अवन्तिसुवर्णमाल के स्मारक मन्दिर में स्थापित था वह, 'विजय-नीच-मल्ल' को छोड़कर सभी अन्य ग्रन्थों के एकमुखी साम्य के अनुसार, श्री पादनाथ ही का था, और किसी लेखक के भ्रम से 'वामेय' का 'नागेय' बना, जिस भ्रम के परिणामस्वरूप उक्त ग्रन्थ में पादनाथ विम्ब का स्थान ऋषभदेव के विम्ब ने लिया था। यदि प्रस्तुत वपन प्रामाणिक होता तो उसमें 'कुङ्कुमेश्वर ऋषभदेव' के स्थान पर 'कुङ्कुमेश्वर पादनाथ' ही का उल्लेख होना चाहिए था, यह निर्विवाद है।

शासनपट्टिका का छोड़कर भी प्रस्तुत तीर्थकल्प के अन्य स्थानों पर राजा के कारणों का जभाव नहीं है।

उनमें से एक यह है कि उसके एक पक्ष में प्रस्तुत प्रतिमा को चारणमुनि श्री वज्रसेन के हाथ से प्रतिष्ठित बताया जाता है। यथा —

श्वेताम्बरेश चारणमुनिनाचार्येण वज्रसेनेन। दशायतारतीर्थे श्रीनाभेय प्रतिष्ठितो जीयत ॥१॥

अर्थात्—“दशायतार तीर्थ पर श्वेताम्बर चारणमुनि आचार्य वज्रसेन द्वारा प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेव जयवन्त हो।”

श्री वज्रसेन सूरि एक प्रसिद्ध श्वेताम्बर आचार्य थे जिनका देहान्त वीर-निर्वाण-संवत् ६२०, जयवा विजय-मपत् १५० म माना जाता है।* अर्थात् यदि प्रस्तुत पक्ष यहाँ अपने मूलस्थान पर समझा जाय तो वह उपर्युक्त शासनपट्टिका के समयनिर्देश से बाधित है।

परन्तु इसी वस्तु के सम्बन्ध के एक अन्य पक्ष में मूर्ति की प्रतिष्ठा श्री सिद्धसेन दिवाकर ही का कार्य बताया जाता है। यथा —

उद्यम्यद्वाराञ्चितसिद्धसेन दिवाकराचार्यकृतप्रतिष्ठ। श्रीमान् कुङ्कुमेश्वरनाभिस्तुम्बेन विद्याधारतु जिनेश्वरो व ॥१॥

अर्थात्—“श्रीमान् कुङ्कुमेश्वर ऋषभदेव जिनेश्वर जिनकी प्रतिष्ठा पाराञ्चित (नामक प्रायश्चित्त विद्या) उद्यम्यहन् करनेवाले आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने की, तुम्हारा कल्याण करें ॥१॥”

इन दो उल्लेखों में यह अन्तर भी है कि दूसरे पक्ष में दिया हुआ 'कुङ्कुमेश्वर' नाम दूसरे में नहीं पाया जाता है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि पहिला पक्ष अन्य सम्बन्ध का होकर किसी लिखनेवाले की भूल से विनी अन्य ग्रन्थ में से उद्धृत किया गया होगा। कदाचित् उस पक्ष में उल्लिखित 'दशायतारतीर्थ' और उज्जैन से विशेष सम्बन्ध रखनेवाला 'वज्रतीर्थ' इन नामों के सादृश्य के आभास से ऐसा हो पाया होगा। ऐसी दशा में सिद्धसेन दिवाकर को ही उक्त मूर्ति के प्रतिष्ठा मानने में कुछ आपत्ति नहीं है। इससे उपयुक्त सहाय का भी निराकरण होता है।

अधिक चिन्तनीय है आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर और 'नवत्तर प्रवक्त' विजयमादित्य का समकालीन होना, जोकि ५० मुखमालाओं और बेचरदासजी ने 'समन्वित' की भूमिका में सन्धि ही नहीं, अमभव यतया है (देखिए उसका अपेक्षी अनुवाद, श्री जन श्वेताम्बर एण्डपेक्षन बोर्ड, ई० सं० १९३३)। उक्त विद्वानों ने सिद्धसेन आचार्य का गुप्तकाल में होना अनुमान किया है। यद्यपि दोनों की समकालीनता का समयन उपयुक्तलिखित और अन्य प्राचीन जन ग्रन्थों द्वारा निश्चित रीति से किया जा सकता है, जिनमें विशेषतः गुणट्टावलि भी है,—तथापि उक्त पण्डितों के प्रमाण महत्त्वपूर्ण और उनका कथन यथायत्न सात होता है। अर्थात् यदि श्री सिद्धसेन दिवाकर ने वास्तव में किसी एक विजयमादित्य राजा को धर्मोपदेश दिया है तो वह केवल विजयमादित्य पदवी से विभूषित कोई गुप्तवंशीय राजा या सम्राट ही हो सकता है।

ऐसी वस्तुस्थिति में यह प्रश्न उत्पन्न है कि यदि इस रीति से श्री सिद्धसेन दिवाकर और सवत्तरप्रवक्त विजयमादित्य समकालीन हैं नहीं थे, तो प्रस्तुत तीर्थकल्प के इतनी शकाया से बाधित विवरणों में कितना ऐतिहासिक तत्त्व माना जा सकता है ?

* देखिए खरतर-गच्छ-पट्टावली-संग्रह, सप्ताहक श्रीजितविजयजी, कल्याण, सं० १९८८, पृ० १८, तथा धर्म-सागर-गणि विरचित श्री तपागच्छपट्टावली, पट्टावलीसमुच्चय, सप्ताहक मुनि श्रीदेवानविजय, बीरगाम, वि० सं० १९८९, पृ० ४८।

डॉ० शार्लेटे काउड्रे

फिर भी उक्त कल्प के कर्ता निम्नलिखित शब्दों में पाठको से विश्वास की माँग करते हैं कि :—

कुडुंगेश्वरनाभेयदेवस्यानल्पतेजसः। कल्पं जल्पामि लेशेन दृष्ट्वा शासनपट्टिकाम् ॥२॥

अर्थात्—“शासनपट्टिका को देखकर मैं महान् तेजस्वी कुडुंगेश्वर नाभेयदेव के कल्प को संक्षेप में कहूँगा ॥”

प्रस्तुत शब्द उस महान् जैनाचार्य श्री जिनप्रभ सूरि के हैं जिन्होंने दिल्लीश्वर सुलतान मुहम्मद तुगलक को प्रतिबोध देकर जैनधर्म-हितैषी बनाया और उस बादशाह के हाथ से अहिंसाधर्म के अनेक कार्य कराए (देखिए पं० श्री लालचन्द्र गाधी, ‘श्री जिनप्रभ सूरि अने सुलतान महम्मद’, श्री सुखसागर-ज्ञानविन्दु नं० ३५, लोहावट, ई० सन् १९३९)। ऐसे महापुरुष के वचन की प्रामाणिकता में सन्देह करना उचित कैसे समझा जा सकता है? अतः यह बात अवश्य सत्य माननी पड़ेगी कि श्री जिनप्रभ सूरिजी ने उपर्युक्तलिखित आशय की एक शासनपट्टिका (चाहे वह शिलालेख हो या ताम्रपत्र) देखी थी। परन्तु उन्होंने उसके सम्बन्ध के शब्दों को स्मृति से लिखा और वृद्ध-परम्परा के मौखिक संस्मरणों के आधार पर बढ़ाया भी होगा। ऐसा मानने में इस कारण से कुछ आपत्ति नहीं है कि प्रस्तुत कल्प के अन्तिम पद्य में स्पष्टता से कहा गया है कि :—

कुडुंगेश्वरदेवस्य कल्पमेतं यथाश्रुतम्। रुचिरं रचयां चक्रुः श्रीजिनप्रभसूरयः ॥१॥

अर्थात्—“कुडुंगेश्वर देव का यह सुन्दर कल्प श्री जिनप्रभ सूरि ने जैसा सुना वैसा रचा ॥१॥”

इससे विदित है कि श्री जिनप्रभ सूरि ने प्रस्तुत तीर्थ को अति प्राचीन इतिहास की एक आदरणीय वस्तु समझकर और उसकी तत्कालीन विद्यमानता का प्रश्न छोड़कर उसके सम्बन्ध में प्रचलित किंवदन्तियों के संग्रह-रूप में अपना कल्प रचा है। यह इससे भी स्पष्ट है कि उस समय में विद्यमान जैनतीर्थ स्थानों की सूची में (जैसाकि पहिले बताया जा चुका है) कुडुंगेश्वर तीर्थ का नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में यह समझा जा सकता है कि उपर्युक्त समयनिर्देश इत्यादि बाधित बातें ऐसी किंवदन्तियों के आधार पर प्रस्तुत ‘तीर्थकल्प’ में प्रविष्ट हो पाई होंगी।

अथवा यह भी अशक्य नहीं है कि जो शासनपट्टिका श्री जिनप्रभ सूरि ने देखी वह विक्रम सवत् के उल्लेखों से अंकित पीछे के समय में लिखे हुए नकली शिलालेख, ताम्रपत्र आदि में से एक थी जो कभी कभी हस्तगत होते हैं।

फिर भी यह निर्विवाद है कि जिस कुडुंगेश्वर देव का अवलम्बन कर ऐसे आशय की एक जाली शासनपट्टिका बनाई जा सकी और जिसके सम्बन्ध में वृद्ध-परम्परा के ऐसे संस्मरण प्रचलित हो सके उस कुडुंगेश्वर देव का नाम किसी समय में एक प्रसिद्ध वस्तु और उसका मन्दिर एक महिमा-संयुक्त जैन तीर्थस्थान अवश्य था।

इस बात का समर्थन ‘प्रबन्धचिन्तामणि’ के अन्तर्गत ‘कुमारपाल-प्रबन्ध’ (पृ० ७८) के एक वृत्तान्त से भी होता है। उसके अनुसार गुजरात के भावी राजा कुमारपाल वर्तमान राजा सिद्धराज के भय से भागते फिरते हुए मालव देश में ‘कुडुंगेश्वर’ के मन्दिर में आते हैं। उस कुडुंगेश्वर के मन्दिर में वे वहाँ की ‘प्रशस्तिपट्टिका’ में इस आशय का एक पद्य पढ़ते हैं कि विक्रम से ११९९ वर्ष पश्चात् स्वयं कुमारपाल ही विक्रम के सदृश एक राजा होंगे।

उक्त पद्य अन्य अनेक ग्रंथों से भी ज्ञात है। मूल से उसमें श्री सिद्धसेन दिवाकर श्री विक्रमादित्य का सम्बोधन करते हुए कल्पित है।

‘पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह’ में (पृ० ३८ तथा १२३) भी कुमारपाल का यह वृत्तान्त कथित है। परन्तु वहाँ कुडुंगेश्वर के स्थान पर ‘कुण्डिश्वर’ और ‘कुण्डगेश्वर’ ये ही विकृत रूप पाए जाते हैं और उपर्युक्त पद्य सिद्धसेन-कथित ही बताया जाना है।

कुडुंगेश्वर नाम के ये उल्लेख भी (उनके ऐतिहासिक मूल्य का प्रश्न छोड़कर) कुडुंगेश्वर जैन तीर्थ की विद्यमानता की एक अस्पष्ट प्रतिध्वनि समझे जा सकते हैं।

[५] कुडुंगेश्वर महादेव—उपर्युक्त प्रमाणों के अनुसार जिस कुडुंगेश्वर महादेव के मन्दिर में से यह कुडुंगेश्वर जैनतीर्थ उत्पन्न हुआ, और जिस कुडुंगेश्वर महादेव के नाम से ‘कुडुंगेश्वर ऋषभदेव’ या हमारी कल्पना के अनुसार ‘कुडुंगेश्वर पार्श्वनाथ’ का नाम पड़ा, वह देव कौन था, यह ज्ञात हो जाने पर प्रस्तुत विषय पर कदाचित् प्रकाश पड़ेगा। ऐसी आशा से अब इस नाम का कुछ निरीक्षण करना उचित होगा।

जैन साहित्य और महाकाल मन्दिर

‘कूङ्गेश्वर’ या ‘कूङ्गेश्वर’ एक सङ्घटित समास है, जिसका पूर्व भाग (‘कूङ्ग’ या ‘कूङ्ग’) ‘अमरकाश’ और अन्य सङ्घटित कोशों में ‘कूङ्ग’ रूप में पाया जाता है। अर्थात् वही रूप (न कि कूङ्ग) समीचीन है। ‘कूङ्ग’ वास्तव में एक प्राकृत शब्द है जिसकी श्री हेमचन्द्राचार्य ने अपनी ‘दीर्घानाममाला’ में (२, ३७ एम० जैनजी द्वारा सम्पादित, बलकृष्ण ई० सन् १९३१, भाग १, पृ० ७०) दशौ शब्दा में गिना और उसका अर्थ ‘लतामूह’ बताया है। पाइससहमहम्मदकोश के अनुसार ‘कूङ्ग’ के विविध अर्थान्तर का समावेश ‘लता’ आदि से ठेका हुआ स्थान, ‘जंगल’, ‘कुञ्ज’ आदि में होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृत में ‘कूङ्गा’ और ‘कूङ्गी’ भी विद्यमान हैं, जिनमें से ‘कूङ्गा’ का अर्थ ‘लताविशेष’ और ‘कूङ्गी’ का अर्थ ‘बाँस की जाली’ उक्त कोश में बताया जाता है। इन तीन शब्दों में से ‘कूङ्ग’ शब्द ही का उपयोग उपर्युक्त समास में, और उसके अतिरिक्त, स्वतन्त्र रूप में भी श्री अवन्तिसुकुमार के मरणस्थान के वर्णन में किया गया है। यथा —

(१) ‘बाँह वसकूङ्गे’, यर्थात् ‘बाहर बाँस के जाल में’ (‘मरणमहाहि-वृण्ण’)
(२) ‘ममाणे क्यारकूङ्ग’, यर्थात् ‘ममाण म क्यारा (एक पोहर विशेष जिसका गुजराती में अभी भी ‘क्यारी’ कहा जाता है) का जंगल’ (‘आवश्यक-चूणि’ और ‘वृत्ति’)
(३) ‘क्यारिकूङ्गसमोवे’, यर्थात् ‘क्यारा के जंगल के पास’ (‘दग्नमुद्रि’)
(४) ‘क्यारकूङ्गास्य श्मशानमेव’, यर्थात् ‘क्यारकूङ्ग नाम के श्मशान में जाकर’ (‘प्रबन्ध-कोश’)

इस चोपे उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि ‘क्यारकूङ्ग’ उज्जैन के इस श्मशान का एक विशेष नाम था। वह स्थान प्राचीन काल में ‘क्यारा’ से ठेका हुआ था, जिस पर से यह नाम पड़ने का अवसर प्राप्त हो सका था। ऐसे आशय के अन्य उल्लेख भी उपलब्ध हैं जैसे कि ‘आवश्यक-न्याया’ का ‘क्यारिवन’ और ‘कुमारपालप्रतिबोध’ का (अनुवादित) ‘क्यारीवन की वसजाली’।

यह बात इससे भी सत्य प्रतीत होती है कि ऐसे ‘क्यार’ नामक पोहर के गहरे जंगल कुछ वर्ष पहिले भी उज्जैन के आसपास फले हुए थे, ऐसा उज्जैन निवासियों को स्मरण है। सम्भव है कि उक्त ‘क्यारवन’ या ‘क्यारकूङ्ग’ एक समय श्री अवन्तिसुकुमार के समाधिस्थान, अर्थात् गधवनी घाट के आसपास के प्रदेश से उत्तर में ‘सती दरबाजे’ तक या उससे और भी दूर तक एकसा फला हुआ था, और कदाचित् आधुनिक ‘कठाल मुहल्ले’ का नाम उसकी स्मृति का एक अवशेष हो। इसी विधा का ‘क्यारवन’ अथवा ‘क्यारकूङ्ग’ में श्री अवन्तिसुकुमार के समाधिस्थान पर इस महात्मा का स्मारक-मन्दिर बनाया गया था, ऐसा उपमूलित साहित्य से विदित है।

उसी साहित्य से यह भी विदित है कि जिस समय श्री विष्णुमादित्य और सिद्धसेन दिवाकर महाकालवन में आए, उस समय यह स्मारक-मन्दिर हिन्दुओं के अधिकार में आकर एक हिन्दू मन्दिर बन गया था, जिसमें ‘कूङ्गेश्वर महादेव’ का लिंग स्थापित किया गया था।

इस ‘कूङ्गेश्वर’ का सबसे प्राचीन उल्लेख ‘मरणसमाहि-वृण्ण’ में उपलब्ध है, जहाँ श्री अवन्तिसुकुमार का मृत्युस्थान ‘कूङ्गीसरदृष्टाण’ प्राकृत शब्द से वर्णित है (दक्षिण पूर्वोक्त अवतरणिका)।

इसके पश्चात् उक्त नाम ‘क्यारवली’ में पाया जाता है, जहाँ कि प्राकृत ‘कूङ्गीसर’ साफ साफ उस हिन्दू मन्दिर के लिए प्रयुक्त है जहाँ श्री विष्णुमादित्य और सिद्धसेन का मिलाप हुआ।

उसी मन्दिर के नामस्वरूप संस्कृत ‘कूङ्गेश्वर’ उपर्युक्त ‘विविध-तीर्थ-कल्प’ की कुछ प्रतियाँ में, ‘प्रभावक-चरित’ में, और ‘प्रवच-चिन्तामणि’ में, तथा ‘कूङ्गेश्वर’ ‘विविध-तीर्थ-कल्प’ की अन्य प्रतियों में उपलब्ध है।

इन प्रतियों के अनुसार इसी कूङ्गेश्वर महादेव के मन्दिर में अवन्तिसुकुमार के समय की तीर्थंकर प्रतिमा निकली और ‘कूङ्गेश्वर नामेय’, या हमारी कल्पना के अनुसार ‘बामेय’, आदि नामों से किफ जिन्यों से पूजित हुई, अर्थात् पहिले बोरिवार बताया जा चुका है। अस्तु।

उपर्युक्त कूल बातें जैनग्रन्थों ही के आधार पर कथित हैं। यदि उनके लिए अन्य साहित्य के भी कुछ प्रमाण दिये जा सकें तो उनकी प्रामाणिकता अधिक मान्य समझी जा सकेगी। यह विशेषतः कूङ्गेश्वर महादेव के अस्तित्व के विषय में उचित है, जो एक राज-पूजित हिन्दू-देवता बताया जाता है। इसका पता हिन्दू साहित्य से लगाने का प्रयत्न अब किया जायगा।

डॉ० शार्लोटे काउझे

[६] कुटुम्बेश्वर महादेव—‘विविध-तीर्थ-कल्प’-अन्तर्गत और पहिले वारंवार उल्लिखित ‘कुडुंगेश्वर-कल्प’ में ‘कुडुंगेश्वर’ शब्द छह बार आया है। मुनि श्री जिनविजयजी ने इस शब्द के केवल ‘कुडुंगेश्वर’ और ‘कुडुंगेश्वर’ ये ही दो पाठान्तर दिए हैं। परन्तु ‘अभिधानराजेन्द्र-कोश’ में (‘कुडुवेसर’ शब्द के नीचे) उक्त कल्प का जो रूप पाया जाता है उसमें उनके स्थान पर छह ही बार ‘कुटुवेश्वर’ यह पाठान्तर है। यद्यपि उक्त कोश के सम्पादक महाशय ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया है कि यह तीर्थकल्प कौनसी प्रति से उद्धृत किया गया है, तथापि अनुमान किया जा सकता है कि उनको ऐसी कोई प्रति हस्तगत हुई होगी जिसका उपयोग मुनिश्री अपने सम्पादनकार्य में न कर पाए होंगे।

उक्त तीन रूपों में से ‘कुडुंगेश्वर’ और ‘कुडुंगेश्वर’ हिन्दू साहित्य में अब तक सर्वथा अप्रसिद्ध हैं, जबकि ‘कुटुवेश्वर’ शब्द ‘स्कन्दपुराण’ के ‘अवन्तिखण्ड’ में तीन भिन्न भिन्न स्थानों पर नीचे के अनुसार उल्लिखित हैं:—

(१) १.१०, पद्य १-१० (वेंकटेश्वर प्रेम एडिशन पृ० १४ ब):—वहाँ कुटुम्बेश्वर महादेव के दर्शन का फल बताया जाता है।

(२) १.६७, पद्य १-२५ (पृ० ७२ ब):—वहाँ भक्तों के ‘कुटुंबी’, अर्थात् बड़े-परिवार-युक्त हो जाने से ‘कुटुवेश्वर’ शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ (यौगिक अर्थ) बताया और कुटुम्बेश्वर महादेव के मन्दिर का वर्णन किया जाता है। इसके अनुसार वहाँ एक चतुर्मुख लिंग, ‘भद्रपीठधरा देवी भद्रकाली’ अर्थात् ‘सिंहासन पर विराजमान भद्रकाली देवी’, तथा एक पाँव से लँगड़े भैरव क्षेत्रपाल विद्यमान थे।

(३) २.१५, पद्य १-४१ (पृ० ९१ अ):—वहाँ समुद्रमन्थन से लेकर उक्त लिंग का कल्पित इतिहास दिया जाकर ऐसी घटना का विस्तृत वर्णन है कि कामेश्वर लिंग से उत्पन्न हुआ कुटुवेश्वर लिंग, आरंभ से एक विषलिंग और मृत्युदायक होकर महादेव के वरदान से और लकुलीश के उसमें अवतार लेने से वृद्धिकारक बन गया है।

कुटुवेश्वर महादेव का मन्दिर आज भी गन्ववती घाट के पास उज्जैन के उस भाग में विद्यमान है, जो सिंहपुरी नाम से प्रसिद्ध है। वह शिखर-युक्त, परन्तु छोटा है, और उसका एक कमरा मात्र है। उसमें दरवाजे से लेकर सामने की दीवार तक एक पंक्ति में तीन लिंग स्थापित हैं, जिनमें से बीच का लिंग पुराण के वर्णन के अनुसार सचमुच चतुर्मुख है, अर्थात् उसे ही ‘कुटुवेश्वर’ समझना चाहिए। परन्तु पुराणोक्त ‘भैरव क्षेत्रपाल’ और ‘भद्रपीठधरा भद्रकाली देवी’ के नाम निशान तक नहीं दिखते हैं। दरवाजे के सामने की दीवार के पास गणपति के एक उभरे हुए चित्र से शोभित एक नीचा खम्भा और ऊपर झरोके में चार हाथवाली खड़ी हुई पार्वती का एक उभार-चित्र है, जो केवल थोड़े वर्ष पहिले बनाया हुआ दिखता है। देवी के आगे के दोनो हाथों में लिंग-योनि, पीछे के दाहिने हाथ में एक सुराही और पीछे के बाएँ हाथ में एक त्रिव-पत्र है। बाईं दीवार के ऊपर के कोने में एक साढ़े पाँच फुट ऊँचा और डेढ़ फुट चौड़ा शिलापट्ट जड़ा हुआ है, जिस पर उत्कीर्ण छोटी मूर्तियाँ ‘चौरासी महादेव’ के नाम से पूजी जाती हैं।

पुराण-सम्पादनकाल से कुटुवेश्वर महादेव के परिवार में इतना परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हुए भी उक्त महादेव का मृत्यु के साथ सम्बन्ध रखना अभी भी यहाँ तक माना जाता है कि किसी हिन्दू कुटुम्ब में कोई अवसान होने के पश्चात् मृत के कुटुम्बजन शुद्धिकरण के लिए उनका दर्शन करने को आते हैं, ऐसा उज्जैन के सुप्रसिद्ध ज्योतिपी और पुरातत्त्ववेत्ता श्री सूर्यनारायणजी व्यास महाशय से ज्ञात हुआ है।

इस ‘कुटुवेश्वर महादेव’ और जैनग्रंथों के ‘कुडुंगेश्वर महादेव’ का सम्बन्ध निकालने का अधिकार केवल स्थान के साम्य और नामों के सादृश्य (विशेषतः प्राकृत में ‘कुडुंगेसर’-‘कुडुवेसर’), या उक्त प्रति के अनुसार नामाभेद ही पर निर्भर नहीं है। किन्तु दोनों का कुछ ऐतिहासिक सम्बन्ध होना ही चाहिए, इस अनुमान को उपर्युक्त ‘चौरासी महादेव’ के शिलापट्ट से भी पुष्टि प्राप्त होती है। उस शिलापट्ट पर उत्कीर्ण मूर्तियों का निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि वे न तो चौरासी हैं और न महादेव ही की मूर्तियाँ हैं। ऊपर से नीचे तक गिनकर मूर्तियों की २० अथवा २१ पंक्तियाँ हैं। शिलापट्ट का नीचे का किनारा इतना जीर्ण हो गया है कि सब से नीचे की पंक्ति के स्थान पर सचमुच मूर्तियों की एक पंक्ति अथवा कोई शिलालेख आदि विद्यमान था, इस बात का निर्णय नहीं किया जा सकता है। ऊपर की ९ तथा नीचे की ९ पंक्तियों में (सबसे नीचे की सदिग्ध पंक्ति को छोड़कर) ९-९ छोटी मूर्तियाँ विराजमान हैं। मध्यभाग की दो पंक्तियों में मात्र ३-३ मूर्तियाँ

जेन साहित्य और महाकाल मन्दिर

हैं, जिनसे घेरी हुई एक बड़ी मूर्ति शिलापट्ट के वेन्द्रस्थान पर विराजमान है। इस मूर्ति के चारों ओर एक पा ७ फणवाले सर्प का आकार अस्पष्ट रीति से दिखता है। इस रीति से मूर्तियाँ की कुल संख्या १७५, अथवा यदि २१ पश्चिमी समझी जाय तो १८४ है। सब पश्चात्तानुसार और शिल्पशास्त्र के नियमानुसार सिद्ध या तीर्थपरा की मूर्तियाँ हैं। वेन्द्रस्थ बड़ी मूर्ति सातवें तीर्थकर श्री सुपात्रव अथवा तेईसवें श्री पाश्वनाथ की हो सकती है।

इसी आकार के जोर ऐसी ही उत्तीर्ण मूर्तियाँ से सजाए हुए शिलापट्ट आज भी जन शिल्पकला की उस निमित्त में दखे जा सकते हैं, जिसका एक उदाहरण 'सहस्रकूट' नाम से प्रसिद्ध है। वह 'सहस्रकूट' वायव्य जन तीर्थ में 'पाँच पाँडवा की देवी' के पिछवाड़े के एक छोटे मन्दिर में विद्यमान है (देखिए एस्.०.एम्.० नवाब, 'भारत ना अन तीर्थों', अमदावाद, ई० सन् १९४२, पृ० ३३, चित्र न० ७० और नोट)। वह स्वतः सगमरमर की, बसही चार शिलापट्टों की एक निमित्त है, जिसका नोकदार शिखर इसी शालीके छोटे शिलापट्टों से बनाया हुआ है। उक्त सहस्रकूट पर उत्तीर्ण मूर्तियों की कुल संख्या (शिखर की मूर्तियाँ सहित) १०२८ है। सम्भव है कि कुटुबेश्वर महादेव के मन्दिर का शिलापट्ट वैसे ही एक 'सहस्रकूट' के नीचे के भाग की चारों दीवारों में से एक है। उसकी वाह्य आकृति से यही अनुमान ठीक बैठता है।

किर ऐसी निमित्त का बड़ा क्या मूल प्रयोजन था और उसका आगमन श्री कुटुबेश्वर महादेव के मन्दिर में कहाँ से होकर कसे हुआ, ये प्रश्न उठते हैं।

मूलतः ऐसी शिल्प-कृतियाँ किस उद्देश्य से बनाई जाती थी, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इतना ही स्पष्ट है कि उनका आकार अवश्य तक्षशिला आदि के छोटे बौद्ध-स्तूपों का स्मरण कराता है। इसलिए वे भी कदाचित् आरम्भ में मुनि-महामाया के स्तूप, अर्थात् स्मारक विरोध में, ऐसा अनुमान किया जा सकता है।

यदि यह कल्पना मान्य हो और कुटुबेश्वर महादेव का सम्बन्ध कुटुबेश्वर महादेव के साथ जोड़ा जाना उचित समझा जाय तो प्रस्तुत शिलापट्टों की श्री अवन्तिमुकुमाल मुनि के समाधिस्तूप का अवशेष मानने में क्या आपत्ति है, इस अनुमान का कुछ समयन शिलापट्टों की वेन्द्रस्थ, फणयुक्त मूर्ति से होता है, यदि उस श्री पाश्वनाथ ही की समझी जाय, जिसका सम्बन्ध उक्त स्मारक के साथ अनेक प्रथा में कथित है (देखिए ऊपर की अवतरणिकाएँ)। तथापि उसके अतिरिक्त एक स्वतन्त्र पाश्वनाथ प्रतिमा या उक्त स्मारक-स्तूप के पास स्थापित श्री जोर स्तूप तथा प्रतिमा दोनों एक मध्य मन्दिर में स्थित थे, ऐसा भी उक्त साहित्य से समझा जा सकता है।

यह स्मारक मन्दिर श्री अवन्तिमुकुमाल की माता नन्दा या सुभद्रा, अथवा उस नन्दा या सुभद्रा के पौत्र के हाथ का (कहाँ मुनि के पिता या पत्नियाँ थे हाथ का भी) बनाया हुआ स्थित है जिनकी समृद्धि अपार थी। कदाचित् इन बनानेवालों ने प्राचीन जन स्थापत्य की प्रणाली और मयूरा ने जन पुरातत्त्व के प्राचीन अवशेषों के उदाहरणों के अनुरूप अपना (या अवन्तिमुकुमाल के पुत्र ने अपनी पितामही का इत्यादि) कोई स्मारक-चिह्न प्रस्तुत मन्दिर में बनवाया है। किर ऐसा क्या नहीं माना जाय कि 'स्कन्दपुराण' के 'अवन्तिखण्ड' में उल्लिखित और एक समय में कुटुबेश्वर के मन्दिर में विद्यमान 'नन्दीश्वर' 'नन्दा' 'नन्दी' का चित्र मूलतः उक्त 'भद्रा' ही का स्मारक चिह्न था? यह कल्पना इस कारण से कुछ सुगम है कि हिन्दुओं की 'भद्रकाली देवी' का रूप शिल्पशास्त्र के नियमानुसार विकराल हो है, और उनके लिए 'भद्र-पीठवरा' के विरोध का प्रयोग देखने से जादव्य उत्पन्न होता है (देखिए हिन्दुशिल्पशास्त्र के सम्बन्ध में श्री एस्.० श्रीकृष्ण शास्त्री का निबन्ध 'स्वातर्ली ऑफ़ दी मिनिक थोसायटी ३४, २३ में, पृ० १८३ आदि)। इससे अतिरिक्त, जिस स्थान पर १७५ (या १८४) तीर्थकर प्रतिमाओं के '८४ महादेव' बन सके, उसी स्थान पर यह परिवर्तन भी सम्भाव्य समझा जा सकता है।

[७] मुनि-स्मारक-मन्दिर के इतिहास का सारांश—

पूर्वोक्त विवेचन से निम्नलिखित घटना-शृङ्खला का अनुमान किया जा सकता है —

ईसा के पूर्व किसी समय में गङ्गवती के पास वर्तमान सिंहपुरी के जन्दर, श्री अवन्तिमुकुमाल मुनि का स्मारक-मन्दिर विद्यमान था, जिसमें मुनि का स्तूप और श्री पाश्वनाथ की एक प्रतिमा स्थापित थी। आसपास स्मशानभूमि और निजन जंगल होने के कारण जिनमें से मुनि की पूजा-सेवा की उपेक्षा की। स्तूप मन्दिर और मन्दिर उजाड़ पड़ा रहा।

डॉ० शार्लोटे क्राउझे

उसमें (कदाचित् कुछ जीर्णोद्धार या अन्य परिवर्तन करते हुए) हिन्दुओं ने श्मशानों के अधिष्ठाता के उपलक्ष्य में एक लिंग स्थापित किया। तीर्थंकर-प्रतिमा लुप्त हो गई। मन्दिर हिन्दू-मन्दिर बना। स्थान के आधार पर उसको 'कुडंगीसर' या 'कुडंगेश्वर', अर्थात् 'गहरे जंगल का ईश्वर' यह नाम चल पड़ा। इस कुडंगेश्वर महादेव के मन्दिर में किसी एक उदार विचारवाले, 'विक्रमादित्य' की उपाधि धारण करनेवाले गुप्त सम्राट् के समय और उपस्थिति में श्री सिद्धसेन दिवाकर का आगमन और प्राचीन पार्श्वनाथ-प्रतिमा का प्रादुर्भाव—चाहे चमत्कारिक या प्राकृतिक रीति से—हुआ। उक्त प्रतिमा 'कुडंगेश्वर-पार्श्वनाथ' के नाम से पुनः प्रतिष्ठित होकर एक जैनतीर्थ का केन्द्र बनी, जिसकी उपासना के लिए राज्य की ओर से कुछ गाँव प्रदान किए गए।

पश्चात् उक्त मन्दिर फिर हिन्दुओं के हाथ में आया। कुडंगेश्वर नाम उसके साथ जुड़ा हुआ तो था परन्तु उस नाम को व्युत्पत्त्यर्थ की दृष्टि से कल्पनाशक्ति के अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से, जिस न्याय से 'करण' का 'कर्ण', 'सिप्रि' की 'शिवपुरी', 'नाचिकेतस्' का 'नासकेत', 'तैलंग' का 'त्यक्तलंक' इत्यादि कृत्रिम रूपान्तर गढ़े गए, उसी न्याय के अनुसार वह रूप मिटाया जाकर 'कुटुम्बेश्वर' शब्द बनाया गया, जो पुराण में (जैसा ऊपर बताया जा चुका है) प्रयुक्त होकर आज तक प्रचलित है।

इस मन्दिर की उत्पत्ति और प्रारम्भिक इतिहास का वृत्तान्त जैन साहित्य में और मध्यकालीन स्थिति का वर्णन पुराण में उपलब्ध रहा। फिर भी इतनी शताब्दियों के क्रम में उसका नाश, जीर्णोद्धार, धर्म-परिवर्तन, और कदाचित् स्थानान्तर भी कितने बार और कब-कब हुए, इन रहस्यों की रक्षिका सिंहपुरी, गन्धवती घाट और महाकालेश्वर मन्दिर की सीमा के अन्तर्गत भूमि ही है, जहाँ कभी खोदने पर कदाचित् किसी दिन उस पर प्रकाश पड़ेगा।

मन्दिर का आधुनिक आकार पेशवा या सिंधिया काल से अधिक प्राचीन नहीं हो सकता। वह उसके छज्जे में जड़े हुए एक शिलालेख से देखा जा सकता है, जो एक टूटी हुई इमारत का एक भग्नावशेष जान पड़ता है। इस शिलालेख के अनुसार वह इमारत संवत् १७८२ में बनाई गई या उसका जीर्णोद्धार कराया गया था। इस इमारत के खंडित होने के पश्चात् कुटुम्बेश्वर मन्दिर के अन्तिम जीर्णोद्धार के प्रसंग पर वह शिलालेख '८४ महादेव' के पूर्वोक्त शिलापट्ट के साथ खंडहरों में से निकाला जाकर दोनों वस्तुओं को अपने-अपने आधुनिक स्थान में जड़ाया गया होगा। उसी समय से उक्त शिलापट्ट उसी मन्दिर में आतिथ्य भोगने लगा होगा, जिसके मूल-मन्दिर के केन्द्रस्थान में वह एक बार महात्मा के स्तूप की एक दीवार था। कदाचित् स्तूप के शेष भाग और भद्रकाली या भद्रा श्राविका का चित्र भी किसी दिन इसी भाँति प्रादुर्भूत होकर दर्शन देंगे।

[८] मुनि-स्मारक और महाकाल—मुनि-स्मारक-मन्दिर और उसमें से उत्पन्न हुए मन्दिरों के इतिहास की उपर्युक्त रूपरेखा के आधार मुख्य करके 'मरणसमाहि-पइण्ण', भद्रेश्वर-कृत 'कथावली' (परन्तु वह केवल कुछ अंश से), प्रभाचन्द्र-कृत 'प्रभावक-चरित', और जिनप्रभ-सूरि-कृत 'विविध-तीर्थ-कल्प', इतने ही ग्रंथ हैं, जिनमें 'कुडंगेश्वर' नाम विविध रूप धारण करता हुआ, प्रस्तुत सम्बन्ध में प्रयुक्त है।

वह नाम श्री हरिषेण-कृत 'बृहत्कथा-कोश' आदि दिगम्बर-ग्रंथों में नहीं पाया जाता है। हरिषेण के एक पद्य (२४२) के अनुसार मुनि का समाधिस्थान 'महाकालवन' में और एक दूसरे पद्य (२६०) के अनुसार उसी महाकालवन में आई हुई 'गन्धवती नदी' और 'कलकलेश्वर मन्दिर' के पास, और श्रीनेमिदत्त के अनुसार 'गन्धवती' नदी और 'महाकाल' के पास था (देखिए ऊपर की अवतरणिकाएँ)। परन्तु वे सब स्थान 'कथारिकावन' में विद्यमान होने से उपर्युक्त इतिहास इन उल्लेखों से बाधित नहीं होता है।

बाधा तो कुछ श्वेताम्बर ग्रंथकारों के इस आशय के कथन में विदित होती है कि श्री अवन्तिमुकुमाल का स्मारक-मन्दिर हिन्दुओं से ग्रहण किए जाने के पश्चात् महाकाल ही का मन्दिर बना। ऐसे उल्लेख श्री जिनदास गणि महत्तर, श्री हरिभद्र सूरि, 'आवश्यक कथाओं' और 'दर्शन शुद्धि' के कर्ता, श्री हेमचन्द्राचार्य, श्री सोमप्राचार्य, श्री राजशेखर सूरि, श्री मेखतुगाचार्य, श्री तपाचार्य, 'पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह' के कर्ता, श्री शुभशील गणि, श्री विजयलक्ष्मी सूरि, और श्री संघतिलक सूरि की कृतियों में से उद्धृत किए जा चुके हैं (ऊपर देखिए)।

जन साहित्य और महाकाल मन्दिर

इसके अतिरिक्त, यह भी विदित है कि उसका प्रयत्न ही एक ही समान बृद्ध-परम्परा मान्य थी, जिसका प्रारम्भ प्रस्तुत विषय की दृष्टि से श्री जिनदास गणि और श्री हरिसद्र सूरि का मायाय आधार था।

दूसरी ओर, प्रस्तुत विषय उन प्रयत्नों की दृष्टि से गौण और प्रसंगात्त ही था, जिसमें उन्होंने श्री जिनप्रभ सूरि की भाँति, विशेष अन्वेषण करना आवश्यक ही नहीं समझा होगा।

यदि अति प्राचीन समय में—अर्थात् श्री जिनदास गणि और श्री हरिसद्र सूरि के पहिले—श्वेताम्बर-परम्परा के किसी लेखक या उपदेशक की मूल में 'महाकालवन का जैन-मन्दिर' 'महाकाल जन-मन्दिर' में परिवर्तित हुआ, और इस भ्रान्ति निर्देश में महाकाल मन्दिर का जन मन्दिर में उत्पन्न होने की ओर भी भ्रान्त कल्पना उपस्थित हुई, जो परम्परागत इनके प्रथा में उभरा प्रविष्ट होती गई, तो यह बात आवश्यक नहीं है। वह इस कारण से स्वाभाविक ही समझी जा सकती है कि स्वधर्मपरायण प्राचीन श्वेताम्बर-बृद्ध-परम्परा में, सूक्ष्म ऐतिहासिक शोध की अपना कर्तव्य नहीं समझकर, ऐसी भ्रान्तियाँ जो गुड़ करने की तरह उदासीनता रखी हैं। इससे अतिरिक्त, शोध के माध्याम के अभाव से भी व्यक्तिगत प्रयत्नों को अपने अपने मूलप्रथा पर बहना अव्यवस्थित रखना ही पड़ता था। इसके परिणामस्वरूप गुप्तकालीन सिद्धसन दिवाकर द्वारा मत्स्य प्रवक्त विनमादिय का प्रतिपादित होना आदि विविध भ्रान्तियों भी अंगीकृत रहकर गतावस्था का क्रम से जन साहित्य का सम्बन्ध मिथ्या बन सका। ऐसी एक भ्रान्ति-स्वरूप थी अवन्तिमुकुमाल के स्मारक-मन्दिर में महाकालेश्वर-मन्दिर का उत्पन्न होना भी समझा जा सकता है।

साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि प्रस्तुत घटनाओं की रामूमि, प्राचीन उज्जयिनी, जन धर्म का एक माहमायुक्त के उद्भव था। इतिहास-प्रसिद्ध जन राजा भद्रप्रति, जिनकी आज्ञा से कराई हुई जिन-प्रतिमाओं और जन मन्दिरों की सन्ध्या से आरम्भ होता है, और कालकाचम द्वारा प्रतिपादित जिनभक्त धर्म-राजा-महल (जो पश्चात् मन्वर प्रवक्त विनमादिय से पराजित बनाये गए हैं) उज्जैन ही में अपनी राजधानी रखते हुए राज्य करते थे। वहाँ ही 'आवश्यक वर्ण' के अनुसार, उक्त अचानकभी सन्ध्या के समय में 'जीवित स्वामी' (अर्थात् किसी एक तीर्थंकर के समय में बनाई हुई उनकी एक प्रतिमा) का एक प्रसिद्ध मन्दिर विद्यमान था, जहाँ दर्शन करने की राजगुरु आय मुहूर्त्ती आचार्य 'विहार कर' आए।

इस बात के पुरातत्त्व सम्बन्धी प्रमाण भी विद्यमान हैं। श्री पादवनाय की शासनद्वी पत्तावती की एक बड़ी, अति प्राचीन चारुगरी की मुन्दर मूर्ति गढ़ की कालिका देवी के मन्दिर में अभी भी विराजमान है। इस मूर्ति का आकार से अनुमान किया जा सकता है कि यह एक समय एक भव्य पादवनाय प्रतिमा के पास एक विद्यालय जिनालय में स्थापित हुई होगी, जिसकी पूजा-सेवा प्रतिदिन सैकड़ों श्रावक-श्राविकाएँ करती होंगी। प्राचीन जन प्रभाव की एक वय निशानी वह भव्य, पयाम पाषाणमय पाद्व प्रतिमा है जो कुछ समय के पहिले महाकालवन की भूमि में से निकली हुई, आज गच्छती घाट के पास जाए हुए श्वेताम्बर मन्दिर में 'जयन्ति पादवनाय' के नाम से पूजित है।

इन उदाहरणों से विदित है कि प्राचीन उज्जयिनी में जनधर्म का स्थान इतना ऊँचा था कि उसमें भी महाकालेश्वर मन्दिर की उत्पत्ति की उपर्युक्त कल्पना का उत्पन्न और इनकी गतावस्था पक्क प्रवर्णित रहने का निमित्त प्राप्त हो सकी।

प्रस्तुत निम्नलिखित अवस्था और मनन का फल है। उसमें पाठकों को जो कुछ बड़े बातें पता हों, वे आधार रखित नहीं हैं। तथापि कल्पित बातें अभी तक प्रचलन प्रमाणा से सिद्ध नहीं हुई हैं। यदि किसी दिन सिद्धपुरी की भूमि में से कुछ-अर जन नीचे की श्री सिद्धसन दिवाकर वृत्त प्रतिष्ठा का गिलाख या श्री जिनप्रभ सूरि उन्मिषित शासन प्रद्विका, अथवा श्री आदि महाकालेश्वर के स्थान पर उभार प्रारम्भ इतिहास का कोई गिलाख जाति निकले, तो उपर्युक्त विवेचन की व्याख्या की कमीटी जान हो सकेगी। ऐसा अवसर जीवित उत्पन्न हो, यह हम समीचीन विषय के अन्वेषण में हम नैतिक प्रयत्न इतिहास में पुरातत्त्वज्ञान की अन्त करण से कामना हमारी, इसमें तनिक भी गल्ती नहीं है।*

* भारतीय संस्कृति का गढ़ प्रेम से प्रेरित होकर मैंने विदग्ध होते हुए भी यह निबन्ध लिखा है। मैं लिखता, अतः यदि इसमें कुछ त्रुटियाँ रह गई हों तो पाठक क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना है। —लेखिका।

उज्जयिनी

श्री डॉ० हेमचन्द्र रायचौधुरी, एम्० ए०, पी-एच० डी०

जयनगरी* उज्जयिनी भारतीय इतिहास को गौरवमय बनानेवाले प्रभावशाली राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों में से है। बनारस तथा मथुरा के समान शाश्वत नगरी होने का सम्मान इसे प्राप्त है और टाइवर नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध सप्त गिरीन्द्रो के नगर रोम से तथा सारोन की खाड़ी के समीपस्थ नील-लोहित-पुष्प-किरीट-शोभित नगर (City of the violet crown i. e., Athens) से उसकी तुलना की जा सकती है। प्रद्योत एव वासवदत्ता, अशोक तथा मुंज, नवसाहसाक और भोज, सवाई जयसिंह तथा महादजी शिन्दे की स्मृतियों के प्रभा-मण्डल से उज्जयिनी दीप्तिमती है। सर्वाधिक यह उस विक्रमादित्य की राजधानी थी जिसे परम्परा उस सवत् से सम्बद्ध करती है जिसकी द्विसहस्राब्दी हम आज मना रहे हैं। इसी में उन सभाओं का आयोजन हुआ था जिनमें कालिदास और अमर, भारवि एवं पद्मगुप्त ने कीर्ति प्राप्त की थी। भारतीय ज्योतिर्विदों की प्रथम मध्याह्न रेखा (meridian) का यह स्थान थी। उज्जयिनी की अनेक प्रकारोंवाली संभमकारी नामावली इस प्रकार है—अवन्तिका, पद्मावती, भोगवती, हिरण्यवती, कनकशृंग, कुशस्थली, कुमुद्वती, तथा प्रतिकल्पा†। इस सूची में ल्यूअर्ड (Luard) द्वारा उल्लिखित नवतेरीनगर तथा

* उज्जितो दानवो यस्मात् त्रैलोक्ये स्थापितं यशः । तस्मात् सर्वैः सुरश्रेष्ठैर्ऋषिभिस्सनकादिभिः ॥

कृतं नाम ह्यवन्त्या वा उज्जयिनी पापनाशिनी । अवन्ती च पुरा प्रोक्ता सर्वकामवरप्रदा ॥

स्कन्द, आवन्त्य, ४३।५३-५४ तथा मिलाइए Badauni (Low) Vol. II, P. 43n.

† मेघदूत, १।३१; कथासरित्सागर, २ पृ० २७५ (Tawney का अनुवाद), स्कन्दपुराण, आवन्त्यखण्ड, प्रथम भाग, अध्याय ४०-४८, P. H. A. I, चौथा संस्करण, पृष्ठ ४६८।

उज्जयिनी

शिवपुरी नाम और जुड़ जात है। उज्जयिनी के ९ कोस चौड़ाई तथा १३ कोस लम्बाई के विस्तार से नवतरीनगर नाम की उत्पत्ति मानी गई है*।

विक्रमादित्य की यह राजधानी सदा से भारत की सात पवित्र नगरियाँ में गिनी जाती है—

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्ति। पुरी हारावती च वसन्तता मोक्षदादिषा ॥

इसकी पावनता को स्कन्दपुराण के आनन्दखण्ड में इस प्रकार स्वीकृत किया गया है† —

तस्माद्विस्तारं क्षेत्रं कुरुणा च सुरोत्तमा†। तस्माद्दशगुणं मन्ये प्रयागतीथमूत्तमम् ॥

तस्माद्दशगुणा काशी काश्या दशगुणा गया। ततो दशगुणा प्रोक्ता बृहस्पती च पुण्यदा ॥

नगर के बाह्य प्रदेश में यहाँ महाकाल (शिव) और उनकी चिरसगिनी मंगलचण्डी (दुर्गा का रूपविशेष) का प्रसिद्ध मन्दिर वर्तमान था। ये मंगलचण्डी शान्तसमयतन में इस प्रकार उल्लिखित अवन्तिदेश की कालिका ही होगी—

उज्जयिन्या कूपरञ्च मागत्य कपिलचर†।

भरव सिद्धिवा साक्षाद्देवी मंगलचडिका ॥

अवन्तीसप्तको देवा कालिका तत्र तिष्ठति ॥ शान्तसमयतन ॥ ६॥

उज्जयिनी चम्बल की सहायक नदी क्षिप्रा के पूर्वी तट पर (अक्षांश २३°११' अक्षांश उत्तर, देशांतर ७५°५०' अक्षांश पूर्व) समुद्रतल से १६९८ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। पुरातन नगरी वर्तमान उज्जैन से दो मील उत्तर की ओर थी। इसने सम्भव से यह कहा जाता है कि इसे "भूकम्प अथवा क्षिप्रा की असाधारण बाढ़ ने नष्ट कर दिया था। प्राचीन नगरी की भूमि पर प्राचीन नीचे आज भी दिखाई देती है और यहाँ "पुरातत्त्व की असंख्य वस्तुएँ, रत्न, अक्ष, मुद्रा, धामूयण तथा मिट्टी" प्राप्त हुए हैं। वर्तमान नगर आसताकार है और कभी गोल शिखरोवाले प्रस्तर प्राकार से परिवेष्टित था, जिसका मालवा के सुल्तानों के द्वारा ईसवी १५वीं शताब्दी में निमित्त होना बताया जाता है। किन्तु मालकम के समय में ही इस प्राचीन के अनेक भाग ध्वस्त हो रहे थे। १८१० ई० में राजधानी का स्थान-परिवर्तन ग्वालियर के समीप रुद्रकरी की हो जाने के साथ ही प्रसिद्ध हिन्दू राजवंश की राजधानी होने का इसका महत्त्व समाप्त हो गया। यह नगर अनेक विभागों में विभक्त है और ऐसे अनेक विभाग का नाम उसके स्थापक के अथवा उसमें निवास करनेवाले नागरिकों की श्रेणी के नाम पर है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भाग है जयसिंहपुरा—जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह द्वारा सन्स्थापित—जो १७३३-१७४३ तक मालवा सूबा के शासक थे, दिया मुसलमानों के एक विभाग बोहण्डो के नाम पर बोहरावासल तथा कोट या किला जो सम्भवतः सङ्घट्ट साहित्य में प्रसिद्ध महाकालवन के स्थल का संकेत करता है। जयसिंहपुरा में बहानिक अन्त्ययन में तीर्थ रक्षितवाले जयपुर के सवाई महाराज द्वारा निमित्त सुविधुल वेप लाला हैं†।

जसा पहले लिखा जा चुका है, उज्जयिनी भारतवर्ष के प्राचीनतम नगरों में से है। यद्यपि यह कहना कठिन है कि मयदुष्टा श्रद्धियों के बाल में इसके प्राकार तथा कंगूरे वर्तमान थे, तथापि यह असंदिग्ध सत्य है कि महानारतकार महानाल के प्राण से तथा कोटितीय (निश्चित रूप से उज्जयिनी का†) से, जिसका उत्प्लेख व तमरा, दक्षिणसिंधु, चर्मण्यती तथा पश्चिमी भारत के अन्य तीर्थस्थलों के सम्बन्ध में करते हैं, परिचित थे।

महाकाल ततो गच्छेत् नियतो नियताशन। कोटितीयमप्युत्तमं ह्यमेधफलं समेत ॥ ६ ॥

* Luard, Gwalior State Gazetteer, I, पृष्ठ २९९।

† C H I, पृष्ठ ५३१ टिप्पणी, Memoirs of Jahangir (Rogers) I, पृष्ठ ३५४।

‡ प्रथम भाग, Chap XLII, २३-२४।

§ तुलना कोजिए शब्द-कल्पद्रुम (पीठ के अन्तर्गत), भारतचक्र, अन्नदासमल (प्रयागली), पृष्ठ ९२, Ind Culture Vol VIII, p 39

† Luard, Gwalior State Gazetteer Vol I, page 299f

‡ स्कन्दपुराण, आनन्द खण्ड, प्रथम भाग, अध्याय ७१, ९।

§ महाभारत ३, ८२, ४९।

श्री हेमचन्द्र रायचौधुरी

इसी तारतम्य में यह भी कहा जा सकता है कि कालिदास, वाण, अलबेखनी तथा सोमदेव के ग्रंथों में उज्जयिनी के महाकाल के महत्त्वपूर्ण उल्लेख प्राप्त होते हैं।[†]

रामायण अवन्ति से परिचित है, जो उज्जयिनी के समीप के प्रदेश का नाम ही नहीं है, वरन् स्वयं नगरी के नाम के रूप में उल्लिखित है।[‡]

उज्जयिनी (प्राकृत—उज्जेनी) नाम के अन्य प्राचीन उल्लेखों के लिए पुरातन पालि सूत्रों की ओर अग्रसर होना होगा, जिनमें उज्जयिनी के महाकच्चान के जन्मस्थान के रूप में तथा बुद्ध एवं महावीर के समकालीन चण्डपज्जोत (चण्डप्रद्योत) की राजधानी के रूप में उल्लेख है। गोदावरी के तट से गंगा की घाटी को जानेवाले मार्ग पर यह प्रधान स्थल था।[‡] प्रद्योत, उसकी सुता वासवदत्ता तथा वासवदत्ता के पति वत्सराज उदयन से सम्बन्धित कथाएँ भास, कालिदास, श्रीहर्ष एवं सोमदेव के पीछे के काल में भी सुविस्तृत प्रदेश में लोकप्रिय थी। भारतीय कविकुलगुरु ने उज्जयिनी के समीपवर्ती ग्रामों के वृद्ध जनों का 'उदयन कथा में सुप्रवीण' के रूप में विशेष रूप से उल्लेख किया है। प्रद्योत के पुत्र पालक का मृच्छकटिक एवं जैन अनुश्रुति में वर्णन प्राप्त होता है। इसी पूर्व चतुर्थ तथा तृतीय शताब्दी में अवन्ति के स्वतंत्र राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अशोक के शासन लेख में मौर्य सम्राट् के प्रतिनिधि-राजकुमार के स्थान के रूप में उज्जयिनी का उल्लेख प्राप्त होता है और इस तथ्य का साक्ष्य बौद्ध साहित्य में भी प्राप्त होता है। जैन ग्रन्थकर्त्ता अशोकपौत्र सम्प्रति की राजधानी के रूप में इस नगर का नाम लेते हैं। यह नाम पीछे से उज्जैनहार प्रदेश को प्राप्त हुआ।[‡] इसी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों में उज्जयिनी पश्चिमी भारत के शक शासकों तथा दक्षिण के सातवाहन सम्राटों के बीच युद्ध का कारण प्रतीत होती है। कुछ विद्वान् शकनिषूदन एवं वर वारनविक्रम चारुविक्रम उपाधिधारी एक सातवाहन विजेता को इसी पूर्व ५८-५७ में संवत् प्रवर्तन करनेवाले शकारि विक्रमादित्य से अभिन्न मानने की सीमा तक चले जाते हैं। किन्तु अनुश्रुति के अनुसार उज्जैन के महान् विक्रम से सातवाहन अथवा शालिवाहन, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, स्पष्ट रूप से भिन्न था। पेरिप्लस ऑफ दि एरीथ्रियन सी (Periplus of the Erythrean Sea) का अज्ञात-नाम लेखक जो इसी प्रथम शताब्दी का एक यूनानी नाविक था, उज्जयिनी का उल्लेख 'ओजेनी' (Ozene) के रूप में करता है और उसे भूतपूर्व राजधानी कहता है। इसी स्थान से देश की समृद्धि के लिए आवश्यक तथा व्यापार की वस्तुएँ जैसे संगेशाह एव संगसुलेमानी, भारतीय मलमल आदि वस्त्र, प्रचुर मात्रा में साधारण वस्त्र बरिगज (Barygaza भूगुक्छ, भरोच) को आता है। इसी क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश में होकर पोक्लेस (Poelaïs, वर्तमान पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त का चरसद्) में होकर आनेवाली जटामांसी प्राप्त होती है।

टालेमी (Ptolemy) के काल में (इसवी दूसरी शताब्दी) प्रसिद्ध रुद्रदामन के पितामह चण्डन के अधीन, जिसे उसने टियस्टनीज लिखा है, 'ओजेनी' ने राजधानीत्व का महत्त्व पुनः प्राप्त किया। इन शासकों से अपनी वंशानुक्रम माननेवाले राजाओं की परम्परा को गुप्तवंश के सुविश्रुत चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने (जिसे कृतज्ञ सन्तति ने शक-नृपति-निषूदन एवं उज्जयिनीपुरवराधीश्वर के रूप में उद्धोषित किया) अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया था।

वह महान् कवि, जिसे परम्परा विक्रम के सूर्य विक्रमादित्य के चतुर्दिक स्थित दीप्यमान नक्षत्रमाला में सर्वाधिक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में स्मरण करती है, अपने अमर मेघदूत-काव्य में मेघदूत से उसकी प्रिय नगरी (उज्जयिनी) का दर्शन करने के लिए अपने मार्ग से किंचित् मुड़ने की प्रार्थना करता है।

† मेघदूत, १।३४-३७; रघुवंश, ६।३४; कादम्बरी (Ridding) पृष्ठ २१०, Alberuni's India (Sachau), I, 202. कथासरित्सागर, पेज्जर का संस्करण, भाग १०, पृष्ठ २१८।

‡ किष्किंकाकाण्ड, ४२, १४; स्कन्दपुराण, आवन्त्यखण्ड ४३।५४।

C. H. I. 1.531 n (अवन्तिका) आवन्तक रूप के लिए बृहत्संहिता १४।१२।

‡ Malalsekera, Dictionary of Pali Proper Names, Vol. I, 344.

‡ Luder's List, No. 268.

उज्जयिनी

महाराज हण नी राजसभा को सुशोभित करनेवाला एक अथ महान् कवि 'कादम्बरी' में उज्जयिनी के सम्बन्ध में कहता है—“निम्बुन का उज्ज्वलतम रत्न, सतयुग की जमभूमि, महाबाल द्वारा मजित, गम्भीर परिखा से आवेष्टित, रक्षा प्राकार से घिरी हुई दीर्घ पथ्यवीथियों से सुशोभित एवं सिन्धु सरिता से परिवेष्टित” चित्रित प्रकोष्ठ, उज्ज्वल मन्दिर, भ्रमरावलि से श्यामवर्ण हुए कुंज तथा गजदन्त के अट्ट “मालव ललनाया के यौवन-भापुय-मत्त मुखमण्डला” के समान ही नगर को सुशोभित करते थे। एक समकालीन चीनी यात्री ने नगर को बु-थो-येन-ना लिखा है और उसकी परिधि ३० ली (५ मील) बतलाई है। “उसके निवासी समृद्ध एवं सम्पन्न थे। उसमें कुछ दक्षक बौद्धमत थे और उसनी ही संस्था देव-मन्दिरा की थी।” लगभग चार शताब्दी पश्चात् ‘नवसाहस्राक्षरित’ का लेखक इस नगर की तुलना देवताओं की राजधानी अमरावती से करता है और इसका सम्बन्ध श्रीविजयादित्य से बतलाता है।

अस्ति क्षितावृजयिनोति नाम्ना । पुरी विहायस्यमरावतीव ।

अथ यस्या परमिद्रक्ष्य । श्रीविजयादित्य इति क्षीतीश ॥

चन्द्रगुप्त विजयादित्य के पश्चात् इस नगर को जो राजनीतिक परिवर्तन देखना पड़े, उनका वर्णन यहाँ केवल सक्षिप्त रूप में ही हो सकता है। पंचम शताब्दी में चन्द्रगुप्त के पुत्र एवं महेश्वरसिंह के पुत्र स्कन्दगुप्त विजयादित्य तथा म्लेच्छा—नभवत हूणा—में चलनेवाला युद्ध देखा, जिसका उल्लेख जूनगढ़ के अभिलेख तथा कथासरित्सागर में है। इसके पश्चात् हमें मन्दसौर के गणोपमन की तथा सम्राट्-प्रतिनिधि नगम वध की विजयों की सूचना प्राप्त होती है। इसी छठी शताब्दी के अन्तिम भाग में उज्जयिनी, आशोका एवं सरस्वती के साथपथ-अभिलेखा के कटच्युरिया के पास में बली गई, जिनका उन्मूलन भनक राजा खरवह प्रथम ने किया था। * हुण्णूल्य के काल में बु-थो-येन-ना में एक ब्राह्मणवध राज्य करता था। इसके पश्चात् ‘रुण्डूट’ वध के शासक हुए।† उनका अन्त सम्भवतः सिन्धु के शासक जुनद (Junaid) के नेतृत्व में आक्रमण करनेवाली एक बरब सेना ने किया था, जिसने इसी आठवीं शताब्दी के प्रथम तथा द्वितीय दशक में उजेन (Uzain) तथा पश्चिमी भारत के अन्य नगर पर आक्रमण किये थे। तदनन्तर विजयादित्य की यह राजधानी ‘मानकीर’ (Manhar) के राष्ट्रकूट ‘बल्हाराओं’ (Balharas) एवं जुरज (Zurz, गुजरात तथा कन्नौज) के प्रतिहार राजाओं के महासम्भव का विषय बन गई। अनुश्रुति के अनुसार राष्ट्रकूट राजवश के सत्पापक दन्तिदुग ने उज्जयिनी में हिरण्यगम उत्सव किया, जिसमें गुजरात आदि नरपा को हारपाल बनाया था। इसी सन् ७८३-८४ में अवन्ति के सिंहासन पर प्रतिहार सम्राट् वत्सराज ने व्यवसा उनके समकालीन किसी अन्य वत्सराज ने, जो दन्तिदुग के चचेरे भाई ‘गुज’ का प्रतिस्पर्धी था, अधिकार कर लिया। वत्सराज के साम्राज्य स्वयं राष्ट्रकूट, शासक ने ध्वस्त कर दिए। किन्तु उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय मालव पर, जिसके पश्चिमी भाग में उज्जयिनी सम्मिलित थी, आधिपत्य स्थापित करने में सफल हुआ। दक्षिण से दक्षिण ही उस पर एक नवीन आक्रमण हुआ और उसके नवनिर्मित साम्राज्य पर इससे तीव्र आघात पहुँचा। नागभट्ट के पुत्र भोज आदिवराह पर सीनाय-लक्ष्मी अनुरक्त हुई और उसने प्रतिहार साम्राज्य की सीमा गिरनार पर्वतमाला तक पहुँचा दी। ऐसा प्रतीत होता है कि उज्जयिनी उसके उत्तराधिकारियों के आधिपत्य में ९४६ ईसवी तक रही जब उस प्रसिद्ध नगर में आज के प्रचीन महेश्वराल द्वितीय के ‘तत्रपाल महासामन्त महादण्डनायक’ माधव के नियुक्त रहने की सूचना प्राप्त होती है।

प्रतिहारा का स्थान सीधे ही परमारों ने ले लिया जो अकालवध को, जिसे कृष्ण तृतीय मानने का जोम उत्पन्न होता है, अपना पूर्व पुरुष मानते थे। इस सम्बन्ध में हर्ष सीयक के हरोरसीवाले साथपथ का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें एक कृष्णराज को परमारों का पूर्व पुरुष कहा गया है। इस वंश के प्रारम्भिक शासक वात्सपति प्रथम का वर्णन “मालव-मालाया के नयन सरोजों के लिए भूमि” के रूप में किया गया है। वात्सपति द्वितीय ने, जो गुज नाम से अधिक विख्यात है और जिसने सरस्वती को सराज देने में विजयादित्य के अनुकरण का प्रयत्न किया, ऐसा प्रतीत होता है कि उज्जयिनी को राजधानीत्व का गौरव प्राप्त कराया। उसके भाई सिन्धुराज का विरुद्ध ‘नवसाहस्राक्ष’, जिसका अर्थ नवीन विजयादित्य है,

* P H A I, चतुर्थ संस्करण, पृष्ठ ५३५।

† Tod Rajasthan, I, 618-19

(Calcutta Edition), Bhandarkar's List of Inscriptions No 16

श्री हेमचन्द्र रायचौधुरी

यह सूचित करता है कि उसने भी विक्रम की प्रोज्ज्वल परम्परा को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया था। पद्मगुप्त तथा उदयपुर प्रशस्ति, गुप्तवंश के स्कन्द उनको विक्रमादित्य के समान उसे हूणों पर विजय प्राप्त करने का यश प्रदान करते हैं। सोढल विक्रमादित्य के पश्चात् विद्या के अत्यन्त मुक्तहस्त मंरक्षक भोजदेव के साथ विक्रमादित्य, श्री हर्ष (कन्नौज का हर्ष शीलामित्य अथवा परमार सीयक) तथा मुंज के नाम जोड़ता है।*

बारहवीं शताब्दी में परमारों को उत्तर तथा पश्चिम के अपने समीपवर्ती शासकों से कठिन संग्राम लड़ने पड़े थे। अजमेर का चाहमान शासक अजयराज उज्जैन तक देश जीत लेने का दावा करता है। अनहिलवार के प्रसिद्ध राजा जयसिंह सिद्धराज ने नगर पर विजय प्राप्त करके 'अवन्तिनाथ' उपाधि धारण की। इसके पश्चात् बल्लाल नामक राजा हुआ जिसने अवन्ति, मालव एवं धार पर आधिपत्य स्थापित किया। उसका जयसिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल के एक माण्डलिक ने वध कर दिया। इस पर शिप्रा के तटों पर चालुक्य शासन की पुनः स्थापना हुई। "महाकाल की नगरी" के परमारों के एक दानपत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्यचक्र में पुनः एक परिवर्तन हुआ और भोज के वंशजों ने एक बार फिर उज्जयिनी को प्राप्त किया। यह घटना ईसवी सन् १२१३ से पूर्व कभी हुई होगी।

उज्जैन में परमारों के शासन पर दिल्ली के सुल्तानों ने अन्तक आघात किया था। कुतबुद्दीन ऐबक, जब वह इतिहास प्रसिद्ध मुहम्मद गौरी का प्रतिनिधि ही था, उज्जैन के सीमान्त प्रदेशों तक विनाश करता चला गया था।† चालीस वर्ष पश्चात् कुतबुद्दीन के जेवाई और इलवरी शासकों में सबसे बड़े सुल्तान इल्तुतमिश (१२११-१२३६ ईसवी) का उज्जैन नगरी पर निर्दय आक्रमण हुआ। नगर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और महाकाल का मन्दिर पूर्ण रूप से ध्वस्त किया गया था। सुल्तान अपने साथ महाकाल की तथा पीतल की ढली हुई विक्रमादित्य आदि की मूर्तियाँ दिल्ली ले गया और उसने उन्हें जामा मसजिद के द्वार पर रखवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी (१२९६-१३१६) के अधिकारी मलिक ऐन-उल-मुल्क ने उज्जैन तथा मालवा के अन्य प्रसिद्ध दुर्गों को वरबाद कर दिया।‡ ऐसा प्रतीत होता है कि इसके थोड़े समय पश्चात् ही विक्रमादित्य एवं नवसाहसाक की राजधानी दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में अन्तिम रूप से चली गई।

पन्द्रहवीं शताब्दी में मालवा के मुसलमान प्रान्तपति दिलावरखाँ गौरी ने अपने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया। सुल्तानों ने महमूद खिलजी प्रथम के अधीन सर्वाधिक शक्ति प्राप्त की और उसने गौरी शासकों का उन्मूलन कर दिया। उज्जयिनी का, जिसकी प्रतिस्पर्धा धारा से थी ही, इस समय तक महत्त्व समाप्त हो चुका था। मालवा में मुसलमान शासक का केन्द्र माण्डू-शादियाबाद में था लेकिन पुरानी राजधानी उज्जैन को, जिले का प्रधान कार्यालय होने से थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा रह गई थी। उज्जैन के समीप कालियादेह पर सुल्तान नसीरुद्दीन खिलजी (१५००-१५१० ई०) ने वाग फीरोज में एक प्रासाद निर्मित कराया जिसकी जहाँगीर ने भी प्रशंसा की है।§ अन्तिम खिलजी सुल्तान के शासनकाल में उज्जैन पर राजपूत अधिकारी सिलोहदी पूरवीय ने, जिसने दरबार में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था, अधिकार कर लिया। गुजरात के सुल्तान बहादुर ने जिसने १५३१ ई० में मालवा हस्तगत कर लिया था, इस राजपूत अधिकारी का उज्जैन पर स्वत्व स्वीकृत किया। इसने अपने आपको विपरीत सिद्ध किया और उज्जैन का अधिकार दर्याखाँ मन्दोवाली को प्राप्त हुआ।||

मुगल सम्राटों के अभ्युदय की कहानी में उज्जयिनी का प्रमुख स्थान है। सुल्तान बहादुर के विरुद्ध हुमायूँ ने अभियान किया और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपना केन्द्रीय कार्यालय इसी प्रसिद्ध नगर में स्थापित किया था*। उसने उस गुजरात के शासक को परास्त किया था और उसके पश्चात् उत्पन्न होनेवाली अव्यवस्था में मालवा के खिलजी सुल्तान के अधिकारी मल्लूखाँ ने उज्जैन नगर को घेर लिया तथा उसमें आश्रय लेनेवाले मुगलों के अधिकारियों को आत्म-समर्पण के लिए बाध्य किया।‡ वह किसी प्रकार साम्राज्य-समर्थकों द्वारा भगा दिया गया। हुमायूँ के आगरा लौट

* प्रियदर्शिका (नरीमन आदि द्वारा अनूदित) पृष्ठ XXXVII † तबकात-इ-नासिरी (Raverty) खण्ड १, पृष्ठ ५१७। ‡ Briggs, 1, 361 § तबकात-इ-अकबरी (दे) खण्ड ३, पृष्ठ ५६९; *Memoirs of Jahangir* (Rogers), खण्ड १, पृष्ठ ३५४। || तबकात-ए-अकबरी (दे), खण्ड ३, पृष्ठ ३५६ तथा ६१५-१६। * अकबरनामा (Beveridge), खण्ड १, पृष्ठ ३०१। ‡ वही, पृष्ठ ३१८।

उज्जयिनी

जाने पर मल्लखी ने कादिरशाह उपाधि धारण करके अपने आपको सुल्तान घोषित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। मालवा विजय के समय खेरसाह ने अपनी उपस्थिति से इस नगर को सुशोभित किया और इसे गुजावतखी को प्रदान किया किन्तु इस्लामशाह ने उसका स्थान कुछ समय के लिए ईसासा सूर को दिया। गुजावतखी ने शासनाधिकार पुन प्राप्त होने पर नगर की शासन व्यवस्था के लिए अपने दत्तक पुत्र दीलतखी अजियाला को नियुक्त किया। गुजावतखी के दूसरे पुत्र मियाँ बाबाजीद ने, जो बाजगुहादुर उपाधि के साथ सिंहासन पर बठा था और अपने समय के उज्जकोटि के गायक के रूप में तथा मुन्दरी रूपमती का प्रेमी होने के लिए प्रसिद्ध था, दीलतखा का वध करके नगर पर अधिकार किया।* जब अकबर के अधिकारियों ने पुन मालवा पर विजय प्राप्त की, उज्जैन मीरमुहम्मद को प्रदान की गई।† मालवा के युवे में इसी नाम की सरकार का यह केन्द्रीय नगर बना दिया गया। हाकिन्स (Hawkins) (१६०८-१३ ई०) लिखता है—“उज्जम” (Ugam) मालवा का प्रधान नगर था और सर टॉमस रो (Thomas Roe) इस मत का समर्थन करता है। डेलैक्ट (Delact, १६३१ ई०) तथा मण्डेल्सो (Mandelslo, १६३८ ईसवी) मालवा की राजधानी का नाम रन्तिपुर लिखते हैं। एक प्राचीन मानचित्र में इसकी स्थिति उज्जैन के उत्तर में दिखाई गई है, किन्तु कुछ विद्वान् इसे जयपुर राज्यान्तगत रणथम्भौर मानते हैं।‡

सत्रहवीं शताब्दी के योरोपीय यात्रियों के वर्णन सूचित करते हैं कि उस काल में भी दक्षिण से मगवा के दावाध को जाने वाले मार्ग पर एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उज्जैन की स्थिति अक्षुण्ण थी। राफ फिट्च (Ralf Fitch) लिखता है कि नगर में कपास, सूती वस्त्र का व्यापार समृद्ध था और वहाँ औपधिया का प्रचुर स्रव था।§ आइन-ए-अकबरी के अनुसार उज्जैन की सरकार की राजस्व की आय ४३,८२७,९६० दाम थी। मनुक्सी, जिसने राजकीय कागद-पत्र दबे थे, लिखता है कि “उजेन” (Ugen) का प्रदेश केन्द्रीय राजकोष को दो कैरोल (Carols) दता था।¶

उज्जैन के समीप ही घरमत है जो उस नाटक के प्रथम दृश्य का प्रेशक था जिसका अन्त आलमगीर (१६५८-१७०७ ई०) द्वारा सिंहासन प्राप्त कर लेने पर हुआ था।

मालवा के मुगल प्रान्तपतियों में प्रसिद्ध राजपूत राजा सवाई जयसिंह था, जिसका संस्कृति के क्षेत्र के रूप में उज्जैन की कीर्ति के प्रति किया गया सल्लास निरुपण की अपेक्षा नहीं करता।

अठारहवीं शताब्दी के लगभग मध्य में एक नवीन दृश्य का प्रादुर्भाव हुआ। पेशवा बाजीराव प्रथम (१७२०-१७४० ई०) की सेनाएँ मालवा में पहुँची। सन १७२६ ई० में उन्होंने अपने प्रतिनिधि रामोजी शिन्दे तथा महाराराव होल्कर को उस प्रान्त की शीघ्र तथा सरदरमुखी ग्रहण करने का अधिकार दिया। आलीजाह शिंदे राजवश के सस्थापक रामोजी (१७२६-८५ ई०) ने महाकाल तथा विप्रम की प्राचीन नगरी में अपना केन्द्रीय कार्यालय स्थापित किया। उसके वश के राजा अहमदशाह अब्दाली से भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए वीरता से लड़े। इस राजवश के महत्तम शासक महादजी शिन्दे (१७६१-९४ ई०) उच्च श्रेणी के राजनीतिक वचधण्य-युक्त एवं श्रेष्ठ सामरिक प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्ति थे। उनके अधीन अन्तिम बार उज्जैन एक विस्तृत राज्य की राजधानी बनी। महादजी के उत्तराधिकारी दीलतराम द्वारा राजधानी का स्थानान्तर लक्ष्कर का होने के साथ ही “राजाजी की राज्यपीठ” की पदावन्ति प्रांतीय नगर के रूप में हो गई। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि हम सुवचु के “सा रसवता विहता” ग्रन्थन की पुनरावृत्ति करें। उज्जयिनी के हम में आज भी एक महान् मयित्प्र प्रसवोन्मुख है।

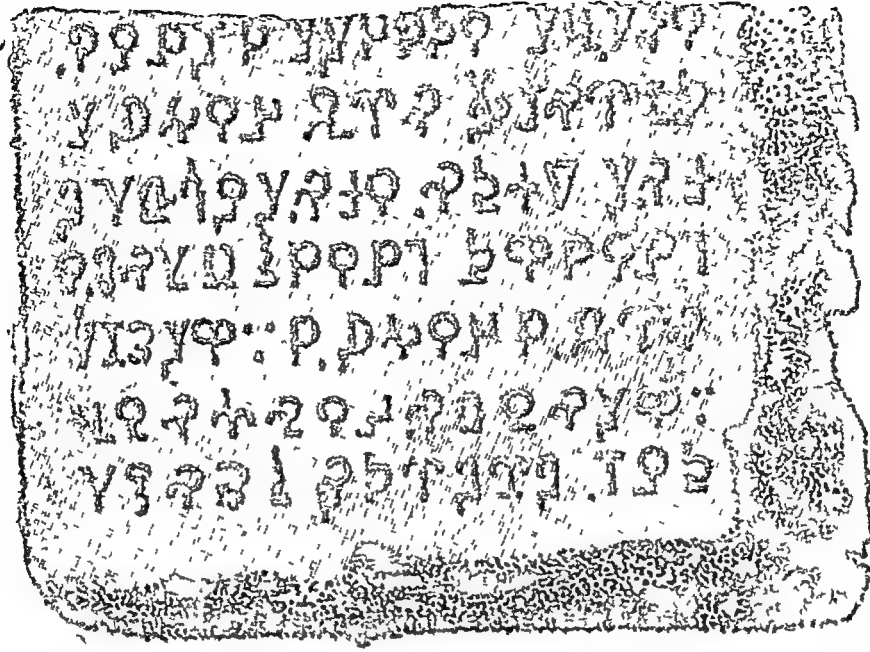
* मल्लखी, गुजावतखा तथा बाजगुहादुर के लिए देखिए तबकात-ए-अकबरी (३) खण्ड ३, पृष्ठ ६१७-६२९।

† अकबरनामा (Bevedge), खण्ड २, पृष्ठ २१४।

‡ *Early Travels in India* (Foster), पृष्ठ १००, De Lact, *Empire of the Great Mogols* (Hoyland and Banerjee) पृष्ठ ९, Luard, *Gwahor Gaz* पृष्ठ ३०५।

§ Foster, *Early Travels*, पृष्ठ १७, Luard, *Gwahor Gaz* खण्ड १, पृष्ठ ३०४।

¶ आइन-ए-अकबरी खण्ड २, पृष्ठ १९८, Catrou's edition of *Manucci* (बगवासी), पृष्ठ ३५८।

प्राचीन भारत में उज्जैन का स्थान

श्री वैजनाथ पुरी, एम० ए०, एल-एल० बी०

सम्राट् विक्रमादित्य की द्विसहस्राब्दिक जयन्ती मनाते समय, उनकी राजधानी उज्जैन पर साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालना अति उपयुक्त होगा। क्षिप्रा नदी के दाहिने किनारे पर वसा हुआ उज्जैन आज भी अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस प्राचीन नगर ने भारतीय इतिहास के लगभग २५०० वर्षों का उथल-पुथल अपने नेत्रों से देखा। कौशल-सम्राट् उदयन की सुन्दरी रानी वासवदत्ता ने यही अपने बाल्यकाल के स्वर्ण दिवस व्यतीत किये थे, अशोक ने अपने पिता बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् यही से अपने को सम्राट् घोषित किया था, सम्राट् चण्डन की राजधानी के नाते व्यापार का यह प्रसिद्ध केन्द्र था और यही से होकर सार्थवाह भड़ौच और सोपारा के बन्दरगाह को जाते थे। यह वही स्थान है जहाँ सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य धन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, वेतालभट्ट, घटकपर्ण, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि नामक नवरत्नों के साथ अपना दरबार करते थे। इस प्राचीन नगर का इतिहास पूर्ण रूप से सुरक्षित है और यहाँ यह कहना अपयुक्त न होगा कि यद्यपि प्राचीन काल के अन्य स्थान जैसे कौशल, तोशाली, सुवर्णगिरि उत्थान के पश्चात् पतन की ओर अग्रसर हुए, उज्जैन अब भी उसी नाम से भारत में प्रसिद्ध है।

उज्जैन विशाला, पद्मावती, भोगवती तथा हिरण्यवती नामों से प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था। हिन्दुओं के सात विशाल तीर्थों में यह एक तीर्थ था। धार्मिक मतानुसार यह नगर प्राचीन काल से विख्यात था। यही पर शिवजी की प्रथम पत्नी सती की कुहनी कटकर गिरी थी। इसी से इसका नाम पीकस्थान पड़ा। इस नगर की ऐतिहासिक महत्ता ईसवी पूर्व छठी शताब्दी से आरम्भ होती है। उस समय प्राचीन भारत में सोलह जनपद अथवा राष्ट्र थे। इनमें से एक अवन्ति भी था जिसकी सीमा वर्तमान मालवा, निमाड़ तथा मध्य-प्रदेश में स्थित कुछ स्थानों तक सीमित थी। डाक्टर भांडारकर के मतानुसार यह जनपद दो भागों में विभाजित था—उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी; और दक्षिण भाग जिसे अवन्ति-दक्षिणापथ कहते थे, उसकी राजधानी माहिस्सती अथवा माहिष्मती थी, जिसकी समानता नर्मदा पर स्थित वर्तमान मानघात से की जाती है। उस समय अवन्ति के सिंहासन पर प्रद्योत नामक राजा राज्य करता था। उसके तीन पुत्र थे, जिनके नाम गोपालक, पालक और कुमारसेन थे। इसके अतिरिक्त उसके वासवदत्ता नामक एक कन्या भी थी जो बाद में कौशल-सम्राट् उदयन की प्रधान रानी हुई। प्रद्योत के चरित्र के विषय में महाभाग* में लिखा है कि वह क्रूर था किन्तु सच यह है कि उसने पास के राजाओं को अपने आधिपत्य में कर लिया था। उसकी बढ़ती हुई शक्ति के डर से मगध सम्राट् बिम्बसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित कर लिया था। इस बात का पता मझिम्म निकाय से चलता है। धम्मपद की टीका में प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता और उदयन के विवाह का उल्लेख है और इसी आधार पर

* सैंकरेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट, जिल्द १७, पृष्ठ १८७।

प्राचीन भारत में उज्जैन का स्थान

वर्णित ने भी अपनी वास्तवता लिखी। उज्जैन इसी अवन्ति-सम्राट प्रचोत की राजधानी थी। ईसा से चौथी शताब्दी पूर्व यह मगध साम्राज्य में चली गई और तभी से मौर्य सम्राट् की आर से यहाँ एक राज्य-प्रतिनिधि रहने लगा। उज्जैन में एक प्रसिद्ध विहार था और बौद्धाल में श्रावस्ती से पठन जाते समय उज्जैन विश्राम का स्थान था।*

ईसा से चौथी शताब्दी पूर्व उज्जैन मौर्य साम्राज्य में चला गया। महावाग्धिवस (पृष्ठ ९८) में लिखा है कि मौर्य साम्राज्य में उज्जैन अवन्ति प्रान्त की राजधानी थी और अजोक को उसने पिता विन्दुसार ने यहाँ राज्य प्रतिनिधि बनाकर भजा था। उज्जैन एक प्रसिद्ध नगर ही नहीं, किन्तु मौर्य साम्राज्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता था, अशोक के कलिग के लेख से यह पृथक्ता विदिन है। घम प्रकार के लिए वहाँ से महाभारत भेजे जाते थे। महावाग्धिवस (पृष्ठ ११६) ने अनुसार सम्राट् अशोक अपने पिता के समय में उज्जैन में राज्य प्रतिनिधि था। यही उसने वैदिया महाद्वी से विवाह किया था। विन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् यहाँ से अशोक ने अपने सिंहासनात्क होने की घोषणा की थी।

मौर्य साम्राज्य के अन्त के साथ ही साथ उज्जैन की प्रभुता भी घट गई, किन्तु क्षत्रप राजाओं के समय में चट्टन की यह राजधानी हा गई। उल्लेखी ने कथनानुसार अजोनि अथवा उज्जैन चट्टन की राजधानी थी। यह अभी प्राचीन प्रभुता थोड़े ही दिन तक रख सका था कि तीनमीपुत्र शातकर्ण ने चट्टन को हथकर इसपर अधिकार कर लिया। इस बात का पता गौतमी के नासिक के लेख से संख्या है। इसमें गौतमीपुत्र की राज्यसीमा में अवांठि का भी उल्लेख है। सातवाहना का अधिकार अधिक समय तक उज्जैन पर न रह सका। चौथी ही शताब्दी में अवन्ति तथा अन्य प्रदेशों को फिर ने अपने अधिकार में कर लिया जसाकि आधुनिक और गिरनार के लेख से विदित है। यह लेख प्रमथ धक सवत् ५२ और ७८ के शताब्दी के समय के है। उज्जैन फिर क्षत्रपों की राजधानी हो गई। इस समय में इसने बड़ी उन्नति की। परोपलस में लिखा है कि यह एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। सोपारा और नवौच नामक बन्दरगाहों को यहाँ से माल जाता था। यहाँ से मुख्यतया सुलेमानी पत्थर, मरमल तथा भाँति भाँति भी मणि और देशी वस्त्र बाहर भेजे जाते थे। क्षत्रप राजाओं का अन्त चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया और उस समय से यह गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित हो गया।

परम्परागत कथा प्रसिद्ध है कि यहाँ विक्रमादित्य अपने नवरत्ना के साथ राज्यसभा करता था। इन नवरत्नों में कालिदास का स्थान सश्रुत साहित्य में सबसे श्रेष्ठ और उच्च है। कालिदास के मेषदूत में जिस नारी का माग, बवि ने यश द्वारा बतलाया है, उससे यह प्रतीत होता है कि उसका तात्पर्य उज्जयिनी से ही रहा होगा। कालिदास ने श्लोका में उज्जयिनी का वर्णन किया है। इन श्लोकों में वहाँ की अपार सम्पत्ति, सिन्धु नदी सम्बन्धित वपारें, प्रसिद्ध महादेव का मन्दिर, सम्पत्ति का वीरता तथा नृत्य और शक्ति भी अभिसारिकाओं का प्रेम मिलन बड़े सुन्दर रूप से वर्णित है। इससे कालिदास का उज्जैन अथवा उज्जयिनी से सम्बन्ध प्रतीत होता है।

गुप्त सम्राटों के पश्चात् महाराज हर्ष के समय में भी यह एक प्रसिद्ध नगर रहा। उसका उल्लेख हर्षचरित में किया है। उसका कहना है कि यहाँ के लोग की चाल-ढाल सुराष्ट्र के लोग की जैसी थी। यहाँ के लोग धनी थे। यहाँ कोई ३०० बौद्ध पुरोहित थे जो हीनयान तथा महायान मतों के अनुयायी थे। यहाँ पर बहुत से मन्दिर भी थे जो भिन्न भिन्न मतों के थे।

उज्जैन भारत के बाहर भी प्रसिद्ध था, इसका पता एक चीनी पुस्तक से लाता है। इसमें लिखा है कि ५४८ ई० में परमणि नामक एक उज्जैन निवासी को लायनबन्ध के सम्राट् चू ने बुलाया था और वह चीन के दक्षिणी भाग में उतरा।

सम्राट् हर्ष की मृत्यु के पश्चात् उत्तरी भारत में राज्य विप्लव हुआ। उज्जैन इस ठोकर को न सह सका। इसका परिणाम यह हुआ कि यह अपनी उन्नति के सिखर से गिर गया। यहाँ पहिले परमार राजाओं का आधिपत्य रहा किन्तु निकटवर्ती गुजरात के धातुक्य, चेदी के कलचुरी, बुन्देलखंड के चन्देल, और मान्यसेठ के राष्ट्रकूट राजाओं की उदय इस पर नियत रही। परमारों के पश्चात् यहाँ तोमर राजपूतों का राज्य रहा, किन्तु इनके पश्चात् से उज्जैन का अवपलन आरम्भ हुआ और यह दहली के मुसलमान बादशाहों के हाथ में चला गया।

इन प्रकार प्राचीन भारत में उज्जैन का उच्च स्थान रहा। इसी वी पूर्व छठी शताब्दी में प्रचोत के समय से तोमर राजपूत राजाओं के समय तक यह उन्नति के गिरा पर रहा। कभी कभी यह विप्लवों की ठोकरों को न सह सका जिससे यह पतन की ओर अग्रसर हुआ, किन्तु समस्त हिन्दू राजाओं ने इसे अपनाया। आज भी सिन्धु राजवन्ध के छन की नीचे यह एक प्रकुल्लित और फलता फूलता नगर है। सम्राट् विक्रमादित्य की याद के लिए अब भी यही नगर बाकी है।

* रायस डेविडस—बौद्ध भारत, पृष्ठ १०३। † प्राचीन भारत, पृष्ठ १४६। ‡ एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द ८, पृष्ठ ६०। † वही, जिल्द १६, पृष्ठ १९। ‡ वही, जिल्द ८, पृष्ठ ३६।
§ बौद्ध, जिल्द २, पृष्ठ २१०। † राधाकमुद इण्डियनजिगिग, पृष्ठ १६७।

संस्कृत साहित्य में उज्जयिनी

श्री गोपोकृष्ण द्विवेदी शास्त्री व्याकरणाचार्य

इस विशाल भारतवर्ष के इतिहास में अवन्तीदेश अथवा मालव देश का स्थान भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस देश की प्रधानतम एवं प्राचीनतम नगरी उज्जयिनी को अतीतकाल में कई शताब्दियों तक राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका वर्णन ऋग्वेद तथा महाभारत एवं पुराण और कालिदास आदि महाकवियों की रचनाओं में उपलब्ध होता है। इसी पुनीत पुरी में भूतभावन भगवान् भवानीपति महाकालेश्वर विराजमान हैं।

गीता के उपदेश द्वारा संसारसागर में जन्म-मरण के आवर्तों में फँसकर नाना प्रकार के क्लेशों से पीड़ित होनेवाले प्राणियों को चिरशान्ति प्रदान करनेवाले भगवान् श्रीकृष्ण भी अपने ज्येष्ठवन्धु बलराम के साथ विद्योपार्जन के लिए इसी उज्जयिनी में पूज्य गुरुवर सान्दीपनि महर्षि के पास उपस्थित हुए थे। यह वृत्तान्त श्रीमद्भागवत के निम्नलिखित पद्य से सुस्पष्टतया प्रतीत होता है :—

“अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतुः। काश्यं सान्दीपनिं नाम ह्यवन्तीपुरवासिनम् ॥”

महाभारत के युद्ध में उज्जैन के राजा विन्द और अनुविन्द दुर्योधन की सहायता करने के लिए सम्पूर्ण सेना समेत उपस्थित हुए थे। इस विषय में महाभारतकार लिखते हैं :—

“आवन्त्यौ च महीपालौ सर्वसैन्यसमन्वितौ। बिन्दानुबिन्दौ” इत्यादि। —महाभारत, उद्योगपर्व।

संस्कृत साहित्य में उज्जयिनी

इसी प्रकार कविकुलगुरु कालिदास की अमृतमयी वाणी ने उज्जयिनी के गुणगान में अपना अपूर्व कौशल प्रदर्शित किया है। देखिये रघुवरा महाकाव्य के छठे सर्ग में स्वयंवर के अवसर पर इन्दुमती के सम्मुख आगन्तुव राजाओं का परिचय देती हुई सुचतुरा मुनन्दा उज्जयिनी-नाथ के साथ विवाह करने के लिये उससे आग्रह करती है—

“अवन्तिनाथोऽयमुदयबाहुर्विशालवसास्तनुवृत्तमप्य । आरोप्य घण्टममप्युत्तेजास्त्वष्ट्रेव यत्नोत्तिष्ठितो विनाति ॥३२॥
अस्य प्रमाणेषु समप्रयत्नेतरघेस र्वाजिभिस्स्थिताभिः । क्वचित् सामन्तक्षिप्रमणीनाम्प्रनाप्ररोहारत्तम्य रजासि ॥३३॥
अतो महाकालनिकेतनस्य यस्यप्रदूरे किल चन्द्रोले । तस्मिन्पक्षेऽपि सह प्रियाभिर्भ्योऽतनादतो निविशति प्रदोषान् ॥३४॥
अनेन यूना सह पायिबेन रम्भोऽह ! कश्चिन्नसो वचिस्ते । शिवातरगानिल्फम्पितासु विहर्तुमुद्यानपरम्परासु ॥३५॥”
—(रघुवरा, यष्ट सर्ग)

कालिदास के सुललित काव्य मेघदूत का नायक विरही यक्ष मेघ को उज्जयिनी मार्ग से जाने के लिये आग्रह करता है—

“यक्ष यथा यदपि भवत प्रस्थितस्योत्तरादां । सोधोत्सगप्रणयविमुखो मास्म भूदुज्जयिया ॥
विद्युद्गमस्फुरितचक्रितस्तत्र धौरागनाना । लोलापांगमदि न रमते लौचनवञ्चितोऽसि ॥२७॥” (मेघदूत)
आकर्षण उत्पन्न करने के लिये उज्जयिनी के वन का सुविस्तृत रूप से वर्णन करता है—
“प्राप्यावतीनुदयनकपाकोविब्रामवृद्धान् । पूर्वोद्दिष्टामनुसर पुरीं धीविदार्यं विद्यालाम् ॥
स्वलोभूते सुचरितफले स्वर्गाणां गा गताना । नेप पुष्पतर्हृमिव विव कातिमत् खण्डमेकम् ॥३०॥
वीर्यकिबन् पटु मयकल कूजित सारसाना । प्रत्युपेषु स्फुटिकमलाभोदमश्रीकपाय ॥
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतान्नामिमगानुकूल । सित्रावात प्रियतम इव प्राथनाचाटुकार ॥३१॥
हारास्तारास्तारलगुटिकाकोटिदा शल्लगावती । शल्पयामा मरुतमणीनु मयुखप्ररोहान् ॥
वृष्ट्वा यस्या विपणिरचितान्विद्रुमाणा च भगान् । सलक्ष्यते सलिलनिधयस्तोयमाप्रावशेषा ॥
प्रद्योतस्य प्रियवृत्तिरं वत्तराजोऽत्र जहे । हय तालद्रुमवनमभूदत्र तस्यैव शत ॥
अत्रोद्भ्रान्त किल नलगिरि स्तम्भमुत्पादघ वपा । दित्याग तूरमयसि जने यत्र बधूनभिः ॥
पत्रश्यामा बिनकरहृयस्पर्धिनो यत्र बाहा । शलोदप्रास्तस्मिन् करिणो वृष्टिमत् प्रभेशत ॥
घोषाघण्य प्रतिवन्मुखं समुगे तस्त्विवास । प्रत्याविष्टाभरणस्त्वयश्च ब्रह्मासराणां ॥

नागरिका की विलासिता एवं ललनाओं की शृंगारप्रियता का सुन्दर चित्र अंकित करते हुए कविकुलगुरु ने कहा
उत्तम वर्णन किया है—

“आजोवगीर्णरुचचितवपुः केदासस्कारधूप । बधुप्रीत्या भवनशिलिभिर्दत्तनयोऽह्वार ॥
हृष्येयस्या कसुमसुरभिप्रव्यखेवं नयेया । लक्ष्मीं यन्मन् ललितवनितापावरणाभितेपु ॥ (मेघदूत)

इसी प्रकार उज्जयिनी नगरी के अविच्छात देवता तथा “आकाशे तारकं लिख्यं पाताले हाटकेश्वरम् । मृत्युलोके महाकालं वृष्ट्वा मोक्षमवानुयातु ॥” इत्यादि धार्मिक वचनानुसार परमदेवनीय भगवान् महाकालेश्वर के दर्शन के लिए मेघ से अनुरोध करते हुए काव्यनायक यक्ष ने कहा है—

“भर्तुः कच्छविरिति गण साबर दीक्षयाग । पुण्य यायादिभ्रमवनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य ॥
पूतोद्यान कुलपरजोगधिभिर्घवत्या । तोयक्रीडाभिरतयुवतिस्नानतिष्ठमरुद्भिः ॥
अप्यन्यस्मिञ्जलधर महाकालमासाद्य काले । ह्यतय्य ते नयनविषय यावदत्येति नान् ॥
कुबन् सप्यावलिपटुहता गूलिन श्लाघनीया । मामद्राणा फलमविक्षल रूपयसे गञ्जितानाम् ॥
पादव्यास ष्वगितरचनास्तत्र लीलावपूत । रत्नच्छायाखचितवलिभिश्चाभर वलान्तहस्ता ॥
वेदयात्त्वतो नक्षत्रसुखान् प्राप्य धर्पाप्रविभु । नामोदयन्ते त्वयि भयुकरभेदिदीर्घान् वटाक्षान् ॥

श्री गोपीकृष्ण शास्त्री व्याकरणाचार्य

पश्चादुच्चैर्भुजतखनं मण्डलेनाभिलीनः। सांध्यं तेजः प्रतिनवजपापुष्परवतं दधानः॥
नृत्यारम्भे हर पशुपतेरार्द्रनागाजिनेच्छां। शान्तोद्वेगस्तिष्ठितनयनं दृष्टभक्षितर्भवाग्या ॥ (पूर्वमेघ)

इस प्रकार कवि श्रीमहाकालेश्वर की सेवा का उपदेश देकर अन्धकारमय रात्रि में अपने प्रियतम के निकट जाती हुई अभिसारिकाओं को सहायता करने का परामर्श देता है—

गच्छन्तीनां रमणवसतिं योषितां तत्र नवतं। रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिभेद्यैस्तमोभिः॥
सौदामिन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोर्वी। तोयोत्सर्गस्तनितमुखरो मा स्म भूविबलवास्ताः॥ (पूर्वमेघ)

महाकवि भास—जो कालिदास के पूर्ववर्ती गिने जाते हैं—ने अपने सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय वासवदत्ता एवं उदयन के अद्भुत चरित्र से भूषित स्वप्नवासवदत्त नामक नाटक में कई स्थानों पर उज्जयिनी का उल्लेख किया है :—

(१) पद्मावती—अत्थि उज्जयिणीओ राजा पज्जोदोणाम। तस्स बलपरिमाणणिव्वुत्तं णामधेअं महासेणोत्ति।
(अस्ति उज्जयिनीयो राजा प्रद्योतो नाम। तस्य बलपरिणामनिर्वृत्तं नामधेयं महासेन इति)

(२) हलाएवं उज्जयिणीओ जणो मन्तेदि (हला एवं उज्जयिनीयो जनो मन्त्रयते।)—स्वप्नवासवदत्त, द्वितीयांक।

इसी प्रकार राजा उदयन उसी नाटक चतुर्थांक में विदूषक से कहता है :—

कामेनोज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते। दृष्ट्वा स्वैरमवन्तिराजतनयां पञ्चेषवः पातिताः॥
तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं। पञ्चेषुर्मदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः॥

—स्वप्नवासवदत्त, चतुर्थांक।

पञ्चमांक में भी कहानी सुनाते हुए विदूषक ने राजा से कहा है :—

अत्थि णअरी उज्जयिणी णाम। तंहि अहिअरमणीआणि उदआण्हाणाणि वत्तन्ति किल (अस्ति नगरी उज्जयिनी नाम। तत्र अधिकरमणीयान्युदकस्तानानि वर्तन्ते किल)

उपर्युक्त स्थानों पर महाकवि भास ने उज्जयिनी का उल्लेख किया है।

इसी प्रकार महाकवि गुणाढ्यचरित बृहत्कथा के अनुवादरूप कथासरित्सागर के कथानकों में भी इस पुण्यपुरी उज्जयिनी का उल्लेख कई जगह उपलब्ध होता है :—

- (१) सोऽपि चण्डमहासेन उज्जयिन्यामचिन्तयत् ॥ —कथासरित्सागर-कथामुखलम्बक, द्वितीय तरंग।
- (२) उज्जयिन्यां स्मशाने यत् शृणु तत्कथयामि ते —कथासरित्सागर कथापीठलम्बक, द्वितीय तरंग।
- (३) अत्स्त्ववन्तीषु विश्याता युगादौ विश्वकर्मणा। निर्मितोज्जयिनी नाम पुरारिवसतिः पुरा ॥
—कथासरित्सागर विषमशीललम्बक, द्वितीय तरंग।

महाकवि शूद्रक के सुललित मृच्छकटिक नामक प्रकरण का नायक चारुदत्त तथा उसकी प्रियतमा वसन्तसेना इसी उज्जयिनी की शोभा को वृद्धिगत करते थे :—

अवन्तिपुर्यां द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः। गुणानुरक्ता गणिका च तस्य वसन्तशोभेव वसन्तसेना ॥
—मृच्छकटिक प्रस्तावना।

दशकुमारचरित के नायक राजहंस का प्रतिपक्षी अर्थात् कथा का प्रतिनायक मानसार उज्जयिनी का शासक था :—

- (१) मानी मानसारो मालवाधीश्वरो वार्धकस्य प्रबलतया निजनन्दनं दर्पसारमुज्जयिन्यामभ्यधिञ्चत् ॥
—दशकुमारचरित पूर्वपीठिका, चतुर्थोच्छ्वास।

संस्कृत साहित्य में उज्जयिनी

(२) प्राप्य चोज्जयिनीं तद्वत् सहायभूतस्त कुमार परिव्रूतेन राजवाहनेनातिवल्बवानधि मालदेशो मानहार क्षणेन पराजिगमे हृतश्च ।

—दशकुमारचरित उत्तरपीठिका ।

काश्मीर वासरा न परम प्रामाणिक इतिहासग्रन्थ महाकवि बल्हणनिमित्त राजतरंगिणी में भी उज्जयिनी का उल्लेख उपपन्न होता है —

तत्रानेहस्युज्जयिन्या धामान् हर्षापराम्भय । एकच्छत्रदक्षकर्मता विक्रमादित्य इत्यभूत् ॥

—राजतरंगिणी, तृतीय तरंग ।

महाकवि परिमन् ने भी स्वरचित्र नवनाहसावचरित नामक काव्य के प्रारम्भ में—

वस्तिक्षितावुज्जयिनातिनामापुरी विहायस्यमरावतीव । वबध्य यस्या परमिद्रकस्य श्री विक्रमादित्य इति क्षितीशः ॥
इस पद्य से स्वर—

कृतावधानातिगार्धेन मये या वैषता मध्यमलोचरत्नम् । स्वशिल्पविज्ञानपरप्रख्यद्रव्यान्नायान विनिर्मितेन ॥

इस पद्य तथा ८० श्लोक के द्वारा उज्जयिनी का वर्णन किया है । इसी प्रकार महाकवि श्रीहर्ष ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य पैपायचरित में दमयन्ती के माय परिणयन की आथा से स्वयंवर मण्डप में अपने अपने मचा पर विराजमान हुए राजानों का परिचय कराती हुई सरस्वती के द्वारा उज्जयिनी का वर्णन कराया है —

प्रत्यपि यो वततस्ततमालमालोनीलतम प्रकरतस्करशोभसूयै । अस्मिन्नवचिन्तनुपतो मुण्डतत्तीना विद्यातिष्ठामनि मनी दमयन्ति किं ते ॥८८॥

तत्रानुतीरवनवासितपस्विभिर्ना शिप्रा तयोमिभुजया जलकल्पाले । आलिंगनानि ददती नविता वयरया हास्या-
नुपचिरमणीयतरोद्गास्या ॥८९॥

अस्यापिशिष्य पुरमुज्जयिनीं नवानि जागति या सुभगयोवतनोलिमाला । पत्वापकायघटनाय मृगाक्षि तरया-
गित्या नविव्यति चिर वरिवत्सयापि ॥९०॥

निद्राकमनुरितता रतिवत्तलनस्य देव स्वचन्द्रकिरणामृतसंचनेन । तत्रावलोक्य सुपुगा हृदयेषु खस्तहेतुवाहफल-
माह स किं न विद्म ॥९१॥

आगदस्य विदधतोऽभि समिद्धकामा नाधीयते पश्यमक्षरमस्य वामा । चाद्री न तत्र हरमोलिङ्गात्प्राप्तुरेकानध्यामहेतु-
तियिक्कुरपति रेत्य ॥९२॥

महाकवि कृष्णानन्दकृत सहृदयानन्द महासाध्य में दमयन्ती को माय प्रदर्शन कराते हुए नल ने उसे उज्जयिनी का परिचय कराया है—

पुरदक्षकरोरभि विलोक्य त्व य एव दीर्घ सरलद्वय पाया । निप्रातरय परिरन्यमाभा पुष्पामवतीमयमभ्युपति ॥
तस्या महाकालकृततास्यदस्य देहायता शूलभूत प्रपन्नाम् । आराध्य गौरौ व्रज बक्षिणागत दिवक्षसे चेद् गिरिमृशवत्तम् ॥

वाराहपुराण में अवन्तिका (उज्जयिनी) को मणिपूरचक्र (शरीर का नाभिदेश) कहा गया है । और उस प्रदेश के अधिष्ठातृदेवता श्रीमहाकालदेव माने गये हैं—

आवाचक स्मृता वागी या वाला धृतिमूधनि ।

स्वाधिष्ठान स्मृता वाञ्छी मणिपूतमवन्तिना ॥

नाभिदेशे महाकालस्तप्रान्ता तत्र च हर ।

श्री गोपीकृष्ण शास्त्री व्याकरणाचार्य

माववकृत शंकरदिग्विजय के पन्द्रहवें सर्ग में श्रीशंकराचार्य के द्वारा शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर आदि सम्प्रदाय-वादियों को अद्वैत-सिद्धान्त के अनुयायी बनाने के पश्चात् आचार्यप्रवर की उज्जयिनी-यात्रा का वर्णन किया गया है :—

इति वैष्णवशैवशाक्तसौरप्रमुखानात्मवशंवदान् विधाय ।

अतिवेलवचोझरीनिरुक्तप्रतिवाद्युज्जयिनीं पुरीमयासीत् ॥

मकरध्वजविद्विडाप्तिविद्वान् श्रमहृत्पुष्पसुगन्धवन्मरुद्भिः ।

अगरुद्भवधूपधूपिताशं स महाकालनिवेशनं विवेश ॥

—शंकरदिग्विजय, १५ सर्ग ।

कादम्बरी एवं हर्षचरित के रचयिता महाकवि वाण ने कादम्बरी के पूर्वार्ध में कथानायक चन्द्रापीड़ की जन्मभूमि उज्जयिनी का अत्यन्त रुचिर एवं विशद वर्णन किया है :—

अस्ति सकलत्रिभुवनललामभूता प्रसवभूमिरिव कृतयुगस्यात्मनिवासोद्धिता भगदत्ता महाकालाभिधानेन भुवन-त्रयसर्गस्थितिसंहारकारिणा प्रमथनाथेन..... अवन्तीषूजयिनीं नाम नगरी । -कादम्बरी पूर्वार्ध

गणितज्योतिष के उद्भट विद्वान् भास्कराचार्य ने भी निम्नलिखित पद्यों द्वारा उज्जयिनी का ज्योतिष सम्बन्धी महत्त्व प्रदर्शित किया है :—

यथोज्जयिन्याः कुचतुर्यभागे, प्राच्यां दिशि स्याद्यमकोटिरेव ।

ततश्च पश्चात्त भवेदवन्ती, लंकैव तस्याः ककुभि प्रतीच्याम् ॥

यल्लंकोज्जयिनीपुरोपरि कुरुक्षेत्रादिदेशान् स्पृशत् । सूत्रं मेरुगतं द्युर्धनिगदिता सा मध्यरेखा भुवः ॥

आदौ प्रागुदयोऽपरत्र विषये पश्चाद्वि रेखोदयात् । स्यात्तस्मात् त्रियते तदन्तरभवं खेटेष्वृणं स्वं फलम् ॥

—सिद्धान्तशिरोमणि, गोलाध्याय ।

महाकवि राजशेखर ने स्वरचित काव्यमीमांसा में उज्जयिनी को कवियों की परीक्षाभूमि बतलाया है :—

श्रूयते हि उज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा ।

तथाहि :— इह कालिदासमेण्ठावत्रामररूपसूरभारवयः । हरिचंद्रचन्द्रगुप्तौ परीक्षिताविह दिशालाद्याम् ॥

उन्ही महाकवि ने उज्जयिनीनायक साहसांक (विक्रमादित्य) नरेश ने अपने अन्तःपुर में जो भाषानियमन किया था, उसके विषय में भी कहा है :—

श्रूयते चोज्जयिन्यां साहसांको नाम राजा, तेन च संस्कृतभाषात्मकमन्तःपुर एवेति समानं पूर्वेण ।

—काव्यमीमांसा ।

ज्योतिर्विदाभरणकर्ता कालिदास (?) ने भी विक्रमादित्य की राजधानी उज्जयिनी का उल्लेख किया है :—

यद्राजधान्युज्जयिनी महापुरी सदा महाकालरमेशयोगिनी ॥”

इसी प्रकार शिवमहापुराण में भी उज्जयिनी का कई स्थलों में उल्लेख किया गया है :—

अवन्तीनगरे रम्ये दीक्षितो ऋषिसत्तमाः । सत्कुलीनः सदाचारः शुभकर्मपरायणः ॥ —शिवपुराण, ज्ञान सं० ७५ अ० ।

अवन्त्यां तु महाकालं शवं मध्यमकेश्वरे ।

—शिवपुराण, सनत्कुमार सं० ३१ अ० ।

अवन्ती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिताम् । शिप्रा चैव महापुण्या वर्तते लोकपावनी ॥ शिवपुराण ज्ञान सं० ४६ अ० ।

अवन्ती नगरी रम्या तत्रादृश्यत वै पुनः ।

—शिवपुराण ज्ञान सं० ४६ अ० ।

संस्कृत साहित्य में उज्जयिनी

इसी प्रकार कई जगह उज्जयिनी का उल्लेख किया गया है। स्कन्दपुराण में तो इस उज्जयिनी नगरी का अत्यन्त गौरवपूर्ण वर्णन किया है। इसका एक स्वतंत्र 'अवन्तीखण्ड' ही है, जिसके 'लिंगमहात्म्य' एवं 'क्षेत्रमहात्म्य' नामक दो खण्ड हैं—

अवन्तिकामया विहितावतार एव—

अवन्ती पुष्पनगरी प्रतिफल्योद्भवा मुना।

अस्ति चोग्जयिनी नाम पुरी पुष्पफलप्रदा, यत्र देवो महाकाल सबदेयगणस्तुत ॥ इत्यादि।

इसी तरह काशीखण्ड के सातवें अध्याय में शिवव्रमा के आस्थान में कहा गया है कि उज्जयिनी आज तक भी कलियुग के प्रभाव से रहित है।

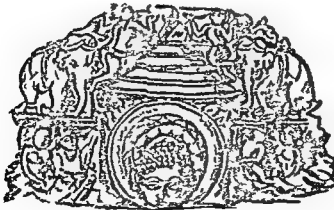
'लिंगपुराण' में उज्जयिनी के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की महिमा का सुविस्तृत वर्णन किया है। वामन-पुराण के ८३वें अध्याय में परमभक्त प्रह्लाद का उज्जयिनी में जागमन तथा शिवरात्रि स्नान तथा महाकालेश्वर दर्शन उल्लिखित है।

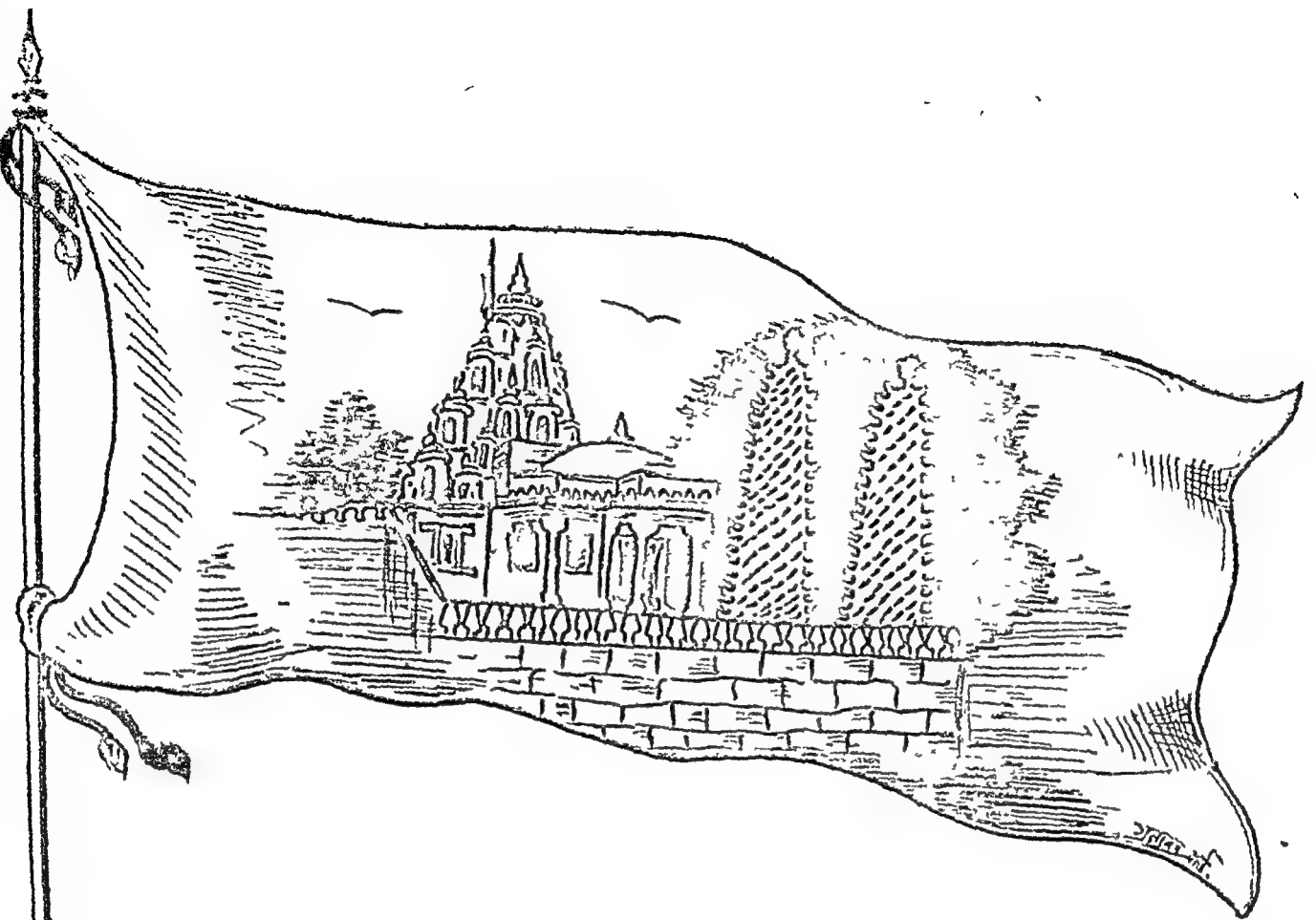
विष्णुपुराण के इक्कीसवें अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण तथा उनके ज्येष्ठ बंधु बलराम का महर्षि सान्दीपनी के पास विद्याध्ययन के लिए जागमन सुविस्तृत रूप से उल्लिखित है। गरुडपुराण में भी —

“अयोध्या सधरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका। पुरी द्वारावती च व सप्तता मोक्षदायिका ॥”

उक्त कथन के द्वारा उज्जयिनी को मोक्षपुरी माना गया है।

भविष्यपुराण के १४१वें अध्याय में उज्जयिनी का वर्णन है। इस प्रकार प्रायः समस्त संस्कृत वाङ्मय में इस प्राचीन गौरवमयी मालवराज्यभूता उज्जयिनी का वर्णन उपलब्ध होता है। प्रायः सभी महाकवियों ने इस पुनीत नगरी का गुणगान कर अपनी लेखनी को कृपाय माना है।

उज्जैन की पौराणिकता

श्री नारायणराव केशव सोरटी, एम्० ए०

‘अवन्तिका’, ‘उज्जयिनी’ और ‘अवन्ती’ देश की प्राचीनता के विषय में आज के इतिहासानुशीलन युग में अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं रहती। संस्कृत साहित्य और इतिहासप्रिय व्यक्तियों से यह छिपा नहीं है कि उक्त स्थान की महती प्रतिष्ठा, विद्वानों की, ग्रन्थ-प्रणेताओं की दृष्टि में सर्वदा रही है, काव्य-नाटककारों ने भी किसी न किसी प्रकार इस अवन्ती देश, एवं उज्जयिनी की गौरव-चर्चा करके अपने को सफल माना है। महाकवि कालिदास, भवभूति, दण्डी, शूद्रक, आदि प्रमुख कवि-कोविदों के नाम आज कौन नहीं जानता? इनके ग्रन्थों को जिन्होंने किसी भी भाषा में पढ़ा है, वे उज्जयिनी की चर्चा से विविधरूपेण अवश्य परिचित होंगे।

वैदिक काल की रूपक-चर्चा के अनन्तर, आरण्यक, और उपनिषद्काल में उज्जयिनी की महत्ता से आचार्यगण खूब परिचित थे, अनेक उपनिषदों में उज्जयिनी की महत्ता यथावसर प्रतिपादित की हुई है।

आज बीसवीं सदी में पुराणों को भी जिन लोगों ने इतिहास की कसीटी पर कसा है, वे पौराणिक कथानकों में ऐतिहासिक सत्य के स्पष्ट दर्शन करने लगे हैं। मोहंजोदारो की खुदाई, और इजिप्शियन, एवं मुमेर-संस्कृति के अवशेषों में पुराण-कथित नामावलियों की संगति यथावत् बैठने लगी है। पुराण केवल ठंडे पहर के गपोड़े, अथवा अलिफ़त्रैला के किस्से नहीं हैं, उनमें आलंकारिक रूप से जिन कथाओं का वर्णन किया गया है, उनके पात्र अवश्य ही भारत के गौरवास्पद व्यक्ति रहे हैं। नर्मदावेली-रिसर्च-वोर्ड ने तो प्रलय-पूर्व, एवं प्रलयानंतर सृष्टि का विवरण प्रकट करते हुए जिस ऐतिहासिक विवेचन को पौराणिक संशोधन के द्वारा उपस्थित किया

उज्जैन की पौराणिकता

है, उसने बड़े बड़े विचारक विद्वानों, एवं पुरातत्त्वविदा का ध्यान सह्या आप्त कर लिया है। इधर अमृतवन्त जस अध्ययनशील व्यक्ति ने, सया अन्य विद्वाना ने पुराणों, और प्रागतिहासिक मस्कृति का सुदर सामजस्य स्थापित कर दिया है।

अवन्तिका प्राचीन काल से ही क्या-साहित्य की घटक भूमि रही है। प्रायः सभी पुराणा में, इस पावन भूमि का वणन अनेक रूप में पष्ठा के पष्ठा में भरा हुआ है। उज्जैन के अनेक स्थल वा जिनके इतिहास ने विषय में इतिहास की मीन है, वणन इन पुराणा में प्राप्त होता है, और आन भी मठसा वषों से इस भूमि पर पौराणिक सगति को सिद्ध करने के लिए वे स्थान यहाँ पर अपना अस्तित्व स्वर गौरव उठा रहे हैं। इतिहास निर्माण में, प्रायः युद्ध, सत्ता, शासक, आदि विविध घटना मात्र का वणन प्रायः रहता है, पुराणा के निर्माण का हेतु ही इतिहासावशिष्ट धार्मिक अम की पूर्ति करना है, और इस रूप में, धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावनाएँ जाग्रत करने रहने के लिए उन देव, नार और उनके महत्त्वपूर्ण स्थानों का प्रेरक वर्णन करना है। वे एक प्रकार से 'गाइड' हैं, और उनका रूपकालकारपूर्ण वणन पूर्व-भारत का स्मारक है। काशीपुत्र या अवन्तीखण्ड में काशी अथवा अवन्ती का स्तुतिपरक वर्णन करना तो स्वाभाविक है, परन्तु किसी भी देश विशेष, या नगर विशेष का वणन अनेक पुराण या ग्रन्थ में आदरपूर्वक प्रथित प्राप्त हो तो उसी विशेषता सवमान्य होती है। अवन्तिका (उज्जयिनी) के विषय में यही बात है। इस स्थल का वणन जैसाकि हम पहले कह चुके हैं सभी पुराणों में बहुत विशेषताओं के साथ किया गया है।

वाल्मीकीय रामायण पुराण ग्रंथ से विशेष प्राचीन ग्रंथ है। उसमें जिस समय सुग्रीव ने सीताजी के अनुसन्धानार्थ अपने दूता को देश देशान्तरा में भिजवाया था, उसमें अवन्ती का भी नामोल्लेख हुआ है, किन्तिधावड में लिखा है— 'आनवन्तीमवन्तीश्च सवमेवानुपश्यत' इसी प्रकार 'ब्रह्मनालान विदेहाश्च मालवान् काशिनिकौगलान' का उल्लेख भी है।

रामायण की तरह 'महाभारत' का लीजिए। उस समय भी यहाँ प्रसिद्ध राज्य माना जाता था। उस जमाने में एक साथ दो राजाओं के होने का वणन है। विन्द और अनुविन्द का प्रभावशाली राज्य यहाँ मौजूद था, इनका समायुक्त युद्ध सहदेव के साथ हुआ है। इनकी मलिक शक्ति बड़ी प्रचल थी, महाभारत के सभापत्र (अध्याय ३१) में इनका वर्णन आया है। "विन्दाविन्दावावन्ती, मन्येनमहतावन्ती। जिगाय समरेवीरावावन्त्ये प्रतापवान्-ततो रत्नान्युपादाय" इत्यादि। इसी प्रकार एक समय उक्त पत्र के ३२ वें अध्याय में मालव के पश्चिम दिग्भाग में मकुल के साथ भी मालवा ने युद्ध किया था—

तान दशानान् सजित्वाच प्रतस्थे पाण्डुनन्दन।

यच्छान् मालवान पञ्चममणाम॥

गण-महिना भी बहुत प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। टी० जायसवालजी के मतानुसार इसमें इतिहास का बहुत स्थ है। उनमें भी विन्दानुविन्द के उज्जैन में शासक होने का वणन आया है। और भी कई स्थला पर उज्जैन की महता बतलाते हुए महाभारत में विभिन्न अवसर पर चर्चा आई है।

वनपत्र के ८२वें अध्याय में महाकालेश्वर की विदापता वर्णित की गई है। महाकाल के निकट जिस 'कोटितीर्थ' को हम आज अवस्थित और धारोदक के रूप में देखते हैं, इस कोटितीर्थ के बारे में दत्ती जगह लिखा है कि इस तीर्थ का स्थल होने ही 'अश्वमेध' यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह तीर्थ तथा विप्रा नदी महाभारत, भागवत तथा अन्य पुराणों में, वान प्रकार से वर्णित है, और जिसका उल्लेख महाकवि कालिदास ने "क्षिप्रानात प्रियतमश्च प्रथमा चाट्टकार" बहकर दो हजार वर्ष पूर्व किया है, चाहे वह 'काव्य' के अन्तर्गत ही क्या न हो, और यजुर्वेद संहिता में "निग्रे-अवे पय" आदि मंत्र में ५-६ सहस्र वर्ष पूर्व वणन किया है। ये तीर्थ और नदी अवन्ती के मध्य भाग में अपना गौरवमूल अस्तित्व बनाये हुए, पूर्वस्मृति को सादर जाग्रत कर देते हैं।

उद्गोणपर्व के १९ वें अध्याय में लिखा है कि अवन्ती के नरस विन्द-अनुविन्द दो अधीहिणी सेना तथा अनेक दक्षिण गंगा के राजाओं के साथ कुम्भन के महामय में दुर्गोघन के पत्र में लड़ने को आये थे। इसी प्रकार द्रोणपत्र के ९७ वें अध्याय में कहा है कि अर्जुन ने इन राजाओं का वध कर डाला था।

श्री नारायणराव केशव सोरटी

आदि ब्रह्मपुराण के ४२ वे अध्याय में उज्जयिनी की गौरव-गाथा है। कहा है कि पृथ्वी की समस्त नगरियों में श्रेष्ठ अवन्ती नगरी है, महाकालेश्वर का प्रसिद्ध शिवस्थान है, और यहाँ शिप्रा नामक पावन सलिला नदी प्रवाहित होती है। इस नगरी में इन्द्रद्युम्न नामक राजा भी था। अनेक विष्णु, देवी आदि का सविस्तर विवरण दिया हुआ है।

इसी प्रकार अग्निपुराण के १०८ वें अध्याय में अवन्ती को पापनाशिका और महान् पवित्र नगरी बतलाया है।

गरुडपुराण के पूर्वार्द्ध के ६६वें अध्याय, तथा प्रेतकल्प के २७वें अध्याय में महाकालपुरी को मोक्षप्रदा तथा पावनी नगरी प्रकट किया है, सप्तपुरियों में तिलाधिक्य वर्णन बतलाया है।

शिवपुराण में अनेक स्थलों पर उज्जैन, महाकालेश्वर, तथा अन्य प्रमुख शिव-स्थानों का बहुत बड़ा वर्णन आया है। ज्ञानसंहिता के ३८वें अध्याय में ज्योतिर्लिंगों के प्रसंग में महाकालेश्वर की बहुत स्तुति की गई है। पुनः ४६ वे अध्याय में शिप्रा नदी तट पर एक ब्राह्मण वेदविज्ञ की चर्चा आई है। उस समय रत्नमाल पर्वत पर रहनेवाले एक दुष्ट का आतंक था, उसने अवन्तिका में भी आक्रमण किया और इस तपःशील ब्राह्मण को सताया, तब शिवोत्पत्ति हुई, और उसको वध किया, आगे वे ही महाकालेश्वर हुए हैं, जिनके दर्शन में स्वप्न में भी कष्ट नहीं होने को कहा है।

लिंगपुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति के विषय में उज्जैन में महाकाल की महान् स्तुति की है। समस्त मृत्युलोक का स्वामी महाकाल को माना है, और सृष्टि का आरंभस्थल भी उज्जैन को कहा है। अपने ८३ वें अध्याय में वामनपुराण में लिखा है कि प्रह्लाद ने शिप्रा के पवित्र जल में स्नानकर विष्णु तथा महाकाल के दर्शन किए हैं।

स्कन्दपुराण में तो अनेक अवसरों पर, तथा विभिन्न तीर्थों के वर्णनों पर इस अवन्तिका नगरी का अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्णन किया है। इसका एक स्वतंत्र 'अवन्तीखण्ड' ही है, जिसके दो विभाग हैं, तीर्थ और क्षेत्र माहात्म्य वर्णन, इनमें लगभग दो-तीन सौ पृष्ठों में अवन्तिका के सहस्रावधि स्थानों का बहुत रोचक वर्णन दिया हुआ है। इनको ठीक उज्जैन की 'गाइड' ही कहना चाहिए। सैकड़ों वर्षों के बाद भी सैकड़ों स्थल इस ग्रंथ की वर्णित जगह उसी रूप में यहाँ मौजूद हैं, और अनेकों नष्ट-भ्रष्ट हो गए हैं, और धीरे धीरे होती जा रहे हैं। पुराणों के इन वर्णनों का वस्तुस्थिति से मिलान किया जाय तो कौन कहेगा कि ये निरे गपोड़े हैं! इनमें के अन्य आलंकारिक वर्णनों को छोड़कर वे स्थल स्वयं यहाँ संगति को प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देते हैं। जिन सप्त सागरों का महत्वपूर्ण वर्णन इन पुराणों में विशदरूप में किया है, अनेक सदियोंपूर्व के ग्रंथ जिनका अस्तित्व प्रमाणित करते हैं, उनका अब बीसवीं सदी में ही लोप होता जा रहा है। इन संस्कृतियों के नाश के बाद पुराणों को गपोड़े कहने का क्यों न कोई साहस करेगा? और क्या पता है कि इनके संशोधन का कठिन कार्य आगे कभी कोई करेगा भी या नहीं?

स्कन्दपुराण के 'ब्रह्मोत्तरखंड' के ५ वे अध्याय में उज्जैन के परम धार्मिक भक्त चन्द्रसेन राजा का वर्णन आया है, यह महाकालेश्वर का बहुत भ्रद्धा से पूजन किया करता था।

काशीखंड के ७ वे अध्याय में शिववर्मा की कथा प्रसिद्ध है; उसमें कहा है कि अभी तक उज्जैन में कलियुग की महिमा नहीं फैल पाई थी।

मत्स्यपुराण के १७८ वे अध्याय में शिव तथा अंधक का विराट्-युद्ध महाकाल वन में हुआ था, यह कथा है।

विष्णुपुराण की इस कथा से भारतवर्ष के धार्मिक, या इतिहास-प्रेमी सभी परिचित हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण अपने मित्र सुदामा तथा वन्धु बलराम के साथ उज्जैन में मुनिवर सान्दीपनी के चरणों में विद्याध्ययन करने आये थे, (२१वाँ अध्याय)। चौदह विद्याएँ और चौसठ कलाएँ उन्होंने गुरु-चरणों में बैठकर सीखी, और अन्त में गुरु-दक्षिणा के लिए सान्दीपनी महर्षि से प्रार्थना की, तब महर्षि ने सब बातें जानने के कारण यही चाह की कि जब मैं इच्छा करूँ तब तब आपके दर्शन कर सकूँ, यही माँग लिया। किन्तु गुरुपति को श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व पर स्वी-सुलभ स्वभाव से सन्देह था। उनके निकट जब भगवान् गए और प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक लड़का शिप्रा में डूब गया है, वह मुझे वापिस ला दो तो यह वंश चलता रहे। भगवान् तथा अग्रज बलराम शिप्रा पर गये, और पता चला कि वरुण के निकट वह बालक पहुँच चुका है। तब वे वरुण के पास

उज्जैन की पौराणिकता

गये, वहाँ से उम वाकक को प्राप्त कर लाये और गुरुपति को अर्पित किया, तब से सान्दीपनी आचार्य का वस आश पाँच हजार वर्ष के नन्तर भी उज्जैन में विद्यमान है। अनेक उत्थान-पतन के निरन्तर आने पर भी यह वस अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखता है। यह महादास्य का विषय ही है। भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं गुरुवर्य के साथ जाकर भूतमावन भगवान् महाबल का पूजन किया है, और सहस्र कमल जपित किए हैं। यह गुरुवर्णित स्तुति-सहस्र नाम आज भी आचार्य प्रवर सान्दीपनी के वंशज (श्री भूयनारायण व्यास, ज्योतिषाचार्य) के पास है, यह पौराणिक सगति का उज्ज्वल प्रत्यक्ष प्रमाण है।

यही कथा भागवत के दशम स्कन्ध (४५ वें अध्याय) में भी है और इसका वहाँ सविस्तर वर्णन है। आदि ब्रह्मपुराण के ८६ वें अध्याय में, ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्णज मखण्ड के ५४ वें अध्याय में भी यह गौरवगाथा है।

भविष्यपुराण के १४१ वें अध्याय में उज्जैन के इतिहास के विषय में बहुतसी चर्चा है। विष्णु के राजा होने का वर्णन करते हुए बताया है कि यह कराडा म्लेच्छों का वस कर १३५ वर्ष राज्य कर 'गव-श्रवर्तक' होगा। इस कथा पर भी कुछ आशंका किये जाते हैं, परन्तु इतिहास से सगति लगाते हुए अनेक विद्वानों ने इस कथन की तथ्यता सिद्ध की है। सौरपुराण के ६७ वें अध्याय में उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन, तथा यात्रा से परम मोक्ष की प्राप्ति का होना वर्णित है। शक्ति-भेद तीर्थ और भद्रवट (सिद्धवट) के दर्शन से पापमुक्ति होने का उल्लेख है।

इन प्रकार प्रायः समस्त पुराणों में अस्तित्व नगरी का गौरव माना है। एकाग्र पुराण-वर्णित स्थलों की, और उनकी अवस्था स्थिति आदि की सूची बनाकर उज्जैन के उन-उन स्थलों का पता लगाना आवश्यक है। अनेक स्थल जो काल-कवलित हो गए हैं, उनका संशोधन, तथा जो अस्तित्व-मान अवशेष के रूप में विद्यमान हैं, उनकी रक्षा की योजना की जाना प्रत्येक इतिहास, एवं धर्माभिमानों की व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उज्जैन की धार्मिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और राजकीय महत्ताएँ अत्यन्त आदरणीय गौरव-स्थान रखती हैं। इस नगरी का अतीत महान् रहा है, और परमात्मा करे भविष्य भी भव्य हो।

पाली वाङ्मय में उज्जैन

श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन

प्राचीन ग्रंथों में स्थान-विशेष के जो उल्लेख मिलते हैं उनके बारे में एक बात सदैव ध्यान में रखने की है और वह यह कि अनेक ग्रंथों का समय अनिश्चित है और जिनका समय कुछ निश्चित है उनमें वर्णित बातों की परम्परा अपेक्षाकृत बहुत प्राचीन है। ग्रन्थ का सम्पादन और उसमें वर्णित घटनाओं का समय सदैव एक ही नहीं है, प्रायः भिन्न ही है।

पाली ग्रंथों में उज्जैन नाम अनेक स्थलों पर आया है। विषयपिटक के महावग्ग में एक कथा है जिससे सिद्ध होता है कि भगवान् बुद्ध के समय उज्जैन अवन्ती की राजधानी थी। उज्जैन में राजा प्रद्योत शासन करते थे और मगध-नरेश बिम्बसार से उनकी मैत्री का सम्बन्ध था। कथा इस प्रकार है :—

“उस समय राजा प्रद्योत को पादु-रोग की बीमारी थी। बहुत से बड़े बड़े दिग्गन्त-विख्यात वैद्य आकर निरोग न कर सके; बहुतसा हिरण्य (अशर्फी) लेकर चले गये। तब राजा प्रद्योत ने राजा मगध श्रेणिक बिम्बसार के पास दूत भेजा—

“मुझे देव ! ऐसा रोग है, अच्छा हो यदि देव जीवक-वैद्य* को आज्ञा दे कि वह मेरी चिकित्सा करे।”

तब राजा बिम्बसार ने जीवक को आज्ञा दी—“जाओ भण्ण जीवक ! उज्जैन (उज्जेनी) जाकर, राजा प्रद्योत की चिकित्सा करो।”

“अच्छा देव।”.....कह.....जीवक.....उज्जैन जाकर, जहाँ राजा प्रद्योत (पज्जोत) था, वहाँ गया। जाकर राजा प्रद्योत के विकार को पहचानकर बोला—“देव ! घी पकाता हूँ, उसे देव पिँएँ।”

“भण्ण जीवक ! बस, घी के बिना (और) जिससे तुम निरोग कर सको, उसे करो। घी से मुझे घृणा है।”

* भगवान् बुद्ध के समय के लब्ध-प्रतिष्ठ वैद्यराज।

पाली वाहमय में उज्जैन

तब जीवक को यह हुआ—“इस राजा का रोग ऐसा है, कि धी के बिना आराम नहीं किया जा सकता, क्यों न मैं धी को कपाय-वर्ण, कपाय-गध, कपाय-रस पकाऊँ।” तब जीवक ने नाना औषधा से कपाय-वर्ण, कपाय-गध, कपाय-रस धी पकाया। तब जीवक को यह हुआ—“राजा को धी पीकर पचते वस्त उबात होता जान पड़ेगा। यह राजा शोधी है, मुझे मरवा न डाले। क्यों न मैं पहिले ही ठीक कर रखूँ।” तब जीवक जाकर राजा प्रद्योत से बोला—

“देव! हम लोग वच ह, वसे वसे (विशेष) भूत में मूल उखाडते ह, औषध संग्रह करते ह। अच्छा हो, यदि देव वाहन-वालाजा और नगर-द्वारो पर आज्ञा देई कि जीवक जिस वाहन से चाहे उस वाहन से जावे, जिस द्वार से चाहे उस द्वार से जावे, जिस समय चाहे उस समय जावे, जिस समय चाहे उस समय (नगर के) भीतर आवे।”

तब राजा प्रद्योत ने वाहनागारा और द्वार पर आज्ञा दे दी—“जिस वाहन से०”।

उस समय राजा प्रद्योत की भद्रवति नामक हथिनी (दिन में) पचास योजन (चलनेवाली) धी। तब जीवक कौमारभृत्य राजा के पास धी ले गया और बोला—“देव! कपाय पिएँ।”

तब जीवक राजा को धी पिलाकर हथिसार में जा भद्रवति हथिनी पर (सवार हो) नगर से निकल पड़ा। राजा प्रद्योत को उस पिएँ धी से उबात हो गया। तब राजा प्रद्योत ने मनुष्या से कहा—

“नणे! दुष्ट जीवक ने मुझे धी पिलाया है, जीवक वच का दूडो।”

“देव! भद्रवति का हथिनी पर नगर से बाहर गया ह।”

उस समय अमनुष्य से उत्पन्न काक नामक राजा प्रद्योत का दाम (दिन में) साठ योजन चलनेवाला था। राजा प्रद्योत ने काक दास को आज्ञा दी—

“मणे काक! जा, जीवक वच को लौटा ला—‘आचार्य! राजा तुम्हें लौटाना चाहते हैं।’ मणे काक! यह वच लोग मायावी होते ह, उस (के हाथ) का कुछ मत लेना।”

तब काक ने जीवक कौमारभृत्य को माग में कौशाम्बी में कल्या करते देखा। दास काक ने जीवक से कहा—

‘आचार्य! राजा तुम्हें लौटवाते ह।’

“ठहरो मणे काक! जब तक ला लू! हन्त! मणे काक! तुम भी धाओ।”

“वस आचार्य! राजा ने आज्ञा दी है—‘यह वच लोग मायावी होते हैं, उस (के हाथ) का कुछ मत लेना।’

उस समय जीवक कौमारभृत्य नक्ष से दवा रग्य आवला व्याकर, पानी पीता था। तब जीवक ने काक से कहा—

“तो मणे काक! आवला खाओ और पानी पीओ।”

तब काक दास ने (सोचा) ‘यह वच आवला खा रहा है, पानी पी रहा ह, (इसमें) कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता—(और) आधा आवला खाया तथा पानी पिया। उसका साथ वह आधा आवला वहीं (वमन से) निकल गया। तब काक (दास) जीवक कौमारभृत्य से बोला—

“आचार्य! क्या मुझे जीना है?”

“मणे काक! डर मत, तू भी निरोग होगा, राजा भी। वह राजा चढ है, मुझे मरवा न डाले, इसलिये मैं नहीं लौटूँ।” (कह) भद्रवति हथिनी काक को देजहाँ राजगृह था, वहाँ को चला। त्र्यम्ब जहाँ राजगृह था, जहाँ राजा चिम्बसार या वहाँ पहुँचा। पहुँचकर राजा चिम्बसार से सब बात कह डाली।

“मणे जीवक! अच्छा किया, जो नहीं लौटा। वह राजा चढ है, तुझे मरवा भी डालता।”

“तब राजा प्रद्योत ने निराग हो, जीवक कौमारभृत्य के पास दूत भेजा—‘जीवक आवें, वर (=क्षम) दूँ।’

श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन

“वस आर्य ! देव मेरा उपकार याद रखें।”

उस समय राजा प्रद्योत को बहुत सौ हजार दुशाले के जोड़ों में श्रेष्ठ शिवि (देश) के दुशालों का एक जोड़ा प्राप्त हुआ था। राजा प्रद्योत ने उस शिवि के दुशाले को, जीवक के लिए भेजा।

तब जीवक कौमारभृत्य को यह हुआ—“राजा प्रद्योत ने मुझे यह शिवि का दुशाला जोड़ा भेजा है। उन भगवान् अर्हन्त सम्यक् संबुद्ध के बिना या राजा मागध श्रेणिक विम्बसार के बिना, दूसरा कोई इसके योग्य नहीं।”

× × × × ×

विम्बसार के साथ प्रद्योत की जो मैत्री थी, वह विम्बसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ न रह सकी। आगे चलकर राजा प्रद्योत ने राजगृह पर चढ़ाई करना भी उचित समझा था। मज्झिम निकाय के गोपक भोग्गलाभ सुत्तन्त (३-१-८) में यह पंक्तियाँ हैं:—

“उस समय मगधराज अजातशत्रु वैदेहि पुत्र, राजा प्रद्योत के भय से नगर को सुरक्षित कर रहा था।

“उसी समय मगध महामात्य वस्सकार (=वर्षकार) ब्राह्मण-राजगृह में होते (सैनिक तैयारी के) कामों की देव भाल करता... गया।”

× × × × ×

जानक (कथाओं) में तो प्रायः उज्जैन ही अवन्ती (देश) की राजधानी है; किन्तु महागोविन्दसुत्त में (दीर्घनिकाय २।६) माहिष्मती (महिम्सति) को अवन्ती की राजधानी कहा गया है। भारत के प्राचीन सात-वर्णों और उनकी राजधानियों का वर्णन वहाँ इस प्रकार है:—

कलिंग में दन्तपुर, अम्बक (देश) में पोतन, अवन्ती (देश) में माहिष्मती, सौवीर (देश) में रोरुक, विदेह (देश) में मिथिला, अंग में चम्पा, और काशी (देश) में वाराणसी—इन्हें महागोविन्द ने बनाया।

हो सकता है कि प्राचीन काल में माहिष्मती (वर्तमान इन्दौर) ही अवन्ती की राजधानी रही हो। पीछे उज्जैन का महत्व बढ़ गया हो। संयुक्तनिकाय में बावरी के शिष्यों का श्रावस्ती जाने का जो उल्लेख है उसमें माहिष्मती का नाम उज्जैन के ठीक पहले है। (संयुक्तनिकाय)।

× × × × ×

प्राचीनकाल में उज्जैन और काशी में व्यापार सम्बन्ध तो खूब था ही, उसके साथ प्रतीत होता है कि अनेक कलाओं में भी दोनों प्रधान नगरी की परस्पर प्रतिस्पर्धा थी। गुत्तिल जातक इस प्रतिस्पर्धा को—प्रमाण ही नहीं स्वयं बड़ी सुन्दर कथा है, वह इस प्रकार है:—

‘पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व गन्धर्व कुल में पैदा हुआ। उसका नाम हुआ गुत्तिल कुमार। वह बड़े होने पर गन्धर्व-विद्या में पारंगत हुआ कि सारे जम्बूद्वीप में गुत्तिल गन्धर्व ही सब गन्धर्वों से बढ़ गया। वह स्त्री का पालन न कर अपने अन्धे माता पिता का पालन करता था। उस समय वाराणसी-निवासी वनियों ने व्यापार के लिए उज्जयिनी जाकर उत्सव घोषित होने पर चन्दा करके बहुतसा माला-गन्ध-विलेपन आदि तथा खाद्य भोज्य ले क्रीडा-स्थान पर इकट्ठे हो कहा कि—बेतन देकर एक गन्धर्व को लाओ। उस समय मूसिल नामक ज्येष्ठ गन्धर्व था। उन्होंने उसे बुलवाकर अपना गन्धर्व बनाया।

मूसिल वीणा भी बजाता था, उसने वीणा को स्वर चढ़ाकर बजाया। गुत्तिल गन्धर्व के गन्धर्व से परिचित उन लोगों को मूसिल का बजाना चढ़ाई खूजलाने जैसा प्रतीत हुआ। कोई भी कुछ न बोला। उन्होंने अपनी प्रसन्नता प्रकट न की। मूसिल ने उनकी प्रसन्नता न देखी तो सोचा मालूम होता है मैं बहुत तीखा बजाता हूँ। उसने मध्यम स्वर चढ़ाकर मध्यम स्वर से बजाया। वे तब भी उपेक्षावान ही रहे। उसने सोचा—मालूम होता है ये कुछ नहीं जानते। स्वयं भी कुछ न जाननेवाला बन उसने वीणा के तारों को ढीलाकर बजाया। उन्होंने तब भी कुछ न कहा।

पाली बाइमय मे उज्जैन

मूसिल वाला--“आ व्यापारियो ! क्या आप लोग मेरे बीणा-वादन से प्रमत्त नहीं होते ?”

“तू बीणा बजाता था ? हम तो समझते रहे कि तू बीणा को कस रहा है।”

“क्या तुम मुझसे बढ़कर आचार्य को जानते हो ? अथवा अपने अज्ञान के कारण प्रमत्त नहीं होते हो ?”

“वाराणसी में जिन्होंने गुप्तिल गाय का बीणा-वादन सुना है उन्हें तुम्हारा बीणा-वादन ऐसा ही लगता है जैसे स्त्री वच्चा को सन्तुष्ट कर रही हो।”

“अच्छा तो आपने जो शर्चा किया है उसे वापिस लेते। मुझे यह नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, वाराणसी जाते समय मुझे साथ लेकर जाँएँ।”

उन्हा ने ‘अच्छा’ कह स्वीकार किया। जाते समय उसे साथ वाराणसी ले गए। वहाँ “यह गुप्तिल का निवास स्थान है” बताकर अपने-अपने घर चले गए।

मूसिल ने बोधिसत्व के घर में प्रवेश कर वहाँ टँगी हुई बोधिमत्त्व की बहुत ही अच्छी बीणा देख, उतारकर बजाई। बोधिसत्व के माता पिता अचे होने के कारण उसे न देख सके ! वे मममे चूहे बीणा खा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा--
“मू मू चूहे बीणा खा रहे हैं।”

उस समय मूसिल ने बीणा रखकर बोधिसत्व के माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा--“कहाँ से आया ?”

“उज्जयिनी से आचार्य के पास विद्या सीखने आया हूँ।”

“अच्छा !” “आचार्य कहाँ हैं ?”

“तात ! बाहर गया है। आज आ जायगा।”

यह सुन मूसिल वहीं बैठ गया। बोधिसत्व के आने पर, उसके द्वारा कुशल समाचार पूछे जा चुकने पर, उसने अपने आने का कारण कहा। बोधिसत्व अग विद्या के जानकार थे। वे जान गये कि यह सत्युष्य नहीं है। उन्होंने अस्वीकार किया “तात ! जा तेरे लिए विद्या नहीं है।”

मूसिल ने बोधिसत्व के माता पिता के चरण पकड़े। उन्हें अपनी सवा से सन्तुष्ट कर उसने उनसे याचना की कि मुझे विद्या सिखावा दें। बोधिसत्व ने माता पिता के गारवार कहने पर उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकने के कारण उसे विद्या सिखा दी।

वह बोधिसत्व के साथ राज-दरबार जाता। राजा ने उसे देखकर पूछा “आचार्य ! यह कौन है ?” “महाराज ! मेरा शिष्य है।”

वह तब तब राजा का विद्वानी हो गया। बोधिसत्व ने बिना कुछ छिपाए अपनी सारी ज्ञानी विद्या सिखाकर कहा--“तात ! विद्या समाप्त हो गई।”

उसने साचा मने विद्या सीख ली। यह वाराणसी देग मारे जम्बूद्वीप में श्रष्ट नगर है। और आचार्य भी बहुत बूढ़े हो गये हैं मुझे यहाँ रहना चाहिये।”

उसने आचार्य से कहा--“आचार्य मे राजा की सेवा करूँगा।”

आचार्य बोला--“अच्छा तात ! मैं राजा से कहूँगा।” उसने राजा से जाकर कहा--“महाराज हमारा शिष्य अब की सेवा में रहना चाहता है। उसका जो आज्ञा देना हो, जानें।”

राजा बोला--“आपको जितना मिलता है, आपके शिष्य को उससे आधा मिलेगा।” उसने मूसिल को यह बात कही। मूसिल वाला--“मुझे आपका बराबर ही मिलेगा तो सवा करूँगा, नहीं मिलेगा तो सेवा नहीं करूँगा।”

“क्या !” “क्या आप जितनी विद्या जानते हैं वह सब मैं नहीं जानता ?”

श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायन

“हाँ जानते हो।”

“यदि ऐसा है तो मुझे आधा क्यों देता है?”

बोधिसत्त्व ने राजा से कहा। राजा बोला—“यदि आपके समान विद्या दिखा देगा तो बराबर मिलेगा।”

बोधिसत्त्व ने राजा की बात उसे सुनाई। वह बोला—“अच्छा, दिखाऊँगा।”

राजा को कहा गया। उसने कहा—“दिखाए।” यह पूछने पर कि “किस दिन मुकाबला होगा?” उसने उत्तर दिया—“महाराज! आज से सातवे दिन।”

राजा ने मूसिल को बुलवाकर पूछा—“क्या तू सचमुच आचार्य के साथ मुकाबला करेगा?”

“देव! सचमुच।”

“आचार्य के साथ मुकाबला करना उचित नहीं। मत कर।”

“महाराज! आज से सातवे दिन मेरा और आचार्य का मुकाबला होने ही दे। एक दूसरे के ज्ञान को जानेंगे।”

राजा ने ‘अच्छा’ कह स्वीकार कर मुनादी करा दी—“आज से सातवे दिन आचार्य गुत्तिल तथा उनका शिष्य मूसिल राज दरबार में एक दूसरे के मुकाबले में अपनी अपनी कला दिखाएँगे, नगर निवासी इकट्ठे होकर देखे।”

बोधिसत्त्व सोचने लगे—यह मूसिल आयु में कम है, जवान है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शक्ति घट गई है। बूढ़े आदमी से काम नहीं हो सकता। शिष्य हार गया तो इसमें मेरी कोई विघेषता नहीं, लेकिन शिष्य जीत गया तो उस लज्जा से तो अच्छा है जंगल में जाकर मर जाना। वह जंगल में जाता, लेकिन मृत्यु-भय से लौट आता। फिर लज्जा का मारा (जंगल में) जाता।

इस प्रकार उसे आना जाना करते ही छह दिन बीत गए। रास्ता चलने का निशान बन गया। उस समय शक्र का आसन गरम हुआ। शक्र ने ध्यान लगाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि गुत्तिल गन्धर्व शिष्य के भय से जंगल में महान् दुःख भोग रहा है “मुझे इसका सहायक होना चाहिए।”

ऐसा सोच शक्र ने जल्दी से आकर बोधिसत्त्व के सामने खड़े हो पूछा—“आचार्य जंगल में क्यों दाखिल हुए हो?”

“तू कौन है?”

“मैं शक्र हूँ।”

बोधिसत्त्व ने “देवराज! मैं शिष्य के भय से जंगल में दाखिल हुआ हूँ।” पहली गाथा कही—

सत्त तन्तिं सुमधुरं रामणेत्यं अवाचयि, सो मं रंगसि अवर्हति सरणम्मे होहि कोसिय ॥

अर्थ—हे देवराज मैंने मूसिल नाम के शिष्य को सात तारोवाली सुमधुर, रमणीक वीणा जितनी मैं जानता था उतनी सिखाई। अब वह मुझे रंगमंच पर ललकारता है। हे कोसिय-गोत्र (इन्द्र)! तू मुझे शरण में ले।

शक्र उसकी बात सुन बोला—“डरे मत। मैं तुम्हारा त्राण करूँगा। मैं तुम्हें शरण दूँगा। यह कह उसने दूसरी गाथा कही—

अहे तं सरणं सम्भ अहमाचरियपूजको, न तं जपिस्सति सिस्सो सिस्समाचरियजेस्सति ॥

(सौम्य! मैं तेरा शरणदाता हूँ। मैं आचार्य की पूजा करनेवाला हूँ। शिष्य तुझे नहीं जीतेगा। आचार्य ही शिष्य को जीतेगा।)

शक्र ने और भी कहा—“तुम वीणा बजाते हुए एक तार तोड़कर छह बजाना। वीणा से स्वाभाविक शब्द निकलेगा मूसिल भी तार तोड़ देगा उसकी वीणा से स्वर न निकलेगा। उसी क्षण पराजित हो जाएगा। उसका पराजित होना जान दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवी, छठी और सातवी तार भी तोड़कर केवल वीणा-दण्ड ही बजाना। तार रहित खूंटियों से स्वर निकलकर सारी वारह-योजन की वाराणसी नगरी को ढक लेगा। इतना कहकर शक्र ने बोधिसत्त्व को तीन गोठियाँ दी और कहा—“सारे नगर पर वीणा शब्द के छा जाने पर इसमें से एक गोटी आकाश पर फेंकना, तुम्हारे सामने तीनसौ

पाली वाङ्मय में उज्जैन

अधिराएँ उतरकर नाचने लगेंगी। उनके नाचने के समय दूसरी फँकना। दूसरी तीनसौ उतरकर बीणा के सिरे पर नाचने लगेंगी, तब तीसरी फँकना और तीनसौ उतरकर रण-मण्डप में नाचगी। म भी तुम्हारे पास बाजेंगा। जाएँ। बरे मत।”

बोधिसत्व पूर्वाह्न समय पर घर आ गए। राज-दरबार में भी मण्डप बनावर राजासन तयार कर दिया। राजा प्रासाद से उतर कर मण्डप में जासन के बाच में बटा। दस हजार अलङ्कृत मित्रा तथा आमात्य, ब्राह्मण, राष्ट्रीय आदि ने राजा को घेर लिया। सभी नगरवासा इकट्ठे हो गए। राजाण में चक्का के साथ बक्के तथा मचा के साथ मच बेंबे गए। बोधिसत्व भी स्नान करके, लेप कर ताना प्रकार के श्रेष्ठ भोजन कर बीणा के, अपने लिए बिछे जामन पर बठे। एक गुप्तरूप से जाका में आकर ठहरा। केवत्त बोधिसत्व ही उस देख सकते थे। मूसिल आकर अपने आसन पर बठा, जनत घेर कर खडी हुई। आरम्भ में दोनों ने बराबर बराबर बजाया। जनता ने दोनों के उज्जाने में सन्तुष्ट हो हजारा हयनाद किए।

एक ने जाका में ठहरकर बोधिसत्व का ही सुनाते हुए कहा “एक तार तोड़ दे?” बोधिसत्व ने भ्रमर तार तोड़ दी। वह टूटन पर भी टूटे हुए सिरे से स्वर दती थी। दब गंधक का स्वर निकलता था। मूसिल ने भी तार सांड दी उसमें से स्वर न निकला। आचार्य ने दूसरी तीमरी करके सांती तार तोड़ दी। केवल दण्डे को बजाने से जो स्वर निकला उसने सारे नगर का छा लिया। हजारों बसने लगे गए। हयनाद हुए। बोधिसत्व ने एक गोटी आकाश में फेंकी। तीनसौ अधिराएँ उतरकर नाचने लगी। इस प्रकार दूसरी और तीमरी गोटी के फेंकने पर जसा कहा गया उसी तरह नौसौ अधिराएँ उतर कर नाचने लगी। उस समय राजा ने जनता को हजारा किया। जनता ने उतर कर “तू आचार्य से विरोध कर अपनी बराबरी का प्रयत्न करता है अपनी सामर्थ्य नहीं देखता” कहते हुए मूसिल को डरा, जो जो हाथ में लाया पत्थर, डण्डे आदि से धूर धूर कर, जान से मार, पैरा से पकड़ कूड़े के ढेर पर फक दिया। राजा ने सन्तुष्ट हो पत्नी वर्षा बरसात हुए कई तरह से बोधिसत्व को बहुत धन दिया, नगरवासिया ने भी बसे ही किया।

नगवान बुद्ध के दासी वर्षा बाद अयाक हुए। उनका हाल था तो हमें उनके शिला-लेखों से ज्ञात होता है फिर महावस जादि पाली प्रथा से। महावस में भी उज्जयिनी का नाम आता है—

“विता के दिने हुए अवन्ती राज्य का शासन करने के लिए उज्जयिनी पहुँचने से पूर्व अशोक कुमार (माग में) विदिगा नगर में ठहरे थे। वहाँ एक मठ की देवी नाम की पुत्री से उनकी भेंट हुई। कुमार के सहवास से उसे गर्भ हो गया, और उज्जयिनी में उसमें गुप्त महेंद्रकुमार का जन्म हुआ। उसके दा वप बाद उस देवी से प्रथमिन्ना पदा हुई। इस समय वह विदिगा नगरी में रहती थी।”

अशोक पुत्र महेंद्र और अशोक पुत्री संधमिना ने ही सिंह में बौद्धधर्म का प्रचार किया। संधमिना बोधिवृक्ष की जिस शाखा को सिंहल ल गई थी, वह शाखा ससार के प्राचीनतम ऐतिहासिक वृक्ष के रूप में आज भी सिंहल के अनुराधपुर नगर में लहलहा रही है।

अशोक की कन्या संधमिना
(सिंहल में बोधि वृक्ष की शाखा ले जा रही है)
शिवी—महापद्म शिव

जैन साहित्य में उज्जयिनी

श्री कामताप्रसाद जैन

‘एत्थं अवंती णाम देसु, णं तुट्ठिं पडियउ सग्गलेसु।

तहिं णयणपियारी’णयरि अत्थि, उज्जेणि णाउ गयरविगभत्थि ॥’

—सुनि कणयासर।

प्राचीन अवन्ती अथवा मालव देश की राजधानी उज्जयिनी थी। वह क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित थी। एक समय अपने अपूर्व वैभव के कारण वह अमरावती के नाम से प्रसिद्ध रही; किन्तु आज उज्जयिनी का वह पूर्व-वैभव नहीं रहा है। आज भी ग्वालियर राज्य में उज्जैन एक अग्रणी नगर है और उसके पड़ोस में ही प्राचीन उज्जयिनी के ध्वसावशेष विद्यमान हैं। प्रस्तुत लेख में जैन साहित्य के अन्तर्गत उज्जयिनी के दर्शन करना अभीष्ट है।

इन्द्र द्वारा स्थापित—जैनियों की मान्यता है कि इस कल्पकाल में सभ्य और कर्मठ जीवन विताने की शिक्षा अन्तिम मनु नाभिरायजी के पुत्र श्री ऋषभदेवजी ने दी थी।* उन्हीं की व्यवस्था से इस आर्यदेश में देश और नगरादि की स्थापना हुई थी। उनके पुत्र भरत के नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाया था†। जैन महापुराण में लिखा है कि श्री ऋषभदेवजी की आज्ञानुसार इन्द्र ने भारतवर्ष में वावन देशों की रचना की थी और उनमें अवन्ती देश सुकौशल देश के बाद गिनाया है‡। इस देश की राजधानी अवन्तिका थी, जो उपरान्त उज्जयिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। अवन्तिका का वैभव इन्द्र की राजधानी अमरावती की तुलना करता था, इसलिए वह अमरावती भी कहलाई थी। उसकी रचना की भी तो इन्द्र ने यी!

* संक्षिप्त जैन इतिहास (सूरत), प्रथम भाग।

† ‘तस्मान्ना भारतं वर्षं मिति हासीज्जनास्पदं।

हिमाद्रेरासमुद्राच्च क्षेत्रं चक्रभृतामिदं ॥१५९॥१५॥’—इति महापुराण।

‡ महापुराण, श्री जिनसेनाचार्यकृत (इन्दौर संस्करण) पृष्ठ ५६८।

जैन साहित्य में उज्जयिनी

प्रथम सप्ताह भरत—श्री ऋषभदेवजी ने विभिन्न देशों के शासक अनेक श्रद्धिपुत्र नियुक्त किये थे। उनमें अबन्ती नरेण भी थे, परन्तु उनका नाम अज्ञात है। जब भरत ने अखिल-भारतीय साम्राज्य की स्थापना की और छह सप्ताह पृथ्वी को जीता, तब जबन्ती भी उनके शासन के अधीन हुई थी*। इसलिए उज्जयिनी-अबन्ती के प्रथम सप्ताह चक्रवर्ती भरत ही प्रगट होते हैं।

रक्षावधन-न्योहार की कारणभूमि—जैन धान्यशास्त्रानुसार जिन बलि आदि राजमंत्रियों ने साम्प्रदायिक विद्वेय के कारण रक्षावधन न्योहार का जन्म हुआ, वे राजमन्त्री उज्जयिनी में रहते थे। उस समय उज्जयिनी में श्रीधर्म नाम का यावशोल राजा राज्य करता था। एक समय दिगम्बर जैनाचार्य श्री अकम्पनस्वामी सप्त संहित उज्जयिनी आये। राजा मंत्रिया सहित वन्दना के लिए गया। बलि आदि मंत्रियों ने श्रुतकीर्ति मुनि से बाद में निग्रह स्थान को पाया। वे विविसाकर मुनि-द्वय पर उनाक हुए। इस कारण राजा ने उनको देण से निर्वासित कर दिया। उन्हीं के कारण उपरान्त हस्तिनापुर में विष्णुनार मुनि द्वारा सप्त की रक्षा होने के उपलक्ष में रक्षावधन-पत्र चला था। उज्जयिनी ही उस पर्व की कारण-भूमि है।†

अहिंसा धर्म की प्रचारभूमि—उज्जयिनी के राजा यज्ञोह जब अन्तिम जीवन में मृनि हो गये, तब उनके पुत्र यशोधर राजा हुए। उनके समय में रक्षरजित पशु-बलिदान का अधिक प्रचार था। पशु ही नहीं, मनुष्य भी यन् में होम दिये जाते थे। किन्तु जन मुनियों की अहिंसाधर्म युक्त शिक्षा से राजा और प्रजा ने पशु-बलिदान को सबका छोड़ दिया था। जनता जान गई थी कि क्या ही धर्म है।‡

वीर अर्जुन की पूर्व-जन्म भूमि—पूर्व समय में उज्जयिनी की एक राजकुमारी का नाम सुमित्रा था। वह धर्मभीरु युवती थी। उनमें एक मुनिदेव से धर्मापदेश मुना और उनसे एक व्रत ग्रहण किया। उस व्रत को भावसहित उसने एक दिन ही पाल पाया कि उनकी मृत्यु हो गई। वह समभावा से मरी और उज्जयिनी में ही एक ब्राह्मण के घर वह पुत्र हुई। वह ब्राह्मण-पुत्र अपने को दौल से राजमन्त्री हो गया। प्रजा उसके शासन में प्रसन्न थी। वृद्धावस्था में उसने तप किया और वह स्वर्ग में देवता हुआ। वहाँ की आयु पूरा होने पर वही पादवा में वीर अर्जुन हुआ। उज्जैन की राजकुमारी को यह गौरव प्राप्त हुआ।§

धर्मवीर और रणवीर की पवित्रभूमि—जन शास्त्रा के उत्प्रेक्षा से स्पष्ट है कि उज्जयिनी धर्मवीर जन मुनियों का केन्द्र प्राचीन काठ से रहा है। अकम्पनाचार्य के समान वहाँ अनेक मुनिराज हमेशा आत रह शीर होते आये हैं। अरिष्टनेमि के तीर्थ में हुए मगधराज-पुत्र नागकुमार महाभाग थे। उनके समय में भी उज्जयिनी में धर्मवीर मुनिराजों का बाहुन्य था। वहाँ उस समय गविंसी प्रसिद्ध यादव थे। जब उन्होंने विशेष पानी मुनिराज से यह जाना कि नागकुमार महाप्रणवी राजपुत्र हैं, तो वे सुभट उनके साथ हो लिए और उन्होंने अपनी अलौकिक वीरता का परिचय स्थान स्थान पर दिया। उस समय उज्जयिनी के राजा जयसेन की राजकुमारी मनकी किसी के साथ विवाह करने के लिए तयार नहीं होती थी, परन्तु नागकुमार से उसने विवाह किया था।||

* महापुराण, पृष्ठ १०७९।

† हरिधर्मपुराण २०।१-६, हरिधर्म कथाकोश, कथा न० ११।

‡ यशोधरचरित्र १।२२।

§ बरकटचरित्र (कारजा) १०।१८-२२, पृष्ठ १०१-१०३, ('उपपन्न अन्जुण होवि सोह। फल पण्ड पुत्ति विहाणे होह।')

|| नायकुमारचरित्र (कारजा) ७।३, पृष्ठ ७२।७३। ('उज्जेणिहि मुणियाहे सिट्ठउ।')

* 'उज्जेणिहि सिरिजपसेण राज, सुहवइआलोयणजणियराउ।

मेनकी सुय जइ वि अणससरिउ, ण समिच्छइ इदसमाण पुरिसु।'

'उज्जेणि पत्तु पण्ड सेह धुत्तिउ, अदवहे गपि जयसेण भित्तिउ।

पइ सारिउ पुरे जयलच्छिणाहु, चहुदिण कण विरइउ विवाह॥'

—नायकुमारचरित्र, ८।५-७।

श्री कामताप्रसाद जैन

उज्जयिनी के धर्मात्मा और साहसी नरेश—उज्जयिनी को अपने शासकों पर सदा गर्व रहा है। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के तीर्थ में हुए चम्पा नरेश करकंडु के चरित्र में एक प्रकरण आता है, जिससे स्पष्ट है कि उस समय भी उज्जयिनी-नरेश अपनी धर्मनिष्ठा और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। करकंडु के विषय में पूछे जाने पर एक मुनिराज उज्जयिनी के राजा अरिदमन का चरित्र वर्णन करते हैं, जो अनेक कठिनाइयों को सहन करके भी अपनी रानी से सकुशल आ मिले थे। यह उनके पुण्य और साहस का ही फल था।*

तीर्थंकर महावीर वर्द्धमान की उपसर्ग-जयी तपोभूमि—अन्तिम तीर्थंकर महावीर वर्द्धमान अपने साधनामय जीवन में एकान्त स्थानों में विचरण करते और ध्यान करते थे। उन्होंने बारह वर्ष साधनामय जीवन में व्यतीत किये थे। इस समय में वह उज्जयिनी के निकट अतिमुक्तक नामक स्मशानभूमि में आकर ध्यानमग्न हुए थे। उस समय रुद्र नामक व्यक्ति ने उन पर घोर आक्रमण किया था। परन्तु वह अपने ध्यान में दृढ़ और निश्चल रहे थे। रुद्र की रौद्रता उनको तपस्या से चलित न कर सकी। पशुबल आत्मबल के समक्ष नतमस्तक हुआ। रुद्र इन्द्रियजयी महावीर के चरणों में गिरा और उनका 'अतिवीर' नाम रखवा। उज्जयिनी आत्मबल की महत्ता को अपने अञ्चल में छुपाए हुए है। आत्मवीर ही उसे देखते और गौरवान्वित होते हैं। उज्जयिनी के चण्डप्रद्योत राजा जिनेन्द्र महावीर के अनन्य भक्त थे। उनके पश्चात् महावीर के निर्वाण दिवस को पालक नामक राजा सिंहासनावृद्ध हुए थे।‡

मौर्य प्रान्तीय राजधानी और तत्कालीन जैन सघ का केन्द्र—मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त की मुख्य राजधानी यद्यपि पाटलिपुत्र (पटना) थी, परन्तु उनकी अन्य प्रान्तीय राजधानियों में एक उज्जयिनी भी थी। उनके समय में वहाँ का निर्ग्रन्थजैनसंघ श्रुतकेवली भद्रबाहु की अध्यक्षता में लोक-प्रसिद्ध था। जैन ग्रंथों और शिलालेखों से स्पष्ट है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य श्रुतकेवली भद्रबाहुजी से धर्मोपदेश सुनते थे और उनके मुख से उत्तर भारत में द्वादशवर्षीय अकाल पड़ने की बात जानकर वह उनके निकट दिगम्बर मुनि हो गये थे एवं जब निर्ग्रन्थसंघ दक्षिण भारत की ओर गया तो वह भी उसके साथ चले गये।‡। इधर उज्जयिनी में जो निर्ग्रन्थ श्रमण रह गये, वे अकाल की कठिनाइयों में पड़कर चरित्रभ्रष्ट हो गये और अपने दिगम्बर भेष को छिपाने के लिए एक खड्गस्त्र रखने लगे, जिसके कारण वे 'अर्द्धफालक' नाम से प्रसिद्ध हुए।‡। इस प्रकार उज्जयिनी ही वह स्थान है, जहाँ निर्ग्रन्थसंघ में भेद उत्पन्न हुआ था। निस्सन्देह उज्जयिनी प्राचीनकाल से निर्ग्रन्थसंघ का केन्द्र रहा है और मौर्यकालीन भेदजनक घटना के उपरान्त भी उसका महत्त्व कम नहीं हुआ। कलिंग-सम्राट् खारवेल ने जब जैन श्रुतोद्धार के लिए निर्ग्रन्थ श्रमणों का सम्मेलन बुलाया, तो उसमें मथुरा, उज्जयिनी और गिरिनगर के भी निर्ग्रन्थ-श्रमण सम्मिलित हुए थे।‡

नृप गर्दभिल्ल और कालकाचार्य—कहते हैं कि सम्राट् खारवेल के वंशज गर्दभिल्ल नामक राजा ने भी उज्जयिनी पर शासन किया था। यह राजा नैतिक चरित्र से स्खलित था। उसके समय में अर्द्धफालक (खड्गस्त्रधारी) सम्प्रदायान्तर्गत कालक नाम के आचार्य प्रसिद्ध थे। उनकी सरस्वती नामक वहन थी, जो साध्वी हो गई थी। गर्दभिल्ल साध्वी सरस्वती के रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया और उसने बलात् उसे अपने अन्तःपुर में रख लिया। कालकाचार्य को यह असह्य था। उन्होंने शकवंश के राजाओं को गर्दभिल्ल के विरुद्ध आक्रमण के लिए उत्साहित किया था। शकराज अपने आक्रमण में

* करकंडचरित्र, (कारंजा) ८१-१५, पृष्ठ ७१-७८।

† 'उज्जयिन्यामथान्येद्युस्तच्छमशानेऽतिमुक्तके। वर्द्धमानं महासत्त्वं प्रतिमायोगधारिणम्' ॥३३१॥७४॥ इत्यादि

— उत्तरपुराण।

‡ हरिवंशपुराण पर्व ६०, श्लोक ४८८।

‡ संक्षिप्त जैन इतिहास (सूरत) भाग २, खंड १, पृष्ठ २१८-२४४ और जैन शिलालेख-संग्रह (मा० ग्रं०) की भूमिका देखो।

‡ काणे कोमेमोरेशन वॉल्युम (पूना) पृष्ठ २२८-२३७।

* जर्नल ऑव दी बिहार एण्ड ओड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग १३, पृष्ठ २३६।

जैन साहित्य में उज्जयिनी

सफल हुए और उनका अधिकार उज्जयिनी पर हो गया था। आर्यिका सरस्वती का भी उद्धार हुआ—वह प्रापञ्चित लेकर पुन साध्वी हो गई।*

धीर विक्रमादित्य—उज्जयिनी के गदभिल्ल राजाओं के सम्बन्धी पटन के आघ्रवर्षी राजा थे। उनको गदभिल्ल का पतन असह्य होना स्वाभाविक था। तत्कालीन आघ्रमूल्य गौतमीपुत्र दातवर्षी शको से इसका बदला चुकाने के लिए उनसे जूम पड़े। उस समय शका की राजधानी भुगुकब्ध (भडोच) थी। नरवाहण या नहवाण (नह्पान) वहाँ का राजा था। उसका राज्य उज्जयिनी तक विस्तृत था। उसकी शक्ति को आघ्रनृप गट न बर सके। आशिर वृत्तीति का उन्होंने सहारा लिया। नह्पान का कोष धन कार्यों में खर्च करारकर खाली कर दिया और तब उस पर आक्रमण किया। इस बार नह्पान गौतमीपुत्र दातवर्षी के समक्ष न टिक सका। शक राजा परास्त हो गया, उज्जयिनी एक बार फिर स्वाधीन हो गई।† स्वर्गीय काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार यह गौतमीपुत्र दातवर्षी ही उज्जयिनी आकर वहाँ के राजसिंहासन पर बैठे थे और वीर विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए।‡ जैनशास्त्रों में विजय राजा की बहुवृत्ती कथाएँ मिलती हैं और पट्टावलिओं से यह भी प्रगट है कि वह जनघम के प्रति भी सदाय हुए थे। जनियो ने उनकी शकविजय के उपलक्ष में चालू हुए सवत को विशेष रूप से अपनाया है।§ कथाओं में विक्रम राजा के मूल से जन घम का उपदेश भी दिलाया है।¶ सारासत उज्जयिनी के इस जगप्रसिद्ध सम्राट् का सम्बन्ध जन घम से किसी न किसी रूप में होना स्पष्ट है।

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और जनाचार्य—गुप्त राजकुल में चन्द्रगुप्त द्वितीय प्रतापी राजा हुआ था। उसने मालवा को जीतकर उज्जयिनी पर अधिकार पाया था। उसकी राजसभा के नन्दरत्ना में क्षपणक दिगम्बर जनाचार्य थे, जिन्होंने उनसे सम्मान पाया था।‡ जन शास्त्रानुसार वह मित्रसेन नामक आचार्य थे। उन्होंने महाकाली के मन्दिर में धमत्कार दिवाकर चन्द्रगुप्त को जन घम में दीक्षित किया था।‡ इसी समय के लगभग दिगम्बर जैन मुनि सध का केन्द्र भद्रपुर (वीसनगर) से हटकर उज्जैन में हुआ था।

दिगम्बर जन भट्टारकों का पट्ट-स्थान—गुप्त राज्यकाल से उज्जयिनी दिगम्बर जन भट्टारका का केन्द्र नियत हुआ था और वहाँ पर निम्नलिखित दिगम्बराचार्य प्रसिद्ध हुए थे —

- १ महाकीर्ति (सन् ६२९), २ विष्णुनन्दि (६७७), ३ श्रीगुण (६६९), ४ श्रीचन्द्र (६७८), ५ श्रीनन्दि (६९२), ६ देवाभूषण (१०८), ७ अनन्तकीर्ति (७०८), ८ धर्मनन्दि (७२८), विद्यानन्दि (७५१), १० रामचन्द्र (७८३), ११ रामकीर्ति (७९०), १२ अमयचन्द्र (८२१), १३ नरचन्द्र (८४०), १४ नागचन्द्र (८५९), १५ हरिनन्दि (८८२), १६ हरिचन्द्र (८९१), १७ महीचन्द्र (९२७), १८ माघचन्द्र (९३३), १९ लक्ष्मीचन्द्र (९६६), २० गुणकीर्ति (९७०), २१ गुणचन्द्र (९९१), २२ लोकचन्द्र (१००९), २३ क्षुतकीर्ति (१००२), २४ भावचन्द्र (२०३७), २५ महीचन्द्र (१०५८), उपरान्त दिगम्बर जैन सध का केन्द्र भलसा आदि स्थानों में होता रहा था।‡

* कालकाचार्य कथानक—‘प्रभावक चरित्र’ (बम्बई) पृष्ठ ३६-४६।

† भावश्यकसूत्रभाष्य—जनल आँव बी बिहार एण्ड ओडीसा रिसर्च सोसाइटी—भाग १६, पृष्ठ २५१।

‡ जनल आँव बी बिहार एण्ड ओडीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग १६, पृष्ठ २५२-२७८।

§ संक्षिप्त जन इतिहास, (सूत्र) भाग २ खंड २, पृष्ठ ६६।

¶ पाशनायचरित्र (भवदेवसुरि कृत) सर्ग ३—जन सेवियर पाशवनाथ (बाल्टीमोर, यू० एस० ए०) पृष्ठ ७४-८३।

‡ संक्षिप्त जन इतिहास (सूत्र) भाग २, खंड २, पृष्ठ ९२-९३।

‡ रत्नकरण्डक भावकाचार—भूमिका—जीवनचरित्र (सा० घ०)—पृष्ठ १३३ १४१।

‡ जनहितयो, भाग ६ अंक ७८, पृष्ठ २८ ३१।

श्री कामताप्रसाद जैन

परमार वंश के राजा और जैनधर्म—वैसे तो परमार वंश के राजाओं की राजधानी धारा नगरी थी, परन्तु राजा भोज ने उज्जयिनी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इन राजाओं में कई एक अपनी विद्या-रसिकता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा मुञ्ज के दरबार में धनपाल, पद्यगुप्त, धनञ्जय आदि अनेक विद्वान् थे। जैनाचार्य महासेन ने उनसे विशेष सम्मान पाया था। धनपाल और उनके भाई शोभन भी जैनधर्म में दीक्षित हुए थे। उज्जयिनी में जैनधर्म का अधिक प्राबल्य देख कर धनपाल धारा चले गए थे; पर अपने भाई के सम्पर्क से वह जैनधर्म के महत्त्व से प्रभावित हुए थे। आचार्य अमितगति भी इस समय के जैन यतियों में प्रमुख थे*। मुञ्ज के समान ही राजा भोज के दरबार में भी जैनो को विशेष सम्मान प्राप्त था। श्री प्रभाचन्द्राचार्यजी का उन्होने बड़ा आदर किया था। दिगम्बर जैनाचार्य श्री शान्तिसेन ने भोज की सभा में सैकड़ों विद्वानों से वाद-विवाद करके उन्हें परास्त किया था।† “चतुर्विंशति प्रबन्ध” से प्रगट है कि उज्जयिनी में विशालकीर्ति नामक दिगम्बराचार्य के शिष्य मदनकीर्ति ने परवादियों पर विजय पाकर “महाप्रामाणिक” पदवी प्राप्त की थी‡। इस प्रकार मध्यकाल तक दिगम्बरजैनधर्म का प्राबल्य उज्जयिनी में रहा था।

वैभव-वर्णन और विद्या-केन्द्र—महाकवि हरिषेण ने ‘कथाकोष’ में लिखा है कि ‘उज्जयिनी नगरी रम्य, सुन्दर और दीर्घ जिन-मन्दिरों, विशाल राजमार्गों एवं उत्तम प्रामादों से पूर्ण थी। वहाँ के वाग-वगीचे मनमोहक थे। व्यापारिक पेठ (बाजार) होने के कारण दूरदूर के व्यापारी वहाँ आते थे। नगरी जहाँ एक ओर धन-वैभव में डूबती रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके एक भाग में दीन-दरिद्री और अन्धे लोग अपने दिन काटते मिलते थे।§ वह उज्जयिनी मानो संसार का ही चित्रण कर रही थी। महाकवि पुष्पदन्त ने ‘यशोधर चरित्र’ में लिखा है कि ‘अवन्ती देश में स्वर्गपुरी के समान उज्जयिनी नगरी है। उस नगर में मरकतमणियों की किरणों से व्याप्त हरित पृथ्वीतल में मूढ बुद्धि हाथी घास और मधुरस की आशा-इच्छा को लेकर महावन के हाँकते हुए मन्दगति से गमन करते हैं। अर्थात्, इस नगरी के राजमार्ग में मरकतमणियाँ जड़ी हुई थी, जिनकी आभा से हाथियों को घास की आशंका होती गई। वहाँ के घरों में चन्द्रकान्त आदि मणियों की प्रभा चमचमाती थी। वहाँ की महिलाएँ सुगील पतिभक्ता थी। बड़े बड़े घरों में रत्नजडित वयारियों में पके हुए सुगंधित फूल अपना सौरभ फैला रहे थे। वहाँ के नगर-निवासी दूसरों को सुखी करते हुए, स्वयं उन्नत हो रहे थे। वहाँ कोई उपद्रव नहीं था।¶ मुनि कनकामर ने ‘करकंडुचरित्र’ में उज्जयिनी के वैभव को दिखाने के लिए लिखा है कि ‘वह नयनप्यारी है और सूर्यरश्मियों को भी लज्जित करती है।**’

उज्जयिनी प्राचीन काल से विद्या का केन्द्र रहा है। वहाँ के राजा विद्या-रसिक और कला चतुर हुए हैं। उज्जयिनी के राजकुमार चन्द्रप्रभ सत्रह भाषाओं के ज्ञाता थे। उनके गुरु कालसंदीव १८ भाषाएँ जानते थे और धनुर्विद्या में निष्णात थे। महावीर के निकट वह जैनमुनि हो गये थे।‡ श्रेष्ठिपुत्र नागदत्त उज्जयिनी में एक अच्छा कवि था।§ राजपुत्र भागदत्त सर्प-विद्या में निपुण था।¶ मूलदेव नामक राजा अशेष कलाकुशल, अनेक विज्ञाननिपुण, उदारचित्त और प्रतिपन्न पुरुष था। मूलदेव ने पाटलिपुत्र की गंधर्व-विद्या में निपुण देवदत्ता नामक गणिका को वीणावादन में परास्त किया था।

* भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १ पृष्ठ १०३-१०४, मध्य प्रांतीय जैनस्मारक, भूमिका, पृष्ठ २०; हिन्दी विश्वकोष, भाग २, पृष्ठ ६४ एवं विद्वद्रत्नमाला, पृष्ठ ११५।

† भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १ पृष्ठ ११८-१२१।

‡ जैनहितैषी, भाग ११ पृष्ठ ४८५।

§ हरिषेण-कथाकोष, कथा नं० ३. (मराठी) पृष्ठ ६।

¶ ‘उज्जेणि नाम तर्हि णयरि अत्थि, जर्हि पाणि पसारइ मत्त हत्थि।

घत्ता—मरगयकरकलिर्यहि महियलि घुलिर्यहि फुरिर्यहि हरिर्यहि मूढमइ॥

विणडिउ वासइ रसविण्णासइ णीणिउ मिट्ठि मंदगइ॥२१॥ इत्यादि।’—जसहरचरिउ १।२१-२२।

* करकंडुचरिउ (कारंजा) पृष्ठ ७१।

‡ हरिषेण-कथाकोष, (कथा भद्रबाहु की)।

§ उत्तरपुराण (इन्दौर) पर्व ७५, श्लोक ९५-१०५।

¶ आराधनाकथाकोष (बम्बई) भाग १, पृष्ठ १४९।

जैन साहित्य में उज्जयिनी

वह बोले कि उज्जयिनी के लोग अति निपुण हैं—वह सुन्दरासुन्दर की विशेषता को जानते हैं। * बनारस के राजा चन्द्रशेखर को जब एक निमित्त ज्ञानी की आवश्यकता हुई, तो उनसे मंत्री ने बताया कि उज्जयिनी का एक प्रसिद्ध निमित्त ज्ञानी ज्योतिषी आया हुआ है। निस्सन्देह उज्जयिनी अपनी ज्योतिषविद्या के लिए हमेशा प्रसिद्ध रही है।

कन्नड़ी जन साहित्य में—दक्षिण भारत का साहित्यिक भी उज्जयिनी की महत्ता से अनभिज्ञ न थे, यह बात वहाँ के कन्नड़ी और तामिल भाषाभाषी के ग्रन्थों से स्पष्ट है। महाकवि जन्न ने अपने 'यथोपरचरित' (सन् १२७९) में उज्जयिनी का उल्लेख किया है। 'वताल-गर्वावसति-कय' में उज्जयिनी के राजा विजयमादित्य की कथाएँ लिखी गई हैं और 'वत्तीस पुत्तलिकय' में विजयमादित्य के अतिरिक्त राजा भोज का भी उल्लेख है।†

तामिल जन साहित्य में उज्जयिनी—तामिल भाषा के साहित्य में 'आदि मगमवाल' की रचनाएँ प्राचीन हैं। तामिल साहित्य के दो महाकाव्य 'मणिमेखल' और 'धीलप्पदिकारम्' इसी काल की रचनाएँ हैं। 'धीलप्पदिकारम्' को एक जैन धर्मानुयायी राजकुमार ने रचा था। इस महाकाव्य के छठे परिच्छेद में उज्जयिनी का उल्लेख है। एक कलाप बासी विद्याधर दक्षिण भारत का माग बताते हुए कहता है कि हिमालय के बाहर गया नदी पार करे, जिसके उपरान्त उज्जयिनी नगर आया।‡ इसका अर्थ यह हुआ कि ईसा की प्रागैतिक शताब्दियों में उज्जयिनी उत्तर भारत का प्रमुख नगर था। इसी प्रकरण में अमरावती के पाँच जगप्रसिद्ध महामण्डपों का भी उल्लेख है जो अद्वितीय शिल्पकला के नमूने थे। अवन्ती नरेश ने चोलराज का स्वागत मणिमुक्तापचित स्वर्णमय तोरण द्वार बनवाकर किया था, जिसका शिल्प-चातुष्य देखने की बीज थी।§

जन शिलालेखों में उल्लेख—मसूर राज्य में श्रवणबेलगोल एक प्रसिद्ध जन्तीर्थ है। वहाँ चन्द्रगिरि नामक पर्वत पर शक सन् ५२२ के लगभग का एक शिलालेख है। उसमें आचार्य भद्रबाहु को उज्जयिनी में अवस्थित बताया है। वह अष्टांग महानिमित्त के शाता त्रिकालदर्शी कहे गये हैं। उन्होंने वहाँ बारह वर्ष का दुष्काल पढ़ने की घोषणा की थी।|| कल्लुसुदुह (शिबोगा होक्की) नामक स्थान के सिद्धेश्वर मन्दिर में एक शिलालेख सन् ११२२ का है, जिसमें श्री सिंहनन्दि आचार्य का वणन है। इसमें लिखा है कि उज्जैन के राजा महीपाल ने इक्ष्वाकु नरेश पद्मानभ को पराजित किया था, जिसके कारण उनके पुत्र शडिग और माधव दक्षिण भारत को चले गये थे। वहाँ सिंहनन्दि आचार्य की सहायता से वह 'गगराज्य' स्थापित करने में सफल हुए थे।¶

इस प्रकार जन साहित्य में उज्जयिनी का महत्त्वपूर्ण वणन है। आज भी उज्जैन में जनों का प्रमुख स्थान है और वहाँ जनियों के एक से अधिक मन्दिर भी हैं।

* 'अल्प उज्जैणी नयरी। तीए य जसेस-कला-हसलो अणें विस्राण निउणो, उदारचित्तो कयम् पडिबन्न-सूरी गुणानुराई पिथयभोवकलो क्व-त्तावण्ण-त्तरुण-कल्लो मूलदेवो रायउत्तो पडल्लिमुत्ताओ जूववत्तासत्तो जणगावमाणेण पुहाँ परिभमत्तो समागयो। .. 'मूलदेवेण भणिय 'अहो! अहनिउणो उज्जैणी-जणो, जाणइ सुवरासुवर वित्तेस'।

—प्राकृतकथासङ्गह (अहमदाबाद) पृष्ठ ५६ ५७।

† *The Life and Stories of the Jain Savior Parsvanatha*, (Baltimore), pp 97-98

‡ Rice, *Kanarese Literature* (Calcutta), pp 43 and 97

§ *The Silappadikaram* (Oxford University Press), pp 122 123

¶ Ibid, pp 114 and 320

|| जनशिलालेखसंग्रह (सा० घ०) पृष्ठ २।

“भद्रबाहु-स्वामिना उज्जयिन्यामष्टांग-महानिमित्त-तत्त्वज्ञेन प्रकाश्यदर्शिताना निमित्तोन्ना द्वादश-सप्ततर काल-वपम्पमुपलभ्य—इत्यादि।”

|| Saletore, *Medieval Jainism* p 11

भास कृत नाटकों में उज्जयिनी

श्री सरदार माधवराव विनायकराव किवे, एम० ए०

कविकुलगुरु कालिदास ने भास नामक नाटककार की अभिवन्दना की है, उसपर से उनसे वह प्राचीन था यह निश्चित हो जाता है। अन्यत्र प्रस्तुत लेखक ने भास के नाटकों का और उसका समय ४००० वर्षों के पूर्व का सिद्ध किया है। वह उस समय पैदा हुआ जान पड़ता है जब संस्कृत बोलचाल की भाषा होने से उसमें नाटक खेले जाते थे। वह शेक्सपीयर के समान अनेक लोकप्रिय नाटकों का रचयिता ज्ञात होना है। उसके अनेक नाटकों में से अब तक तेरह या चौदह नाटक पूर्ण या खण्डित मिले हैं। उसके और नाटक मिलना भी असम्भव नहीं है। अभी जो नाटक मिले हैं उनमें से (१) अविमारक (बहुधा), (२) प्रतिज्ञायौगंधरायण, (३) स्वप्नवासवदत्ता, और (४) चारुदत्त उज्जयिनी से सम्बन्धित हैं। यह कवि इसी देश या नगरी का ही निवासी प्रतीत होता है, क्योंकि इसके नाटकों में उज्जयिनी का विशद वर्णन मिलता है और वह कालिदासोक्त संक्षिप्त वर्णन से मिलता है।

महाकवि कालिदास ने अपने रघुवश एव मेघदूत में उज्जयिनी के सम्बन्ध में जो उल्लेख किये हैं उनमें महाकाल, उद्यान-परम्परा, ऊँचे ऊँचे मकान, वेश्याएँ, नागरिक आदि के वर्णनों का प्रमुख स्थान है। भास के उपरोक्त चारों नाटकों में इनके वर्णन आये हैं। महाभारत काल से, अर्थात् आज से ५००० वर्षों से भी अधिक पूर्व, उज्जयिनी विद्यापीठ था। श्रीकृष्ण ने मथुरा सरीखे दूर के प्रदेश से आकर यहाँ विद्याध्ययन किया था। अतएव उसके करीब १००० वर्षों के बाद यहाँ भास की योग्यता का लोकप्रिय नाटककार उत्पन्न होना आश्चर्य की बात नहीं है। और जब प्रद्योतवंश का उत्कर्ष हुआ तब वह एक प्रमुख भारतीय राजधानी बन गई थी।

भास के उपरोक्त नाटकों में से अविमारक में दी हुई कथा उसके समय के पूर्व की ज्ञात होती है। उसमें अद्भुतता एवं गन्धर्व-मनुष्य सम्बन्ध की प्रमुखता है तथा यह प्रकट होता है कि भारतवर्ष में एकछत्र साम्राज्य की प्रमुखता नहीं थी और छोटे छोटे अनेक राज्यों का, कुत्तिभोज, काशी, सौवीर का अस्तित्व था। इन बातों पर से यह अनुमान करना ठीक होगा कि वह काल ब्रह्मद्वयो का समय होगा अर्थात् महाभारत युद्ध के १००० वर्ष बाद का काल था। इस नाटक में वर्णित कुत्तिभोज देश या राज्य चम्बल नदी के यमुना नदी में गिरने के स्थान के दक्षिण की ओर का प्रदेश था। काशीराज्य वाराणसी क्षेत्र माना जा सकता है, परन्तु यह प्रयाग के आगे भी बढ़कर कुत्तिभोज राज्य से मिला हुआ था और भास के नाटकों के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि वह तीनों में प्रवल था। अभी तक कौशाम्बी में चन्द्रवंशीय पाण्डवों का राज्य स्थापित नहीं हुआ था।

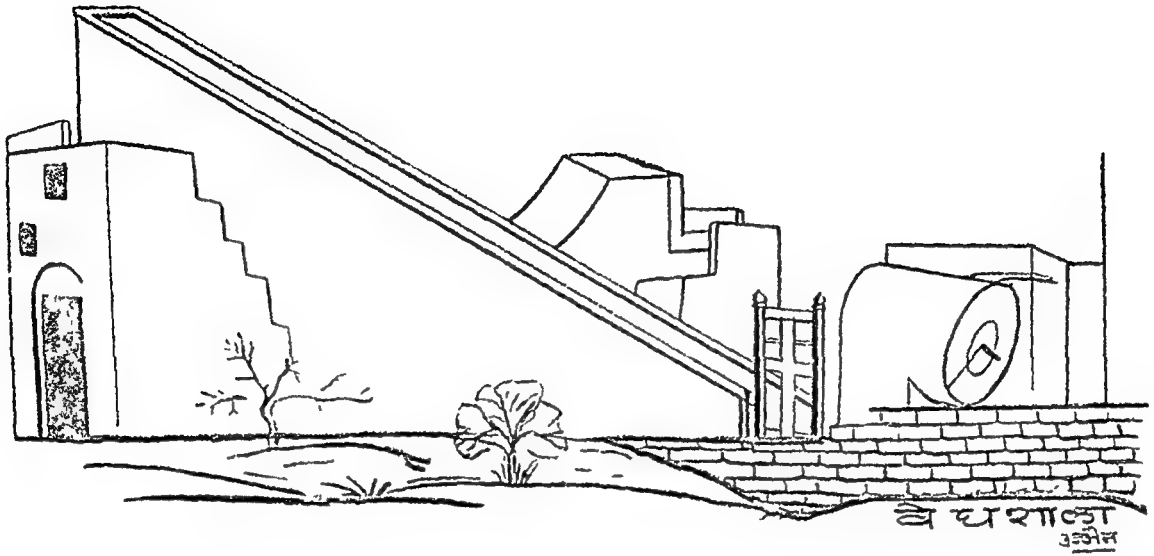

भास कृत नाटकों में उज्जयिनी

सोवीर राज्य का उल्लेख अथ "सिन्धु-नौबीर" संयुक्त नाम में आता है। यह भी कृतिभोज से मिला हुआ था। इसमें निर्दिष्ट "सिन्धु" मालवे की शिप्रा के साथ साथ बहनेवाली कासीसिंध ही प्रतीत होती है। अतएव वह देश इन दोनों नदियों के बीच का दानाव समझना चाहिए। इसकी राजधानी आगे सुप्रसिद्ध हुई उज्जयिनी ही समझना उपयुक्त होगा। जब इसका नायक अविमारक जो सोवीर का वैरल्य पुत्रराज था, कृतिभोज के राज्य की राजधानी में राजा के प्रासाद में प्रवेश करता है, तब वह महाकाल की बन्दना करता है (तृतीय अंक)। उसमें जो कृतिभोज की राजधानी का वर्णन किया है वमा कोई बड़ा नगर इस देश में होना नहीं पाया जाता। इसपर से यह अनुमान होता है कि इसमें जो बरल्य नगरी का वर्णन आया है वह उज्जयिनी का वर्णन हो सकता है क्योंकि यह बात नसर्गिक है कि जब कवि किसी अप्रत्यक्ष एवं अनात स्थल का वर्णन करता है, तब वह प्रत्यक्ष एवं पात स्थल का ही वर्णन करता है। जिस समय यह नाटक भास ने लिखा उस समय प्रद्योत चण्डमहासेन के प्रभाव से उज्जयिनी की बहुत कुछ अनिवन्दि हुई थी, ऐसा घेप तीन नाटका पर से स्पष्ट होता है।

अविमारक के प्रथमांक में ही राजप्रासाद के सभागृह का निर्देश आया है। वहाँ ही एक उद्यान, जिसमें राजघराने की स्त्रियाँ शीघ्राय जाती थी और जो सावजनिक स्वरूप का भी था उसके चारों ओर कोई तट न होने से उसमें हाथी धुस आने का वर्णन है। आगे चलकर द्वितीय अंक में राजप्रासाद का ऐसा वर्णन है कि सूर्य अस्त होते समय उसके किरणों का जो वर्ण रक्त होना है वह राजप्रासाद के उच्च गुम्बज शिखरों पर पड़ने से एक विशिष्ट शोभा दिखने लगी। इसी पर से उज्जयिनी का सावजनिक उद्यान, जिसका उल्लेख चाण्डत में आया है, और राज प्रासाद, जिसका उल्लेख रघुवध में अवन्ति राजा के वर्णन में है, उज्जयिनी में उद्यान परम्परा होने का प्रमाण मिलता है। तृतीय अंक में यहाँ के विशाल भूकान, उनके चन्द्र जसा प्रकाश देनेवाले दीपक, जिनकी ओर सकेत रघुराज में किया गया है—अवन्तिनाथ, महाकाल के निवृत्त रहने के कारण "असौ महाकाल निकेतनस्य" है, राज में सब चन्द्र प्रकाश का आनन्द लेता है। वनेही यहाँ के लोगों के सरस जीवन का वर्णन तृतीय अंक, दशोऽं ५, ६ म, और अविमारक के स्वर्ण भाषण में किया है। राजप्रासाद का भव्यदृश्य, वहाँ की भित्तियों पर चित्रों की रचना, एवं उसके आसपास के उद्यान का वर्णन, जो चाण्डत में उनके घर के सामने के दीवाल से मटे हुए उद्यान का उल्लेख तृतीय अंक में सञ्जलक के भाषण में आया है। इसी हालत में राजकन्या का स्नेच्छाचार, ननिक अथ पतन एवं राज्य का विनाश बतलाता है। परन्तु इसी वर्णन से उज्जयिनी के वर्णन का पता लगता है। इसके बाद प्रद्योत राज्य में, वह अधिक बड़ा, परन्तु चाण्डत के समय से उसमें कुछ थियिलता आई थी, ऐसा गकार के अत्याचारों से प्रतीत होता है। चाण्डत में प्रासाद की भव्यता उस नाम के नाटक के प्रथमांक से ही देखने लगती है। जैसे आजकल के दिल्ली, कलकत्ता आदि नगरों में मालिगान करनवाले लोग होते हैं वमाही मच्छकटिक में सवाहक पान है। वह मगध देश की राजधानी से यहाँ आया था। इससे अनुमान किया जा सकता है कि मगध साम्राज्य उस समय प्रमुख नहीं था। चाण्डत के चतुर्थ अंक का सञ्जलक ही मच्छकटिक में गाविलक, और फिर सेनाधिति हुआ।

प्रतिष्ठा योगधरायण के द्वितीय अंक पर से यह ज्ञात होता है कि राजप्रासाद में अनेक भवन बने थे और उसमें जो मणिभूमि थी वह बहुत शक्ति से सजाई थी। चतुर्थ अंक में जलश्रीडा स्थल का वर्णन है। अविमारक का उसका उल्लेख ध्यान में रखने योग्य है। शाण्ड यह शिप्रा पर ही होगा। क्योंकि वहाँ जाने के वास्ते हयिनी जुलाई गई। अविमारक में हाथी के मस्त होने का वर्णन है। यह उद्यान भी शिप्रा किनारे होगा। प्रतिष्ठा योगधरायण के चतुर्थ अंक पर से कन्याभवन, या प्रासाद अविमारक के समान ही अलग था, ऐसा दीपता है। इन सब वर्णनों से राजप्रासाद की विशालता प्रतीत होती है। स्वर्णवासवदत्ता की नायिका मगध राजकुमारी थी। चाण्डत के सवाहक के समान ही शल्लुचारी भी मगध देश में के राज-गृह से आया था। वह वल्य देश के लावाणक गान में विशाम्यासाय रहता था। वही वल्य देश आगे उदयन के हाथों से चीन लिया गया था और मगधराजकुमारी से विवाह होने पर वापस मिला था। इन समय चण्डमहासेन की राजधानी का नाम अवन्ति था, और वासवदत्ता ने अपना नाम जावन्तिका रखा था, ऐसा चतुर्थ अंक में है। उसपर से अनुमान किया जा सकता है कि उदयन वल्यराज होने के बाद भी महासेन का श्रद्धाव मानता था (स्वर्णवासवदत्ता, अंक ६)। इसपर से उज्जयिनी की भागकालीन प्रतिष्ठा भी स्पष्ट होती है।

उज्जैन की वेधशाला

श्री रामचन्द्र विनायक वैद्य एम० ए०, बी० टी०

अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलं । प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्राका यत्र साक्षिणी ॥

आकाशस्थ ज्योतियो का निरीक्षण करके उनके गतिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेना और वर्तमान ग्रहगणित के नियमों में इस स्थिति के योग्य परिवर्तन कराने में सहायता पहुँचाना, यही संसार की प्रत्येक वेधशाला स्थापन किये जाने का प्रधान हेतु रहा है।

उज्जैन का ज्योतिष विषयक महत्त्व—उज्जैन नगरी का ज्योतिष विषयक महत्त्व भारतियों को कितने प्राचीन समय से है यह प्रथमतः बतलाना आवश्यक है। अति प्राचीन काल से कालज्ञान करा लेने का एक अद्वितीय स्थान रहने का सौभाग्य हमारी अवन्ती नगरी को प्राप्त हुआ है। इसीलिए श्रीमहाकालेश्वरजी का महत्त्व ज्योतिषियों के लिए बहुत है। इसके अतिरिक्त, जिस प्रकार वर्तमान समय में ग्रीनिच में से जानेवाली भ्योत्तर रेखा (meridian) संसारभर के लिये शून्यरेखा मानी जाती है, उसी प्रकार कई शताब्दियों से हमारे भारतियों ने उज्जयिनी को “शून्यरेखा स्थित” माना है। सूर्यसिद्धान्त (मध्यमा० ६२) में लिखा है—

राक्षसालयदेवीकः शैलयोर्मध्यसूत्रगाः । रोहीतकमवन्ती च यथा सन्निहितं सरः ॥

हमारे सिद्धान्त ग्रंथों में उज्जयिनी सापेक्ष ही ज्योतिर्गणित के उदाहरण दिये हुए हैं। सुप्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्यजी पृथ्वी की मध्यरेखा का वर्णन इस प्रकार करते हैं—

यल्लंकोज्जयिनीपुरोपरि कुरुक्षेत्रादिदेशान् स्पृशन् । सूत्रं मेरुगतं बुधैर्निगदिता सा मध्यरेखा भुवः ॥

सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर अवन्ती नगरी में ही रहकर अपना ज्योतिष विषयक प्रचण्ड कार्य कर सके। उन्होंने भी उज्जैन को ही शून्यरेखा पर मानकर अपने गणित किये हैं।

भारतियों की दीर्घकालीन वेध-परम्परा—कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमानकालीन धातुयंत्र निर्मित वेधशालाओं में जिस प्रकार नियमितरूप से वेधकार्य चलता है वैसा कार्य भारतवर्ष में ही क्या, संसारभर के किसी भी देश में प्राचीनकाल में नहीं होता था। भारतीय ज्योतिषियों को वेधज्ञान नहीं था और इस देश में वेधपरंपरा नहीं थी ऐसा आक्षेप यदि कोई करे, तो मेरी समझ से ऐसा कहना उनकी धृष्टता होगी।

उज्जैन की वेद्यशाला

(१) वेदकाल में वेद्यो के प्रमाण—ऋग्वेदकाल से भारतीया को २७ नक्षत्रा का और उनमें से ग्रमण करनेवाले चंद्रमा की गति का अच्छे प्रकार से ज्ञान था, यह बात निम्नलिखित वेद्यग्रंथों के प्रमाणा से स्पष्ट होगी —

(१) यथानि पृथिव्या .. यथा सूर्यो दिवा चंद्रमसे समनमक्षत्रेभ्य समनमद यथा चंद्रमा नक्षत्र वक्ष्याय समनमत् ॥ (तत्तिरीय ७-५-२३) ।

(२) सवत्तरस्य यत्कल्मुनी पूषमासो मुखत एव सवत्तरमारम्य वीक्षते विनापूषमासे वीक्षेरन ॥ (त० सं० ७४-८)

(३) कृत्तिका प्रथम ॥ विशाले उत्तम ॥ तानि देवनक्षत्राणि ॥ अनुराधा प्रथम ॥ अपभरणीरुत्तम ॥ तानि यमनक्षत्राणि ॥ (त० ब्रा० १-५-२)

(४) तस्मात्कृत्तिकास्वावधीत ॥ एता ह वै प्राच्यं दिशो न च्यवते सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यं दिशश्च्यवते (शतपथ ब्रा० २१-२)

(५) बृहस्पति प्रथमं जायमानं तिष्य नक्षत्रं अभिसंबभूव ॥ तै० ब्रा० ३-१-१ ।

(२) महाभारतकालीन वेद्यो के प्रमाण—“चंद्रमा की राहियों पर प्रीत” इस विषय पर तैत्तिरीय संहिता में बड़ी मनोरंजक कथा है। वेदकाल के बाद व महाभारतकाल के समय तब हमारे ज्योतिषियों ने आकाश निरीक्षण का कार्य सतत चालू रखते हुए ज्योतिष विषयक कई महत्व की बातों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। दक्षिणायन, उत्तरायण, विषुवायन, ऋतुपर्याय, ग्रहा की वक्रीमार्गी गति, ग्रहणों का १९ वष का पर्याय, दृष्ट्यादि बातें उन्हें अच्छी प्रकार से मालूम हो गई थी। महाभारत के निम्नलिखित श्लोको में यह बात स्पष्ट होती है कि रवि चन्द्र के अतिरिक्त सप्तग्रहों की गतिस्थिति का भी बहुत कुछ ज्ञान हो गया था।

ते पीडयन् भीमसेन क्रुद्धा सप्त महारथाः । प्रजासहरणं राजन् सोम सप्तग्रहा इव ॥ भीष्म० अ० १३०
यदासूर्यश्च चंद्रश्च तथा तिष्यन्बृहस्पतिः । एकराशौ सवेत्यसि प्रवत्स्यति तदा वृत्तम् ॥ वन० अ० १८८ ।
यथा हिनवत पादव पृष्ठ चंद्रमसो यथा । न दृष्टपूर्वं अनुजन च तस्मास्ति सावता ॥ शान्ति० अ० २०३ ।

“चंद्रमा की दूसरी याजू अभी तक किसी भी मानव ने नहीं देखी है”, यह वर्तमान समय का विश्वमान्य सिद्धान्त महाभारतकाल में हमारे लोगों को मालूम था। इसी प्रकार कृतयुग का आरम्भ व ग्रहस्थिति इनका सम्बन्ध स्थापन करने योग्य ज्ञान महाभारतकालीन ज्योतिषियों ने प्राप्त कर लिया था, यह बात उपर्युक्त श्लोको से स्पष्ट होती है। गगनहिता नामक ग्रंथ से मालूम होता है कि जिस प्रकार नित्य व्यवहार में दिन के लिए तारीख का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार महाभारतकाल में चंद्रमा स्थित नक्षत्र में दिन का निर्देश किया जाता था। उस समय में नक्षत्रा को तीन प्रकार के विषय विभाग (प्रत्यक्ष नक्षत्र स्थिति देवते हुए) माने जाते थे। ६ नक्षत्र अधभोग, ६ नक्षत्र अध्यध-भोग व शेष १५ नक्षत्र समभाग मानते थे। इस प्रकार महाभारतकाल में भारतवर्ष में वेद्य लिये जाने के अनेक प्रमाण मिलते हैं।

(३) संहिता ग्रंथों के वेद्यो के प्रमाण—हमारे संहिताग्रंथों में शनि-मंगल द्वारा रोहिणीशकटभेद के अनिष्ट फल का वर्णन दिया हुआ है—

रोहिणीशकटमर्कन्दनी यदि भिनत्ति रुधिराश्व या शशी ॥ किं वदामि यदि नष्टसायने जगदुद्योगमुपयाति सक्षय ।
बृहत्संहिता ३४ ।

भीमानयो शकटभवा युगातरे स्यात्—ग्र० ला० ११-१२ ।

शनी का स्पष्ट परमसर २°-४५' और भीम का २°-५३' होता है। यह स्थिति रोहिणीशकटभेद करने योग्य होती है। गणित से मालूम होता है कि शकपूर्व ५००० वर्ष शनी का स्पष्टसर २°-३५' था। उस समय और उसके पूर्वकाल में शनी भीम द्वारा रोहिणीशकटभेद अवश्य हुए होंगे व देवे गये होंगे। शुद्ध का स्पष्टपरमसर २°-३५' कमी नहीं हो सकता और इसीलिये संहिता ग्रंथों में शुद्धकृत रोहिणीशकटभेद के फलों का कोई वर्णन नहीं है। शकारस के पश्चात् अभी तक शनी भीम द्वारा रोहिणीशकटभेद कभी नहीं हुआ। इसी संहिता ग्रंथों में कौनमा भूमकेतु कितने वर्ष बाद आता है इसका

श्री रामचन्द्र विनायक वैद्य

वर्णन है।* वर्तमान समय में जिस प्रकार एनकी, हॅले इत्यादि यूरोपीय ज्योतिषसंशोधकों के नाम उन्हीं के द्वारा संशोधित किये हुए धूमकेतुओं को दिये गये हैं, उसी प्रकार ११० वर्ष का प्रवास करनेवाले धूमकेतु का नाम उद्दालक, ५०० वर्षवाले का पैतामह, १५०० वर्षवाले का काश्यप इत्यादि नाम रखे गये होंगे, ऐसा विद्वानों का मत है। इन प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि आकाश का निरीक्षण व स्वस्थ ज्योतियों का चमत्कार दर्शन ७००० वर्ष पूर्व से ही हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है।

(४) सिद्धान्तकाल के वेधों के प्रमाण—हमारे भारतवर्ष में प्रत्यक्ष आकाश का अवलोकन व तद्वारा ज्ञानप्राप्ति कर लेने का कार्य वर्षानुवर्ष सतत चला करता था इसमें सन्देह नहीं। हमारे सूर्यसिद्धान्त ग्रंथ में ग्रहों के भगण दिये हुए हैं, जिन्हें देखकर अन्तःकरण आश्चर्य व आदर से भर जाता है। इसमें एक महायुग में (४३,२०००० वर्षों में) चन्द्रमा के भगण (फेरे, revolutions) ५७७५३३६ बताये हुए हैं—यह संख्या round figure नहीं है यह ध्यान में रखने योग्य बात है—इससे गणित करने पर ज्ञात होगा कि चन्द्रमा की प्रति दिन की गति १३.१७६ अंश होती है। आज के विश्वमान्य नॉटिकल आल्मैनेक में चन्द्रमा की दैनिक गति १३.१७६४ दी हुई रहती है। सिद्धान्तकाल में ही इतना सूक्ष्म ग्रहगतिमान हमारे ज्योतिषियों ने निकाल रखा था, यह हमारे लिये बड़े गौरव की बात है।

(५) विक्रम द्विसहस्राब्दी-काल के वेधों के प्रमाण—प्राचीनकाल की बात छोड़ दी जाय, तब भी गत २००० वर्षों में वेधकार्यकुशल अनेक धुरधर विद्वान् ज्योतिषी हमारे भारतवर्ष में हो गये हैं। उनमें से कुछ ज्योतिषियों के निम्न-लिखित वचन, वेधपरंपरा दिखाने के लिये पर्याप्त होंगे:—

(१) आश्लेषार्धादासीत् यदा निवृत्तिः किलोष्णकिरणस्य। युवतमयनं तदासीत् सांप्रतमयनं पुनर्वसुतः॥

—वराहमिहिराचार्य।

(२) स्वयमेव नाम यत्कृतमार्यभटेन स्फुटं स्वगणितस्य। सिद्धं तदस्फुटत्वं ग्रहणादीनां विसंवदति॥—ब्रह्मगुप्त।

(३) शृंगोन्नतौ ग्रहयुतौ ग्रहणे तथास्ते। छाया निरीक्षणविधौ उदयेऽत्र देयम्॥ —लल्लाचार्य।

(४) यस्मिन्दिने सम्भक् प्राच्यां रविरुदितो दृष्टः तद्विषुवद्दिनं। तस्मिन्दिने गणितेन स्फुटो रविः कार्यः.....॥

—भास्कराचार्य।

(५) ब्राह्मार्थभटसौराष्ट्रेऽपि ग्रहकरणेषु बुधशुक्रयोर्महदंतरं दृश्यते। मंदे आकाशे नक्षत्रग्रहयोगे उदयेस्ते च पंचभागादिकाः प्रत्यक्षं अंतरं दृश्यते। एवं.....वर्तमानघटनाम् आलोच्य.....ग्रहगणितानि कार्याणि॥

—केशवदैवज्ञ।

(६) पूर्वोक्ता भृगुचन्द्रयोः क्षणलवाः स्पष्टा भृगोश्चोनिता। द्वाभ्यां तैरुदयास्तदृष्टिसमता स्यात्लक्षितैषा मया॥

—गणेशदैवज्ञ।

इन सब बातों से यह बात विलकुल स्पष्ट है कि हमारे देश में अति प्राचीनकाल से वेध लेने के कार्य अवश्य होते थे। यदि शोक की बात कोई हो, तो केवल यही हो सकती है कि इस कार्य का परम्परागत लिखा हुआ इतिहास हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। व्यक्तिशः वेधनियमक प्रयत्न हमारे देश में अनेक हुए हैं। किन्तु स्थाई वेधशाला बँधवाकर, उसमें वेध लेकर, करणग्रंथ बनाने का सफल उद्योग राजा सवाई जयसिंहजी ने ही किया, यह इतिहास से मालूम होता है।

जयपुर के राजा सवाई जयसिंहजी—राजा जयसिंहजी वि० संवत् १७५० (शके १६१५, ई० स० १६९३) में अम्बर में सिंहासनारूढ हुए। वे स्वयं ज्योतिर्गणितज्ञ व वेधकार्यकुशल थे। उन्होंने “सिद्धान्त-मन्त्राट्” नामक ग्रंथ

* “.....पैतामहः चलकेतुः पंचवर्षशतं प्रोष्य उदितः।अथोद्दालकः श्वेतकेतुः दशोत्तरं वर्षशतं प्रोष्य.... दृश्यः।शूलाग्राकारांशिकां दर्शयन् ब्राह्मनक्षत्रं उपसृत्य मनाक् ध्रुवं ब्रह्मराशि सप्तर्षी संस्पृश्य.....काश्यपः श्वेतकेतुः पंचदशं वर्षशतंप्रोष्य पद्मकेतोश्चारांते.....नभसस्त्रिभागमाक्रम्य अपसव्यं निवृत्य अथप्रदक्षिणजटाकारशिक्षः स यावंतो मासान्दृश्यते तावद्वर्षाणि सुभिक्षमावहति। अथ रश्मिकेतुः विभावसुजः प्रोष्य शतमावर्तकेतोरुदितः चारांते कृत्तिकासु धूमशिक्षः.....॥”

—दीक्षितकृत भा. ज्यो. इति. पृ. ३४२।

उज्जैन को वेधशाला

संस्कृत में वे "क्षिप्रमहमद" अरबी भाषा में बनवाया। "क्षिप्रमहमद" ग्रथ की प्रस्तावना में जयसिंहजी ने लिखा है कि— "वर्तमान समय का भारतीय ज्योतिषगणित दृक्कुल्य नहीं होता है। इसलिए वादशाह महमदशाह की आज्ञा से सूना, पत्थर, इटो के स्थायी बड़े बड़े यज्ञ जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनावगम व मथुरा में बनवाये। ऐसे यज्ञ बनवाने का मुख्य कारण यह है कि इनमें जिस प्रकार आकाश के कलात्मक सूत्र विभाग बनाये जा सकते हैं, वैसे छोटे छोटे पीतल के यज्ञों में नहीं बनाये जा सकते। इसके अतिरिक्त उन यज्ञों के अक्ष, वर्गुल मध्य, घरातल, इत्यादि वज्र व चरित हो सकते हैं और हवा, पानी, धूप व बाल इनका अनिष्ट परिणाम अधिक हो सकता है। इसलिए प्रस्तरमय विंगल यज्ञ उपर्युक्त पाँच स्थानों पर उल्लाने बनाये।" राजा जयसिंहजी ने उत्तम वेधकुल ज्योतिषियों की नियुक्त करके ७ वर्ष पश्चात् इन वेधशालाओं में वेध लिये। इन वेधों का वर्णन 'सिद्धान्तसम्राट' ग्रथ में मिलता है। इन वेधों पर से उन्होंने ग्रहगत्यादिक मान निवाले, और उनके ग्रथ से जिया हुआ गणित व प्रत्यक्ष हैं ऐसा अनुभव होने लगा। इनके पूर्वकार में हमारे ज्योतिषियों ने कई उपयुक्त वातुमय वेध-यज्ञ निर्माण किये थे, जिनका वर्णन ज्योतिषशास्त्र के इतिहास में हमें पढ़ने के लिये मिलता है। उदाहरणार्थ भास्कराचार्यजी का चक्रयज्ञ, गणेशदेवजी का प्रतोदयज्ञ, दीर्घतर्जनी का गोलानंदयज्ञ इत्यादि। किन्तु राजा जयसिंहजी ने भव्य सूने पत्थरों के यज्ञों से युक्त वेधशालाएँ निर्माण कराई, यह उनके कल्पनाचातुर्य का ही फल है।

श्रीजीवाजी वेधशाला, उज्जैन—यह वेधशाला सन् १७७६, ई० स० १७१९ के लगभग वैधवाई गई। राजा जयसिंहजी के पश्चात् इसमें वेधकाय नियमित रूप से किये जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। दोस्रो वर्ष तक इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। फलस्वरूप हवा, पानी, व धूप इनका अव्यवस्थायी परिणाम होकर इसके यज्ञों की टूटफूट हो गई। अन्त में उज्जैन की पण्डितशालासभा के प्रयत्नों से धीमान स्वर्गीय माधवराव महाराजा शिंदे बालियर नरेश का लक्ष्य इसकी तरफ आकर्षित हुआ और ई० स० १९२२ में जयपुर के विद्वान पण्डित श्री गोकुलचन्द्रजी भावन के निदेशावली से इस वेधशाला का पुनर्जीवन हुआ।

यज्ञों का वर्णन—

(१) **सम्राटयज्ञ**—इस वेधशाला में प्राचीन मुख्य यज्ञ चार हैं, जिनमें सबसे बड़ा व अधिष्ठ महत्त्व का यज्ञराज "सम्राटयज्ञ" है। इसके मध्य में लगभग ४८ फीट लम्बी व २२ फीट ऊँची त्रिकोणाकार दीवाल है। यह दक्षिण से उत्तर की तरफ तिरछी (घरातल से अक्षात् तल्य २३° १०' का कोण बनाती हुई) बंधी गई है। ऐसी स्थिति में इसके ऊपर की तिरछी बाजू पृथ्वी के अक्ष के समानान्तर होती है, जिसमें सूर्य की नास्ति के वेध करने के लिये जाने के वास्ते एक जीना बनाया है। इस जीन की चौड़ा १०' से ६०' तक दक्षिण व उत्तर की तरफ नास्तिया की रेखाएँ खुदी हुई हैं। इस दीवाल के दोनों तरफ—यूग की ओर एक व पश्चिम की तरफ दूसरी—दो बस्तुतुल्य (Quadrants) विपुलवृत्त के घरातल में बांधे हुए हैं जिनपर घंटे, १५ मिनट, ५ मिनट, व २० सेकंड की लकीरें खुदी हुई हैं। इन वक्रों के जिस रेखा के साथ दीवाल की छाया मिलती हुई दिखती है, उससे घंटा मिनटालेख काल का ज्ञान होता है। यह काल स्थानीय स्पष्टकाल (Local apparent time) होता है। इसमें प्रति दिन कुछ विवक्षित मिनट सत्या जोड़ने से स्टैंडर्ड टाइम आता है। किसी भी वर्ष के प्रत्येक तारीख के लिये आवश्यक उगनेवाले मिनट सत्या निदेशक बोर्डक, इस यज्ञ के दोनो वातुओं के दीवात्रों में, पत्थर पर खुदाकर लगाया गया है। सम्राटयज्ञ से खासकर सवि चन्द्रादि ग्रहों के नतवाल व नास्ति का ज्ञान, तथा छाया द्वारा समय का ज्ञान होता है।

(२), **नाडीवलययज्ञ**—सम्राटयज्ञ के पाम ही दक्षिण में एक छोटे से जोटले पर तर्किये के आकार का एक यज्ञ है जिसका नाम "दक्षिणगोल उत्तरगोल व नाडीवलययज्ञ" है। किसी भी नास्ति निकालने के पहिले वेधज्ञ यह निश्चित कर लेता है कि वेध्य ग्रह दक्षिणगोलाध में है या उत्तर में। जब ग्रह की नास्ति १ अक्ष के पास आती है तब केवल दृष्टि से ग्रह की गोलाध स्थिति निश्चित रूप से नहीं मालूम होती है। इसका निश्चय नाडीवलययज्ञ से किया जाता है। इसके दक्षिण व उत्तर भाग (Faces) विपुलवृत्त के घरातल में होने से, जिस तरफ देगने से इष्ट ग्रह दृष्टिगोचर होगा, उसी तरफवाले गोलाध में वह ग्रह है ऐसा निश्चय होता है। इस दक्षिण व उत्तर के दिशों के मध्य में पृथ्वी के अक्ष के समानान्तर दिशा में एक एक कील लगी है, जिसकी छाया उन दिशों पर पड़ती है। इन सिंगों पर एक एक नाडीवलय (Ghat)

श्री रामचन्द्र विनायक वैद्य

circle) पूर्व काल में खुदा हुआ था। अब वजाय घटियों के घण्टे मिनट की रेखाएँ खुदी हुई हैं, जिनसे छायांक द्वारा स्थूल स्पष्टकाल मालूम होता है।

(३) दिगंशयंत्र—नाडीवलय यंत्र के पास पूर्व की तरफ समकेन्द्रचक्राकार (concentric) ८ फुट ऊँचाई की दीवारें हैं जिनके व्यासार्ध १० फुट व १६ फुट हैं। इस यंत्र के मध्य में ४ फुट ऊँचा व ४ फुट व्यास का चबूतरा है व इसके बीच में ४ फुट ऊँचाई का सलिया है। भीतर की दीवार के कोरपर दिग्विन्दु योग्य स्थानों पर लिखे हुए हैं और भारतीय ज्योतिष-परम्परा के अनुसार पूर्व से दक्षिण ०' से ९०'; दक्षिण से पश्चिम की तरफ ०' से ९०'; इस प्रकार अंश खुदे हैं। इस यंत्र से केवल दिगंश का ही ज्ञान होता था। परन्तु स्व० रावसाहब प० गो० स० आपटे साहब ने दिगंशयंत्र के मध्यस्थित सलिया पर एक तुरीय यंत्र लगाया है, जिससे किसी भी ग्रह या तारका के दिगंश तथा उन्नतांश एक समयावच्छेद में ज्ञात होते हैं। इस यंत्र का उपयोग खासकर तिथि के वेध लेने में होता है।

(४) भित्तियंत्र—दिगंशयंत्र के नैऋत्य में २२ फीट लम्बी व २२ फीट ऊँची दक्षिणोत्तर दीवार बँधी हुई है। उसे भित्तियंत्र कहते हैं। इस दीवार के पूर्व भाग में २० फीट के त्रिज्यावाले दो वर्तुलपाद (Quadrantal arcs) खुदे हुए हैं। इनमें ०' से ९०' तक अंश व कलाओं की रेखाएँ खुदी हुई हैं व इनके केन्द्र में दो खूंटियाँ हैं जिनका परस्पर अन्तर २० फीट का है। माध्याह्न के समय इन खूंटियों में बँधी हुई डोर उन खूंटियों की लम्बी छाया के गर्भ में से इस तरह खींची जाती है कि वह डोर वर्तुलपाद को किसी एक रेखा में काटे। इससे माध्याह्नकालीन रवि के नताश मालूम होने है। अन्य ग्रहों के भ्योत्तरकालीन नताश भी इसी तरह ज्ञात होते हैं। वेधगत नताशों से (अक्षांश का धनार्ण सस्कार देकर) ग्रहों की क्रान्ति मालूम होती है। जिस दिन व जिस समय रवि की क्रान्ति शून्य होती है वह समय विषुवायन (equinox) का द्योतक होता है। भित्तियंत्र से ग्रहों की वर्त्तीमार्गी गति का भी ज्ञान प्राप्त होता है।

(५) शंकुयंत्र—शके १८५९ में सम्राट् यंत्र के उत्तर के तरफ नये यंत्र की स्थापना की गई है, जिसे शंकुयंत्र कहते हैं। हमारे वेध-प्रक्रिया में शंकु का व तद्वारा प्राप्त छायांक-वेध का बहुत महत्त्व है। यह यंत्र ११ फुट त्रिज्यामित चक्राकार ओटले के रूप में है। इसके केन्द्र में ४ फुट ऊँचा शंकु लगाया है और ओटले के किनारे पर शुद्ध दिक्साधन करके दिगंश के अंक खुदाये हैं। रवि-चन्द्र के सूक्ष्म दिगंश व उन्नतांश का ज्ञान इस यंत्र से अच्छी प्रकार से होता है। इस यंत्र के ओटले पर, शंकु छाया का प्रत्यक्ष वेध लेकर, सायनराशिसंक्रमणकालदर्शक रेखाएँ निकली हुई हैं, जिनमें किसी भी दिन छाया की स्थिति देखकर ही, रवि किस राशि में है यह स्पष्टतया मालूम होता है। इसी यंत्र में रवि का सूक्ष्म माध्याह्न काल व तत्कालीन क्रान्ति मालूम होती है।

वेधशाला का कार्य—राजा सवाई जयसिंहजी ने पंचांगों के जाँच करने के हेतु से ही अन्य वेधशालाओं के साथ यह वेधशाला बनवाई। हमारे धर्म के लिए शुद्ध कालज्ञान की आवश्यकता है। कालज्ञान के लिए तिथ्यादि अंगों से युक्त पंचांग होता है, और पंचांगों का गणित प्रत्यक्ष ग्रहस्थिति से मिलता है या नहीं, इसकी जाँच करने के लिए वेधशाला की आवश्यकता होती है। हमारे शिक्षाविभाग ने वेधशाला के लिए जो उद्देश रखे हैं उनमें से, पंचांग की जाँच, जनता में ज्योतिष ज्ञान का प्रचार, व सूक्ष्मगणितयुक्त ग्रंथों का प्रकाशन, ये तीन महत्त्व के उद्देश्य हैं। इन्हींको सामने रखकर इस वेधशाला का कार्य चल रहा है।

इस वेधशाला का अध्यक्षत्व स्वर्गीय रा० सा० गोविंद सदाशिव आपटे साहब, एम० ए०, बी० एस०-सी०, गणकचूडामणि, की तरफ ई० सन १९३६ के अन्त तक रहा। इस अवसर में आपने अत्यन्त वृद्धावस्था व क्षीणावस्था होते हुए भी, नियत-कालिको में लेख लिखकर व व्याख्यानादिक देकर जनता में ज्योतिष-ज्ञान का प्रचार किया। इससे भी अत्यन्त महत्त्व का कार्य किया है और वह है ज्योतिष ग्रंथों का प्रकाशन। आपके सर्वानन्दकरण नामक ग्रंथ को काशी विद्यापीठ ने आचार्य परीक्षा के कोर्म में स्थान दिया है। सर्वानन्दलाघव, पंचांगचिन्तामणि, ग्रह-चिन्तामणि (अप्रकाशित), ये ग्रंथ भारतवर्षीय ज्योतिषियों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आपने चित्रा, मघा, पुष्य आदि क्रान्तिवृत्तस्थ तारकाओं के याभ्योत्तरलघनकाल के वेध लेकर वर्तमान निकालने का अच्छा प्रयत्न किया है। उज्जैन के लिए रवि की उदयास्तसारिणी आपने बनाई है, जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हो रही है।

(१) प्रत्यक्ष वेधकार्य—ई० स० १९३९ से यहाँ पर दैनिक वेध लेने का कार्य सुचारुरूप से चल रहा है। प्रतिदिन प्रातः अरुणोदयपूर्व काल से, सायंकाल में ग्रह-नक्षत्रादिको के दर्शन होने तक सब ग्रहों के व मुख्य मुख्य नक्षत्रों के वेध लिए जाते हैं। इस कार्य के लिए वेधकार्यकुशल तीन सज्जन नियुक्त हैं, जो अपने अपने समय पर सर्व प्रकार का वेधकार्य करते रहते हैं, और लिये हुए वेध—(यानी वेध का समय, यंत्र का नाम, व विद्ध ज्योतिषों के वेध विषयक अंक)—वेधपत्र में

उज्जैन की वेधशाला

लिखते ह। इन तथा म मुख्यत ग्रहा के विपुलाश व शान्ति, उन्नता व दिगश, छाया की लम्बाई, ग्रहादिका के नित्योदयास्त, ग्रहा के लोपदशन, चन्द्रोदयवाह, ग्रहा की युतियाँ, तथा बन्धीमागत्य, ग्रहा म स्पशमोक्षादि बाल, इत्यादि बातों का समावेश होता ह। ये वेधपत्र, वेधशाला के कार्यालय में लाये जाते ह, जिनपर से वेधों के रजिस्टर में वेध दर्ज किये जाते ह। इन वेधगत अका पर से तिथ्यत काल, ग्रहा के विपुलाशभोग, युतिकाल, इत्यादि बातों का गणित किया जाता है, व प्रविषय के प्रचलित पचागा के अक तुलना के लिये इनके साथ लिखे जात ह। इस प्रकार प्रति वर्ष औसत ५००० वेध लिखे जाते ह।

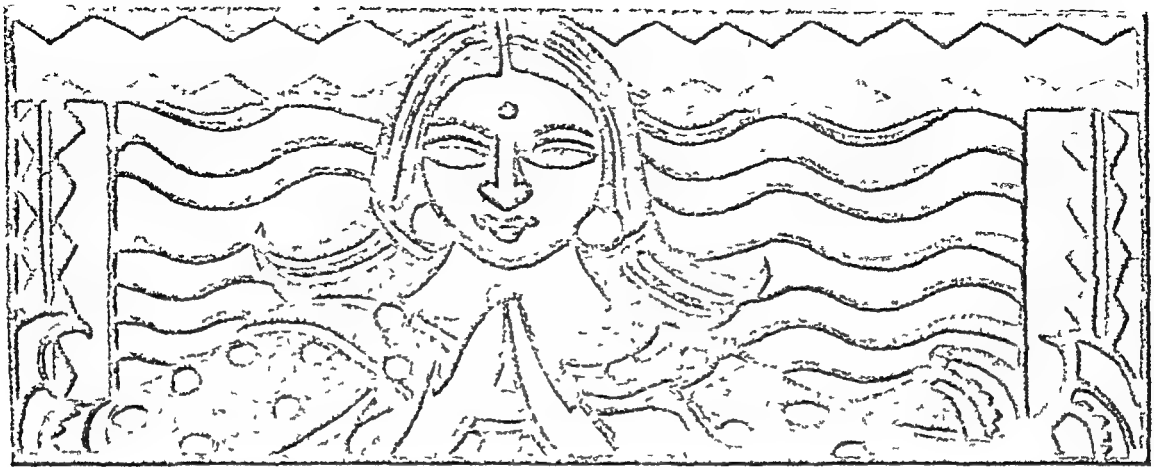
(२) ज्योतिषमेवा व प्रचार-काय—भारतीय प्राचीन ज्योतिष तथा अर्वाचीन पाश्चिमात्य ज्योतिष का तुलनात्मक ज्ञान विद्याधिया को देना व जनता के ज्योतिष विषयक प्रश्नों का उत्तर देना का समाधान करना, यह इस वेधशाला का दूसरा महत्वपूर्ण काय है। भारतवर्ष के मुसलमान पचागकर्ता वेधशाला के साथ पत्रव्यवहार करते ह, अपने अपने पचाग प्रकृत्य की जाच के लिए भेजते ह। उनके पचाग का जितना गणित बना स मिश्रता ह उतने ही के विषय म सन्तोषप्रद अभिप्राय दिया जाता ह व अशुद्धि (जो कुछ हो) उनकी नजर में लाई जाती ह।

प्रतिवर्ष हजारों दशक वेधशाला भेचने जात ह उनमें भारतीय व यूरोपीय विद्वान्, अत्यन्त हीन अवस्थाओं से लेकर, राजाओं तक के सब श्रेणी के स्त्री-पुरुष होते ह, और दशकों की यह मस्या प्रति वर्ष औसत ४००० से कम नहीं होती है। इन दशकोंतक जनता में ज्योतिष विषयक रचि उत्पन्न कराने के हेतु गत ४ वर्षों में कुछ चित्र (charts) तैयार करके रखे ह, जिनमें तिथि-नक्षत्र-दशकयत्र, वर्षी मार्गों ग्रहों का चित्र, ग्रहणा का चित्र ये विशेष मनोरञ्जक मालूम होते ह। इनके अतिरिक्त, "नक्षत्र द्वारा समयदशक यत्र" अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रहा ह, जिसकी मदद से किसी भी राशि को किसी भी प्रसिद्ध नक्षत्र का पथ लेकर घड़ी का सूक्ष्म टाइम निकाला जाता है।

(३) प्रकाशन काय—इस वेधशाला का तीसरा व अत्यन्त महत्व का व लोकोपयोगी काय ह वनिक सायनस्पष्ट-ग्रही का प्रकाशन। गत तीन वर्षों में (*Astronomical Ephemeris of Geo-centric places of Planets*) नामक पुस्तक इस वेधशाला से नियमितरूप से प्रसिद्ध हो रही ह। प्रतिवर्ष इसमें सुधार किये जा रहे ह, और इस वर्ष का एफिमरिस सप्ताह के मुसलमान राकेल के एफिमरिस स किमी बान म कम नहीं है। इसका गणित अत्यन्त सूक्ष्म होता ह, और सब भारतवर्ष में—नासेतु हिमाचल—इसकी उपयोगता व आवश्यकता के विषय म भारत के मुसलमान विद्वान् ज्योतिषियों की तरफ से प्रशमनीय अभिप्राय पत्र द्वारा लाये हुए ह और भारत के प्रसिद्ध पत्रों में प्रकाशित हो चुके ह। भारतवर्ष की स्टेड meridian (धूमरेखा) उज्जैन होने से, इस एफिमरिस का गणित उज्जैन मध्यरेखा का व भारत के स्टेड डायम का दिया जाता ह, यह इसकी एक विशेषता है। राकेल का पचाग मुख्य यूरोपीय ज्योतिषियों की आवश्यकताओं को पूरी करता है, लेकिन हमारे पचागकर्ताओं को आवश्यक ऐसी तिथि नक्षत्रादिका की बातें उसमें नहीं होती ह। वेधशाला के एफिमरिस में तिथि, उज्जैन मध्यकाल के रवि के उदयास्त, व नाक्षत्रकाल, स्पष्टरहस्य सब ग्रहों के लोपदशन भारतवर्षीय मुख्य मुख्य नगरों की भावसारिणीयाँ, इत्यादि भारतीय ज्योतिषविदा के लिये उपयोग्य बातें दी जाती ह, यह इसकी दूसरी विशेषता है। इस एफिमरिस के गौलाय ई० स० १९४२ में जलमाँव की ज्योतिषपरिषद ने श्रीमन्त ग्वालियर नरेश का अभिनन्दन करनेवाला प्रस्ताव पास किया ह, यह हमारे लिये गौरव की बात है। इसकी योग्यता व उपयोग्यता बढ़ाने के हेतु ने ज्योतिषविदा की तरफ से प्रति वर्ष सूचनाएँ आती ह उनका भी यथायोग्य विचार किया जाता है।

(४) अन्य आवश्यक काय—ऊपर वर्णन किये हुए कार्यो के अतिरिक्त और भी एक काय करने योग्य ह जिनकी वेधशाला के अधिकारियों को बलना ह, उदाहरणार्थ, सबग्रहा की कला मक केन्द्रों की मन्द फल की सारिणी, कनव्य-ज्योतिष का ग्रन्थ (Practical Astronomy), नॉटिकल जाल्मैनेकलून्य भारतीय आल्मैनेक प्रसिद्ध करना, ज्योतिषपत्र का प्रकाशन, पोर्ताय तथा पाश्चिमात्य ज्योतिष व तुलनात्मक शिक्षा के लिए ज्योतिषशाला की स्थापना, इत्यादि इत्यादि। आशा ह कि निम्न भविष्यकाल में इनकी मूर्तस्वरूप दिया जा सकेगा।

नविषय का मुख्यस्वप्न—सप्ताह की वर्तमान यात्रिक वेधशालाओं की पंक्ति में इस वेधशाला को स्थान प्राप्त नहीं हुआ ह, यह खद की बात ह। भारतवर्ष म हृदरावा राज्यों की एकमेव यात्रिक वेधशाला ह जोकि अन्तर्राष्ट्रीय ज्योतिषसभा में हाथ बँटा रही ह। उसके वधा को सप्ताह म सत्य समझकर भाव्यता दी जाती ह। इस काय पर राज्य का व्यय प्रतिवर्ष कई हजार रुपये का होता ह। आशा ह कि भविष्य में इस वेधशाला को भी अर्वाचीन यन्त्रों म अद्यावत सुसज्जित किया जाए, व उज्जैन की यह वेधशाला भारतवर्ष की मुख्य वेधशाला हो, ऐसी श्रीमहाकालेश्वरजी के चरणों में मेरी प्रार्थना ह।

पौराणिक अवन्तिका और उसका माहात्म्य

रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री, काव्यतीर्थ, साहित्यरत्न

प्रायः सभी पुराणों में तीर्थों की परिगणना तथा तीर्थयात्रा के प्रसंग में महाकालवन, क्षिप्रा तथा अवन्ती का वर्णन आया है तथा उनके भिन्न-भिन्न माहात्म्य बताये गये हैं। पर स्कन्दपुराण में अवन्ती नामक एक खण्ड है, जिसमें कुल मिलाकर तिरासी अध्यायों में उपर्युक्त तीनों विषयों पर विविध माहात्म्यमूलक कथाएँ कही गई हैं।

तीर्थों के पौराणिक माहात्म्यों को सुननेवाले श्रद्धालु भक्तजनो की संख्या अब उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है और उन में वर्णित बातों पर विश्वास करनेवालों की भी कमी हो रही है। आज की बीसवीं शती के व्यस्त मानवकुल की उदासीन या शुष्क भावभूमि में व्यासो तथा सूतो के वे वाक्य श्रद्धा का उद्भव करने में असमर्थ से जान पड़ते हैं। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि तीर्थों के वे माहात्म्य आधारहीन स्थिति में हैं। प्राचीनकाल में जब हमारी धार्मिक भावनाएँ परम कोमल तथा व्यस्तता की आधुनिक सामग्रियों का नितान्त अभावसा था तब इन माहात्म्यों की चर्चाएँ कानों में प्रविष्ट होकर तीर्थयात्रा की प्रवृत्ति उत्पन्न करती थी। किसी वस्तु या विषय में प्रवृत्ति का कारण उसके गुणों का श्रवण है, उसे बढ़ाचढ़ाकर कहने की कला में आज का युग भी पीछे नहीं है। काश्मीर की सुपमा एवं कैलास की निराली छटा को सुनकर सुदूर प्रान्तों के लोग दर्शनार्थ आते हैं। प्राचीनकाल में उन तीर्थों में ऋषिगण अर्हनिशि तपस्या और साधना में निरत रहते थे, प्रातःसायं अग्निहोत्र में समस्त वातावरण दोष रहित होकर सुगन्धित होता था, कुलपति अपने विद्यापीठ की शिष्य-मण्डली को साथ ले उनको वेद ध्वनि में गुजरित करता था। सुन्दर शान्त वनप्रान्त रहता था, दो परस्पर विरुद्ध स्वभाव के भी जीवगण एक साथ विचरण करते थे, वृक्षों पर मयूर, चातक पिक आदि पक्षी अपनी सुरीली आवाजों से आगतों का स्वागत करते थे, फूली हुई अनेक प्रकार की लताएँ हरे भरे फूले फले वृक्षों पर तत्तत् ऋतुओं में अपनी सम्पत्तियों का प्रदर्शन करती हुई इस वनश्री में चार चाँद लगा देती थी, नदियों तथा सरोवरों में विविध जलजन्तु तथा पक्षी विहार करते थे—ऐसे परम रमणीय शान्त वातावरण में पहुँचकर गृहस्थी के कार्य से उद्विग्नचित्त प्राणी का मन आन्म विस्मृति कर जाता है, छल-छिद्रादि से बहुत दूर हो जाता है। तीर्थों की यात्रा में वस्तुतः यही प्रलोभन था, आज की तरह वहाँ शहर नहीं बसे थे और न दुकानें ही सजाई जाती थी। वहाँ जाने पर धर्मोपदेश मिलता था। शकालें समाहित होती थी, जीवन की कितनी जटिल समस्याओं का हल सुलझाया जाता था। तीर्थों के इस वैज्ञानिक आकर्षण एवं कारण की चर्चा एक स्थल पर इस प्रकार की गई है—

प्रभावादद्भुदाद् भूमेः सलिलस्थ च तेजसः, परिग्रहान्मुनीनाञ्च तीर्थानां पुण्यता स्मृता।

अर्थात् तीर्थ भूमि, वहाँ के सुन्दर स्वास्थ्यवर्द्धक जल तथा वातावरण के आश्चर्यकारी तेज के अद्भुत प्रभाव के कारण तथा वेदशास्त्र के तत्त्वों के जाननेवाले तपोनिष्ठ मुनियों के निवास एवं साहचर्य के कारण ही तीर्थों की पुण्यता कही गई है।

पौराणिक अवन्तिका और उसका महात्म्य

यात वही है। एम परम पावन, मनोमोहक, स्वास्थ्यवद्धक तथा पारलौकिक निधेयम में प्रवृत्ति करनेवाले तीर्थों के अद्भुत महात्म्यों के जाकषणपूर्ण उगना म मूलन व्याप्ता तथा मूना न वही तात्पर्य निहित था। पीछे चलकर उसीम पिण्डदानादि विविध कमकाण्डोय विधाना का भी संयोग मन्त्रिषट् कर दिया गया।

अवन्ती के महात्म्य का वर्णन करते हुए महाकालवन की प्रशंसा म जहाँ यह कहा गया है कि उस परम पुनीत महाकालवन में ऋषिगण नेत्रगण, यम, किन्नर गन्धवादि देवयोनि विशेष, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि प्रमुन देव महाकाल की आराधना म निरन थे, वहा यह भी कहा गया है कि वहा की पुष्पनगरी अवन्ता अति समृद्ध थी, सुवर्ण के गगनचुम्बी प्रामाद तथा भवन विविध मणि मण्डन मोपाना तथा भित्तियां से चर्चाचौध होते रहने थे। वरामदा तथा जट्टालिकायां पर स्वर्ण सुन्दरी रमणियां विहार करती थी। वहाँ के देवतुल्य विवामी स्वर्ण के समान सुख का अनुभव करते हुए कालयापन करते थे, उन्हें किसी प्रकार की न तो चिन्ता थी न दुःख था। पाठका के मनोरजनाथ हम एक उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

"पुष्पा में लगे हुए गाल और अजुन के वृक्ष उम वन प्रान्त म इस प्रकार खड़े थे माना धीये हुए रेसमी उस्त्रा की जोड़ हुए पुरुष दखे हैं। कूनी हुई लताया म आच्छादित वक्षा के समूह, ललनाजो से आलिंगित प्रियजना की भाँति शोभित हो रहे थे। पवन द्वारा हिलती हुई मजरिया म सुगन्धित जाम और तिलक के वक्ष आपस में हाथ हिलाते हुए सज्जना की भाँति गते भी करते थे। तिलक और आंगव के वक्ष दो अनन सुहृदों के कस्पय की भाँति आपस म एक दूसरे के पल्लवा का स्पर्श कर रहे थे। फूला और फला की समष्टि से झुके हुए वृक्षा के समूह सज्जना की भाँति परस्पर एक दूसरे को अंगित से कर रहे थे। वायु के धोका स लाये गये ठंडे जलकणा म पुनः बुझा के वे समूह सबरा सत्पुरुषा के स्वागताथ खड़े से जान पड़ते थे। प्रचुर परिमाण में पुष्पा की समृद्धि को वारण किये हुए वे माना समान प्रभाववाता की स्पष्टों म खड़े होकर एक दूसरे की प्रदर्शित मे कर रहे थे। सुन्दर मस्तक वाले पक्षी उन सुगोभित वृक्षा के पुष्पादि की शोभा से मगलित सिखरा पर उमन होकर नाच रहे थे। अमृतवल्ली के पुष्पा पर खड़े हुए श्रमरों के समूह पवन द्वारा प्रेरित होकर लता के साथ ही इस प्रकार नाच रहे थे माना अपनी प्रियतमा के समेत कोई प्रेमी हो। कहीं पर परिपुष्ट कुन्द की लताया ने आवेष्टित वृक्षा के समूह इस प्रकार गोभा पा रहे थे माना चारत्वालीन जाका मण्डल में अनिरल सारागण उदित हुए हैं। फूली हुई भा प्रवीलता वक्षा के अप्रमाण पर इस प्रकार शोभा पा रही थी माना बटों पर वह बड़ी निपुणता से बिछाई गई हो। हरेभरे सुवर्ण की भाँति शोभित फला तथा पुष्पा म सुगन्धित वक्षों के समूह सत्पुरुषा के समागम के अवसर पर सद्-माहृदय की भाँति अपनी सारी ममद्वि लिए हुए खड़े थे।" इसी प्रकार अनेक अध्याया म अति सुन्दर काव्यात्मक ढग पर महाकाल वन का मनोमोहक रेखाचित्र उपस्थित किया गया है। वय पशुना तथा पशियों के विहार तथा सुरम्भ कलरव का भी अनीव मनायाही वर्णन है। अवन्ती के राजप्रासादा की चर्चा भी तनिक सन्धिये — "वह पवित्र जगतिवापुरी जनक वोजनो में विस्तृत थी। उसमें अनेक लम्ब बाजार तथा हाट थे, जिनम सभार के जाने कोने की वस्तुएँ कय विनय के लिए आती थी। विंगाल चौराहे वने हुए थे। सुन्दर महिला एवं प्रासादा स सडका की शोभा अति वृद्धि पर थी। वे प्रासाद स्फटिक की दीवाला से वने हुए थे। उनमें वनूषमणि की फा बनी हुई थी, प्रवात के विंगाल स्तम्भा पर उनका निर्माण हुआ था, यत्रतत्र मुगन के विविध जलकार जड़े हुए थे। कुछ लाल रंग लिए हुए मणियां की उनकी गहलियां बनी थी, दरवाजा के बाजू मरकत प्रभृति मणियां में जटित थे, किन्नाड़े सुवर्ण के थे। उनम वज्र के आँडे लगे हुए थे। विविध प्रकार के मणिया म जागन तथा डार की भूमि जनी हुई थी, वहा पर मोतिया की चालरें टँगी थी। प्रत्येक भवन में सुवर्ण की ऊँची ध्वजाया पर पताकाएँ फहरा रही थी। मणि जटित सुवर्ण के कला उन भवना के निखरों की शोभा वद्धि के कारण वने हुए थे। प्रत्येक बाजारा म विविध प्रकार की बावलियां, वूष, जलामय तथा मनोहानि निमल जल से सुगोभित सरोवर थे, जिनम विविध जलजन्तु तथा लाल, नीले, स्वत कमल बिजे हुए मन की मोहित करन थे। त्रिविध प्रकार के हम कलरव कर्न थे। गहो की बावलिया से आकर उद्यानो में फव्वारे लगे हुए थे। कहीं मयूर नाच रहे थे तो कहीं अपने मुरीले राग से कोकिला कूह-कूह कर रही थी। गहोनाना के पुष्पस्तवका पर श्रमरण मस्त होकर गुजार कर रहे थे। वर्णाश्रम धम परागण नर नारीगण ऐसी स्वर्णीय शोभा की कही नीचे से कही किनारे बठकर तथा कही सनिकटवर्ती अपने महला के छज्जा पर स

श्री रामप्रताप त्रिपाठी, शास्त्री

बैठे हुए अवलोकन कर सुख का अनुभव करते थे।” इस वर्णन से आप कालिदास की अवन्ती में कोई अन्तर नहीं पा सकते और वह सचमुच उस समय भूखण्ड पर अवस्थित पुण्यशाली जनों के लिए स्वर्ग की एक छोटी टुकड़ी थी।

इसी अवन्तीपुरी में शिवजी को ब्रह्मा का शिर काट लेने पर प्रायश्चित्त भोगना पड़ा था। और यही कुशस्थली में उनके हाथों से कपाल का मोचन भी हुआ था। समस्त ससार में अति उत्तम पुण्यतम क्षेत्र जानकर शिवजी इसे कभी नहीं छोड़ते, ऐसी कथाएँ भी अवन्ती के विषय में वर्णित हैं। तीर्थों का सन्तुलनात्मक परिचय देते हुए सनत्कुमार कहते हैं—“संसार में गंगा सभी तीर्थों से युक्त है; विष्णु भगवान् सर्वदेवमय हैं, वेद सर्वयज्ञमय हैं, और दया सभी धर्मों से युक्त है। पृथ्वी में नर्मदा सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ तथा पुण्यमयी है, उससे बढ़कर पुण्यशाली कुरुक्षेत्र है, उससे भी दस गुणा अधिक माहात्म्य प्रयाग का है, उस प्रयाग से दस गुणा अधिक पुण्यदायिनी काशी नगरी है, काशी से भी दस गुणी गया है, उस गया से भी दसगुणित अधिक पुण्यप्रदायिनी यह कुशस्थली है।” जो हो इस संख्यापरक मानदण्ड का मूल्य इतना तो अवश्य है कि अवन्ती का माहात्म्य प्राचीनकाल में कितना था। किन्तु इन सब बातों के होते हुए भी भविष्य पुराण को छोड़कर अन्य पुराणों में अवन्ती के प्रसंग पर विक्रमादित्य की कोई चर्चा नहीं आती। इसका कारण जो भी हो, पर इससे यह निश्चित होता है कि बहुत दिनों तक इस नगरी ने स्वर्णिम दिन देखे हैं।

पुराणों में इसके कनकशृंगा, कुशस्थली, उज्जयिनी, अवन्ती, पद्मावती, कुमुद्वती, अमरावती, विशाला तथा प्रतिकल्पा—इन नौ नामों की चर्चा की गई है, और उन सबों के पड़ने का कारण भी बताया गया है; पर वे कारण ऐतिहासिक दृष्टि में कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते। पाठकों के मनोरञ्जनार्थ संक्षेप में हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।

महाकाल शिवजी के निवासार्थ विश्वकर्मा ने कनकरचित शिखरोवाले महलो से युक्त इस पुरी की रचना की थी और उस समय सभी देवतागण, ब्रह्मा आदि को साथ ले इसे देखने आये थे, तभी से इसका नाम कनकशृंगा पड़ा। ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के बाद जब देखा कि लोग एक दूसरे से द्रोह करते हैं, युद्ध करते हैं, तथा रातदिन द्वेषाग्नि में जलते हुए कलह पर उतारू रहते हैं, और समस्त जगत् मर्यादाविहीन हो रहा है तो उन्होंने भगवान् विष्णु का ध्यान किया और निवेदन किया—‘भगवन् ! मेरी सृष्टि में इस समय घोर द्वन्द्व मचा हुआ है, तुम्हारे बिना अब उसका कोई अन्य रक्षक नहीं दिखाई पड़ रहा है।’ इस प्रकार ब्रह्मा के अनेक प्रणत वचनों से भगवान् विष्णु प्रसन्न हुए और बोले—‘अच्छी बात है मुझे एक ऐसा पवित्र मण्डल दिखलाओ जिसे तुमने कभी नहीं छोड़ा है, उस कल्याणमयी पृथ्वी पर स्थिर होकर मैं सृष्टि का नया विधान करूँगा तब यह कलह दूर होगा।’ ब्रह्मा ने कुशो की मुट्ठी ग्रहण की और पवित्र वनाश्रम की ओर प्रस्थान किया और थोड़ी दूर जाने के बाद देवताओं से सम्मति ले अति उन्नत स्थली को देखकर उन्होंने भगवान् विष्णु से निवेदन किया कि ‘आपकी सृष्टि रचना के आरम्भ के लिए यह पवित्र मण्डल है। हे देव ! आप कुशो समेत यहाँ अवस्थित होइये।’ भगवान् ने वैसा ही किया और ब्रह्मा को साथ ले उस पवित्र स्थली का नाम कुशस्थली रखा।

अवन्ती नाम पड़ने का कारण बताते हुए सनत्कुमार लिखते हैं—“प्राचीन ईशान नामक कल्प में जब देवगण दानवों से पराजित एवं भयभीत हो मुमेरु के शिखर पर एकत्र हुए और सम्मति की कि ऐसे मंकटमय अवसर पर हमें भगवान् की सहायता की आवश्यकता है, अतः उनकी आराधना करनी चाहिए तो इसी अवसर पर उन्हें आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि आप लोग कुशस्थली को जाइए, वहाँ आदिदेव महाकाल का निवास है, निश्चय ही वहाँ जाने से आप लोग पुनः संकटों पर विजय प्राप्त करेंगे। देववाणी सुन देवगण उस कुशस्थली को प्राप्त हुए जहाँ चारों वर्णों के लोग अपने अपने आश्रमों में सुखपूर्वक निवास करते थे, जहाँ ऋषि तथा गन्धर्व आदि तपस्या में लीन रहते थे, सिद्ध तथा चारण बड़ी संख्या में विद्यमान थे, दरिद्र, अन्ध, मूर्ख, जड़, रोगी, अभिमानी, एवं आधिव्याधि युक्त कोई नहीं था, न तो कोई किसी का अपकार करता था न भूलकर भी मिथ्या व्यवहार करता था। सभी लोग शान्त, क्षमाशील, दानी, परोपकारी, वृद्धावस्था तथा मृत्यु से विहीन थे, तथा सदाचार और अतिथि सेवा में सर्वदा लीन थे। ऐसी पवित्र पुरी को देख देवता अति प्रसन्न तथा विस्मित हुए। और वहाँ पहुँचकर अनेक तीर्थों में स्नान कर विगत कलमप हुए तथा पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सके। चूँकि प्रत्येक कल्पों में यह कुशस्थली देवता, तीर्थ, औषधि, बीज, एवं प्राणियों का अवन (रक्षण) करती है अतः तभी से अवन्ती नाम में इसकी प्रसिद्धि हुई।”

उज्जयिनी नाम का कारण भी इसी प्रकार का है। प्राचीनकाल में त्रिपुर नामक एक दानव ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में निरत था। उसकी उग्र तपस्या से सन्तुष्ट हो ब्रह्माजी ने उसे अभिमत वरदान दिया जिसके

पौराणिक अवन्तिका और उसका माहात्म्य

माहात्म्य से वह प्रचण्ड क्रम करने लगा। यज्ञ दानादि की मर्यादा नष्ट करदी, देवताओं को स्वाभिवार से वंचित कर दिया, जिससे अति दुःखी हो दवगण प्रजापति (ब्रह्मा) की धरण म गये, उनकी आति सुा ब्रह्माजी अति दुःखी हुए और अपन को सहायता करने में असमर्थ जान देवताओं को साथ ले महाकालवन की थार प्रस्थित हुए। वहाँ पहुँचकर शिवजी के उपदेश से सभी शीघ्र ने हवन दानादि बिये, स्वयं शिवजी ने स्वतन्त्रता चण्डिकादेवी की आराधना की और देवताओं के इस महत्कार्य में सहायता की प्रायना की। देवी ने प्रसन्न होकर गङ्गा को महापापुत्र नामक अस्त्र दिया, जिसके द्वारा उन्होंने उस मायावी त्रिपुरामुर को तीन खण्डों में कर दिया। चूँकि इसी पुरी के माहात्म्य से देवताओं ने अपने पूर्वपदों की प्राप्ति की और प्रवल धनु त्रिपुर का उज्जित (बुरी तरह से पराजित) किया अतः इसी से इसका नाम उज्जयिनी पड़ा।

पद्मावती नामकरण का कारण बताते हुए कहते हैं कि एक बार दुरात्मा दत्ता के कारण देवताओं को रत्नों की बन्नी पड़ गई थी तब उन्होंने शिवता तथा दैत्या से वृद्धसहि कर पुराण प्रसिद्ध समुद्र मंथन की योजना बनाई, जिसमें चौदह असुर्य रत्न निकले जिनमें से उज्जयी वस्तुएँ देवताओं के ही हाथ लगी। और उनकी यह मन्त्रणा तथा कायनिर्णति उज्जयिनी पुरी में ही हुई। इस कारण उन्होंने विचार कि सचमुच इस पुण्यपुरी में पद्मा (लक्ष्मी) निश्चल रूप से निवास करती है अतः इसका पद्मावती नाम अति समीचीन है।

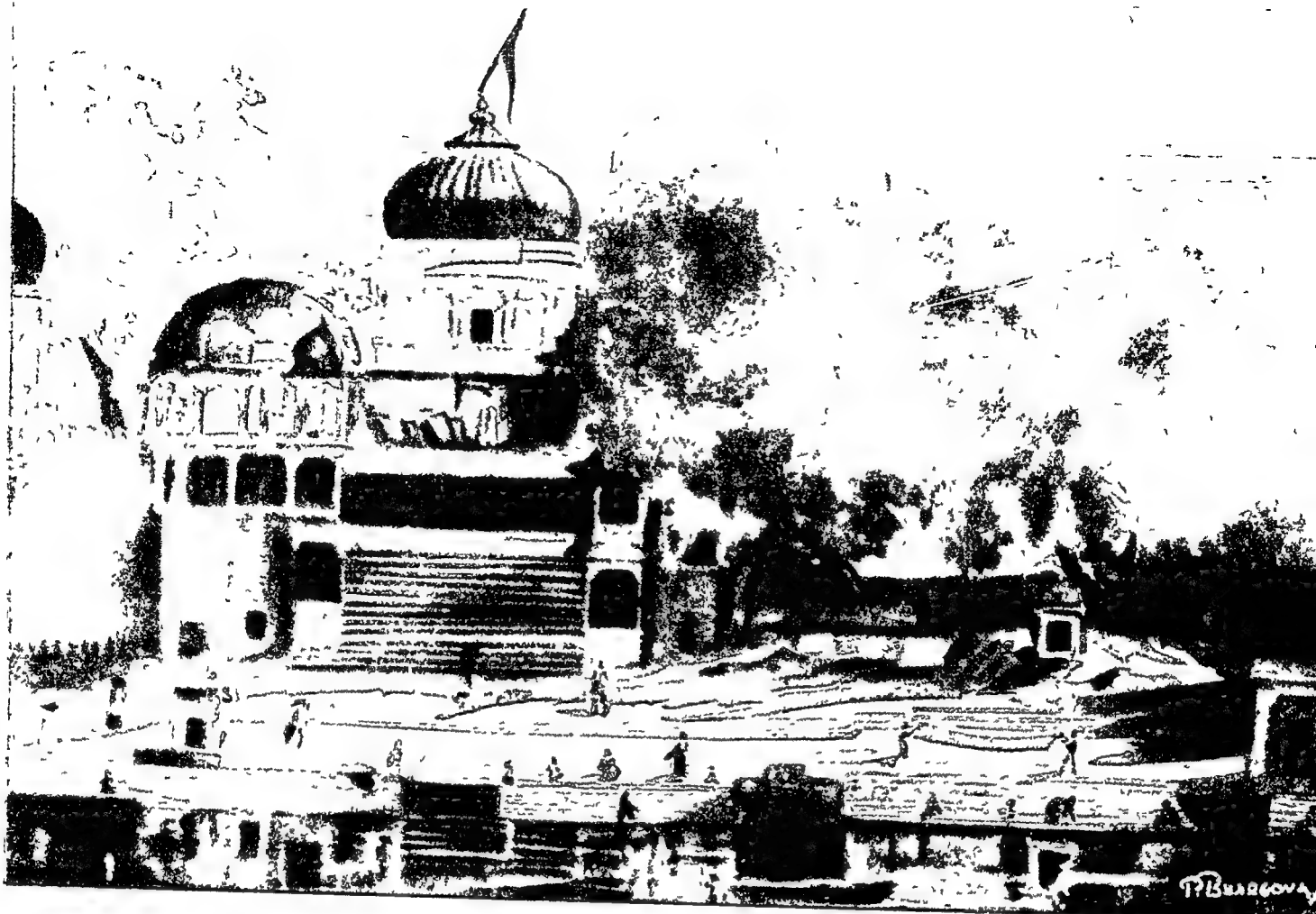
इस अतिमनोहारिणी पद्मावती नगरी के सरोवरो, गृहवायियों तथा अन्य जलाशयों में वसुधित्नी तथा वसुध अति परिमाण में पुष्पित रहते हैं, तथा यहाँ के मुनिमल प्रान्ता, ग्रामादा तथा राजपथों पर चाँदनी की चकाचौंध सदा लगी रहती है अतः इसका नाम कमलद्वी अति उत्तम प्रतीत हो रहा है, ऐसा निश्चय हुआ था।

जमगवती नाम पड़ने का कारण बताते हुए सन्तुमार कहते हैं कि एक बार प्रजा की कामना से महर्षि कश्यप ने ब्रह्माजी के आदेश से इसी महाकालवन में परम तप किया। इसी अवसर पर आकाशवाणी द्वारा उन्हें यह सूचना मिली कि 'उनकी मन कामना सिद्ध हो जायगी और उनका सन्तति कभी इस भूतल से विनष्ट नहीं होगी, अदिति छाया की भाँति उनकी सेवा में तत्पर रहगी।' आकाशवाणी सुन महर्षि कश्यप अति प्रसन्न हुए और वृष्टि रचना में दत्तचित्त हुए। परिणामतः उनके द्वारा जमतगायी देवनाजा की वृद्धि हुई। उन्हें नन्दनवन, मनोरथदात्री वामधेनु, पारिजात वृक्ष, जम्बानपञ्जा माला, विन्दु सरोवर आदि स्वर्गीय विभूतियाँ उसी महाकालवन में ही प्राप्त हुई। और सभी का देवत्व की भी प्राप्ति हुई। अतः इसी से उन जमरा की निवासस्थली होने का कारण इस अमरावती कहते हैं।

उस अमरावती नगरी में विद्याल राजप्रासाद तथा भवनों के कारण उसका नाम विद्याल पड़ा। तथा प्रत्येक कला में जबकि समार की अन्य वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं और युगादि में पुनः उत्पन्न होती हैं, परन्तु इसका विनाश कभी नहीं होता अतः प्रसिद्धता भी इसका नाम रखा गया। इस प्रकार दिव्य माहात्म्या तथा कथाओं की अवन्तीखण्ड में भग्मार है।

इस अवन्तीपुरी में प्रमुख अष्टाईस तीथ हैं, तीथयात्री प्रयत्नमान हो जातिक, भाष, आपाङ्ग एवं विद्यापतया बंशाल में इनकी यात्रा करें, या तो जब कभी भी जाकर वह दशन कर अक्षय पुण्य प्राप्त कर सकता है। सब प्रथम खड्गसर नामक तीर्थ में नित्य स्नान करे तथा सुवर्ण निर्मित गो का दान करे, फिर बकराज नामक सरोवर का जाए और वहाँ घटपूज पात्र का दान दे, फिर मृसिह नामक तीथ में स्नान कर काला भूगर्भ दान करे, फिर नीलगंगा और क्षिप्रा के पवित्र संगम स्थल पर स्नान कर सगमेश्वर का दशन करे और बाहुनादि का दान करे, फिर पद्माच्यमोचन नामक तीथ को जाए और वहाँ दैनिक वाय सम्पन्न कर निवन परिवारवाल ब्राह्मण का, जो वेदा का ज्ञानवाला हो, गो दान करे। फिर विद्याचल का दशन कर गायत्री तीथ को जाए और वहाँ पण्डितस्वर्ग देव की विधिवत् पूजा करे। फिर केदारतीथ में बम्बल दान करे, तदनन्तर नमदा चञ्चरीर्ष, मोमतीथ, त्रेवप्रयाग, वेणीतीथ, योगतीथ, कपिलस्थान, धूतकुल्या, ऊपर, आदित्येश्वर, कालभरव, दादगार्क, एकाग्रता, अगारकतीथ, गणेश्वरतीथ दन्तिभेद, प्रेतगिरा, पतामहतीथ, मन्त्राग्निनी तीर्थ, यानेश्वर महादेव की यात्रा कर फिर जय देवनाजा का दशन करे। ये उपर्युक्त पौराणिक अवन्ती के तीथ स्थान हैं। उन उन तीर्थों में स्नान कर तनय देवताओं की विधिवत् पूजा करने का विधान है। तथा विद्यार्थी शिव की, धनार्थी कुबेर की, सुतार्थी इन्द्र की, बुद्धि का इच्छुक गणेश की, प्रियाधी शेष नाम की पूजा कर उज्जयिनी में अपने मनोरथ को प्राप्त करता है, यह यहाँ का विशेष माहात्म्य है।

ब्राह्मपुराण में अवन्ती के जो वन हैं, वे प्रायः इसीसे मिलते जुलते हैं, उनके पृथक् उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

क्षिप्रघाट

(चित्रकार—श्री पी० भार्गव, मयूर)

क्षिप्रा की महिमा

श्री पंडित दयाशंकर दुबे एम० ए०, एल-एल० बी०
और

साहित्यरत्न पंडित रामप्रताप त्रिपाठी, व्याकरणशास्त्री

क्षिप्रा मालव देश की सुप्रसिद्ध और पवित्र नदी है। यह इन्दौर के पास विन्ध्याचल पर्वत में निकलकर चम्बल नदी में मिल जाती है। इसकी लम्बाई करीब १५० मील है और तेज बहनेवाली नदी होने के कारण इसका नाम क्षिप्रा पड़ा है। भारत का प्राचीन उज्जैन नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। दो हजार वर्ष पूर्व भारत सम्राट् महाराजा विक्रम की यह राजधानी थी। आजकल भी यह ग्वालियर राज्य का एक सुप्रसिद्ध नगर और तीर्थ स्थान है। हिन्दुओं के सात पवित्र नगरों में इसकी गणना है। इस नगर में क्षिप्रा के अनेक सुन्दर और रमणीक पक्के घाट हैं, जिनमें से रामघाट मुख्य है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मन्दिर क्षिप्रा के तट पर ही है। इसके कारण इस नदी की पवित्रता और भी बढ़ गई है। उज्जैन से करीब तीन मील दूर सिद्धवट इसी नदी के किनारे पर है। प्राचीन कालियादह महल भी क्षिप्रा के तट पर ही है। इस महल में सूर्य भगवान् के प्राचीन मन्दिर होने का प्रमाण मिलता है। इस महल को माडव के सुलतान नसीरुद्दीन खिल्जी ने बनवाया था। सम्राट् अकबर और जहाँगीर इस महल में आकर महीनो रहते थे। महाराजा माधवरावजी शिन्दे ने इस महल की मरम्मत कराके इसे स्वर्गतुल्य बना दिया है। यहाँ का शीतल मन्दसमीर, यहाँ के विचित्रकला सम्पन्न वावन कुण्ड, यहाँ के रंग-विरंगे सुन्दर वृक्ष, और क्षिप्रा का पवित्र किनारा दर्शकगणों के मन को आकर्षित कर लेता है।

भगवान् कृष्ण ने अपने गुरु महर्षि सान्दीपन से इसी नदी के किनारे शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु मत्स्येन्द्रनाथ अपने शिष्य भर्तृहरि के साथ इसी नदी के समीप निवास करते थे। भर्तृहरि के शतकत्रय की रचना भी यही पर हुई थी। भारत-सम्राट् विक्रम के समय में महाकवि कालिदास की अपूर्व प्रतिभा का विकास इसी नदी के तट पर हुआ और शकुन्तला, रघुवंश और मेघदूत की सुन्दर रचनाएँ यही पर हुईं। वाण की कादम्बरी, चारुदत्त का मृच्छकटिक, कल्हण की राजतरंगिणी इत्यादि ग्रंथरत्नों की सृष्टि इसी नदी के तट पर हुई। क्षिप्रा ने हिन्दुओं के प्राचीन वैभव को देखा है और उसके अधःपतन की

क्षिप्रा को महिमा

भी वह साक्षी ह। मुसलमानों के शासनकाल का समय बिताकर अब वह महाराजा ग्वालियर के मुगासन का आनंद ले रही हैं।

पुराणों में इस नदी के चार नाम पाये जाते हैं—क्षिप्रा, ज्वरघ्नी, पापघ्नी और अमृतसम्भवा। इन चारों नामों के सम्बन्ध में स्कन्दपुराण के अवन्तीखण्ड के ६९वें अध्याय तथा अन्य तीन अध्यायों में जो कथा दी हुई है उसका वर्णन संक्षेप में नीचे किया जाता है।

व्यासजी सनत्कुमार से अवन्ती माहात्म्य का सुन लेने के बाद पूछते हैं—“वेदज्ञानिया में श्रेष्ठ! मैं परम पवित्र कल्पवृक्षों की क्षिप्रा का माहात्म्य तुमसे फिर सुनना चाहता हूँ।” सनत्कुमार ने कहा “भाग्यशाली व्यासजी! जिस प्रकार परमपावन महाकालवन में क्षिप्रा की उत्पत्ति हुई उसी प्रकार तुमसे बनना रहा है। सुनो वत्स! इस समस्त पृथ्वीतल में क्षिप्रा के समान पुण्यदायिनी कोई अन्य नदी नहीं है, जिसके किनारे धनभर में भूमि प्राप्त होती है, अधिक दिनों तक के सेवन के लिए तो कहने की बात ही क्या है। यह पवित्र नदी बबूण्ड में क्षिप्रा, स्वर्ग में ज्वरघ्नी, यमद्वार में पापघ्नी तथा पाताल में अमृतसम्भवा नाम से विख्यात है।”

व्यास ने पूछा—“महाराज! आपने तो बड़ी विचित्र बातें क्षिप्रा के विषय में बतलाई, कृपया संक्षेप में मुझे उसकी इस पापनाशिनी कथा का सुनाइये।”

सनत्कुमार ने कहा—“व्यासजी! जब शिवजी ब्रह्मा के कपाल* को लेकर निधाय सभी लोकों और सारी विश्वाओं का भ्रमण कर चुके और उन्हें वही भी निश्चय नहीं मिली, तब अति क्रुद्ध तथा धुषित होकर मन में लोकां की निन्दा करत हुए वे सायंकाल के समय बबूण्ड-लोक में पहुँचे और वहाँ जाकर आवाज दी कि “भगवन्! मैं सभी लोकों से चक्कर लगाता हुआ यहाँ जा रहा हूँ और अति धुषित हूँ, मुझे निष्ठा दीजिए।” क्रुद्ध होने के कारण हाथ में कपाल को दिखाते हुए शिवजी ने बारम्बार जब यही रट लगानी शुरू की तब भगवान् विष्णु ने अपने हाथ की ऊपर उठाकर तबनी अंगुली दिखलाते हुए कहा—“शिव! मैं निष्ठा तो तुम्हारी दे रहा हूँ, ग्रहण करो।” भगवान् की अंगुली दिखलाने का शिवजी महन नहीं कर सके और तुरन्त अपने निगल स उन्होंने उसमें जापात कर दिया, जिससे रक्त की धारा बह निकली और उनके हाथ में रक्ता सारा कपाल घीघ्र ही भर गया और उमरे चारा और रक्त की धारा बह निकली। वही धारा क्षिप्रा नदी के रूप में परिणित हुई। इस प्रकार त्रिलोक के पवित्र करनेवाली नदी तीक्ष्णता से बबूण्ड से प्रादुर्भूत हुई और तीनों लोकों में उसकी प्रसिद्धि हुई।”

सनत्कुमार ने कहा—“अब इसके ज्वरघ्नी नाम पड़ने का कारण मैं बतला रहा हूँ। सुनो यह कथा तब की है जब बाणा-सुर नामक दत्त भगवान् कृष्ण के सान्निध्य कर रहा था। अनिष्ट से अपमानित हो सहस्र हाथों में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण कर भगवान् कृष्ण पर जब अति क्रुद्ध होकर वह प्रहार करने लगा तब भगवान् ने मुद्रासन धर धारण कर अपने अति तीक्ष्ण अस्त्र अस्त्र में उसकी सहस्र बाहुओं को काट डाला। तब अपमानित तथा घायल होकर बाणासुर युद्धभूमि छोड़ अपने इष्टदेव शक्रजी की शरण में गया। अपने भक्त की ऐसी दयनीय दशा देखकर भक्तवत्सल शक्रजी दयावश स्वयं युद्धभूमि में गये, जहाँ भगवान् कृष्ण अति रोष में अभी तक खड़े थे। जाते ही शक्रजी ने अपने तीक्ष्ण बाणा को उन पर छोड़ा। उन्होंने भी अपने विकराल बाणा को शिव पर छोड़कर वध की इच्छा से अपने बभ्रुवत्सल को छोड़ा। तब शक्रजी ने भी उनके सहाराथ अपने पाशपास्त्र का संचालन किया। परिणामतः सभी लोकों में बौलाहल पच गया। उपरान्त कृष्णजी ने अपने गम्माहास्त्र का शिव पर प्रयोग किया, जिससे उन्हें रणभूमि में भी जम्हाई आने लगी, किन्तु योद्धा ही हैं वे वे प्रवृत्तिस्व हूँ और अपने शरार से माहेश्वर ज्वर को उत्पन्न किया और देखते ही देखते उनके मस्तक से वीरभद्र

* यह कथा पुराणों में कई स्थलों पर आ चुकी है कि शिवजी ने ब्रह्मा का शिर आवेग में आकर काट लिया था, जिससे उन्हें कपाल लेकर सारे भूमण्डल पर घूमना पड़ा था, प्रस्तुत कथा यहाँ से प्रारम्भ होती है।

† आयुर्वेद ज्वरोत्पत्ति के प्रकरण में यही कथा आती है।

श्री दयाशंकर दुबे

भी निकल पड़े। तीन नेत्र, तीन मस्तक, अल्पकाय, तीन चरण आदि अति भयानक आकृतिवाले उवत ज्वर ने भगवान् कृष्ण की सारी सेना को व्याकुल कर विनष्ट कर दिया। वची हुई सेना कृष्ण के सामने ही भागने लगी। तब भगवान् ने वैष्णव ज्वर को उत्पन्न किया और तब उन दोनो ज्वरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। थोड़ी देर बाद वैष्णव ज्वर से व्याकुलित माहेश्वर ज्वर ने शरणार्थी तीनों लोको में भागते हुए चक्कर लगाना शुरू किया, किन्तु कहीं भी उसे शान्ति नहीं मिली, तब महाकालवन में आया और क्षिप्रा की धारा में मग्न हो गया। इस प्रकार उस भीषण माहेश्वर ज्वर को क्षिप्रा में शान्त होते देख वैष्णव ज्वर ने भी उसमें प्रवेश कर अवगाहन किया। थोड़ी ही देर में क्षिप्रा के अद्भुत प्रभाव से वे दोनों ही शान्त होकर विनष्ट हो गये। यही कारण है कि क्षिप्रा को ज्वरघ्नी कहते हैं। जो प्राणी भीषण ज्वर से पीड़ित होकर सावधान चित्त में क्षिप्रा में स्नान करते हैं तथा उसके पवित्र तट पर निवास करते हैं, उन्हें कभी ज्वर की बाधा नहीं होती।”

सनत्कुमार ने कहा—“परम तपस्विन्! अब मैं क्षिप्रा के पापघ्नी (पापनाशिनी) नाम पड़ने का कारण संक्षेप में तुम्हें बतला रहा हूँ। प्राचीनकाल में कीहट देश में एक दमनक नामक राजा था, जो घोर धर्मों का विनाशक, गौ तथा ब्राह्मणों की निन्दा एवं अपकार करनेवाला, मद्यप, सुवर्ण की चोरी करने वाला, गुरु की शय्या पर बैठनेवाला, और दूसरे के मांगलिक कार्यों में बाधा उपस्थित करनेवाला था। वह सर्वदा प्रजावर्ग का सर्वस्व अपहरण करने की ताक में लगा रहता था, दूसरे की बहू-बेटी पर उसकी बुरी दृष्टि थी, पक्का धूर्त कपटी, कुसंगी चुगुल व चोरों का समर्थक था। गौशाला और नगरों को तुड़वा देता था, किसी के घर को उजड़वा देना उसके बाएँ हाथ का खेल था। दूसरों की निन्दा करनेवालों का सम्मान करता था, संक्षेप में यह कि उसके समान पापाचारी तथा नीच राजा न तो पृथ्वी पर कभी हुआ और न होगा। एक बार शिकारियों को साथ ले वह महाकालवन के समीप शिकार खेलने गया और संयोग से सभी लोगों का साथ छूट गया, रात में भूख प्यास से व्याकुल होकर उस भयानक वन में एक वृक्ष के नीचे घोड़े को बाँधकर वह बैठ गया, इतने ही में वृक्ष पर से एक सर्प उसके शिर पर गिरा। जब तक उसने हाथ से उठा कर उसे फेंकना चाहा तब तक उस विकराल सर्प ने उसके अगूठे में काट खाया। परिणामतः उस निर्जन वन में वह थोड़ी ही देर के बाद चल बसा। पश्चात् यमराज के दूतों ने उसे पूर्व जन्म के कुकर्मों के अनुरूप कठोर दण्ड देना शुरू किया। व्यासजी! इतने ही समय में वन के पशुओं ने राजा के शरीर से मांसपिण्डों को नोच-नोचकर समाप्त कर दिया, कुछ अवशेष अंश को एक कौवे ने देखा और उसे उठाकर वह आकाश से उड़ता हुआ क्षिप्रा के ऊपर पहुँचा तब तक अन्य कौवे भी वहाँ पहुँच गये, और आपस में छीना झपटी होने लगी। संयोग से वह मांस पिण्ड धारा में गिर पड़ा। भगवान् के अगूठे से निकलने के कारण पापनाशिनी क्षिप्रा के अनुपम प्रभाव से राजा तुरंत ही शिवरूप में परिणित हो गया। त्रिलोचन, व्याघ्रचर्मधारी, चन्द्रभाल शिव रूप में राजा को देख और तुरत ही शिवदूतों से ताडित हो यमदूतों ने वहाँ से भगकर यमराज की शरण ली, और निवेदन किया कि महाराज! परम पतित, गौ-ब्राह्मण की हत्या करनेवाला, कपटी, परम नीच, उस राजा दमनक को शिवरूप की प्राप्ति क्योंकर हो गई? बहुत दिनों के बाद हम लोगों को यही एक अपराधी मनमानी दण्ड देने के लिए मिला था, सो उसकी यह गति हो गई अब हम लोग क्या करें? बेकार तो बैठे भी नहीं रहा जाता। धर्मराज ने ध्यान लगाया तो उन्हें सारी बातें स्पष्ट हुई, धीरे धीरे बँधाते हुए उन्होंने कहा—अनुचरण! सावधान होकर सुन लो, महाकालवन में पतित पावनी क्षिप्रा नदी बहती है, जो प्राणी उसके जल का स्पर्श करता है उसे पाप का स्पर्श नहीं होता। क्षिप्रा के सेवन से मन, शरीर और वचन से किये गये पापपुञ्ज तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं जो प्राणी केवल ‘क्षिप्रा, क्षिप्रा’ नामोच्चारण ही करता है, वह भी शिवत्व की प्राप्ति करता है। वैशाख के महीने में जो प्राणी इस क्षिप्रा में स्नान करते हैं वे शिव रूप धारण कर अनन्तकाल तक विहार करते हैं, उन्हें किसी नरक का दर्शन तक नहीं होता। वावली, कूप एवं सरोवर आदि के जल से नदी का जल दस गुणित पुण्यदायी होता है, सभी सामान्य नदियों से दस-गुणित अधिक तापी नदी का माहात्म्य है, उससे दस गुनी अधिक गोदावरी तथा गोदावरी से दस गुनी अधिक पुण्यदायिनी नर्मदा है। उस नर्मदा से भी दस गुनी अधिक पुण्यदायिनी गंगा कही जाती है, किन्तु यह क्षिप्रा तो उससे भी दस गुनी अधिक पुण्यशालिनी है। यह परमपावनी नदी अवन्तिका पुरी में है। अधिक क्या वर्णन करे, देवता तक उस पुण्यसलिला के दर्शन की अभिलाषा में रहते हैं।” धर्मराज की ऐसी बातें सुन उनके अनुचरण परम विस्मित हुए।

क्षिप्रा की महिमा

सन्त्कमार ने कहा—“व्यासजी ! जब मैं क्षिप्रा के नागरोक में अमृतोद्भवा नाम पढ़ने का कारण तथा उगका-माहात्म्य बतला रहा हूँ, सुनिये । उसी प्रसंग में एक बार अति धुधित शिवजी भिक्षाथ नागलोक में घूमते घूमते भोगवती पुरी में पहुँचे और घर घर भिक्षा की रट लगाई, किन्तु किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी, तब अति थूढ़ हो लाल नेत्र त्रिशूलधारी शिवजी भोगवती से बाहर निकले, जहाँ पर नागलोक की रक्षा के लिए अमृत के इक्कीस कुण्ड भरे हुए थे । वहाँ अमृत को रखा देख सब व्यासी कल्याणकारक शिवजी ने अपने तीमरे नेत्र से उन अमृत के कुण्ड से अमृतरस का पान कर लिया, परिणामतः सभी कुण्ड रिक्त हो गये, और सारा नागलोक धरने लगा । सभी बामुक्ति आदि नागराज यह कहकर शीघ्र मचाने लगे कि अरे किसने ऐसा दुष्कर बाय किया, यह सारा का सारा अमृत कहाँ चला गया, जिसने उसे पी लिया, अब हम लोग कैसे जीवित रह सकेंगे । थोड़ी दूर पश्चात्ताप करने के बाद स्त्री-बालक वृद्ध सभी नागगण शक्ति चित्त हो मन में भगवान् विष्णु का ध्यान करने लगे । भगवान् के अनुग्रह से आकाशवाणी हुई कि नागो ! तुम लोगों ने देयताया का अपमान किया था, हाथ में कपाल लिए अति धुधित शिवजी भिक्षाथ अनिधि बेला में तुम लोगों की नगरी में घूमते रहे किन्तु किसीने उन्हें भिक्षा नहीं दी, और वे निराग होकर साहर चल आये । उमी कारण स तुम लोगों के कुण्ड से सारा अमृत गायब हो गया, अब तुम लोग पाताल से मर्त्यलोक के महाकालवन को जाओ, वहाँ क्षिप्रानामक एक पुण्यप्रदा नदी है, जो तीनों लोका को पवित्र करनेवाली है, तथा सभी मनोरथा जो पूष करनेवाली है, उसके दशनमात्र से सभी पापा का विनाश होता है, वहाँ जाकर तुम लोग विधिपूर्वक स्नान करो और देवाधिदेव शिवजी की आराधना करो, तब पवित्र होआगे और तब शिवजी की कृपा में और क्षिप्रा के माहात्म्य से तुम लोगों के लोक में अमृत पुनः प्राप्त होगा ।” इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सब नागा ने वाल्मविक स्थिति ममणी और बाल-वृद्ध-स्त्री समेत महाकालवन को प्रस्थित हुए । वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्रीलोकव्यवन्दिता क्षिप्रा का दशन किया । उस क्षिप्रा नदी का मनोहर तट हरा और घातो से सब कहीं जाकीण था, वृक्षा की शीतल और सुखद छाया परिधम की नष्ट करनेवाली थी, कारणवत् पत्नी हिलोरेँ ले रहे थे, मणिमुक्ता और मूँगा से जटित सीडियाँ बनी हुई थी, चारा ओर उसमें पसराम की चमक हो रही थी । सायकाल और प्रातः काल ब्राह्मणा के कुण्ड के कुण्ड उसमें सञ्चा बन्दनादि करते रहते थे । परम ऐश्वर्यवान् महर्षि भृगु और आगिरस उसक तट पर समाधि में लीन थे, गन्धर्वों ममेत नारदादि देवर्षि आनन्दविभोर हो रहे थे । वसुगुण आदित्यगण, अश्विनीकुमार, पवन, रुद्र, देवगण, निमल चित्त पितरगण सावधान चित्त हो सञ्चा समय क्षिप्रा के सेवनाथ आते थे । श्रुतिपात्री की पत्नियाँ, दब कन्याएँ, अप्सरायाँ के समूह, परम ऐश्वर्यशालिनी पतिव्रता ग्रहत्यात्री स्त्रियाँ, अपने पतिया समेत यहाँ उपासना में तल्लीन थी । बड़े बड़े राजपि गण दान कर रहे थे । सिद्ध योगीश्वर गण धान्त चित्त हो ध्यान लगा रहे थे । सभी प्रकार के सौन्दर्य स युक्त क्षिप्रा को देखकर नागगण अति प्रसन्न हुए । और स्नानदानादि से निवृत्त हो महादेव की आराधना की, और ब्रह्मोक्तविधि से पूजा कर स्तुति की । नागों की स्तुति से आशुतोष भगवान् अति सन्तुष्ट हुए और बोले कि ‘नागगण ! मैं एक बार भिक्षार्थ तुम लोगों के लोक में कपाल धारण किए घर घर घूमता रहा किन्तु किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी । तुम लोगों के इसी पाप से सब अमृत नष्ट हो गया, किन्तु कुछ पुण्य शेष था जिसके प्रभाव से ऐसे परम पुनीत स्थान में तुम लोग आ गये और सभी लोगों ने पतिव्रतापत्नी क्षिप्रा का अमोघ दशन प्राप्त किया । नागगण ! इस पुण्यसलिला के दशन करनेवाले मेरे पद को प्राप्त करते ह ।’ शिवजी की वाते सुन उन लोगों ने स्त्री वच्चा समेत क्षिप्रा में स्नान किया और उन्हीं के आदेश से उसक जल को ले जाकर अमृत के उन रिक्त कुण्ड में छिड़का जिससे वे पूर्ववत् पूष हो गये । व्यासजी ! तभी से इस क्षिप्रा का नाम अमृतोद्भवा कहा जाता है, और सभी लोको में इसकी यह प्रसिद्धि है । पृथ्वी तल में जो लोग इसमें स्नान करते हैं, उनके सभी गेग दोषादि नष्ट हो जाते हैं, सारी विपत्तियाँ अपने आप दूर हट जाती हैं । पुत्र, स्त्री, मित्रादि से सभी वियोग जयया कष्ट नहीं होता । यह क्षिप्रा यो तो सब कल्पयनाशिनी है, किन्तु अवन्तिका से इसका विशेष माहात्म्य है ।

उपयुक्त कथाओं में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है । क्षिप्रा के जल में अमृत के गुण वसलाए गए हैं और यह कहा गया है कि जो प्राणी भीषण ज्वर से पीड़ित होकर क्षिप्रा में स्नान करते हैं वे ज्वर से मुक्त हो जाते हैं और जो क्षिप्रा का सेवन करते हैं उनको ज्वर की बाधा नहीं होती । क्षिप्रा के जल की जाँच वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिये और ज्वर के रोगियाँ में भी क्षिप्रा के जल के प्रयोग करने की आवश्यकता है ।

महादजी शिन्दे के शासन में उज्जैन

डॉ० सर यदुनाथ सरकार एम्० ए०, डी० लिट्०, सी० आई० ई०

[महाराज महादजी शिन्दे राजपूताना के झगड़ों से निवृत्त होकर पूना जाने और वहाँ के मन्त्रिमण्डल से स्वयं वाद-विवाद करके कतिपय विवादास्पद बातों को तय करने—विशेष रूप से शिन्दे द्वारा उत्तर-भारत में एकत्रित किये गये कर और चौथ के सम्बन्ध में उनका और पेशवा सरकार का लेना देना था,—उसका हिसाब करने, और फिर मालवे तथा उत्तर भारत में आकर अपने राज्य की व्यवस्था करने की इच्छा से वे २१ जनवरी १७९२ को उज्जैन पहुँचे। हमें ज्ञात है कि उनकी इन आशाओं की पूर्ति होने का नियति का विधान नहीं था—कारण कि उक्त सब प्रश्न जैसे के तैसे अनिर्णीत ही छोड़कर वे १२ फरवरी १७९४ को पूना में स्वर्गवासी हुए। महादजी के साथ ब्रिटिश रेजीडेंट, मेजर विलियम पामर थे, जो १७९१ के राजपूताना के अभियान में उनके साथ नहीं गए थे, कारण कि महादजी उस देश में प्रयाण करने की कठिनाइयों का सामना उन्हें नहीं कराना चाहते थे। अतः महादजी के कहने पर पामर ने आगरे से उज्जैन को प्रस्थान किया, जहाँ वे १५ अप्रैल १७९२ से १४ मार्च १७९३ तक ग्यारह मास पर्यन्त रहे। रेजीडेंसी के चिकित्सक-अधिकारी डॉक्टर विलियम हण्टर ने अपनी २३ फरवरी १७९२ से आगरा से प्रस्थान करने और २१ अप्रैल १७९३ को फिर उसी नगर में लौटकर आने की यात्रा-संधियों का तथा अपने देखे हुए प्रदेश का विस्तृत एवं सूक्ष्म वर्णन का लेखा छोड़ा है, उसमें से प्राचीन उज्जैन की एक झलक नीचे उद्धृत की गई है। वर्तमान शासन में उस नगर की सड़कों, भवनों, स्वास्थ्य-संरक्षण तथा कलाकौशल में जो परिवर्तन किए गए हैं, वे आगे वर्णन की गई नगर की रचना के साथ साथ देखे जाने पर आश्चर्यजनक प्रतीत होंगे।]

आजकल जो नगर उज्जैन अथवा अवन्ती कहलाता है, वह उस प्राचीन नगर से एक मील दक्षिण में बसा हुआ है, जो सुविश्रुत महाराज विक्रमादित्य के काल के लगभग प्रकृति के प्रचण्ड प्रहार से विनष्ट हो गया था।.....यह कहा जाता है कि आकाश से हुई धूलवृष्टि ने नगर एवं नगर-निवासियों को भूगर्भ में सुला दिया था।.....

महादजी शिन्दे के शासन में उज्जैन

जहाँ प्राचीन नगरों खड़ा थी, यह कहा जाता है कि वहाँ अब भी १५ फीट से १८ फीट तक गहरा खोदा जाने पर इटा की पूरी पूरा नीत, पत्थर के स्तम्भ तथा लकड़ी के टुकड़े जमाधारण दृढ़ पाए जाते हैं। उही स्थानों को खाने से कभी कभी विभिन्न भाति क वनन और प्राचीन मित्र मिले हैं। हमारे उज्जैन के निवासकाल में एक व्यक्ति को ईटा के लिए मिट्टी खोदने में बहुतसा गेहें प्राप्त हुआ था। यह इस स्थिति में था कि श्रमने में कोयले से मिलता जुलता था। इस टीले की मिट्टी नरम होने से वर्षों से उसमें अनेक कटाव हो गए हैं और इनमें एक कटाव में, जिसमें ने अनेक पत्थर के स्तम्भ खोदकर निकाल लिए गए थे, मने १२ फीट में १५ फीट तक लम्बा और ७ या ८ फीट ऊँचा टूटे और जागस में सटे हुए मिट्टी के वर्तनों में बना एक स्थान बना। इस स्थल और नवीन नगर के बीच में एक बड़ा भारी विवर स्थित है, जिसमें होकर—ऐसा अनुश्रुति कहती है—प्राचीनकाल में मित्रा नदी बहती थी, यह अब पश्चिम दिशा की ओर बहती है।

मित्रा के वनमान तट पर, इन जन्तुओं में मन्नावस्था से मिली राजा भर्तृहरि की गुफा स्थित है। प्राण के प्रवेश द्वार के जागे पथर के स्तम्भों की दो श्रेणियाँ हैं, एक पूर्व से पश्चिम की ओर चली गयी है और दूसरी उत्तर से दक्षिण की ओर। प्राण में आप दक्षिण से प्रवेश करने और इसी में दो गुफाओं के जयवा राजप्रासाद के विभागा के प्रवेश-द्वार हैं। सबम बाहर का द्वार दक्षिण के प्रवेश द्वार में है, और वह पृथ्वी के भीतर तीन फीट गहरा है। यह माग (जो एक पाद से है) इस प्रणाली में तीन पक्ष की ओर एक लम्बे जलिक के रूप में चला गया है, और विनाल प्रस्तर स्तम्भा पर आधारित है, जिनपर मानव आकृतियाँ अत्यन्त निपुणता से खोदी गयी हैं अब चित्र उद्घृत कुछ मिट्टी भी गए हैं।

जल पुर का प्रवेश द्वार भी दक्षिण की ओर में है। यह पयाप्त विस्तृत कम है और प्रायः भूमि के समतल है। इसकी छत प्रस्तर-स्तम्भा पर आधारित है, जिनपर लम्बे पथर जाड़े तीर की भाँति पड़े हुए हैं। उत्तर दिशा में, द्वार के सामने एक छाटीसी मिट्टी है, जिसमें से उस कम में क्षीण प्रकाश पहुँचना है। बाज और जयवा कम के पश्चिम में पत्थर के कम में एक निनोत्रा छिद्र है, इस छिद्र में से आप मनुष्य की ऊँचाई के लगभग नीचे उतरने पर वास्तव में भूगर्भस्थ एक प्लात अन्धकारयुक्त कम में पहुँच जायेंगे। यह भी प्रस्तर स्तम्भों पर आधारित है यह पहले पक्ष की ओर चला गया है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। बाह्य और दो कम लगभग ७-७ फीट लम्बे और ८-८ फीट चौड़े हैं। दक्षिण छोर पर एक द्वार स्थित है जो मिट्टी और कूड़ा कण्ड से बन्द है। यहाँ रहनेवाले फकीर हमसे कहते हैं कि इस गवनेमण्डन १२ या १४ वर्ष पूर्व बन्द करा दिया था।

जहाँ तक मने निर्दिष्ट किया है, मुझे उन भग्नावशेषों द्वारा उगले हुए पदार्थों के कोई चिह्न नहीं मिली और न वहाँ आमपाम कहीं पाके जाकार की वे पहाडियाँ हैं, जिनमें हम यह मान सके कि पूर्वकाल में इतनी विशाल अग्नि निकलता था, जिसका परिणाम उपर्युक्त दुष्टता सम्भव हुई हो (अर्थात् प्राचीन नगर का भूगर्भ में दब जाना) भूकम्प का जाना इसका अत्यन्त सम्भव कारण प्रतीत होता है जिसके विरुद्ध प्राण होने वाली नीतों की अमन अवस्था ही एकमात्र आपत्ति है। अचण्ड आधी द्वारा उड़ायी गई विपरीत रेत तथा धूल ही एकमात्र ऐसा अवशिष्ट कारण है जिसको मैं कल्पना कर सकता हूँ।

वर्तमान उज्जैन नगर आसताकार बना हुआ है। इसकी परिधि छह मील के लगभग है। इसके चारों ओर पत्थर का परत-आश्रित हुआ है, जिसमें गोल मोनार हैं। इसकी भीतर की कुछ भूमि ऊँच नहीं है, परन्तु भूमि के अधिक भाग में घनी ही है। इसमें अत्यन्त घनी इमारतें हैं और इसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। यहाँ घर कुछ इटा और कुछ लकड़ी के बने हैं। परन्तु इटा के घरों का ढाँचा भी पहाड़ लकड़ी का तपाया किया जाता है और फिर बीच के स्थान में इटे चुन दी जाती है। जहाँ जहाँ चुने के छत्ता में या सपरल में छाये जाते हैं। मुख्य बाजार एक क्षोबा जमीनी पत्थर के फलाला गज भाग है। दोनो ओर के घर दो सण्ड के हैं। नीचे के सण्ड निनपर आप सड़क से पाँच-छ पत्थर की मोडियाँ चक्कर पड़ते हैं अधिकतर पत्थर के बने हुए हैं और उनमें दूकानें हैं। उपर के सड़क या लकड़ी के बने हुए सण्ड गह-म्यामिया के उपयोग में आते हैं।

यहाँ की अत्यन्त महत्वपूर्ण इमारतों में लागा की अत्यन्त रूप में बनवाई मस्जिदें हैं और बहुसंख्यक हिन्दू मन्दिर हैं। इनमें से सबसे अधिक गौरवाली मन्दिर नगर में बाहर छोड़ी दूर स्थित है। यहाँ एक प्रस्तरनिर्मित सरोवर है, जिसमें पथर

सर यदुनाथ सरकार

की सीढ़ियाँ नीचे पानी के किनारे तक चली गयी हैं, और इसे बहुत प्राचीन कहा जाता है। परन्तु इसे पत्थर की एक भीत से घेर दिया गया है और इस घेरे में दो मन्दिर बनाये गए हैं, जिनका पवार वंश के रंग-राव अप्पा ने २५ वर्ष पूर्व निर्माण कराया था.....।

नगर में शिन्दे का राजप्रासाद जो अभी पूर्ण तैयार नहीं हुआ है, विनाल एवं पर्याप्त अवकाशपूर्ण किन्तु सौन्दर्यविहीन भवन है। यह अन्य मकानों से इतना अधिक घिरा हुआ है कि बाहर से वह दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके समीप एक द्वार बना हुआ है जो उस गढ़ का एकमात्र अवशेष है, जिसे कहा जाता है कि विक्रमादित्य के काल के थोड़े पीछे ही बनवाया गया था।

नगर के भीतर तथा पूर्व की दीवार के पास एक बड़ी ऊँची पहाड़िया है, जिसके शिखर पर महादेवजी का एक हिन्दू मन्दिर स्थित है और उसीसे लगी हुई गोगा शहीद नामक एक मुसलमान सन्त की समाधि है। यह पहाड़ियाँ दूर से ही दिखाई देती हैं और इसके शिखर पर देखनेवाले को प्रत्येक दिशा में विस्तृत दृग्गत होता है।.....

पश्चिम की ओर मुड़ने पर उमकी दृष्टि, परस्पर मिलकर दृश्य में अनेकविधता उत्पन्न करनेवाले शम्य-क्षेत्रों एवं फल वृक्षों के वृन्दों से सुशोभित उर्वरा घाटी में होकर कल्लोल करती क्षिप्रा के कुटिल प्रवाह का अनुसरण दूसरे तट पर स्थित भैरोगढ़ दुर्ग द्वारा उसका ध्यान आकृष्ट होने तक करती है। षवाह से ऊपर और अधिक आगे तथा नगर के मध्य भाग के लगभग सामने आवा चिटनवीस तथा रानाखाँ के सुन्दर उद्यान हैं। रानाखाँ के उद्यान को सौन्दर्य प्रदान करने में कला का कोई अलकरण अच्छा नहीं रखा गया है, और चिटनवीस के उद्यान में प्रकृति की समृद्ध सुषमा उद्दाम लीला करती है। इनसे ठीक ऊपर को नदी से लगभग आधे मील की दूरी पर एक टीले पर वृक्षों का कुञ्ज है। इसमें शाह दवाल नामक एक दूसरे सन्त की समाधि है। परन्तु यह स्थान ३० वर्ष पूर्व सिन्धिया और उसके एक सरदार रघुपागिया के बीच रक्तपानपूर्ण भयकर युद्ध का स्थल होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण है। वह सिन्धिया द्वारा उदयपुर में कर लगाने के लिए भेजा गया था और उसने रुपया वसूल करके उसका हिसाब देने से मना कर दिया। इसपर उसके स्वामी शिन्दे ने उसके परिवार को-जो उज्जैन में रह गया था—कैद कर लिया। जिसके परिणामस्वरूप रघु ने ३०,००० सेना लेकर शिन्दे पर, जो उस समय केवल ५ या ६ हजार सेना के साथ उज्जैन में था, आक्रमण कर दिया। इन असमान साधनों के साथ दोनों में शाह-दवाल की समाधि के पास के मैदान में युद्ध हुआ, किन्तु शिन्दे की सहायता के लिए ६ हजार गोसाईं और आ मिले, और लड़ाई में अकस्मात् एक गोली लग जाने से रघु के मारे जाने पर, उसके साथियों में भगदड़ मच गयी, और वे परास्त हुए।

दक्षिण-पश्चिम में दो मील लम्बा किनारा पर वृक्ष श्रेणियों युक्त चौड़ा मार्ग है, जो चिन्तामणि नाम के गणेश के मन्दिर पर समाप्त होता है। नगर की दक्षिण प्राचीर को छूती हुई क्षिप्रा प्रवाहित होती है, जो इस स्थान पर आकर सहसा घूम जाती है। नगर के एक छोर पर, जो जयसिंहपुरा कहलाता है, अम्बर के राजा जयसिंह की बनवाई एक वेधशाला स्थित है।

पूर्व की ओर मुड़ने पर.. जहाँ तक नेत्र देख सकते हैं एकसा मैदान है, जिसका अपवाद तीन मील की दूरी पर स्थित केवल एक शक्वाकार पहाड़ी है जिसके पीछे एक विस्तृत झील है, जो भोपाल को जानेवाले मार्ग के किनारे बाईं ओर है। उसी स्थान पर उम मार्ग के दाईं ओर शिन्दे का रमना है जिसमें हिरण प्रचुर संख्या में है। उस नगर के आश्रित उस जिले में लगभग १७५ ग्राम और हैं, उसकी वार्षिक आय पाँच लाख रुपया है।

उज्जैन में वोहरा परिवारों की संख्या १५०० है। परन्तु उस जाति का केन्द्र स्थान बुरहानपुर है, जहाँ उनके मुल्ला अथवा सर्वश्रेष्ठ गुरु निवाम करते हैं। मुल्ला का लघुभाता उज्जैन में निवास करता है और उसी पद में वहाँ के निवासी वोहरों पर उस पद से सम्बद्ध लौकिक एवं पारलौकिक प्रभुत्व का प्रयोग करता है। नगर में वोहरों के पाँच मोहल्ले हैं और वे उसके अधिकार क्षेत्र में हैं।

उज्जैन में जो अंगूर पैदा होते हैं वे बुरहानपुर के अंगूरों से छोटे और स्वाद में कुछ फीके होते हैं। परन्तु यहाँ की जलवायु का यह एक विशेष गुण है कि वर्षाकाल में यहाँ अंगूरों की दूसरी फसल आ जाती है, परन्तु वे खट्टे होते हैं और

महादजी शिन्दे के शासन में उज्जैन

पहिली फसल के अगूरा से चिट्छ होते हैं। आम, अमरुद, केले, मरवूज, तरबूज, घरीफे, आटाह और अनेक प्रकार के नीबू, नारंगी तथा फालसे, जिनमें यहाँ के निवासी अत्यन्त आनन्ददायक कुछ खट्टा श्वेत तैयार करते हैं, यहाँ उत्पन्न होनेवाले अय फल हैं। किसी किमी उद्यान में कहीं कहीं दुर्लभ फल के रूप में पपीता भी है।

निर्यात व्यापार की मुख्य वस्तुएँ कपास, जो अधिक परिणाम में गुजरात भेजा जाता है, छीट एवं अन्य छपा हुआ मोटा कपड़ा, आलू या मोरिण्डा सिट्रोफालिया की जड़ और अफीम हैं। अभीम जब सस्ती होती है तब १५ रुपये और जब महंगी होती है तब २५ रुपये से ३० रुपये प्रति घड़ी के भाव से विकती है। एक घड़ी ५५ सेर की और एक सर ८० रुपये की तोल के बराबर होता है।

आयात—बारीक श्वेत वस्त्र चंदेरी और सीहोर से आते हैं, बुरहानपुर से पगड़ी, साफ़े, साड़ियाँ और अन्य छीट के वस्त्र आते हैं। मूरत से यूराप और चीन के माल का आयात होता है। मोती भी यहाँ आयात होता है। सिन्ध से हींग आती है और बुन्देलखण्ड से हीरे यहाँ होकर मूरत को जाते हैं।

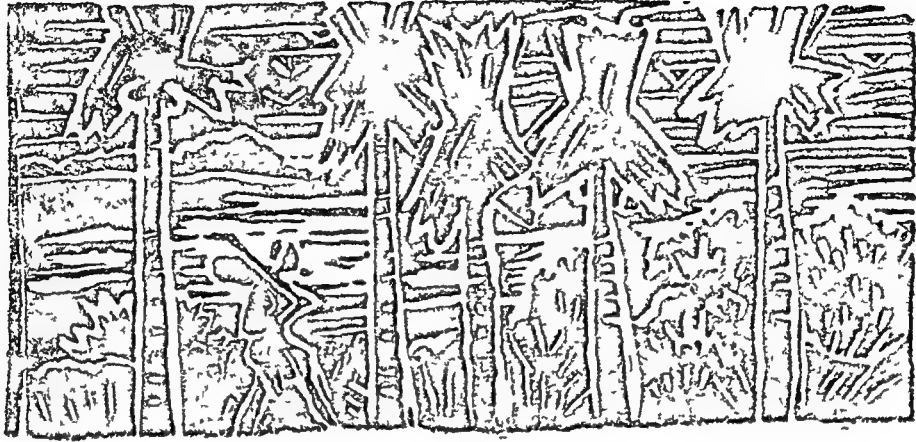
परन्तु इस देश के पश्चिमी तथा पूर्वी प्रान्ता में परस्पर अधिकतर व्यापार होता है, और उसमें इन्दौर राज्य को अधिक लाभ होता है। कारण कि वहाँ आयात तथा निर्यात कर कम लगता है। उस स्थान (अर्थात् इन्दौर) में एक बैल की लाव पर, जिसमें तीन अथवा चारसी रुपये का माल होता है, केवल चार या पांच आना कर लिया जाता है, जबकि उज्जैन में यह आयात तथा निर्यात हुए माल के मूल्य का दस प्रतिशत होता है, और इस प्रकार वहाँ होकर जानेवाले माल पर का बीस प्रतिशत लाभ चुगी आदि करों में ही चला जाता है। अहिंसावादी के युद्धिमत्ता एवं शान्तिपूण, शासन प्रवचन के अन्तर्गत होने का सीमाश्रय इन्दौर को प्राप्त था।

हमारे जाने में पूर्व तीन वर्ष तक (अर्थात् सन् १७८९-१७९० और १७९१ में) यहाँ पर सूखा पड़ रहा था, जिसके परिणामस्वरूप गेहूँ का आटा एक रुपये का दस सेर बिकता था। वहाँ के मकड़ा निधन निवासियों को अपने लिए अथवा भोजन प्राप्त करने के लिए अपने जलबन्धा को बेचने की दयपूर्ण स्थिति पर पहुँचवा पड़ा था। काबुलीमल को शिन्दे ने उस जिले का भूमि कर वसूल करने का काम सौंपा था, उसकी अत्यन्त लोभपूर्ण वृत्ति ने इस अन्न के अभाव को कुदृष्टि रूप से बड़ा दिया था। अपनी घनाढ्य और प्रभावशालीता के कारण वह अन्न के गोदाम के गोदाम रोक रखने में और फलतः उसके मूल्य को प्राकृत मान में अत्यन्त ऊँचा रखने में सफल हुआ था। सदाशिव नाइक नाम का एक प्रतिष्ठित साहूकार अपने घर दरिद्रों को भोजन देता था और इस प्रकार सहस्राधिक अपनी जीवन रक्षा के लिए उसकी उदारता का नशीब था। नगर निवासियों का रोष जल्द ही समय तक छिपा नहीं रह सका। उन्होंने मृतक सस्कार का प्रदर्शन किया और यह घोषित कर दिया कि हाकिम (अर्थात् नगर का शासक काबुलीमल) मर गया है, और उसने स्थान पर सदाशिव नाइक की नियुक्ति की गई है। इस उपर्युक्त प्रचुर जलबन्धि हुई। हमारे सम्मान से पूर्व (अर्थात् मार्च १७९३ में) गेहूँ के आटे का भाव गिरकर एक रुपये का २० सेर हो गया था।

वर्षान्तु के अन्त में नगर में पाणी का ज्वर अधिकता से फैला था और नवम्बर के मध्य तक यह और भी अधिकता से बढ़ता जाता था। स्थिर जल गड्ढा में एकत्र हो जाता था, जिनमें से कुछ गड्ढे नगर के कोट के पास ही स्थित थे, और सूखते हुए वह दुःसह्य वायु छोड़ जाता था।

साहूदवार के छोटे से कुञ्ज के पास होकर बहने वाला जीरानाला वर्षाछत्र में बड़ी ऊँचाई तक बढ़ आया था और अन्न सूख रहा था। नेहड़ना केवल यहाँ का स्थानीय विकार था। इसके किनारे पर पड़े सड़नेवाले वनस्पति अन्ना का रोगा का उद्गम-स्थल समझना स्वाभाविक है। यहाँ का एक मात्र स्थानीय रोग स्नायुक (नहड़ना) है।

* जुलाई १७९२, १२ इंच, अगस्त २१ इंच, सितम्बर साढ़े पांच इंच।

उज्जैन में उत्खनन

श्री गंगाधर मंगेश नाडकर्णी, बी० ए०, एल-एल० बी०

ग्वालियर-राज्य की सीमाओं में ऐसे अनेक प्राचीन स्थल हैं, जहाँ पर यदि उत्खनन किया जाय तो प्राचीन भारतीय इतिहास के वर्तमान ज्ञान में अत्यधिक अभिवृद्धि हो सकती है। वेसनगर, पवाया, मन्दसौर आदि स्थलों पर प्राप्त की गई सामग्री ने हमारे प्राचीन सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर जो प्रकाश डाला है, वह अभूतपूर्व है। परन्तु इन सब स्थलों में प्राचीन उज्जयिनी का स्थान अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। यही कारण है कि ग्वालियर-राज्य के पुरातत्त्व-विभाग ने यहाँ बड़े परिमाण में उत्खनन कार्य किया।

संवत् १९९५ वि० में यह कार्य प्रारम्भ किया गया था और १९९७ तक चलाया गया। यद्यपि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि पर्याप्त कार्य हो सका है, परन्तु वहाँ पर जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो सकी है, वह इतनी बहुमूल्य है कि उसका वर्णन विद्वानों के सामने प्रस्तुत करना उचित होगा। इसका कुछ उल्लेख ग्वालियर-पुरातत्त्व-विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में किया गया है, वही यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

उज्जयिनी अत्यन्त प्राचीनकाल से राजनीतिक, व्यवसायिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र रहा है। प्राचीन नगरों में, पश्चिमी भारत में इसकी महत्ता की समानता कर सकनेवाला कोई दूसरा नगर नहीं था। इसके नाम के साथ उदयन और वासवदत्ता, विक्रमादित्य एवं कालिदास आदि की कथाएँ गुम्फित हैं। यह मौर्य तथा गुप्त सम्राटों की पश्चिमी राजधानी रही है। इसी को पश्चिमी क्षत्रपों ने अपना केन्द्र बनाया। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में परिगणित महाकाल की नगरी होने से इसे अपूर्व धार्मिक महत्ता प्राप्त हुई है। काशी के पश्चात् उत्तरी भारत का यही प्रधान शिव-पीठ है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष का भी यही प्रधान केन्द्र है और यही से भारतीय भूमध्य रेखा का प्रारम्भ माना जाता है। उज्जयिनी का उल्लेख हिन्दू, जैन एवं बौद्ध साहित्य में तथा संस्कृत काव्यों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूप से किया गया है।

आज का उज्जैन नगर प्राचीन उज्जैनी के स्थल से हटकर बसा है। समय की यह अपार लीला है कि जहाँ प्राचीनकाल में महाकाल-वन स्थित था वहाँ आज जनावासपूरित उज्जैन नगर बसा हुआ है और प्राचीन उज्जयिनी आज ऊँड़ पड़ी है। उसे लोग गड़ कहते हैं। यह स्थान वर्तमान नगर के उत्तर में शिप्रा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह स्थान आस-पास की भूमि से ३० या ४० फीट ऊँचा है। सम्भवतः इसके चारों ओर प्राकार या परकोटा भी था। देखने से ज्ञात होता

उज्जैन में उत्खनन

ह कि इस नगर का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग एक मील था और पूर्व-पश्चिम में दोन मील के आसपास था, परन्तु इसके उपनगर दूर दूर तक फले हुए थे।

उत्खनन के लिए स्थाना का चुनाव ग्वालियर पुरातत्त्व विभाग के जयशंकर प्रसाद डायरेक्टर, श्री मा० व० गर्दे ने श्री को० ना० दीक्षित, जबका प्रसाद डायरेक्टर जनरल भारतीय-पुरातत्त्व-विभाग के परामर्श से किया था। यह उत्खनन (१) वश्याटेकरी, (२) कुम्हारटेकरी तथा (३) गड़ नामक तीन स्थानों पर किया गया था।

१ वश्याटेकरी—वश्याटेकरी वर्तमान उज्जैन के उत्तर-पूर्व में प्रायः तीन मील से कुछ अधिक पर स्थित है। लगभग ५०० फीट के व्यास का यह प्रायः १०० फीट ऊँचा वृत्ताकार टीला है। इसके चारों ओर एक चतुर्भुज आकार की खाई भी दिखाई देती है। इस वश्याटेकरी नामक टीले से लगभग ३०० फीट दूर दो छोटे छोटे टीले और हैं, इनमें से पश्चिम की ओर का टीला तुलावती की टेकरी तथा दक्षिण-पश्चिम की ओर का टीला ककर-देवरी महाता है।

जनश्रुति यह है कि वश्याटेकरी का यह नाम सम्राट अशोक की वैश्य-पुत्री महारानी के महल या स्थान होने के कारण पड़ा है। दूसरा प्रवाद यह भी है कि उज्जैन की एक वैश्या ने नगर की प्रथम-शक्ति की स्थापति को हानि पहुँचाने से रोकने के लिए एक कुम्हार के बहुत से गंगा पर लड़ी मिट्टी क्रय करके यहाँ टीला लगा दिया। परन्तु उत्खनन से प्राप्त परिणाम इन जनश्रुतियों की पुष्टि नहीं करते और जसाकि की वश्य महारानी तथा उज्जयिनी की मूर्ति की वैश्या दाता का इसमें सम्बन्ध स्थापित न होते हुए इसका सम्बन्ध कायापचारी बौद्ध भिक्षुओं से लगता है। इन तीनों टीलों के मोदने पर पाता हुआ कि ये स्तूपों के भग्नावशेष हैं, परन्तु इस प्रकार की वनावट के स्तूप अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं। वश्याटेकरी अब तक प्राप्त स्तूपों में सम्भवतः सबसे बड़े स्तूप का भग्नावशेष है, जो ३५० फीट व्यास का १०० फीट ऊँचा है। स्तूप के भीतरी भाग में कूट कूट कर ठोस की हुई मुरम भरी हुई है, और जहाँ-जहाँ से ईटा की जुड़ाई की हुई है। ईटा का आकार बहुत बड़ा है। इनमें सबसे बड़ी २२ $\frac{1}{2}$ " × १८ $\frac{1}{2}$ " × ३ $\frac{1}{2}$ " आकार की है। सबसे छोटी एक ईटा का आकार २२ $\frac{1}{2}$ " × १५ $\frac{1}{2}$ " × ३ $\frac{1}{2}$ " है। इन ईटों के आकार से यह अनुमान होता है कि यह स्तूप ईसा से ३०० वर्ष पूर्व मौर्यकालीन है। इस अनुमान की पुष्टि उन चिह्नांकित तथा अवशिष्ट के चिह्न युक्त मुद्राओं से होती है जो वहाँ प्राप्त हुए हैं। पात यह होता है कि स्तूप के भीतरी भाग में भरी हुई मुरम उसके चारों ओर वृत्ताकार बनी हुई खाई में से ली गई थी। इस खाई की पश्चिमी भुजा में एक भाग भी छूटा हुआ था, जिसपर होकर पञ्चा करनेवाले भक्तगण स्तूप के पास पहुँचते होगे। ऊपर के अवशेषों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बौद्ध सम्राट ने इस स्तूप को बनवाया होगा। सम्भव है अनुश्रुति में जिस अशोक की वश्य रानी का महल स्मरण रखा हो वह उस वैश्य रानी की बौद्ध धर्म में श्रद्धा एवं भक्ति के प्रतीक का स्वरूप स्तूप ही रहा हो।

प्राचीन मालवा में ईंटें पकाई नहीं जाती थी, यही कारण है कि इस स्तूप का अधिक रूप परिवर्तन हो गया है और इस कारण उसका मूल रूप क्या होगा, यह पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। सम्भवतः इस स्तूप का ऊर्ध्व भाग अव-गोलाकार था जो एक जाघार के ऊपर बना हुआ था। यह जाघार गोलाकार था। इनके निर्माण में विभिन्न निमाणकला का परिचय दिया गया है, क्योंकि यह कटारों के समान वनावट का है।

अन्य दो स्तूपों में दक्षिण-पश्चिम के स्तूप के भीतरी भाग में उसके आसपास पाई जानेवाली चाली मिट्टी भरी गई है। पश्चिम स्तूप, जल होता है, पूरा नहीं बनाया गया था।

इन स्तूपों में खाईयाँ खोदकर उत्खनन किया गया था। परन्तु इस स्थल की खुदाई में छोटी छोटी प्राचीन वस्तुएँ बहुत कम मिली और जो मिली वे एक रंगीन चीनी बत्तन तथा हरे रंगे हुए शक्क के टुकड़ों को छोड़कर अधिक महत्व की नहीं है।

२ कुम्हारटेकरी—उत्खनन के लिए चुना गया दूसरा स्थल कुम्हारटेकरी नामक टीला था। यह टीला वश्याटेकरी से लगभग एक मील पर है और उण्डासा तालाब के पास ही है। यह तालाब सम्भवतः मालवे के मुलताना के समय में बनवाया गया था और इसमें आज भी मिचौड़ी होती है। यह टीला प्रायः २२० फीट लम्बा, इससे प्रायः आधा

श्री गंगाधर मंगेश नाडकर्णी

चौड़ा, और पन्द्रह फीट ऊँचा है। इस पर पाए गए कुम्हारों के बने हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों के कारण ही यह सम्भवतः कुम्हारटीला कहलाता है।

इस टीले के बीच में चौड़ाई में खाई खोदने का काम प्रारम्भ करने के कुछ घंटों के पश्चात् ही मानव-अस्थियों और पिंजरो के दर्शन होना प्रारम्भ हो गए। इस खाई को और चौड़ी की गई तथा एक खाई लम्बाई में भी खोदी गई। ज्ञात यह हुआ कि यह टीला श्मशान-भूमि था और यहाँ शव गाढ़े तथा जलाए जाते थे। ऊपर के भूमि-स्तर में, जो प्रायः २ या ३ फीट गहरा है, बियालीस मानव अस्थि-पिंजर प्राप्त हुए, जिसमें से कुछ तो लगभग पूर्ण थे। इनकी स्थिति भी भिन्न-भिन्न थी। अधिकतर अस्थि-पिंजर उत्तर-दक्षिण की दिशा में थे और उनके पैर दक्षिण की ओर थे, यद्यपि एक के पैर उत्तर की ओर थे और दो के उत्तर-पश्चिम के कोने की ओर थे। टीले के उत्तरी-भाग में पाए गए पिंजर पेट के बल लिटाए हुए थे, तथा दक्षिण की ओर पाए गए सीधे लिटाए हुए थे। अधिकतर पिंजरो के मुख पश्चिम की ओर को थे, कुछ के पूर्व की ओर शेष के ऊपर आकाश की ओर। कुछ तो असाधारण स्थिति में रखे पाए गए। दो की टांगें मुड़ी हुई थी और घुटने ऊपर को उठा दिए गए थे। एक बैठा हुआ था और घड़ झुका हुआ तथा सिर आगे की ओर झुका हुआ था। एक का घड़ दाईं ओर को झुका हुआ था, घुटने मुड़े हुए थे और पैर बाईं ओर को मुड़े हुए थे। एक जैन या बौद्ध साधु की तरह ध्यानावस्थित मुद्रा में बैठा हुआ मिला है। कुछ अस्थि-पिंजर उनकी आकृति, विकास तथा आकार से स्त्रियों तथा बच्चों के ज्ञात होते हैं।

कुछ अस्थि-पिंजरो के सिर के पास सीप की बनी हुई बालियाँ भी प्राप्त हुईं। एक पिंजर के पास सीप के गुरिये मिले थे और वे सख्या में इतने अधिक थे कि उनसे एक माला सहज ही बनाई जा सकती। एक स्त्री के पिंजर के दाँत लाल रंग से रंगे हुए थे। अस्थि-पिंजरो के बीच में बहुत से मिट्टी के पात्र मिले। एक बड़े पात्र में कुछ हड्डियाँ, राख और छोटे-छोटे मिट्टी के पात्र रखे हुए थे। छोटे पात्रों में भी राख और हड्डियाँ थी। कुछ अस्थि-पिंजरो के चारों ओर मिट्टी के प्याले और तश्तरियाँ सिलसिले से रखी हुई पाई गई। इस टीले पर असंख्य मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पाए जाने का प्रधान कारण यह है कि किसी समय मृतक शरीरों के साथ यहाँ मिट्टी के बर्तन और प्याले भी बहुत अधिक संख्या में रखे जाने की प्रथा थी।

टीले के ऊपरी स्तर से चार पाँच फीट नीचे चिताओं के चिह्न भी पाए गए। इससे यह प्रकट होता है कि जब यह भूमि-खण्ड श्मशान के रूप में प्रयोग किया जाता था उस समय शव को गाड़ने की, जलाने की, अथवा जलाकर अवशेषों को गाड़ देने की प्रथाएँ साथ साथ प्रचलित थी।

ये अस्थि-पिंजर किस युग के हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना सरल नहीं है। कुछ लोगों का तो यह मत भी रहा है कि ये प्रायः आधुनिककालीन शव हैं परन्तु यह धारण नितान्त असत्य है। इनके तिथि-निर्णय में पहिली सहायता तो वहाँ प्राप्त हुई मुद्राओं से मिलती है। टीले के ऊपरी स्तर पर ही जो मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, वे ढलवाँ मुद्राएँ हैं और उनके एक ओर हाथी या जगले से घिरा हुआ पेड़ है और दूसरी ओर चैत्य या पर्वत का चिह्न है। ये मुद्राएँ ई० पू० दूसरी या तीसरी शताब्दी की मानी गई हैं। निश्चितरूपेण ये शव इस काल से पुराने हैं। परन्तु कितने प्राचीन है इसके विषय में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अनुमान यह है कि ये अस्थि-पिंजर प्राग्-ऐतिहासिक काल के मानवों के हैं।

शवों के लिटाए जाने के विभिन्न प्रकारों को देखते हुए एक अनुमान यह भी किया गया था कि यहाँ किसी व्यक्ति-समूह पर अचानक कोई प्राकृतिक विपत्ति आ पड़ी थी और वे सब दबकर मर गए थे, और उनके शव विभिन्न अवस्थाओं में सिकुड़ गए थे। परन्तु यह अनुमान भी सत्य नहीं है। मृत-व्यक्तियों के साथ रखे हुए पात्रों और पात्रों में भरी हुई अस्थियों और भस्म से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि यह स्थल श्मशान-भूमि के रूप में ही काम में लाया जाता था। साथ ही ऐसी प्रथाओं का भी पता चला है जिनके अनुसार मृत व्यक्तियों के शव को भाँति-भाँति की अवस्थाओं में लिटाकर गाड़ा जाता था।

जिन व्यक्तियों की यह श्मशान भूमि है वे किस जाति और धर्म के थे, यह भी आज निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसके लिए अन्वेषण जारी है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह उज्जयिनी नगर की किसी जाति-विशेष का श्मशान था और वह जाति नगर के बाहर एक ही स्थान पर अपने मृतकों की अन्त्येष्टि क्रिया करती थी।

३ गढ़—ऊपर लिखा जा चुका है कि वर्तमान उज्जैन के उत्तर में प्राचीन उज्जयिनी स्थित थी और वह स्थल आज गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्राचीन नगर की सीमाएँ आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अन्य प्राचीन नगरियों

उज्जैन में उत्खनन

के समान यह नगरी भी प्राकार से घिरी हुई थी। इसके पूर्व, उत्तर और दक्षिण में कच्ची ईंटों की बनी हुई दीवार थी। ज्ञात यह होता है कि प्राचीन उज्जयिनी में भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था। यही कारण है कि यहाँ की खुदाई में पक्की बुनाई प्राप्त नहीं हो सकी और चारा और धूल का वाहुल्य है। नगर की पश्चिमी सीमा पर धिप्रा नदी थी और इस और लकड़ी के लट्ठों की दीवारसी बना दी गई थी, जिसके अवशेष आज भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के लकड़ी के प्राकार मोर्चों की राजधानी पाटलिपुत्र में भी गया के विनारे स्थित थे, इसका प्रमाण मेगस्थनीज के वर्णन से भी प्राप्त होता है। इस लकड़ी के प्राकार के पास कुछ पत्थर के गुरिये प्राप्त हुए हैं जिनपर मोर्चों के काल की प्रसिद्ध ओप दिसाई देती है। इससे यह अनुमान होता है कि यह प्राकार कम से कम मौर्यकालीन अवश्य है।

प्राचीन नगर का विस्तार बहुत अधिक है और यहाँ पर आजकल खेती भी होती है इस कारण केवल प्रयाग के रूप में कुछ स्थलों पर खुदाई की गई। इस खुदाई में भी अत्यन्त बहुमूल्य वस्तुएँ प्राप्त हुईं। पाल्सा मन्दिर में दक्षिण-मध्यिम की ओर एक फलंग की दूरी पर जो नार्ई खोदी गई थी वहाँ विशेष रूप में उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त हुईं। वहाँ प्राप्त हुई पञ्च मास तथा फाँट काइन्त से तथा मौर्यकालीन औपयुक्त पत्थर के टुकड़ों से यह अनुमान लिया जाता है कि मौर्यकालीन भूमिस्तर तक पहुँचने के लिए अनुमानित खेती के नीचे २५-३० फीट गहरा खोदना होगा। इसके ८१० फीट ऊपर शुाकालीन स्तर प्राप्त होगा। नदी के द्वारा भूमि की जस्तन्यस्त कर देने के कारण क्षय और गुप्तकालीन स्तर का अनुमान नहीं लिया जा सका। अभी तक धरा, सड़ना तथा गलिया का भी कोई अवशेष नहीं मिला है।

यहाँ पर प्राप्त हुई वस्तुओं में सबसे मनोरंजक गोलाकार रूप है। इनकी बनावट भी बहुत विचित्र है। मिट्टी के लगभग दो फीट घृत के सात से आठ इंच ऊँचे गोल नल एक दूसरे के ऊपर फँसा दिए गए हैं। इस प्रकार के २० से २५ तक नल एक दूसरे में फँसे पाए गए और वे १२ से १६ फीट ऊँचे तक मिले हैं। इनके नीतर पाई गई वस्तुएँ भी अनेक प्रकार की हैं, जैसे मिट्टी की मुद्राएँ, मिट्टी के बरतन और घोड़े या (जसा एक स्थल पर पाया गया है) गधे की हड्डियाँ आदि। अनुमान यह किया जाता है कि ये गोल पात्र जनाज या अन्य आवश्यक सामान रखने के काम में लाए जाते थे। बड़े बड़े मिट्टी के बरतन भी यहाँ पर मिले हैं। इनमें से एक में मनुष्य की हड्डियाँ रखी हैं और उसमें एक मिट्टी की मुद्रा भी मिली है, जिसपर सम्भवतः उस व्यक्ति का नाम अंकित है, जिसकी ये अस्थियाँ हैं। इस मुद्रा के दूसरी ओर नन्दी का आकार बना हुआ है। इसी पात्र में एक दूसरी मिट्टी की मुद्रा भी मिली है, जिसके ऊपर एक और मनुष्य का चित्र है और दूसरी ओर कमल का फूल बना हुआ है।

यहाँ को दो खाइयाँ में बरमाती पानी के जानेवाली नालियाँ के अवशेष भी मिले हैं, जो पक्की हुई ईंटों के बने हुए हैं। अन्य छोटी सामग्रियाँ में निम्नलिखित प्रधान हैं —

मिट्टी के बरतन, सुराहियाँ, डक्कन, प्याले, तख्तियाँ, दीपक, पाँट, खिलौनों की गादियों के पहिए, ईदें, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी, सीप, काँच आदि के गुरिये, मिट्टी और सीप के साया और बड़े हुए कड़े, हाथीनाक के सामान, मिट्टी की मुद्राएँ आदि।

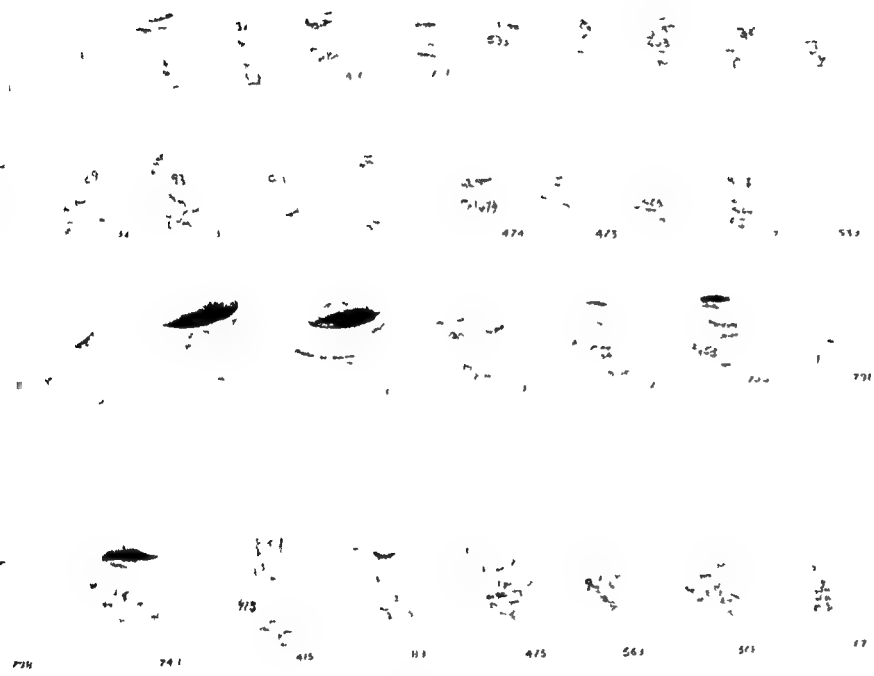
यहाँ पर विह्वलकृत तथा तबिकी ढलनी मुद्राएँ भी प्राप्त हुई हैं। ऊपर के स्तर पर महाराज दीनराज शिन्धे की भी दो मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं।

इस स्थल की ऊँची भूमि पर भी खुदाई की गई और कुपानिवास राममन्दिर के सामने तथा एक ओर खेत में खाइयाँ खोदी गईं। इन खाइयों की कहीं कहीं चालीस फीट गहरा तक ले जाया गया। लगभग २२ फीट नीचे एक ईंटों की दीवार दिखाई दी, जो वहाँ प्राप्त हुए मिट्टी के खिलौनों को देखते हुए गुप्तकाल की कही जा सकती है।

यद्यपि उज्जैन के इस उत्खनन में कुछ अत्यन्त बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है, परन्तु यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि न तो अभी पर्याप्त परिमाण और मात्रा में भारत के इस प्राचीनतम स्थल की खुदाई हुई है, और न अभी तक प्राचीन उज्जयिनी का पता ही लगाया जा सका है।

अपनी इस प्राचीनतम नगरी में प्राप्त हुए अवशेषों का यह मशियत वर्णन प्रस्तुत करते हुए हम यह आशा करते हैं कि किसी दिन हमारा पुरातत्त्व विभाग, अन्तिम के सख्खहरा में छुपे हुए हमारी प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को प्रवास में लाकर साहित्य और जनश्रुति में प्रसिद्ध उज्जयिनी, तथा उसके साथ ही हमारे राज्य और भारतदेश की महानता, सम्पूर्ण सभ्यता के सम्मूल जकाटव्य प्रमाणों के रूप में प्रकट करेगा।

अजन्त शलाका ।

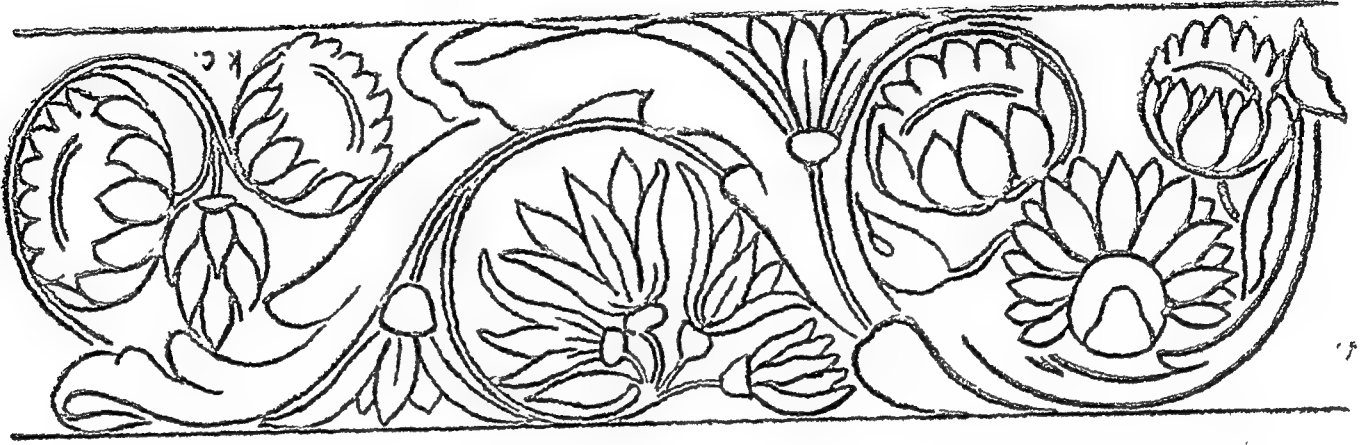
मृदभाड ।

वेश्या टेकरी ।

गोलाकार कप ।

उज्जैन में उत्खनन, (

उज्जैन के दर्शनीय स्थान

श्री ठाकुर उत्तमसिंह बी० ए० (ऑनर्स), एल-एल० बी०, बी० कॉम

उज्जैन नगर २३.११' उत्तर-अक्षांश, और ७५.५२' पूर्व-रेखांश पर स्थित है। सागर की सतह से इसकी ऊँचाई १६७९ फीट है, तथा यह विन्ध्याचल पर्वत के उत्तरीय ढाल पर बसा हुआ है। स्कन्दपुराण में उज्जैन का विस्तार एक योजन, यानी चार कोस का बतलाया है। यह नगर भारतवर्ष के मध्य में स्थित होने से भारतीय ज्योतिषी उसके रेखांश को शून्य कल्पित करके वहाँ से अन्य रेखांश का गणित किया करते थे, व अब भी यहाँ एक वेधशाला है। इसके आसपास का भाग एक विस्तीर्ण पठारसा है, और यह प्रदेश समशीतोष्ण व बहुत उपजाऊ है। इस नगर को प्राचीनकाल में 'अवन्ती' कहते थे। इसी कारण इस प्रदेश को भी 'अवन्ती-देश' कहा करते हैं। परन्तु पश्चात् उसपर पंजाबनिवासी मालवों का अधिकार हो जाने से यह "मालव" देश कहलाने लगा, और उसका अपभ्रंश होकर इस प्रदेश को अब "मालवा" कहते हैं। यहाँ की रात्रि शीतल व आह्लादकारी प्रसिद्ध है। यह नगर पुण्य-सलिला क्षिप्रा नदी के पूर्वीय तट पर बसा हुआ है, और इसको प्रवान तीर्थस्थान का पावित्र्य प्राप्त है।

अवन्तिका नगरी किसने व किस समय बसाई इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। स्कन्दपुराण में उसको "प्रतिकल्पा" के नाम से भी सम्बोधित किया है, जो सृष्टि के आरम्भ में उसकी उत्पत्ति का सूचक है। वेदों से लेकर ब्राह्मण ग्रंथों, व उपनिषदों में भी उज्जयिनी का महत्त्व प्रतिपादित है। अठारह पुराणों में भी उज्जयिनी का धार्मिक दृष्टि से सब जगह वर्णन किया गया है। महाभारतकाल में भारतवर्ष जब सौख्य व उत्कर्ष के शिखर पर पहुँच चुका था, उस समय भी उज्जैन का महत्त्व बहुत बढ़ा हुआ था, और उज्जैन में एक प्रसिद्ध विद्यापीठ भी विद्यमान था। हिन्दूधर्म में तीर्थयात्रा के लिए चार प्रमुख धाम चार दिशाओं में स्थित होना वर्णित है। उत्तर में वद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वर व पश्चिम में द्वारकापुरी है, किन्तु इन सब तीर्थों में उज्जैन प्रमुख माना गया है, और इसी कारण यह महातीर्थ कहलाता है। कारण यह भारतवर्ष के मध्य में अर्थात् नाभिस्थान पर स्थित है। भारतवर्ष में तीर्थयात्रा का प्रारम्भ तथा समाप्ति उज्जैन के महातीर्थ से ही होती है।

उज्जैन के दर्शनीय स्थान

एक कल्प में ८ वरज ३० करोड़ २० लाख वर्ष होते हैं, और प्रत्येक कल्प के अन्त में प्रलय होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे प्रत्येक कल्प में उज्जयिनी के नाम बदलकर रखे गये थे जो नीचे लिखे हैं—१ वनवशुगा, २ कुपास्यली, ३ अवतिका, ४ चूडामणि, ५ अमरावती, ६ पद्मावती, ७ कुमुद्वती, तथा ८ विद्याला और श्री श्वेतवाराह कल्प का चल रहा है इसमें इसका नाम “उज्जयिनी” है, इससे इससे प्राचीनता का अनुमान लग सकता है। सूत्र ग्रन्थ में और पुराणों में उज्जैन के जा वणन है उससे ज्ञात होता है कि यह नगर पाँच हजार वर्ष से पूर्व से विद्यमान है। भागवत (स्कन्द १० पर्व, अध्याय ४५) में श्रीकृष्ण और बलदेव दाना भ्राताओं का विद्याजन के हनु अवन्तिका में गुरुदेव मादीपन ऋषि के आश्रम में आने की कथा कही गई है। महाभारत के समापन (अध्याय ३१) में राजसूय यज्ञ के प्रसंग पर कर्मभार प्राप्त करने के लिए सहदेव के अवन्तिका देश में आने का उल्लेख है, तथा उद्योगपर्व अध्याय १८ में अवन्ती देश के राजा विश्व एवं अनुविन्द दाना भ्राताओं का कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए उपस्थित होने का वृत्तांत है। अर्थात् यह दोनों वृत्तांत भारतीय महायुद्ध के पूर्व के हैं। भारतीय युद्ध “कलिबाल” के प्रारम्भ में हुआ है यह कई प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है। कलिबाल का प्रारम्भ श्रिमेताव्य के ३१०१ वर्ष पूर्व माना भी प्रायः समस्त ज्ञान ज्योतिषिदाओं को स्वीकृत है, उसमें श्रिमेताव्य पञ्चात् १९८३ वर्ष भिन्नाने पर मन्वा ५०४४ आती है। इसपर से अवन्ति नगर का अस्तित्व ५००० वर्ष पूर्व होना तो सिद्ध होता है और उस समय भी यह नगर भारतीय नरन्दा की वनवशाली राजधानी तथा सुप्रसिद्ध विद्यापीठ था यह भी प्रमाणित होता है। रामचरित सत्र श्रीकृष्ण चरित से पूर्व का माना जाता है और श्रीरामायण के किष्किवाणश (सं ८१, ८२) में भी श्री सीतादेवी के अश्वमेधयात्रा वानर-दल को रवाना करते समय सुग्रीव ने जन्मि देव का उल्लेख किया है। इसपर से भी यही सिद्धान्त निकलता है कि अवन्ति देश भारत काल से पूर्व रामायण-काल में भी प्रसिद्ध था। जन इसका जन्म ५००० वर्ष पूर्व था अथवा ही होना स्वीकृत किया जा सकता है। उज्जयिनी का वणन प्राचीन वादमय के कवि और लेखकों की रचनाओं में भी पाया जाता है जैसे कालिदास, वाण, व्यास, गूढग, भवभूति, विश्वहण, कल्हण, अमरसिंह, पद्मगुप्त आदि। इन वणनों से पाया जाता है कि प्राचीन उज्जयिनी भिन्नाने की दोनों तट पर बसी थी। यह भूमि अब वर्तमान उज्जयिनी के उत्तर में ‘गड’ के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर खोदने से प्राचीन सिक्के, धानुजा के पात्र आदि पुरातन वस्ती के कुछ चिह्न अब भी मिलते हैं। इन चिह्नों से प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में किसी समय प्राचीन अवन्तिका या तो क्षिप्रा नदी के बाढ़ में डूब जाने से नष्ट हो गई होगी, अथवा घरेलूकर्म से विचलित होकर भूगर्भ में समाई होगी और इसके पश्चात् उसके दक्षिण में वर्तमान अवन्तिका की वस्ती बसी। यदि ऐसा न होता तो कोई कारण नहीं कि इस स्थान की गहर खोदने पर ही प्रासादा व अवशेष व अन्य संसारापयोगी वस्तु भूगर्भ में से हस्तगत न होते। ग्वाँगिर राज्य के पुरातत्त्व विभाग की ओर से इस दिशा में खोज एवं उत्खनन अब भी चालू है और ऐसी आशा है कि सुव्यवस्थित प्रयत्न करने पर जनेक प्राचीन वस्तुएँ उपलब्ध होंगी और उनके द्वारा इस नगरी के अज्ञात इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकेगा।

तदश्वात् विदेश से आये हुए मानी द्रुपत्सग, दौलेमी, वेरिप्लस, वनियर आदि ने अपनी आँखों से देखा हुआ अवन्तिका के अनुपम वन का अत्यन्त सुन्दर वणन किया है। बौद्ध ग्रन्थों में भी उज्जैन का विस्तार-सहित वणन मिलता है। उस समय उज्जैन एक महाराष्ट्र था और पाण्डे नाया की उत्पत्ति यहीं से हुई है। प्रजापति और उदयन के पश्चात् ३०० वर्ष का इतिहास कुछ विवक्षितता है। इसके बाद उज्जैन जब मौर्य साम्राज्य में आई। बिन्दुसार के पुत्र सम्राट अशोक के बाद प्रथम ई० पू० २७३ वर्ष से उज्जैन का इतिहास प्रायः उपलब्ध है। तत्पश्चात् इस नगरी पर गच्छदेव नृसिंह, विजयसिंह व कल्पेयी महापुरुष आदि नाते सदा अमर रहे। इसी सन् ५७ वर्ष पूर्व प्रथम अशतोकी में विक्रमादित्य का शासन यहाँ प्रारम्भ हुआ। इसके बाद शकवशीय शासक व तदनन्तर गुप्तवशीय शासक रहे। तत्पश्चात् परमार-वशीय प्रसिद्ध राजा भोजदेव यहाँ के शासक रहे। इसने बाद गुलामवशीय शमसुद्दीन अलतमश ने मालवे पर आक्रमण किया। बाद में खिन्जी व तुर्गुका ने आक्रमण किया व मुगल का शासन रहा। जब मराठा के हमले इस मालव देश पर हुए तब इनके भीषण आक्रमणों से तब आकर मालवा पेशवा के आधीन कर दिया गया और पेशवा ने

श्री ठाकुर उत्तमसिंह

सन् १७३२ में उज्जैन सहित ६४॥ लाख का इलाका राणोजी शिन्दे को दे दिया। तब से शिन्दे नरेश का शासन इस प्राचीन नगरी पर अव्याहत वर्तमान काल तक चला आ रहा है। कोई इतिहासकार शिन्देवंश का स्वामित्व उज्जैन पर तारीख ३१-१०-१७३१ ई० से होना मानते हैं।

उज्जैन को धार्मिक पावित्र्य व महत्त्व प्राप्त होने के विशेष कारण निम्नलिखित हैं :—

आकाशे ताडकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरम् । मृत्युलोके महाकालं लिंगत्रयं नमाम्यहम् ॥

अर्थात् आकाश में ताडकेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर और मृत्युलोक के ज्योतिर्लिंग श्रीमहाकालेश्वर हैं, जो उज्जैन में विराजमान हैं। महाकालेश्वर प्रसिद्ध द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। इसी तरह मोक्ष देनेवाली सप्तपुरियों में से उज्जैन प्रमुख है। इसके बारे में लिखा है :—

अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका । पुरीद्वारादती चैव सप्तैता मोक्षदायकाः ॥

अन्य तीर्थों की अपेक्षा उज्जैन में विशेषता यह है कि निम्नलिखित श्लोक में वर्णित पाँच बातों का यहाँ योग है।—

स्मशानमुर्वरं क्षेत्रं पठतु वनमेव च । पंचैकत्र न लभ्यन्ते महाकालवनादृते ॥

अर्थात् उज्जैन में (१) स्मशान, यानी भगवान के रमण करने की जगह (२) उर्वर, यानी जहाँ मृत्यु होने पर मोक्ष मिलता है (३) क्षेत्र, अर्थात् जहाँ सब पापों का विनाश होता है (४) जहाँ 'पीठ' है मतलब हरसिद्धिजी व अन्य मातृकाओं का स्थान है और (५) जहाँ महाकाल का निवास स्थान है; ऐसी पाँच महान् बातों का योग पृथ्वी के पृष्ठ पर सिवाय उज्जैन के और कहीं नहीं है। अतएव पुष्करराज आदि जितने तीर्थ इस पृथ्वी पर हैं वे सब तीर्थ महाकालवन अर्थात् अवन्तिकापुरी में विद्यमान हैं। इसी तरह कई लाख वर्ष काशीवास करने से जो फल मिलता है वह फल वैशाख मास में केवल पाँच दिन अवन्तिका में वास करने से मिलता है। विशेषतः पुण्यतोया क्षिप्रा नदी के तट पर यह नगर बसा होने से विशेष पवित्र माना जाता है। क्षिप्रा का ऐसा महात्म्य है कि इसके समान पावन करनेवाली कोई नदी नहीं और प्रेतों का उद्धार करनेवाला दूसरा स्थान नहीं। सिंह के गुरु और मेष के सूर्य होने पर बड़ा पर्वकाल होता है और उस समय उज्जैन में १२ वर्ष में एक बार सिंहस्थ का बड़ा मेला क्षिप्रा के तट पर लगता है, उस समय क्षिप्रा स्नान का विशेष महात्म्य वर्णित है। इसके बारे में एक ऐसी कथा है कि ब्रह्माजी के पुत्र सनत्कुमार व्यासजी से कहते हैं कि हे परतप ! सत्ययुग में विहार देश में दमन नाम का एक बड़ा पापी राजा था। एक दिन शिकार खेलते में थक गया और रात्रि का समय होने से वह घोड़ा बाँधकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उस समय सर्पदश से वह मर गया। तब यमराज के दूत उस पापी को फाँसे से बाँधकर यमराज के पास ले गये और उसके प्रेत को रातभर जंगली जानवरों ने खाया। प्रातः काल में यह घटना हुई कि एक कौए की चोंच से उसके माँस का टुकड़ा क्षिप्रा नदी में गिर पड़ा। उस पवित्र जल का स्पर्श होने मात्र से इस पापी राजा की मुक्ति हो गई और वह साक्षात् शकररूप हो गया। किन्तु, यहाँ तक इसका महात्म्य है कि 'क्षिप्रा' यह केवल नाम उच्चारण से मुक्ति प्राप्त होती है, तो न जाने क्षिप्रा में स्नान करने का कैसा भारी फल होगा। इसी पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन बसा होने से उसे विशेष महात्म्य प्राप्त हुआ है। आगे इस नगर में जो अन्य दर्शनीय स्थान हैं उनका वर्णन किया गया है।

महाकालेश्वर—उज्जैनी के दर्शनीय स्थानों में महाकालेश्वर का स्थान सर्व प्रमुख है। भारतवर्ष में शिवजी के बारह लिंग हैं जो ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन सबमें प्रधान स्थान महाकालेश्वर का है, क्योंकि ऊपर लिखे अनुसार आकाश पाताल व मृत्युलोक ऐसे तीनों लोको में जो तीन मुख्य लिंग (अर्थात् तारकम्, हाटकेश्वरम् व महाकाल) हैं उनमें सर्वप्रमुख है। इस मन्दिर का वर्णन महाभारत, स्कन्दपुराण, बराहपुराण, नृसिंहपुराण, शिवपुराण, भागवत, शिवलीलामृत आदि ग्रंथों में तथा कथासरित्सागर, राजतरंगिणी, कादंबरी, मेघदूत, रघुवंश आदि काव्यों में अत्यन्त सुन्दर दिया हुआ है। अलवेरूनी व फरिश्ता नाम के इतिहासकारों ने भी इस देवालय का वर्णन किया है।

उज्जैन के दर्शनीय स्थान

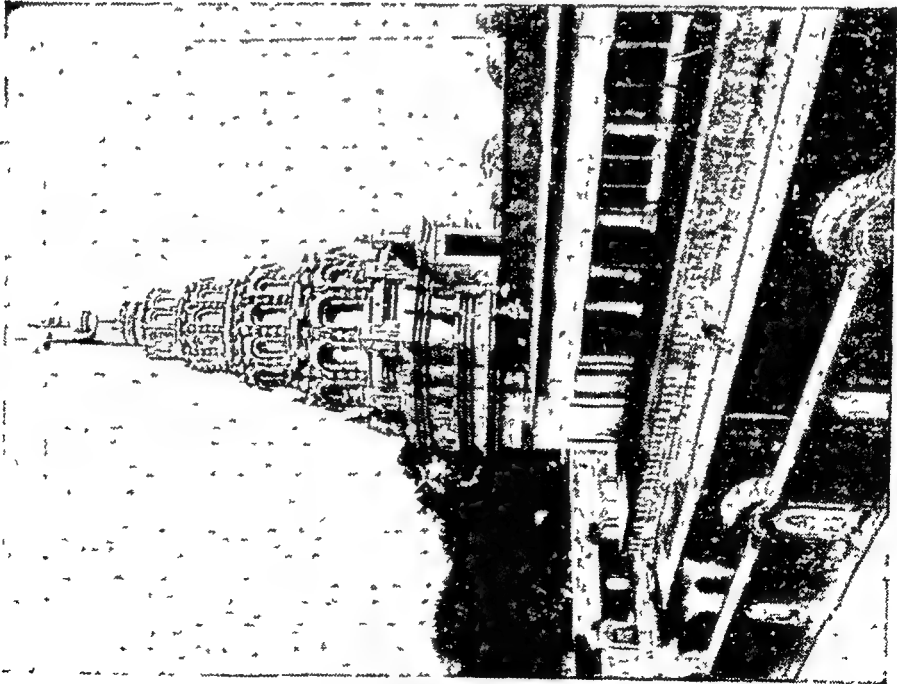
पुराणशारा के कथनानुसार प्राचीनकाल में महाकालवन में जब देव तना ऋषि मुनिमाने तपस्या के लिए आकर यहा वास किया, तब से इस महाकाल वन को विष्णाल नगरी का रूप प्राप्त हुआ। उसी समय विश्वकर्मा ने श्रीमहाकालेश्वर के निवासाथ एक भव्य मन्दिर निर्माण किया, चारों ओर एक परकोटा गिरवाया। उस समय मन्दिर के महाद्वार पर एक बड़ा भारी घंटा स्तम्भजाल से लटकाया था, और मन्दिर में सत्र रत्नमय दीपस्तम्भ थे जिनपर रत्नजडित दीप प्रकाशित होते थे। मालववशीय विक्रमादित्य के विषय में जो-आख्यायिका हैं उससे प्रतीत होता है कि इस राजा ने महाकालेश्वर का स्तम्भसिखर-मुगोभिन घंटा मन्दिर बनवाया और उसके लिए अनेक अलंकार तथा चामर, वितानादि कितने ही राजविह्वन समर्पित किए। इस भक्ति सेवा के गौरवाय विक्रमादित्य को एक स्तम्भ-प्रतिमा इस मन्दिर के सामागण्डप में रखी गई थी। इसका बाद ई० स० १० वीं शताब्दी में इस मन्दिर का जीर्णोद्धार परमारवंश के भोज-राजा ने करवाया था। ई० स० १७६५ में दिल्ली के मुल्तान गममुद्दीन जस्तमन ने इस मन्दिर को तुड़वा डाला। महाकाल का लिंग कोटितीर्थ में फिकड़ दिया और इसकी जगह मसजिद बना दी, किन्तु वह बड़े समय बाद ही नष्ट हो गई। अलमन विक्रमादित्य का स्तम्भमूर्ति और मन्दिर की सर्व सम्पत्ति लूटकर ले गया।

इस घटना के पाचमों वर्ष पश्चात् उज्जैन पर कै० राणोजीराव गिंद का अधिकार हुआ उस समय उनके दीवान रामचन्द्रराय ने उसी स्थान पर महाकालेश्वर का मन्दिर फिर बनवाया जो आज भी स्थित है। मन्दिर के अन्दर श्री महाकालेश्वर व पश्चिम उत्तर-और पूर की ओर गंगा, गणेश, गिरिजा और पद्मिन की मूर्तियाँ स्थापित हैं। दक्षिण की ओर गमगृह के बाहर नन्दिवेश्वर विराजमान हैं। लिंग विष्णाल है और मुन्दर नागवन्दित जलाधारी में विराजमान है। महाकाल के सम्मुख एक घृत का और दूसरा तेल का अण्ड नन्दादीप जलता रहता है, और दिन में तीन बार पूजन होता है। प्रातः काल में मन्मपूजा, मध्याह्न में महापूजा और प्रदोषकाल की प्रदोष पूजा कहते हैं। महाकालेश्वर के लिंग के ऊपर के मजिल पर आकारेश्वर विराजमान हैं। उनके प्रवेश द्वार के नीचे एक छोटा झरोका है, जहाँ से ऊपर से ही यात्रियों को श्रीमहाकालेश्वर के दशन हो जात है। जो स्त्रियाँ, बालकादि नीड के कारण अन्तर भाग में प्रवेश करने से असमर्थ होते हैं व यहाँ से भी दशन कर सकते हैं। आकारेश्वर के भी ऊपर की मजिल पर नागचन्देश्वर का मन्दिर है, और इसके ऊपर सिखर में जाने के लिए जाता है। महाकालेश्वर के भी दक्षिण दिशा में बड़कालेश्वर और सप्तऋषि के मन्दिर हैं। महाकालेश्वर के ऊपर-जा आकारेश्वरजी का मन्दिर है उसके पटागण में स्वप्नेश्वर, बदरीनारायणजी, नसिहजी, साक्षी गोपाल तथा अनादिकालेश्वर आदि के भी मन्दिर हैं।

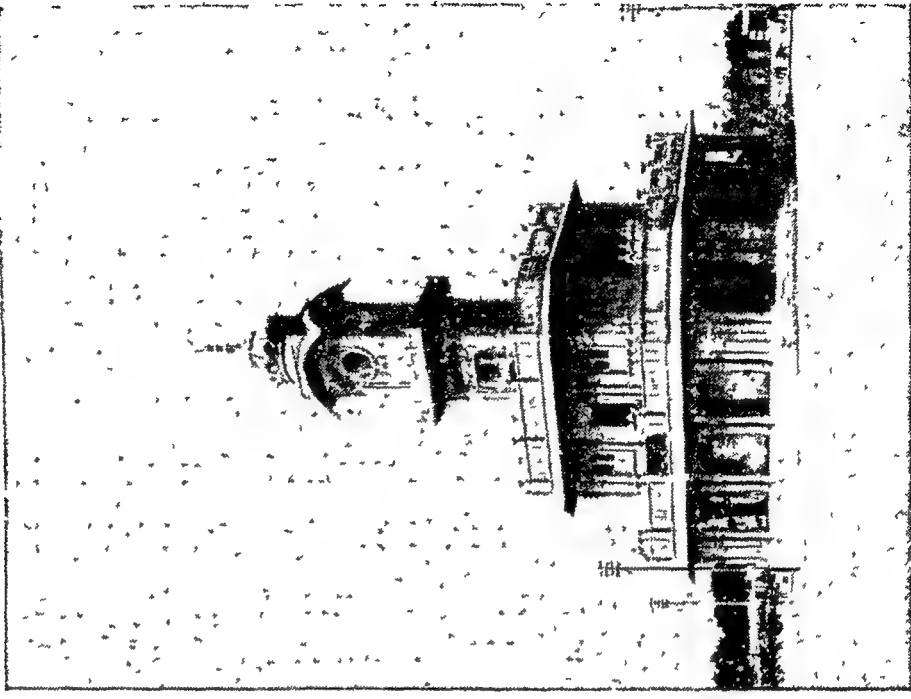
उज्जैन के राजा महाकाल माने जाते हैं इसलिए विजयादशमी को दिन सायंकाल को सीमोल्लघन व क्षमीपूजन के प्रसंग पर जो सवारी निकलती है उसके अग्रभाग में श्रीमहाकालेश्वर की पालकी रहती है। वक्रुण्ण चतुर्दशी के दिन भी यहाँ एक मनोरंजन व अपूर्व समारंभ होता है। यह दिन हरि और हर की भेट का है। श्रीमहाकालेश्वर की सवारी तुलसी-पत्र अर्पण करने श्रीगोपालकृष्ण के मन्दिर में जाती है, तथा श्रीगोपालकृष्ण तिल-अन्न अर्पण करने श्रीमहाकाल के मन्दिर में पधारते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बड़ा मेला भरता है। इस दिन महाशिवरात्रि को एक विधाय महापूजा होती है उसका प्रारम्भ रात्रि के पश्चात् से होकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक चलती है। इसमें पंचामृत पूजा, धूपपूजा और पुष्पपूजा बहुत प्रेक्षणीय होती है। सिद्ध, होलकर व पवार इन तीनों राजाओं की तरफ से मिलाकर करीब ४,०००) २० की रकम वार्षिक व्यय के लिए मिलती है जिसमें पूजन अर्चन तथा अन्य व्यय का प्रबंध राज्य के निरीक्षण में होता है। श्रावण मास के चार सोमवार पर महाकालेश्वर की सवारी बड़े सज्जन व भूमिधाम में निकलती है।

मन्दिर के नीचे सामागण्डप से लगा हुआ एक कुण्ड है जो "काटितीर्थ" के नाम से प्रसिद्ध है, और यह पक्का बंधा हुआ है। इससे इस रम्य स्थल की गंगा, और बह गई है। महाकालेश्वर के सामागण्डप में ही एक राम मन्दिर है। इन रामजी के पीछे जगन्निवादी की प्रतिमा है जो इस जगन्निवा की अधिष्ठात्री देवी है।

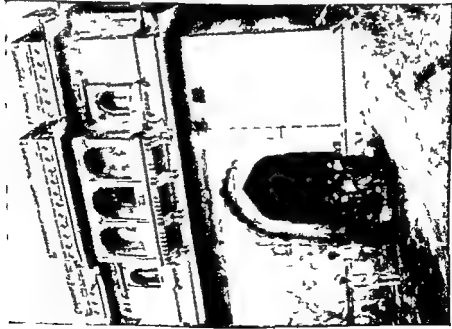
श्री चोबोसखवी देवी—महाकालेश्वर से उज्जैन की ओर जाने के रास्ते पर एक विशाल द्वार का अवशेष दृष्टि गाबर होता है इस चोमासखवी दरवाजा कहते हैं। इस विक्रमादित्य के प्रसाद का द्वार भी कहते हैं, किन्तु ऐसा प्रतीत

गोपाल-मन्दिर, उज्जैन।

क्लॉक टॉवर, उज्जैन।

भरतनाथ मन्दिर का प्रवेष्ट-द्वार, उज्जैन।

चौबिल-सगर, उज्जैन।

श्री ठाकुर उत्तमसिंह

होता है कि यह महाकालवन में प्रवेश करने का द्वार होगा। इसे भोज के प्रासाद का अवशेष होना भी मानते हैं। प्राचीनकाल में महाकालवन एक बड़े कोट से घिरा हुआ था। इस कोट के भग्नावशेष अभी भी कहीं कहीं कायम हैं। इस द्वार से लगा हुआ कोट का हिस्सा अब गिर चुका है, और अब केवल यह द्वार का अवशेष बाकी रह गया है। ऐसा अनुमान होता है कि इस द्वार के दोनों पार्श्वभागों में चौबीस खंबे लगे हैं और इसीलिए इसे चौबीस खंबी दरवाजा कहते हैं। भावुकजन इस दरवाजे को महामाया देवी मानते हैं, और नवरात्रि के अष्टमी को पूर्व परम्परानुसार प्राचीन जागीरदार, इस्तमुरार-दार व उज्जैन के जमींदार होने के नाते, लेखक की ओर से पूजन आदि का प्रबन्ध किया जाता है। ऐसी आख्यायिका भी है कि प्राचीनकाल में प्रतिवर्ष यहाँ कुमारीकन्या का वलिदान हुआ करता था, और यह परम्परा नाथसम्प्रदाय में चली आती है। वर्तमान समय भी अष्टमी के पूजन के अवसर पर नाथसम्प्रदाय की कुमारी कन्या की करांगुली में सुई से किंचित् छिद्र करके, रक्त के बिन्दु का देवी पर सिंचन किया जाता है, जो एक प्राचीनकाल में होनेवाले मनुष्य वलिदान का प्रतीक है। अष्टमी के नगर पूजन का प्रारंभ इसी चौबीसखंबा देवी के स्थान से होकर, क्रमशः कालियादेह दरवाजा, चौसठयोगिनी, फूलवाई, अंकपात, नगरकोट की रानी, ताजपुर दरवाजा, निजातपुरा, छत्रीपुरा दरवाजा, अहीरपुर लालवाई दरवाजा, भूखीमाता, गनगीर दरवाजा, अगियावेताल से गढ़ की कालिका पर जाकर समाप्त होता है। इस प्रसंग पर विशेष बात यह होती है कि इस पूरी नगरपूजा के परिक्रमण में चौबीसखंबे से लगाकर, गढ़ की कालिका तक एक घट में छिद्र करके, उस घट में मदिरा भरकर मदिरा की अखण्ड धारा बहाई जाती है।

इस सम्बन्ध में एक ऐसी कथा है कि उज्जैन के राजसिंहासन पर विक्रमादित्य के सिवाय दूसरा राजा नहीं बैठ सकता था। एक समय जब राजा विक्रमादित्य पर्यटन को गये और सिंहासन रिक्त न रहे इस हेतु अन्य राजा को सिंहासन पर बिठाया, तब उसे देवी ने अपना भक्ष्य बना लिया। इसी प्रकार प्रतिदिन नया राजा सिंहासन पर बैठाया जाता था और देवी रोज उसका भक्षण कर लेती थी। जब यह वृत्तान्त राजा विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ तब वह रूप परिवर्तन करके वहाँ आये और रोज की भाँति सर्व सम्मति से राजसिंहासन पर विराजमान हुए। उसी दिन राजप्रासाद से लगाकर कालिकादेवी के स्थान तक, हार, फूल, इत्र, गुलाब आदि सुवासिक द्रव्यों से सुसज्जित व सुशोभित करके उज्जयिनी को अमरावती तुल्य सजा दी। हर स्थान पर महिष व मदिरा आदि का प्रबन्ध देवी को प्रसन्न करने के लिए किया, और सन्ध्या समय विक्रमादित्य ने अपनी मोम की प्रतिमा बनाकर उसे वस्त्र आभूषणादि से अलंकृत करके, अपने मच पर बैठा दी और स्वयं मच के नीचे छिपे रहे। प्रबन्ध से प्रसन्न होकर जब देवी आई तो सिंहासन पर राजा की मोहक मूर्ति देखकर मोहित होकर वर माँगने के लिए आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य तुरन्त ही प्रकट होकर देवी के चरणों में गिर पड़े, और राजाओं का भक्षण वन्द करने का वर माँगा और व देवी को हर अष्टमी को पूजन तथा वलिदान चढ़ाने की प्रतिज्ञा की। देवी ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया। तब से ही प्रतिवर्ष नवरात्रि के अष्टमी के दिन यहाँ पूजन चढ़ता है।

हरसिद्धि देवी—ऐसी आख्यायिका है कि इस उज्जयिनी नगर के संरक्षण के लिए चौसठ देवियों का अखण्ड पहरा रहता है, जिनको चौसठ योगिनी कहते हैं। उनमें एक हरसिद्धि देवी है। यहाँ के अति प्राचीन स्थान में श्रीहरसिद्धि देवी का स्थान विशेषतापूर्ण है। अवन्तिका के प्रसिद्ध सप्तसागर रुद्रसागर के पश्चिम तट पर रेलवे स्टेशन से लगभग एक मील के अन्तर पर महाकालवन में स्थित यह मन्दिर है। यह मन्दिर चारों ओर से ऊँची व मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है, और चारों दिशाओं में अन्दर आने को चार दरवाजे हैं। शिवपुराण के अनुसार इस मन्दिर में हरसिद्धि देवी की प्रतिमा नहीं है। मन्दिर के गर्भ-गृह में सिंहासन पर एक शिलोत्कीर्ण श्रीयंत्र प्रस्थापित है। वही हरसिद्धि देवी कहलाती है। यहाँ पर जो मुखवटा बना है वह वाद में बनाया गया है, ऐसा कहते हैं। उसके पीछे जो मूर्ति खड़ी है वह अन्नपूर्णा की है। अन्नपूर्णा के आसन के नीचे सात मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, इसमें मध्य में स्थित मूर्ति कालिका की, और दोनों ओर की दो मूर्तियाँ महालक्ष्मी और महासरस्वती की व अखीर में दोनों तरफ की एक एक मूर्ति गणपति की होना कहा जाता है। यस्मात् स्थानम् हि मातृणां पीठं, तेनैव कथ्यते। अब भी सकल्प में “महाकाल वने हरसिद्धि पीठे” ऐसा उच्चारण करते हैं।

उज्जैन के दर्शनीय स्थान

इसका महात्म्य वणन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है —

हरसिद्धि महादेवीं नित्य व्योमस्वरूपिणीम् । हरसिद्धिं प्रपश्येद्य सोऽभीष्टं लभते फलम् ॥

अथात् जगमाना ब्रह्माडरूपिणी श्रीहरसिद्धिजी के जो दर्शन करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है ।

मन्दिर के पूव की ओर के दरवाजे पर एक सुन्दर काँच का बगला है व उसके निकट एक बड़ा वट वृक्ष व एकगुफा है । दक्षिण की तरफ महाकालेश्वर की तरफ जाने का रास्ता है । पश्चिम की तरफ अगस्त्येश्वर व क्षिप्रा की ओर जाने का मार्ग है । उत्तर की ओर का द्वार इसका मुख्य द्वार है । मन्दिर के आचार में एक हनुमानजी का और एक तरफ करकटेश्वर का भी मन्दिर है, और एक घमशाला भी है । उज्जयिनी के महात्म्य में इस स्थान का परिचय निम्न प्रकार से दिया है ।

प्राचीनकाल में चण्ड एवं प्रचण्ड नामक दो राक्षस थे । उन्होंने मदीमत्त हो देव स्त्रियों का हरण किया और समस्त ससार को नस्त कर दिया । एक बार जब यह दोनों कलाश पर गए तब शिव व पावती धूमक्रीडा में निमग्न थे । द्वार पर ही उन्हें नदीगंगा ने अन्दर जाने में रोका, इस कारण नदीगंगा को उन्होंने शस्त्रास्त्रों से घायल कर दिया । शिवजी ने जब यह घटना देखी तब चण्डों का स्मरण किया और उसे राक्षसों के वध की आज्ञा दी । आशानुसार देवी ने राक्षसों का वध कर दिया तब क्षरजी ने प्रसन्नता से कहा—

ह चण्डी तुमने इन दुष्टों का वध किया अतः तुम अब लोक में हरसिद्धि नाम से प्रसिद्ध रहोगी । तभी से इस महाकालवन में हरसिद्धि विराजमान है ।

ऐसा भी कहा जाता है कि राक्षस जब कलाश के अन्दर शिवजी के पास गये तब उन्होंने गंगा को यह आज्ञा दी थी कि वे बाहर ही ठहरें, किन्तु उन्होंने नन्दी को भाले से घायल कर उसे रक्ताच्छादित कर दिया । यह वृत्तान्त पावती को मालूम होते ही उन्होंने राक्षसों के पारिपत्य की सूचना दी । इससे राक्षस ने शोधयमान हो पावती को उठा लिया और गंगा का सक्रेत करके अन्दर बुला लिया । इस कारण शरकर को उस समय पावती की (यानी सिद्धि की) प्राप्ति न हो सकी । अतएव उस समय शरकर को बहुत दुःख हुआ, और वहाँ पहुँचने पर सब वृत्तान्त विष्णु को सुनाने पर, उन्होंने देवी का रूप धारण करके राक्षसों को मारकर, पावती को मुक्त करके पुनः शरकर के आधीन की । इस प्रकार से हर को सिद्धि (यानी पावती) प्राप्त होने से इस देवी का नाम हरसिद्धि पड़ा । राक्षसों से भयभीत हुई पावती अभी भी पीछे छिपी हुई है । यही भाव इस हरसिद्धि देवी मन्दिर में दक्षित होता है, क्योंकि इसमें हरसिद्धि देवी की मूर्ति दृष्टिगोचर नहीं है । इस मन्दिर के पूव दिशा के द्वार पर जो सुन्दर बगला है उसके निकट दक्षिण पूव के कोण में एक बावड़ी बनी हुई है जिसके अन्दर एक स्तम्भ है, उसपर सबत १४४७ माघ वदी १ खुदा हुआ है । जसा ऊपर लिखा है मन्दिर के अन्दर देवीजी की मूर्ति नहीं है केवल श्रीयंत्र बना हुआ स्थान है और इसी स्थान के पीछे भगवती अनुपूर्णा की सुन्दर प्रतिमा विराजमान है ।

कहा जाता है कि देवीजी सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य रही है । और इसी स्थान पर विक्रमादित्य ने अनेक वष पयन्त तप किया है । मन्दिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिद्धों के चढ़े हुए रखे हैं । ये विक्रमादित्य के सिर हैं, ऐसी दन्तकथा प्रचलित है । कहा जाता है कि देवी को प्रसन्न करने के हेतु विक्रमादित्य ने अनेक वर्षों तक घोर तपश्चर्या की और ग्यारह बार अपने हाथों से काटकर अपने मस्तक को देवी के चरणों में अर्पण करके आत्म बलिदान किया था । किन्तु बार बार फिर देवी नया मस्तक निर्माण कर देती थी । किन्तु बारहवीं बार जब मस्तक अर्पण किया इसके पश्चात् फिर मस्तक निर्माण नहीं हुआ, और यही विक्रमादित्य का शासनकाल सम्पूर्ण हुआ । इस विधि से मस्तक अर्पण करके सम्राट विक्रमादित्य बारह वर्षों में एक बार पूजा करते थे । इस प्रकार हिसाब लगाने से विक्रमादित्य का शासनकाल १६४ वर्ष का होना माना जा सकता है ।

किन्तु वैसे भी विक्रमादित्य का शासनकाल १३५ वर्ष का माना जाता है । सम्राट विक्रमादित्य की यह आत्म बलिदान की रोमांचकारी कथा सुनकर एक विद्यार्थी के अन्तःकरण पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने भी अपना धीरे अपने

श्री ठाकुर उत्तमसिंह

हाथों से काटकर देवीजी को चढ़ाया, और इस तरह आत्मबलिदान किया। यह देवी वैष्णवी है, अतएव पूजा में अव बलिदान नहीं किया जाता है। यहाँ का पुजारी गुसाई है। ओरछा स्टेट के गॅजेटियर (पत्राक ८२-८३) में लिखा है:—

“यशवन्तराव होलकर ने सत्रहवीं शताब्दी में ओरछा राज्य पर हमला कर उसे जीतना चाहा। वहाँ के लोक देवी (हरसिद्धी) के मन्दिर में अरिष्ट निवारणार्थ प्रार्थना कर रहे थे। औचित वीरसिंह और उसका लड़का हरदौल, सवारों की एक टुकड़ी लेकर वहाँ पहुँचा। मराठों की सेना पर चढ़ाई कर दी। मराठे वहाँ से भागे। उन्होंने यह समझा कि इनके विजय का कारण यह देवी ही है। तो फिर वापिस लौटकर वहाँ से उस मूर्ति को उठा लाये। वही मूर्ति उज्जैन के क्षिप्रा तट पर हरसिद्धीजी है।” किन्तु जब पुराणों में भी हरसिद्धी का वर्णन उपलब्ध है तो इस अठाहरवीं शताब्दी की इस घटना से इस मन्दिर का सम्बन्ध होना प्रतीत नहीं होता।

मन्दिर के सामने खड़े हुए दो भव्य दीपस्तम्भ हैं। प्रतिवर्ष नवरात्रि के दिनों में उनपर पाँच दिन तक दीपमालिकाएँ लगाई जाती हैं। इन स्तम्भों पर लगभग ७२६ दीप लगते हैं। उस समय यहाँ सरकारी बैंड व नक्कारखाने का प्रबन्ध रहता है। सहस्रावधि यात्रियों का समुदाय एकत्रित होता है। जब निकटवर्ती रुद्रसागर के विस्तीर्ण जलपृष्ठ पर कमल-पुष्प खिले होते हैं उस समय का दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। इसी तरह रात्रि के समय जब दीपस्तम्भ जगमगाने लगते हैं और उनका प्रतिबिम्ब दूर दूर तक प्रशान्त जलपृष्ठ पर अंकित होता है, उस समय की इस पवित्र स्थल की शोभा अवर्णनीय होती है। वर्तमान समय में इस रुद्रसागर का जल निकाल देने के कारण यह नैसर्गिक शोभा नष्ट हो गई है।

रुद्रसागर का मध्यवर्ती टापू—हरसिद्धि देवी के मन्दिर के व महाकालेश्वर के मन्दिर के बीच में, रुद्रसागर के मध्य में एक टापू के स्वरूप में एक छोटा टीला है। इसपर विक्रमादित्य का सिंहासन था, ऐसी दन्तकथा है। कुछ मास पूर्व इसका उत्खनन किया जाने पर, इस टीले के शिखर पर एक मुगल पद्धति का बना हुआ कारंजा (पानी का फव्वारा) निकला है। इसके तले में पानी आने का जो छिद्र है, उसकी ऊँचाई रुद्रसागर के जलपृष्ठ के सतह से ज्यादा होने से यह अनुमान होता है कि इसके फव्वारे के लिए जल रुद्रसागर के बाहर किसी उच्च स्थान से लाने का प्रबन्ध होगा। पानी निकालने के हेतु मृत्तिका के बने हुए नलों के अवशेष कहीं कहीं आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। पुरातत्त्व-विभाग के दृष्टिकोण से इस स्थान का विशेष महत्त्व है।

गोपाल-मन्दिर—यह मन्दिर उज्जयिनी नगर के बीच बाजार के बड़े चौक के सामने है और इसको महाराजा दौलतराव शिन्दे की महारानी बायजावाई शिन्दे ने बनवाकर उसमें श्रीगोपालकृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी। मन्दिर का गर्भगृह और उसपर का शिखर सगमरमर का है। उसका द्वार तथा उसके अन्दर के द्वार चाँदी के पत्रों से मढ़े हुए हैं। बाहर के किवाड़ चाँदी के चौखट में जड़े हुए हैं। मन्दिर में रत्नजड़ित एक द्वार है। इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि ये किवाड़ गजनी की लूट में शिन्दे सरकार लूटे थे।

सिंहासन पर श्रीगोपालकृष्ण की श्यामवर्ण मूर्ति और उनके दाहिनी तथा बाई ओर क्रमशः शंकर और राधिकाजी की गौरवर्ण मूर्तियाँ हैं। राधिकाजी के पास गरुड़जी की मूर्ति और शिवजी के पास बायजावाई साहिवा की प्रतिमा स्थित है। यहाँ की व्यवस्था के लिए ग्वालियर राज्य की ओर से ₹४,०००) ₹० की वार्षिक नेमणूक मिलती है। श्रीगोपालकृष्ण की चिबुक में हीरा जमाने की जगह रखी है। यहाँ पर्व-उत्सवादि प्रसंग पर एक दैदीप्यमान हीरा जमा दिया जाता है। मूर्ति यहाँ की ऐसी ऊँचाई पर विराजमान है कि चौक से आनेवाले पथिकों को श्रीगोपालकृष्ण के दर्शन सड़क पर से ही हो जाते हैं।

अंकपात—यह वह पुण्य स्थान है जहाँ सादीपनी ऋषी का आश्रम था, जिसमें श्रीकृष्ण भगवान उनके वन्धु बलराम और सुदामाजी ने विद्योपार्जन कर चौदह विद्याओं, तथा चौसठ कलाओं का ज्ञान सम्पादन किया था। यही भगवान श्रीकृष्ण छात्रावस्था में गुरुगृह की पाकशाला के लिए लकड़ी सिर पर रखकर लाते थे, और इस तरह

उज्जैन के दर्शनीय स्थान

ह, पश्चिम की तरफ एक बन्द रास्ता है इसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यह काशी जाने का रास्ता है। इसी तरह काशी के निकट चूनागढ नामक पहाड़ी स्थान में टीले पर भी एक गुफा है। यह भी भर्तृहरि का स्थान बतलाया जाता है, और इस गुफा के अन्दर एक माग है जो उज्जैन आने के लिए है ऐसा कहा जाता है।

सिद्धवट—भरवगढ के पूव में क्षिप्रा के मनोहर तट पर सिद्धवट का स्थान है। जिस प्रकार प्रयाग में अक्षय वट, माथिक म पंचवट, वृन्दावन में वशीवट तथा गया में गयावट है उसी प्रकार उज्जैन में यह पवित्र सिद्धवट है। वर्तमान वट १००, या १२५ वर्ष से अधिक का प्रतीत नहीं होता। यह कमकाण्ड के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि इस वट वृक्ष पर भी मृगल बादशाहा ने इसका धार्मिक महत्त्व के कारण कूटार चलाया था, और इस वृक्ष को नष्ट कर उसपर लाह के बहुत मोटे पत्रों (तवे) जड़वा दिए थे, किन्तु, उसपर भी अकुर फूट निकले और आज भी यह वृक्ष हरा-हरा है। इस वट के नीचे महादेव का लिंग व गणपति की मूर्ति है और फस पर सफेद व काले पत्थर लगे हुए हैं। इसके निकट जो मित्रा की घारा है वह "पापमोचन तीर्थ" कहलाती है। नाग नारायण-बलि इसी तीर्थ पर हुआ करती है। श्रद्धालुओं का यह भी विश्वास है कि इस तीर्थ पर स्नान करने से भूतबाधा नष्ट होती। यहाँ बसाल सुक्ल चतुर्दशी तथा वक्रगुण चतुर्दशी की मेला भी लगता है। इस पापमाचन तीर्थ के सम्बन्ध में ऐसी भी कथा कही जाती है कि सिद्धवट के स्थान से कातिक स्वामी ने ताडकानुर पर शक्तिवाण चलाया था, जो क्षिप्राजी के प्रवाह में लय हो गया। इस वाण के आघात से यहाँ के प्रवाह की गहराई अथाह हो गई।

श्री महाकाली—यह श्री महाकाली का मन्दिर उज्जैन शहर के बाहर एक मील की दूरी पर 'गढ' पर बना हुआ है। इस मन्दिर की किसने व कब बनवाया था इसका निष्पन्न अब तक ठीक तरह नहीं लग पाया है। तथापि इस मन्दिर के कुछ अंश का जीर्णोद्धार ई० स० ६०६ व ६४८ के बीच में सम्पादित हो चुका है। लिंगपुराण में इसकी उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि रावण के वध के पश्चात् जब श्री रामचन्द्रजी अयोध्या पधार रहे थे, तब किंचित् विघाति के लिए श्रीरामचन्द्रजी ने अवन्तिका में निवास किया था तथा हरसिद्धि देवी के पश्चिम में वरदागर के तट पर उन्होंने मुकाम किया। इस रात्रि का अगवती कालिका भय के भाव में भ्रमण करती हुई इस स्थान पर आ पहुँची, और उसने हनुमान का पकड़ने की चेष्टा की। परन्तु हनुमानजी के अत्यन्त शीघ्र रूप धारण करने से, देवी भयभीत होकर जब भागी तब उनके काया का एक अंश गलित होकर गिर गया और वह जिस स्थान पर गिरा वही स्थान कालिका के नाम से विख्यात है। शक्ति-संगम-सन में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है —

अवती सहस्रे देवा कालिका तत्र तिष्ठति॥

कहा जाता है कि महाकवि वालिदास की यह आराध्य देवी थी, और उनके उग्र रूप से देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया, और देवी के प्रसाद से ही कालिदास की विद्वत्ता एवं कवित्व की प्रतिभा प्राप्त हुई।

इस समय मन्दिर में देवी की उग्र व भयमूर्ति विद्यमान है। किन्तु वयोवृद्ध जना का कहना है कि वास्तव में मूर्ति की स्थापना बाद में हुई है। केवल यह स्थल ही माननीय व पूजनीय है। मन्दिर के अन्दर जाने पर छह हाथ चौड़े व पत्थर हाथ लम्बे दो दालान दोनों तरफ आते हैं। प्रवेशद्वार के आगे ही पाँच हाथ की दूरी पर एक देवी व चारुण सिंह का प्रतिमा बनी हुई है। मन्दिर के सामने एक विशाल गहरी खावटी बनी हुई है, और समीप ही बलिदान का स्थान बना हुआ है। देवी की मूर्ति के समीप ही चामुण्डा देवी की मूर्ति और ग्यारह रुद्र में के नवें गिरिध की मूर्ति विराजमान है। इस मन्दिर के पाछे "स्विर विनायका" का मन्दिर है जिस श्रीमान् सरदार विवेक (इन्दोर निवासी) ने बनवाया है। यहाँ चोरासी लिंग म के पंचपनवे "सिंहेश्वर महादेव" हैं। इस स्थान पर इमली के वृक्षा का एक घना वन होने से यह स्थान बड़ा रमणीय मालूम होता है। शारदीय नवरात्रि में भी दिनवत्क यहाँ महोत्सव होता है, और अष्टमी के दिन हवन और बलिदान किया जाता है। ऐसी किंवदन्ती है कि किसी पुरातन काल में यहाँ कुमारिका का बलिदान होता था।

श्री ठाकुर उत्तमसिंह

कालभैरव—पुराणों के अष्टभैरवों में यह कालभैरव प्रमुख है। यहाँ पूजन की सरकार की तरफ से व्यवस्था है। यह मन्दिर भैरवगढ़ नाम से प्रसिद्ध पुरातन उज्जयिनी में स्थित है। यह भैरवगढ़ नामक उपनगर वर्तमान उज्जयिनी से तीन मील के अन्तर पर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ अधिकतर छीपे लोग रहते हैं। इस स्थान के प्रमुख देव 'भैरव' हैं। पश्चिमोत्तर दिशा की ओर अधिकांश भाग नगर के कोट से घिरा हुआ है। क्षिप्रा के उत्तर तट पर कालभैरव का विशाल मन्दिर बना हुआ है। भव्य व ऊँचे प्रवेशद्वार पर सरकारी नक्काशखाना बजता है। द्वार से अन्दर प्रवेश करने पर दीपस्तंभ खड़ा हुआ दिखाई देता है। कालभैरव की मूर्ति अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली है। मूर्ति के मुख में कोई छिद्र नहीं है फिर भी मूर्ति को मद्यपान कराते समय जब मद्यपात्र मूर्ति के मुख से लगाया जाता है तब पात्र आपही आप खाली हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। यह मन्दिर राजा भद्रसेन का बनाया हुआ है, ऐसा कहते हैं। यहाँ भैरवअष्टमी की यात्रा लगती है और भैरवजी की सवारी निकलती है। मन्दिर की बाईं ओर से बाहर निकलने पर किले की ओर जाने का मार्ग है। यह किला लगभग ३०० हाथ लम्बा और ३० हाथ ऊँचा है। इसी जगह सम्राट् अशोक ने उज्जैन का कारागृह बनवाया था। वर्तमान समय में भी ग्वालियर राज्य के मालवा प्रान्त का कारागृह (जेलखाना) यही बना हुआ है, जिसमें कैदियों के हाथ से कती बुनी दरी व अन्य वस्त्रादि बनवाये जाकर उनकी विक्री की जाती है। इस किले के समीप से दो मार्ग जाते हैं, एक कालियादेह महल की व दूसरा सिद्धवट की ओर।

मंगलनाथ—अकपात के निकट क्षिप्रा-तट के एक टीले पर मंगलनाथ का मन्दिर है। यह महादेव नवग्रह में के हैं, और चौरासी महादेव में तैतालीसवें महादेव हैं। जो लोग पंचक्रोशी को जाते हैं वे अष्टतीर्थ की यात्रा करके यही आते हैं, और फिर उनके कुटुम्ब के लोग यहाँ उनसे मिलकर अपने घर ले जाते हैं। मत्स्यपुराण में लिखा है कि—

अवन्त्यां च कुजो जातो मगधे च हि माशुनः

तथा सकल्प में भी—

अवन्तीदेशोद्भव भो भोम्

इत्यादि अनेक प्रमाणों से मंगल की जन्मभूमि उज्जैन मानी जाती है। यहाँ मंगल की उत्पत्ति हुई है। अतः सर्वदा मंगल ही होता रहता है। हर मंगलवार को दिनभर पूजन होता रहता है और यात्रा भी होती है। इसके निकट इन्दौर निवासी श्रीमान् सरदार किवें साहव का बनाया हुआ सुन्दर गंगाघाट भी है।

क्षीरसागर—सप्तसागर में क्षीरसागर तीसरा सागर है और गोमेश्वर की टेकरी के निकट है। यहाँ शेषशार्ङ्ग भगवान् की प्रतिमा है। यह स्थान लेखक के वंश परम्परागत "हवेली" नामक भवन के निकट है तथा लेखक के आधीन भूमि पर स्थित है। ऐसी दन्तकथा प्रचलित है कि जब श्रीकृष्ण भगवान् सादीपन ऋषि के आश्रम में आये थे तब उन्होंने यहाँ दुग्धपान किया था। सप्तसागर की यात्रा करने पर यहाँ खीर-पुरी का दान किया जाता है। यहाँ का जल किसी समय दुग्ध जैसा श्वेत था, इसी कारण इसका नामाभिधान क्षीरसागर किया गया था। आसपास के घाट, मन्दिर, वृक्षों की घनी छाया, छोटीसी पहाड़ी, आदि प्राकृतिक सौन्दर्य से यह स्थान बड़ा ही रमणीक प्रतीत होता है।

वेधशाला—यह वेधशाला उज्जैन के दक्षिण में क्षिप्रा नदी के दक्षिण तट के उन्नत भूभाग पर स्थित है। इसे अधिकांश लोग 'यत्र महल' के नाम से जानते हैं। पुरातन काल में उज्जैन ज्योतिषविद्या का प्रमुख केन्द्र था और यही से विषुववृत्त रेखा का आरम्भ माना गया था। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने, जब वे उज्जैन के बादशाह शाहजहाँ की ओर से सूवा थे, तब ई० सन् १७३० में यह वेधशाला बनवाई थी। ये राजा स्वयं ज्योतिष विद्या के विद्वान् तथा उसके बड़े प्रेमी थे। उनकी इच्छा थी कि भारतीय ज्योतिष में ग्रहों का गणित यथार्थ हुआ करे, इसी हेतु उन्होंने भिन्न स्थानों से

उज्जैन के दर्शनीय स्थान

यहाँ के वंश लने के लिए जयपुर, काशी, दिल्ली तथा मथुरा में वेधशालाएँ बनवाई। उज्जैन भारतीय ज्योतिष का केन्द्र तथा उसका मुख्य विद्यापीठ था जहाँ कि वर्तमान समय में 'ग्रोनिच' को मानते हैं, और इसी कारण यहाँ भी जयसिंह ने वेधशाला स्थापित की थी। इस वेधशाला से उन्होंने सात आठ वर्ष तक ग्रहा और ताराओं के वेध लिए और उनके अनुसार एक ग्रह भी तयार करवाया था। इसके पश्चात् लगभग २०० वर्ष तक इस वेधशाला की ओर ध्यान नहीं दिया गया, और परिणामस्वरूप यह वेधशाला जीर्ण हो गई थी। इस परिस्थिति की ओर शास्त्र में बला प्रेमी ग्वालियर नरेश कै० माधव महाराज का चित्त उज्जयिनी की पड़ितायम सभा की ओर सँकलित कराया जाने पर, उन्होंने जयपुर के वेधशाला के प्रसिद्ध ज्योतिषी गोकुलचन्द भावन को बुलाकर उनके निरीक्षण में इस वेधशाला का जीर्णोद्धार करवाया, और इस समय यह वेधशाला सुगमस्थित अवस्था में है। यहाँ एक सुपरिस्टेडेंट और निरीक्षक रहते हैं। दशका का यज्ञ का परिचय कराने का यहाँ पूरा प्रयत्न है। इस वेधशाला में चार यज्ञ हैं। (१) सम्राट यज्ञ—इससे सूर्यास्त से सूर्यास्त तक घंटे, मिनिट और २० सेकण्ड तक का काल मालूम होता है। (२) दिग्ग यज्ञ—इससे ग्रह नक्षत्रादिका के दिग्ग मालूम होते हैं। इससे मालूम होने से उनसे स्थान का पता चल जाता है। (३) नाडीयज्ञ यज्ञ—इससे ग्रह नक्षत्रादिका के दक्षिणोत्तर गमन का ठीक समय जाना जाता है। (४) दक्षिणोत्तर-मिति-यज्ञ—इस यज्ञ द्वारा ग्रह नक्षत्रादिकों के मध्याह्न वृत्त पर जाने के समय उनके नताय व उन्नताय आदि का बाप होता है। (५) पलभा यज्ञ—इस यज्ञ द्वारा सूर्य की छाया से दिन में ठीक समय जाना जाता है।

अगस्तेश्वर—अगस्तेश्वर का मन्दिर हरसिद्धि के पीछे ही है। यह मन्दिर इतना प्राचीन है कि इसके निर्माण के सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अनुमान यह है कि यह मन्दिर जूने महाकाल के मन्दिर इतना प्राचीन तो अवश्य ही होगा।

चित्तमणि गणपति—यह मन्दिर क्षिप्रा नदी के पार करीब तीन मील के अन्तर पर कतेहाबाद जानेवाली रेलवे लाइन पर है। यह मन्दिर गत काल में होकर साही के अधीन था, किन्तु अब रियासत ग्वालियर के अन्तर्गत है। इस मन्दिर का पूजनीय रानी अहिल्याबाई होकर न बनवाया था। गणपति की प्रतिमा को स्वयम्भू बतलाते हैं। यह मूर्ति बहुत सुन्दर है और इसके पास ही ऋद्धि सिद्धि है परन्तु वह सिद्धि सँकलित जाने से दो सप्ते हुए स्तम्भा के समान दिखता है। मन्दिर के सम्मुख एक बावड़ी पक्के पत्थर की बनी हुई है जिस बाणगंगा कहते हैं। इसके बारे में ऐसी कथा कहते हैं कि रावणवध के बाद श्रीरामचन्द्रजी जब जयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने यहाँ विधाम किया था। प्यास लगने पर उन्होंने लक्ष्मणजी का जल लाने का कहा, किन्तु समीप में जल न मिलने के कारण भूमि पर तीर मारा जिसके लगते ही वहाँ जल निकल आया। इसी कारण इसका नाम "बाणगंगा" है। फाल्गुन मास में अन्त के दोनो बुधवार की, और चत्र शुक्ल के दोनो बुधवार की यहाँ मेला भरता है।

पवित्र क्षिप्रा नदी—यह नदी महु छावनी से ११ मील पर से उद्गम पावर महतपुर से आगे चलकर चम्पवती में मिली है। इसकी लम्बाई लगभग १२० मील बतलाई जाती है। अवंती महात्म्य में पुण्य-सलिला भगवती क्षिप्रा का वनन निम्नप्रकार से दिया है—

नास्ति वस्तु महीपृष्ठे क्षिप्राया सदर्शनी नदी। यस्यास्तरे क्षणा मुक्तिं वि चिरात्सेविनेन च ॥ तथा—
क्षिप्राक्षिप्रेति यो ब्रूयाद्योजनाना श्रतरपि। मुच्यते सब पापेभ्यो ॥

कालिकापुराण में इसकी उत्पत्ति की कथा दी है जिससे उसका नाम क्षिप्रा प्रतीत होता है। रघुवंश की प्राचीन हस्तलिखित पोथी में 'क्षिप्रा' शब्द का प्रयोग किया है। मेघदूत के श्लोक ३१ में भी उसका 'क्षिप्रा' नाम से उल्लेख है परन्तु उसके टीकाकार ने "क्षिप्राग्रहण शल्यद्योतनार्थ" इस प्रकार क्षिप्राशब्द का प्रयोग किया है अतएव मूल नाम 'क्षिप्रा' होकर वह 'क्षिप्रा' हो गया और उसका अपभ्रंश 'क्षिप्रा' भी किया जाता है। इसके सम्बन्ध में एसी कथा है कि महाकालेश्वर एक समय क्षुधातुर होकर विष्णु के पास भिक्षा माचना करने को गये, तब उन्होंने तजनी अंगुली दिखा दी। शिव ने क्रुद्ध

श्री ठाकुर उत्तमसिंह

हो हर अगुली को छिन्न कर दिया और जो रक्त प्रवाह शुरू हुआ उसके नीचे शिव ने अपना कपाल कर दिया। जब वह रक्त नीचे प्रवाहित हुआ तब से यह क्षिप्रा कहलाई है। यहाँ सकल्प मे भी यही कहा जाता है कि विष्णु देहातसमुत्पन्ने शिप्रे तथा शिप्राकस्मात्—शिवपतित रक्ताति ति भवति शिप्रा 'शवेन पतितं यत रक्तम तत प्रभवति तस्मात् ।

दूसरी कथा कालि ऋगपुराण के अनुसार यह है कि मेधातिथि ऋषि ने अपनी कन्या अरुंधती दान मे जिस समय दी उस संकल्प का जल हिमालय से शिप्रा (सरका) था, उसके नीचे पड़ जाने से यह नदी उत्पन्न हुई।

क्षिप्रा तट पर सर्वत्र विशाल घाट बँधे हुए हैं। आस पास सर्वत्र मन्दिर, छत्री आदि बनी हुई हैं। नरसिंह घाट, रामघाट, पिशाचमोचन तीर्थ, छत्रीघाट, गन्धर्वती तीर्थ, गंगाघाट आदि विशेष महत्त्व के घाट हैं। गंगा दशहरे का उत्सव नौ दिन तक नदी तट पर ज्येष्ठ शुक्लपक्ष मे प्रति वर्ष होता है। सहस्रावधि स्त्री-पुरुष एकत्रित होते हैं और यत्रतत्र कथा पुराण प्रवचनादि होते रहते हैं, जो दृष्य बड़ा ही भक्तिभाव उत्पादक रहता है। कार्तिकी पौर्णिमा व वैशाखी पौर्णिमा को यहाँ घाट पर बड़ा मेला लगता है। सिंहस्थ के पर्व पर घाट पर लाखों यात्री स्नान करते हैं।

श्री बड़े गणेशजी—महाकालेश्वर के निकट एक अत्यन्त सुन्दर, और भव्य गणेशजी की विशाल मूर्ति है। समस्त भारतवर्ष मे इतनी बड़ी व मनोहर मूर्ति अन्यत्र नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इस मूर्ति को भारतविख्यात पंडित नारायणजी व्यास ने निर्माण किया है। गणेशजी से लगा हुआ पंचमुखी हनुमानजी का मन्दिर है। यह भी मूर्ति सप्त-धातुमयी है और सगमरमरी कच्छप-शेष और कमलपुष्प के सुन्दर पीठ पर विराजमान है। यहाँ ज्योतिष की पाठशाला भी है। यह मन्दिर भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ रा० ब० चिन्तामणिराव विनायक वैद्य की सहायता से बना हुआ है। यहाँ आकाश के कक्षाक्रम से नवग्रह स्थापित हैं।

वीर दुर्गादास की छत्री—क्षिप्रा नदी के तीर पर स्मशान के निकट एक टीले पर एक सुन्दर छत्री बनी हुई है जो वर्तमान समय वीरान सी पड़ी हुई है। यह छत्री राठौर वंशीय वीर दुर्गादास की होने वाबत प्रमाण उपलब्ध हो चुके हैं। दुर्गादास का देहान्त यही हुआ था। इसी कारण प्रत्येक राजपूत वीर के लिए यह स्थान अत्यन्त पवित्र क्षेत्र के समान दर्शनीय माना जा सकता है।

बायजाबाई साहवा का बनवाया हुआ द्वारकाधीश का मन्दिर—कै० दौलतराव महाराज की महाराणी बायजाबाई साहवा ने कुछ काल उज्जैन मे निवास किया था। उन्होंने उज्जैन मे एक द्वारकाधीश का मन्दिर बनवाया था जो क्षिप्रा-तट पर है।

श्री जीजा महाराज की धर्मशाला—कै० माधवराव महाराज शिन्दे अपनी मातोश्री को "जीजा महाराज" के नाम से सम्बोधन किया करते थे। उन्होंने यह विशाल व सुन्दर धर्मशाला निज के धन से ई० सन् १९१६ मे बनवाई थी। यह स्थान उज्जैन रेलवे स्टेशन के निकट दो मजिला है। गरीब यात्री तथा साधुसन्तो के लिए यहाँ सदावर्त मिलता है, जिससे १०० व्यक्ति तक को भोजन सामग्री प्रति दिन धर्मार्थ दान की जाती है।

दत्त का अखाड़ा—सिंहस्थ के प्रसंग पर गुसाइयो की व वैरागियों की बड़ी बड़ी जमाते क्षिप्रा स्नान के लिए घाट पर एकत्रित होती हैं। इन पंथों के अनुयायियों के लिए बड़ी बड़ी माफी व वर्षासन का प्रबन्ध होता है, और कुछ जमातों के पास हाथी, घोड़े, डका, निशानादि राजचिह्न व राजऐश्वर्य की सामग्रियाँ उपस्थित होती हैं। सिंहस्थ के प्रसंग पर, इन सब सम्प्रदायों व पंथों के मिलाकर लगभग चालीस पचास हजार साधुसन्त एकत्रित होते हैं। वैशाखी पौर्णिमा के दिन उनके निशानों के, तथा उनके स्नान के लिए समय व स्थान सरकार द्वारा निश्चित होते हैं। गुसाइयो की जमाते जिनको 'अखाड़े' कहते हैं, क्षिप्रा नदी के पार तीर पर रेती में ठहरते हैं। वहाँ जो इनका स्थान है उसी का नाम "दत्त का अखाड़ा" है। यह चारो ओर ऊँचे कोट से घिरी हुई, क्षिप्रा के पश्चिम तट पर एक छोटी 'गढ़ी' के समान सुन्दर इमारत है। इस अखाड़े की निकटवर्ती भूमि पर कृपि होती है और फल-बाग भी है। यहाँ प्रति दिन ३००-४०० अतिथि व साधु-सन्तों के भोजन का प्रबन्ध होता है। निकट मे एक बड़ी गौशाला भी है, जिसमे लगभग ४०० पशु रखे जाते हैं। एक सुन्दर छोटे मन्दिर मे

उज्जैन के दर्शनीय स्थान

दत्तजी क चरण—चिह्न नुदे हुए हैं। यहाँ के वतमान मूय्य मठाधीश सध्यापुरीजी ह, जोर इनके निरीक्षण म यहा का प्रबन्ध बडे सुचारु रूप स चल रहा ह। यहाँ से क्षिप्रा के अर्ध घनुव्याकार पूर्वार्ध किनारे के घाट, मन्दिर व मठ तथा उनके जलपट्ट पर पडे हुए प्रतिबिम्ब का बडा ही मनारहर दृष्य दिखाई पडता है। यह वही ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान ह जहा ई० सन् १७६७ में दत्त क अखाडे का युद्ध हुआ था, जिसमें लेखक के पूज्य ठाकुर पद्मसिंह का रणागम म अपने पराक्रम का परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनका उल्लेख माल्कम साहब ने “मेमाइस आफ सेण्ट्रल इण्डिया” नामक अपने ग्रंथ में भी किया है।

बिना नींव की मसजिद—जन्मपेठ में हाकर उसके दरवाजे पर जडे हुए शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह मसजिद हिजरी सन् ८०६ ई० सन १३९७ में मालवे के सूबेदार दिलावरखान गोरी ने बनवाई थी। यह एक जन मन्दिर को तुडवाकर उसकी सामग्री से बनवाई जाने से, इसके लिए नींव खोदने की आवश्यकता नही पडी थी, इसी कारण यह बिना नींव की मसजिद के नाम से प्रसिद्ध है।

ख्वाजा शकेब की मसजिद—यह सन्तोपुरे में रगवावडी (पुष्कर सागर) के समीप ह। कहा जाता है कि भुगल बादशाह के सूबेदारा में से ख्वाजा शकेब नाम का एक सूबेदार यहाँ था, उसने इसे बनवाया था। यहाँ की मुसलमानी इमारतों म यह एक प्रसिद्ध इमारत ह।

बोहरो का मकबरा—उज्जैन में बोहरा की वस्ती बहुत ह। इसलिए यहाँ उनके धर्माध्यक्ष के प्रतिनिधि रहत ह जो प्राय उनके वंशज होते ह। यह मकबरा उनके विशेष अधिकारी पुरुषा की कबरा पर बना हुआ ह। यह इमारत भी प्रेक्षणीय ह।

कोठी व अन्य प्रेक्षणीय इमारत—उज्जैन के आग्नेय काने में घाहर से लगभग ढाई मील के अन्तर पर ई० सन् १८९५ में कै० माधवराव साहब शिंदे नरेश ने अपने रहने के लिए यह महल बनवाया था। किन्तु अब यह इमारत सरकारी कार्यालया का उपयोग के लिए दे दी ह। रेलवे स्टेशन क निपट देवाय दरवाजे के पास माधव कॉलेज की इमारत भी लगभग इसी समय बनवाई गई थी, और यह दोना इमारत देखने योग्य ह। ग्रेण्ड होटल की व ‘हंगालय’ की इमारतें भी अन्य व प्रेक्षणीय ह। इसके अतिरिक्त नए बनाए गए ‘माधवनगर’ नामक उपनगर म, कई सुन्दर इमारतें बन गई हैं, और कई औद्योगिक कारखाना व मिला की मय्य इमारतें उज्जैन म अब निर्माण हो चुकी ह, और प्रति दिन इस नगर का विस्तार बढ़ता ही चला जा रहा ह।

वेदया टेकडी—मकाडिया-आम सिन्धिया स्टेट रेल्व का एक छोटा स्टेशन आगर रोड पर उज्जैन से २ ३ मील पर ह। वहाँ से उज्जाना तालाव पर जाने के लिए पूव दिशा म एक रास्ता जाता ह। इस रास्ते पर एक टेकडी (डीला) है, जिसके ऊपर एक वृक्ष है। इस टेकडी की ऊँचाई लगभग ६० फीट ह। इसके सम्बन्ध में यह आश्चर्यात्मक है कि प्राचीन-काल म जब उज्जैन ऐदव्य के शिखर पर पहुँचा हुआ था, उस समय उज्जैन के नागरिक इतने धनिक व रसिक थे कि यहाँ की यह ख्याति हो गई थी कि यहाँ कोई भी वस्तु विक्री के लिए लाने पर व्यापारी का विक्री न होने से निराश होकर वापिस लौटने का प्रमग नहा जाता था, अर्थात् प्रत्येक वस्तु के ग्राहक मिल जाने से व्यापारिया की हर प्रकार की वस्तु विक्रक व्यापारा अच्छा मुनाफा कमा कर ले जात थे। एक समय यह प्रख्याति सुनकर एक बडा कुम्हार बाहर देश से सकडा गया पर मिट्टी लदवाकर बचने के हेतु, आया और उज्जैन क सब रास्ता पर भूमकर, ग्राहक न मिलने से, निराश होकर नगरवासिया की भर्त्सना करता हुआ गये लेकर वापिस लौट रहा था। यह एक धनिक वस्था ने सुना। तब यह उज्जयिनी की अपकीर्ति सुनकर उसे भारी विषाद हुआ और इस प्राचीन नगरी की कीर्ति कायम रखने क हेतु जितनी मिट्टी थी, नगर क बाहर एक स्थान पर डालने का उस वेदया ने आदेश दिया, तथा हर गये क पोछे एक एक मुक्कण मुद्रा का मोल उस कुम्हार को देने की आज्ञा दी। उस प्रसंग पर जा मिट्टी का ढेर लगा था वही आज बस्या टकड़ी के नाम से प्रसिद्ध ह। वह भारतवर्ष का उन्नत काल था जब कि एक वस्था जसी पतिता स्त्री का भी अपने नगर के कीर्ति का ऐसा अभिमान

श्री ठाकुर उत्तमसिंह

था कि उसे कायम रखने के हेतु उसने सुवर्ण मुद्राओं को मिट्टी तुल्य समझकर उसका मुक्त हस्त से व्यय करके अपने नगर की कीर्ति व यश अजरामर रखने की चेष्टा की। धन्य है वह नगर जो ऐसे नागरिकों का निवासस्थान रहा है। और जहाँ ऐसे स्वदेशाभिमानी जन हों, उस नगर की कीर्ति यदि विश्व में अजरामर हो तो उसमें आश्चर्य ही क्या है?

कुछ समय पूर्व पुरातत्त्व-विभाग की ओर से इस टेकड़ी का उत्खनन किया जाने पर जो चिह्न दृष्टिगोचर हुए उनसे यह प्रतीत होता है कि यह किसी समय बौद्ध स्तूप था। इसके ऊपर के मिट्टी का स्तर खोदने पर अन्दर का हिस्सा प्राचीन प्रकार की ईंटों से मड़ा हुआ पाया गया है। इसके ऊपर जो मिट्टी का स्तर है वह निकटवर्ती भूमि की मिट्टी से भिन्न प्रकार का, कुछ भगवा रंग लिए हुए है।

अगिया बेताल का मन्दिर—इस मन्दिर के निकट एक छोटासा तालाब है, जिसको आग्यातलाई के नाम से सम्बोधन करते हैं। इस मन्दिर को 'अगिया बेताल' 'वीर बेताल' या 'पीर बेताल' का मन्दिर भी कहते हैं जो वास्तव में 'अग्निबेताल' नाम का अपभ्रंश होना प्रतीत होता है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन, नगर पूजन के अवसर पर लेखक की ओर से जो पूजन का प्रबन्ध होता है, उस प्रसंग पर यहाँ कुक्कुट (मुर्गे) का बलिदान होता है। "बेताल पञ्चविंशति" ग्रंथ में विक्रमादित्य के राज्यारोहण के सम्बन्ध में एक रोचक कथा वर्णित है, उससे इस मन्दिर का सम्बन्ध होना प्रतीत होता है। उस कथा का संक्षेप में आशय यह है कि एक समय ऐसा था कि जब उज्जैन के सिंहासन पर एक दिन से ज्यादा समय तक कोई राजा बैठ नहीं सकता था। इसका कारण यह था कि प्रति दिन जनता में से एक राजा चुनकर सिंहासन पर बैठा जाता था और रात्रि में एक बेताल, धूम्रपटल व अग्नि के लपटों सहित विकराल रूप धारण कर राजप्रासाद में प्रवेश करके राजा को प्रति दिन अपना भक्ष बना लेता था। एक दिन 'विक्रम' नामक एक निर्धन राजपूत की बारी राजसिंहासन पर बैठने की आई। तब उसने इस अग्निबेताल को अन्य उपायों से सन्तुष्ट करने के हेतु नाना प्रकार के मिष्ठान्न तैयार रखे। अग्निबेताल ने इन पदार्थों से अपनी क्षुधा तृप्त की और सन्तुष्ट हुआ तथा इस चतुर सयोजक को अभय दान देकर सम्मुख प्रकट होने की आज्ञा दी। तब विक्रमादित्य प्रकट हुए, और राजा का भक्षण प्रतिदिन न करने का वर माँग लिया, जिसे अग्निबेताल ने इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि उसके भक्षण का प्रबन्ध अन्य प्रकार से किया जाता रहेगा। इस प्रकार अग्निबेताल विक्रमादित्य का सहायक बन गया। इसी अग्निबेताल के नाम से यह मन्दिर बनवाया गया। यह कथा, चौबीसखम्बा देवी की कथा से कुछ मिलती जुलती है, किन्तु, विक्रमादित्य के नाम से सम्बन्धित इतनी कथाएँ प्रचलित हैं कि वास्तव में उनमें की कौनसी यथार्थ है, यह निर्णय करना कठिन है।

उज्जैन के अन्य दर्शनीय स्थान

१ नगरकोट की रानी, २ अनन्तनारायण का मन्दिर, ३ महाराजवाड़ा, ४ त्रिवेणी सगम, ५ रणजीत, ६ नागनाथ, ७ सत्यनारायण का मन्दिर, ८ अष्टेवाले का मन्दिर, ९ खातियों का जगदीश मन्दिर, १० श्रीनाथजी ढावा, ११ जैन मन्दिर (दिगम्बर ढावा), १२ अवन्तीपार्श्वनाथ, १३ राममन्दिर-सराफा, १४ रूमी का मकबरा, १५ वीर मन्दिर, १६ सतीघाट, १७ वाटर वर्क्स।

पंचक्रोशी यात्रा में आनेवाले देव—१ पिंगलेश्वर, २ कायावरोहणेश्वर, ३ विल्वेश्वर, ४ दूर्धरेश्वर, ५ नीलकण्ठेश्वर।

महाकाल यात्रा—१ कोटेश्वर, २ महाकाल, ३ कपालमोचन तीर्थ, ४ कपिलेश्वर, ५ हनुमतेश्वर, ६ पैपलाय, ७ स्वप्नेश्वर, ८ विश्वतीमुख, ९ सोमेश्वर, १० वैश्वानरेश्वर, ११ लकुलीश, १२ गद्यानेश्वर, १३ विघ्ननायक, १४ वृद्धकालेश्वर, १५ विघ्ननाशक, १६ प्राणीशवल, १७ तनयेश्वर, १८ दण्डपाणि, १९ गृहेश्वर, २० महाकाल, २१ दुर्वासेश्वर, २२ कालेश्वर, २३ वाघिरीश्वर, २४ यात्रेश्वर।

उज्जैन के दर्शनीय स्थान

नगर प्रवेशिका के मुख्य देव—१ पद्मावति, २ स्वर्णश्रृंगा, ३ अवन्तिवा, ४ अमरावती, ५ उज्जयिनी।

सप्तसागर यात्रा—१ रुद्रसागर, हरसिद्धी के पास, २ पुष्करसागर, नलिया बाखल में, ३ क्षीरसागर, डावरी में, ४ गोवधनसागर, बुधवारिये में, ५ रत्नाकरसागर, भापाल लाइन में उडासे गांव में, ६ विष्णुसागर, अकपात में तथा ७ पुरुषोत्तमसागर, अकपात दरवाजे में।

देवी के स्थान—१ एकानद्या, सिंगपुरी में, २ भद्रकाली, चौबीसखे पर तथा ३ अवन्तिवा, महाकालेश्वर में। नवदुर्गा अ०शालपुर में, चतुर्वर्षीयागिनी नयापुरा में, विष्णुवासिनी गढ पर क्षेत्र में अथवा सिंगपुरी में बालिका के नाम से प्रसिद्ध है। वष्णवी सिंगपुरी में ५० कालूरामजी त्रिवेदी के मठान में, कपाली जोगीपुरा में, छिन्न मस्तका अञ्जलि पुरा में, वाराही कातिक चौक में, वाराही माता की गली में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कातिक चौक में एक ही मन्दिर में।

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्ति

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी वार-एट-लॉ

[उज्जयिनी विद्या का केन्द्र होने पर भी विशेषकर धर्म का केन्द्र बनी रही है। प्रतिभाशाली कवि और सुलेखकों के साथ ही तांत्रिक, कापालिक, अथवा शान्ति-प्रिय तत्वज्ञानी तथा योगियों की यहाँ कमी नहीं रही। परन्तु इनमें से किसी किसी ने ही लोकतमज में प्रसिद्धि प्राप्त की। अधिकांश महात्मा तो चुपचाप आध्यात्मिक-जीवन बिताकर चलते बने। ऋषिप्रोक्त धर्म का समस्त अनुष्ठान योग पर प्रतिष्ठित है। योगाभ्यास और लोक-प्रसिद्धि दो विरोधी बातें हैं। इसीलिए जिन महापुरुषों ने उज्जयिनी में रहकर यहाँ आध्यात्मिक जीवन और योगाभ्यास वर्षों किया और जो भारतवर्ष के रत्न रहे होंगे उनके जीवनचरित्र से तो क्या, उनके नाम से भी हम परिचित नहीं हो पाए। इसके अतिरिक्त, बहुत से काव्यकारों और शास्त्रकारों ने अपने जन्मस्थान और अपने समय का संकेत तक नहीं किया। सम्भव है उस समय के भारतवर्ष में ऐसी परिपाटी ही प्रचलित हो। सम्भव है समूचे भारतवर्ष को ही जन्म स्थान मानने का राष्ट्रीय लक्ष्य सम्मुख रहा हो। सम्भव है जन्मस्थान से प्रान्तीयता और स्थानीय भावना बढ़ जाने के कारण उनको त्याज्य समझा गया हो। उत्तर में कैलाश, दक्षिण में सेतुबन्ध और मध्य में उज्जयिनी में महाशिव का स्थान बताने का एकमात्र उद्देश्य सारे भारत को एक ही सूत्र में ग्रथित करने का होगा। आदिगुरु शंकर के स्थान स्थान पर मठ स्थापित करने का हेतु सिवाय इसके और क्या हो सकता था? अगर यह लक्ष्य नहीं था तो दूसरा कोई कारण ज्ञात नहीं होता कि वाल्मीकि, व्यास, भास, कालिदास, गुणादय, वरहचि, पाणिनि, पतञ्जलि इत्यादि विद्वान् अपना जन्मस्थान और समय का संकेत तक क्यों नहीं करते! जो कुछ भी हो, इन कारणों से यह कहना कठिन हो जाता है कि भारतवर्ष के प्रमुख प्राचीन रत्नों में कितने वास्तव में उज्जैन के थे। ऐसी अवस्था में अधिकतर किंवदन्तियों और प्राचीन कथाओं का आधार ही लेना पड़ता है। इस आधार पर विक्रम के नवरत्नों के अतिरिक्त कुछ महापुरुषों के नाम उज्जैन से सम्बन्धित मिल पाए हैं उनका संक्षिप्त जीवन-चरित्र हमने यहाँ संकलित करने का प्रयास किया है। फिर भी बहुत से नाम रह गए हैं, यह भी हमें ज्ञात है। पुस्तकों के अभाव में और अधिक समय न मिलने के कारण अधिक महापुरुषों के जीवन-चरित्र एवं उनके रचनात्मक कार्य की सूची हम

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्ति

यहाँ संकलित नहीं कर पाए, इसका अवश्य खेद है। जो प्रमाण हमने कहीं कहीं उद्धृत किए हैं उनका ऐतिहासिक मूल्य कितना है, यह पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं।—लेखक।]

(१) श्री सान्दीपन मुनि

सान्दीपन मुनि भगवान् ऋषि जीर बलराम के गुरु माने जाते हैं। 'सन्दीपा' के पुत्र सान्दीपन थे। जो उज्ज्वल करता है वह 'सन्दीपन' कहलाता है (मदीपयति स सन्दीपन)। पुराणों में श्रीकृष्ण भगवान् की शिक्षा अवन्तीपुर (उज्जैन) में सान्दीपन मुनि के द्वारा बताई गई है। परन्तु शिक्षा के विषय और वणन में कहीं कहीं भेद है।

श्रीमद्भगवत् में लिखा है कि वसुदेवजी ने अपने पुरोहित गंगाधर तथा अन्य ब्राह्मणों से दोना पुत्रों का विधिपूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। इसके बाद गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से दोना भाई अवन्ती (उज्जैन) में रहनेवाले वसुपयोगी या काशी से आए हुए (काश्य) सान्दीपन नामक आचार्य के पास गए। वे विधिपूर्वक गुरुजी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत और अपनी चेष्टाओं की सत्रया नियमित रखे हुए थे। गुरु सेवा का उच्च आदर्श लोगों के सामने रखते हुए वही भक्ति से उन्होंने इष्टदत्त के समान गुरुजी की सेवा की। गुरुवर सान्दीपनजी उनकी शुद्ध भावयुक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोना भाइयों का छात्राग्य और उपनिषद् के सहित सम्पूर्ण वेदा की शिक्षा दी। इसके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, मीमांसा और न्याय-शास्त्र का भी शिक्षा दी। साथ ही सच्चि, विग्रह, ज्ञान, ज्ञान, द्रव्य और जात्य इन छह भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। भगवान् श्रीकृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवक्तृ हैं। परन्तु मनुष्य का व्यवहार करते हुए वे अध्ययन कर रहे थे। केवल चौंसठ दिन रात में ही समीचीन-शिरोमणि दोना भाइयों ने चौंसठा बलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सान्दीपन मुनि से प्रायश्चित्त की कि "आपकी जो इच्छा हो, गुरु-दक्षिणा मांग लें।"

सान्दीपन मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करते हुए गुरु दक्षिणा मांगी कि "प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलरामजी और श्रीकृष्ण का पराक्रम अनन्त था। दोना ही महारथी थे। उन्होंने "बहुत अच्छा" कहकर गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभासक्षेत्र में गए। समुद्र के अन्दर जाकर दक्षामुख (पाञ्चजन्य) नामी असुर को मारा और पाञ्चजन्य शस्त्र को लेकर यमराज के यहाँ जाकर गुरुपुत्र लाकर सान्दीपनजी को गुरु-दक्षिणा में दिया। तदनन्तर गुरुजी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान रथ पर सवार होकर दोना भाई मयूरा लौट आए।

उज्जैन में इस शिक्षा का स्मारक सान्दीपन आश्रम किसी न किसी रूप में अभी तक मौजूद है, और भगवान् ऋषि जी यह शिक्षास्थली क्षिप्र नदी के किनारे "अवपात" के नाम से प्रसिद्ध है।

ब्रह्मपुराण के १९६वें अध्याय में श्रीभागवत का ही जिक्र करके क्या मैं लिखा गया है कि —

विदितानि विदितानि सवज्ञानमपावधि। शिष्याचार्यक्रम चोरो ह्यापयन्ती यद्वत्तमौ ॥१८॥

तत सान्दीपनि काश्यमयन्तिपुरवासिनम्। अस्त्रार्थ जपतुर्वीरो बलदेवजनादनौ ॥१९॥

तस्य शिष्यत्वमभ्येत्य गुरुवृत्तिपरो हितो। दक्षयाञ्चक्रतुर्वीराचार्यमखिले जने ॥२०॥

सरहस्य धनुर्वेद सप्तप्रहमधीयताम्। अहोरात्रश्चतुःषष्ट्या तद्विभूतमभूद द्विजा ॥२१॥

यहाँ 'काश्य' में लिखा जाकर 'काश्य' लिखा गया है। सम्भव है सान्दीपनजी 'काशी' से उठकर अवन्ती में वस गए हों। किसी किसी प्रति में 'शिष्याय', किसी किसी में 'शस्त्रार्थ' भी मिलता है परन्तु अधिकतर प्रतियाँ में 'अस्त्रार्थ' बताया जाता है। इसीलिए 'आनन्दायाम एडीशन' १८९५ में 'अस्त्रार्थ' ही लिखा है।

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदो

अग्निपुराण में एक सूक्ष्म सकेत मिलता है और वहाँ उज्जयिनी में शिक्षा ग्रहण करने का उल्लेख नहीं है। बस, इतना ही लिखा है कि:—

सान्दीपनेश्च शस्त्रास्त्रं ज्ञात्वा तद्बालकं ददौ ॥ (अध्याय १३)

ब्रह्मवैवर्तपुराण में सान्दीपनजी को “ब्रह्मांशो योगिना ज्ञानिना गुरुः” लिखा है। यज्ञोपवीत कुलपुरोहित गर्गजी ने कराया था परन्तु इस पुराण में लिखा है कि बहुत से देवता और ब्राह्मण उपस्थित थे और सान्दीपनजी भी वही थे। बाद में कृष्ण भगवान् उज्जैन गए और चारों वेदों को एक मास में ही पढ़ लिया। गुरु-दक्षिणा में गुरुपुत्र को देने के अनन्तर भगवान् कृष्ण ने अपने गुरु और गुरुपत्नी को कई लाख रत्न, मणि, हीरा, मुक्ता, माणिक्य दिए और वस्त्र, हार, अँगूठी और सुवर्ण से उनका घर भर दिया। थोड़े काल के अनन्तर, सारी सम्पत्ति अपने पुत्र को देकर सान्दीपनजी और उनकी पत्नी ने गोलोक को प्रयाण किया।

अवन्ती को ‘सान्दीपन के आश्रम’ ने एक ऐसा ऊँचा स्थान प्रदान किया है कि जो शिक्षा और साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा।

(२) गुणाढ्य

किंवदन्ती है कि गुणाढ्य उज्जैन के राजा थे। परन्तु किसी प्रकाशित ग्रंथ में इसके समर्थन में प्रमाण नहीं मिले। ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ के बाद, भारतीय साहित्यिक कला का अखण्ड भंडार गुणाढ्य की ‘बृहत्कथा’ में पाया जाता है।

शेमेन्द्र की ‘बृहत्कथामञ्जरी’ सोमदेव का ‘कथासरित्सागर’, और जयरथ के ‘हरचरितचिन्तामणि’ गुणाढ्य की ‘बृहत्कथा’ के ही दूसरे रूप हैं। गुणाढ्य की ‘बृहत्कथा’ पैंशाची भाषा में लिखी गई बताई जाती है और आजकल अप्राप्य है।

सुबन्धु, वाणभट्ट और दण्डी ने, सातवीं शताब्दी में, ‘बृहत्कथा’ के महत्त्व को स्वीकृत किया है। धनञ्जय के ‘दशरूप’, त्रिविक्रम के ‘चम्पू’, सोमदेव सूरी के ‘यशस्तिलक’ और गोवर्धन के ‘सप्तशती’ में भी ‘बृहत्कथा’ की प्रशंसा की गई है। कम्बोडिया के एक शिलालेख में गुणाढ्य और प्राकृत भाषा के प्रति उनकी घृणा का उल्लेख किया गया है।

‘कथासरित्सागर’ के अनुसार जब महादेवजी ने अपने गण पुष्पदन्त को शाप दिया तो दूसरा गण माल्यवन्त इस शाप का विरोध करने लगा। महादेवजी ने माल्यवन्त को भी यह शाप दिया कि वह भी मृत्युलोक में जन्म ले और यक्ष काणभूति से कथा सुन लेने पर शाप से मुक्त होने का अधिकारी हो सकेगा। गण पुष्पदन्त ने वरसूचि होकर कौशाम्बी में जन्म लिया और बाद में महाराज नन्द का मंत्री होकर वैराग्य लिया और विद्याधरो के सात राजाओं की कथा काणभूति को सुनाकर मोक्ष प्राप्त की।

गण माल्यवन्त ने गोदावरी के किनारे प्रतिष्ठान नगर में ‘गुणाढ्य’ नाम से जन्म लिया और फिर सातवाहन राजा के यहाँ ऊँचा पद प्राप्त किया। राजा की पटरानी ने एक बार जलक्रीड़ा के समय कहा कि “जल से अब ताड़न मत करो” (मा उदकैः परिताडय)। राजा संस्कृत कम पढ़े थे समझे कि पटरानी “मोदक” (लड्डू) मँगा रही है। उसी क्षण बहुत से मोदक मँगवा लिए जिसपर रानियाँ हँसने लगीं। राजा अत्यन्त लज्जित हुए और संस्कृत पढ़ने का प्रयत्न करने लगे। गुणाढ्य से पूछने पर गुणाढ्य ने पूरे छह साल में व्याकरण शास्त्र पढ़ाने को कहा। शर्ववर्मा ने कहा कि “मैं छह मास में ही पढ़ा दूँगा। गुणाढ्य ने राजा से कहा कि “यह असम्भव बात है। अगर छह मास में व्याकरण शास्त्र सीख गए तो मैं संस्कृत, प्राकृत और देशभाषा तीनों का परित्याग कर दूँगा।”

श्रीकान्तिकेय की तपस्या करके शर्ववर्मा ने पूरा व्याकरण शास्त्र केवल छह महीनों में ही राजा सातवाहन को सिखा दिया। सातवाहन ने प्रसन्न होकर शर्ववर्मा को भृगुकच्छ का स्वामी बना दिया। यह व्याकरण कातत्र नाम से प्रसिद्ध है।

गुणाढ्य को यह सब बुरा लगा और उसने वहाँ रहकर अपमानित न होना चाहा। वह विंध्यवासिनी देवी के दर्शन को चल पड़ा और वहाँ पैंशाची भाषा सीखकर मौनव्रत तोड़ा।

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्ति

फिर उज्जयिनी से वापिस आने पर यद्यपि काण्वभूति ने गुणादय का सात कथावाली वह दिव्य महाकथा सुनाई। गुणादय ने भी सात वर्ष में उसी पञ्चाची भाषा में उस कथा को सात लाख श्लोकों में बनाकर प्रस्तुत किया और स्थायी न मिलने पर अपने रुधिर से ही लिख डाला। उस कथा के सुनने के लिए सिद्ध जीर विद्याधर आने लगे और भीड़ इतनी एकत्रित होती थी कि आकाश धिर जाता था। अपने गिण्य गुणदत्त और नन्ददत्त के कहने पर यह कथा गुणादय ने सातवाहन राजा को निबवाई परन्तु उसने नीरस पञ्चाची भाषा एवं रसत में होने से वापिस कर दी।

तब निराश होकर एक पक्ष की सिखा पर बैठकर एक अग्निकुण्ड बनवाया और वहाँ बैठकर लाखा पद्य-पक्षीगण का मुना सुनाकर एक एक पत्र जाग में डालने लगे। हजारों लाखा हरिण बराह और महिष एवम् हो, मण्डल बाध, उस दिव्य महाकथा को सुना करते थे। राजा सातवाहन को यह सब पता लगने पर वह जाए और दिव्य कथा मागने लगे। परन्तु छह लाख श्लोक जल चुके थे, बाकी एक लाख श्लोक राजा का देकर गुणादय गाय से मुक्त हो दिव्यगति को प्राप्त हुए।

'नपात्रमाहात्म्य' में शिव-भावता के धाप से 'भूतिन' का मृत्युलोक में आकर 'गुणादय' के नाम से जन्म लेना और उज्जैन के राजा मदन के यहाँ पंडित बनकर धनवन्त में परास्त होकर, यद्यपि पुलस्त्य के आदेशानुसार पञ्चाची भाषा में कथा लिखना बतलाया गया है।

'बृहत्कथा' और इसके आधार पर बने अन्य कथा-संग्रह में महाराज चण्डप्रद्योत, उनकी कथा वासवदत्ता और वत्सराज उदयन और उदयन के पुत्र नरवाहनदत्त की कथाएँ ही हैं और इन कथाओं का सम्बन्ध उज्जैन से ही है। भास की स्वप्नवामनवत्ता, हर्ष की रत्नावली आदि का आधार 'बृहत्कथा' में वर्णित उज्जैन में बसे हुए प्रेम-परिणय की कथाओं से ही है।

इससे सिद्ध है कि गुणादय बहुत वर्षों तक उज्जयिनी नगरी में रहे थे।

राजशेखर ने काव्यमीमांसा में लिखा है कि देश के विभिन्न भागा में विभिन्न भाषाओं का आधिपत्य था, यथा गौड देश में मल्लकृत वाली जाती थी, लाट देश में प्राकृत का प्रेम था, मारवाड़, टक्क देश और नादानक अपभ्रंश बोलते थे। अवन्ती, परिधाना और वसपुर में भूतभाषा प्रयुक्त होती थी और मध्यदेश वाले सब भाषाओं को जानते थे। यथा—

जावत्या पारियाना सह वसपुरजभूतभाषा भजन्ते।

यो मध्ये मध्यदेश निवसति स कवि सबभाषानियण्ण ॥

अवन्ती के पंडित होने के कारण गुणादय का भूतभाषा में 'बृहत्कथा' लिखना अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

भूतभाषा किण्वत होती है, यह बात नहीं है। 'वाल्हरामायण' में राजशेखर ने लिखा है कि प्राकृत भाषा प्रकृत्या मधुर है अपभ्रंश अव्य भाषा है, और भूतभाषा सरस वचनों से भरी है —

गिर श्रव्या दिव्या प्रकृतिमधुरा प्राकृतपुर सुभाष्योऽपभ्रंश सरसवचन भूतवचनम् ॥

अवन्ती की सरस भूतभाषा में पंडित गुणादय ने बृहत्कथा अवन्ती में ही लिखी थी, ऐसा ही सत्य प्रतीत होता है।

(३) भर्तृहरि

उज्जैन में भर्तृहरि की गुफा एक प्रसिद्ध स्थान है। किवदन्ती है और 'प्रवचनविन्तामणि' में भी लिखा है कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के भाई थे। यह भी कहा जाता है कि गन्धर्वसन ने ईसवी सन् पूर्व ७२ में मालवान का लोकसत्तात्मक राज्य उज्जैन में स्थापित करके भर्तृहरि का गणाधिपति बना दिया था और १२ साल राज्यशासन करके अपने छोटे भाई विक्रमादित्य का राज्य देकर भर्तृहरि ने वरगम्य धारण कर लिया था। गन्धर्वसन के दो स्त्री बत्ताई जाती हैं। धीमति से भर्तृहरि और धीमति से विक्रम उत्पन्न हुए। भर्तृहरि ने भृगुशतक, वरगम्यशतक और नीतिशतक प्रसिद्ध हैं। संस्कृत उन्मा में ऐसी मधुर रचना अत्यन्त कम पाई जाती है। इन शतकों में कुछ छन्द तथाव्यायिका शकुन्तला, और मुद्रा

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

राक्षस इत्यादि के भी हैं परन्तु इन तीन शतको का संकलन एक समय में ही हुआ है, इसमें सन्देह नहीं है। एक एक श्लोक में श्रृंगार, नीति अथवा वैराग्य की अनमोल बातों का सुन्दर रूप में समावेश है।

भर्तृहरि का शार्दूल विक्रीडित छन्द प्रसिद्ध है। बुलहेन (Bohlen) के संग्रह में १०१ पद्य शार्दूल विक्रीडित छन्दों में हैं। उसके अनन्तर शिखरिणी की संख्या ४८, श्लोक ३७, वसन्ततिलका ३५, स्रग्धरा और आर्या प्रत्येक १८ और गीति आर्या का २ बार प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इन्द्रवज्रा, मालिनी, हरिणी, मन्दाक्रान्ता, पृथ्वी, द्रुतविलम्बित वंशस्थ, शालिनी, रथोद्धता, वैतालीय, दोधक, पुष्पिताग्रा और मात्रसमक छन्दों का भी प्रयोग है।

इनसे प्रतीत होता है कि भर्तृहरि एक बहुत भारी कवि और अनुभवी विद्वान् थे। विद्वानों का मत है कि इनकी रचना का काल प्रथम शताब्दी या इसके पूर्व होना चाहिए।

चीनी यात्री ईत्सिंग ने अपनी भारत यात्रा में 'भर्तृहरिशास्त्र' का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह शास्त्र महाभाष्य की टीका है। इसमें २५००० श्लोक हैं और मानव जीवन तथा व्याकरण शास्त्र के नियमों का पूर्ण रूप से वर्णन है। इस ग्रन्थ का वास्तविक नाम 'त्रिपदी' है। इसमें पतञ्जलि के 'महाभाष्य' के प्रथम तीन पादों की ही विस्तृत व्याख्या है। इसके कुछ भाग का एक पुराना लिखित ग्रंथ बर्लिन के पुस्तकालय में सुरक्षित है।

ईत्सिंग ने भर्तृहरि के विषय में लिखा है कि यह विद्वान् भारत के पाँचों खंडों में सर्वत्र बहुत प्रसिद्ध था और उसकी विशिष्टताओं को लोग आठों दिशाओं में जानते थे। उसका रत्नत्रय में अगाध विश्वास था और वह 'दुहरे शून्य' का बड़ी धुन से ध्यान करता था। सर्वोत्कृष्ट धर्म के आलिगन की इच्छा से वह परिव्राजक हो गया, परन्तु सांसारिक वासनाओं के वशीभूत होकर वह फिर गृहस्थी में लौट गया। इसी रीति से वह सात बार परिव्राजक बना और सात ही बार फिर गृहस्थी में लौट गया। वह धर्मपाल का समकालीन था। एक बार जब वह मठ में परिव्राजक था, सांसारिक कामनाओं से तंग आकर उसकी रुचि गृहस्थी में लौट जाने की हुई। परन्तु वह दृढ़ रहा और उसने एक विद्यार्थी को मठ के बाहर एक रथ लाने को कहा। कारण पूछने पर बताया कि "मनोराग प्रवल हो चुका है और मैं सर्वोत्तम धर्म पर चलने में असमर्थ हूँ। मेरे जैसे मनुष्य को परिव्राजक की सभा में घुसना नहीं चाहिए।" इसके बाद वह उपासक की अवस्था में वापस चला गया और मठ में रहते हुए, एक श्वेत वस्त्र पहिनकर सच्चे धर्म की उन्नति और वृद्धि करता रहा।

ईत्सिंग ने लिखा है कि उसकी मृत्यु हुए चालीस वर्ष हुए हैं। इस हिसाब से भर्तृहरि की मृत्यु सन् ६५१-६५२ ई० में हुई थी।

प्रश्न यह होता है कि कवि भर्तृहरि और वैयाकरण भर्तृहरि एक ही थे या अलग अलग? बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसायटी जरनल की अठारहवीं जिल्द में श्रीयुत पाठक ने और अक्टूबर १९३६ के अन्नमलाई विश्वविद्यालय के जरनल में श्रीयुत रामस्वामी शास्त्री ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 'त्रिपदी' का लेखक भर्तृहरि बौद्ध था।

इसके विरुद्ध, शतको के अध्ययन से भर्तृहरि कवि, वेदान्ती शैव प्रतीत होते हैं। यह भी ज्ञात होता है कि भर्तृहरि को राजदरबार का अच्छा अनुभव था। या तो वे स्वयं राजा रह चुके थे अथवा वे राजमन्त्री थे। 'वैराग्यशतक' के समय वे सन्यास ले चुके थे। 'संस्कृत साहित्य के इतिहास' में डाक्टर कीथ ने यह भी शका की है कि भर्तृहरि बौद्ध हो गए हों और बाद में फिर शैव धर्म में आ गए हों। परन्तु यह समझ में नहीं आता कि भर्तृहरि के शतक इतने प्रसिद्ध होते हुए भी ईत्सिंग ने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? डाक्टर कीथ का उत्तर यह है कि या तो ईत्सिंग को शतको का पता ही नहीं चला या बौद्ध धर्म की वस्तु न होने के कारण उसने इस का जिक्र करना ही व्यर्थ समझा।

ईत्सिंग ने भर्तृहरि की दूसरी रचना 'वाक्य-पदीय' का जिक्र करते लिखा है कि इसमें ७०० श्लोक हैं और इसका टीकाभाग ७००० श्लोकों का है। यह पवित्र शिक्षा के प्रमाण द्वारा समर्थित अनुमान और व्याप्ति निश्चय की युक्तियों पर एक प्रबन्ध है। डाक्टर कीथ ने "वाक्य-पदीय" को भारतीय व्याकरणशास्त्र का अन्तिम स्वतंत्र ग्रंथ बतलाया है।

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्ति

भतृहरि की तीसरी रचना ईत्सिंग ने 'पे-इन' बतलाई है। इसमें तीन हजार श्लोक हैं और १४,००० श्लोकों में टीकाभाग है। श्लोकभाग भतृहरि की रचना है और टीकाभाग धर्मपाल का बताया है। ईत्सिंग ने लिखा है कि यह पुस्तक आकाश और पृथ्वी के मधीर रहस्या की थाह लेती है और इसमें मानवी नियमों के तात्त्विक सौंदर्य का वर्णन है। जो मनुष्य यह पढ़ लेता है उसे व्याकरणशास्त्र का पूर्ण पंडित कहा जाता है।

श्रीपुत्र ५० भगवदत्तजी ने 'पे-इन' को 'बैड-वृत्ति' बतलाया है और सरस्वती सीरीज में छपी "ईत्सिंग की भारत-यात्रा" में लिखा है कि इसपर काश्मीरी पंडित हेलाराज की बहत् टीका है मगर धर्मपाल की टीका अभी तक नहीं मिली।

ईत्सिंग ने अन्तिम समय के बौद्ध धर्म के पंडितों में धर्मपाल, धर्मकीर्ति, धीलभद्र, सिंहचंद्र, स्थिरमति, गुणमति, प्रज्ञागुप्त, गुणप्रभ और जिनप्रभ का नाम आदर और श्रद्धा के साथ लिखा है।

युद्धनाग की भारतयात्रा में नालन्दा विश्वविद्यालय के प्रमुख अध्यापकों में धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभासिन, जिनमिन, ज्ञानचंद्र और धीलभद्र के नाम आते हैं। युद्धनाग के समय में धीलभद्र जीवित थे। यह धर्मपाल के शिष्य थे। कहा जाता है कि धर्मपाल का ६०० ई० के पूर्व देहान्त हो चुका था। युद्धनाग के वर्णन से पता चलता है कि धर्मपाल का परिपक्व बृद्धावस्था में शरीरान्त हुआ था।

ईत्सिंग के अनुसार, भतृहरि के 'पे-इन' के श्लोकों की टीका धर्मपाल ने की थी। इससे भतृहरि का धर्मपाल के बहुत पूर्ववर्ती होना सिद्ध होता है। यदि धर्मपाल भतृहरि के समकालीन होत तो यह सम्भव न था कि युद्धनाग जिक्र न करता। कुछ जन प्रथा में भतृहरि को दिगम्बरा के प्रसिद्ध आचार्य दुग्धचंद्र का भ्राता बताया है और दुग्धचंद्र को भी दिक्कत का सम्बन्धी बताया है।

(३) महारासायनिक व्याडि

'कपासरित्सागर' के अनुसार महाराज विक्रमादित्य के समय में एक बड़ा रसायनशास्त्रज्ञ व्याडि, उज्जैन नगर में रहता था। अलबरूनी ने अपनी प्रसिद्ध यात्रा में इस व्याडि रासायनज्ञ की जीवनी की चर्चा की है। व्याडि ने 'अपेज-सत्कार' ग्रंथ लिखा था परन्तु आर्थिक अवस्था के कारण उसे निराशा हुई और नदी में फेंक दिया। वहाँ से एक बेश्या ने उठा लिया और व्याडि की कल्पनासिद्धि के लिए उसे बहुतसा रुपया दिया जिसके द्वारा बहुतसी औषधियाँ तैयार हो पाईं। अलबरूनी ने लिखा है कि एक बवाच ऐसा तैयार किया गया था कि शरीर पर मल लेने पर व्याडि और उनकी स्त्री दोनों बाधु में उड़ने लगते थे। यह हाल विक्रमादित्य ने स्वयं अपनी आँखा से देखा था। अलबरूनी के समय यह विश्वास किया जाता था कि व्याडि और उनकी स्त्री दोनों जीवित हैं।

राजशेखर ने 'काम्यमीमांसा' में लिखा है कि शास्त्रकारों की परीक्षा पाठलिपुत्र में होती थी और पाणिनी, पिंगल, व्याडि, वररुचि और पतञ्जलि ने पाठलिपुत्र में ही परीक्षा दी थी। व्याडि का 'संग्रह' प्रसिद्ध है और महर्षि पतञ्जलि और भतृहरि ने इस संग्रह से कई उद्धरण दिए हैं। नागेश्वर ने 'उद्योत' में ('महाभाष्य' पर 'कयट' की समालोचना पर अपनी आलोचना में) व्याडि के विषय में लिखा है कि व्याडि के 'संग्रह' के एक लाख श्लोक प्रसिद्ध हैं। सम्भव है कि साहित्यिक व्याडि और वैज्ञानिक व्याडि एक ही हों। व्याडि के 'उत्पत्ति' नामक कोषविषय से भी उद्धरण वही वही मिलते हैं।

'शब्दरत्नप्रद' में व्याडि को कापकार बताया गया है। 'रसरत्नसमुच्चय' में व्याडि को रसविद्या का आचार्य बताया गया है। हेमचन्द्र ने व्याडि को विध्यवासी और नन्दिनीवनय बताया है। दक्ष की सबसे बड़ी बन्धा दाक्षी के पुत्र पाणिनि बताए जाते हैं और दक्ष के सब से छोटे पुत्र के प्रपौत्र व्याडि बताए जाते हैं। पतञ्जलि ने लिखा है—

अपिचल-पाणिनीय-व्याड्यय-भोतमीया ।

डाक्टर गिरी ब्रनाथ मुर्कजी शिपगाचार्य ने 'भारतीय औषधि के इतिहास' में 'व्याडि' को (chemistry of gems) रत्नों के रसायनशास्त्र पर प्रामाणिक माना है, और लिखा है कि रामराजा के 'रसरत्नप्रदीप' में व्याडि

श्री बृजकिशोर चतुर्वेदी

के कई उद्धरण मिलते हैं। आचार्य सर प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने 'हिन्दू कैमिस्ट्री के इतिहास' में 'रसरजलक्ष्मी' में व्याडि की प्रशंसा बताई है और 'व्याडि' के विषय में गरुड़पुराण का यह श्लोक प्रसिद्ध बतलाया है:—

व्याडिर्जगाद जगतां हि महाप्रभावः सिद्धो बिदग्धहिततत्परया दयालुः॥

(५) भर्तृमेण्ठ

राजशेखर ने 'काव्यमीमासा' में लिखा है कि मेण्ठ ने काव्यकार की परीक्षा उज्जयिनी में उत्तीर्ण की थी। राजशेखर ने अपने आपको भर्तृमेण्ठ का ही अवतार माना है। अपने 'बालरामायण' में लिखा है:—

बभूव बल्मीकभवः पुरा कविस्ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेण्ठताम्।

स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः॥

'सूक्तिमुक्तावली' में लिखा है:—

वक्रोक्त्या मेण्ठराजस्य वहन्त्या सृणिरूपताम्। आविद्धा इव धुन्वन्ति मूर्धानं कविकुञ्जराः॥

'उदयसुन्दरीकथा' में बताया है—

स कश्चिदालेख्यकरः कवित्वे प्रसिद्धनामा भुवि भर्तृमेण्ठः।

रसप्लवेऽपि स्फुरति प्रकामं वर्णेषु यस्योज्ज्वलता तथैव॥

मेण्ठ को हस्तिपक भी कहते हैं। कल्हण ने 'राजतरंगिणी' में लिखा है कि राजा मातृगुप्त ने मेण्ठ के 'हयग्रीववध' को बहुत ही सुन्दर काव्य बतलाया और जब पुस्तक की जिल्द बँध रही थी तब यह विचार कर कि कहीं इसका "रस" चला न जाय, पुस्तक के नीचे रखने को एक सुवर्ण की थाली दी थी।

राजशेखर के अनुसार वाल्मीकि ही ने मेण्ठ होकर जन्म लिया था। फिर मेण्ठ भवभूति हुए और भवभूति ही राजशेखर हुए।

मख कवि ने मेण्ठ को सुवन्धु, वाण, और भारवि की श्रेणी में रखा है।

डाक्टर ए० बैरीडेल कीथ की राय में ईसा की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मेण्ठ का होना सही प्रतीत होता है।

'शारदधरपद्धति' में विक्रम और भर्तृमेण्ठ की सम्मिलित सूक्तियाँ उद्धृत की हुई मिलती हैं। 'राजतरंगिणी' में विक्रम, भर्तृमेण्ठ और मातृगुप्त (कालिदास) को मित्र बताया है।

(६) मत्स्येन्द्रनाथ

उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे भर्तृहरि गुफा के पास और महाकाली (गढ़ कालिका) के मन्दिर से थोड़ी दूर पीर मछन्दरनाथ का बड़ा रमणीक स्थान है।

यह 'नाथ' सम्प्रदाय के प्रवर्तक है। 'स्कन्दपुराण' नागरखण्ड, 'नारदपुराण' उत्तरभाग, 'शकरदिग्विजय', 'ज्ञानेश्वर चरित्र', 'नायलीलामृत', 'भक्तिविजय' और कल्याण के 'सप्त-अंक' में मत्स्येन्द्रनाथ की कथाएँ दी गई हैं।

कहा जाता है कि एक मछली के पेट से इनका जन्म हुआ था। पूर्व-पुण्य के कारण इन्हे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो गई थी। इनको मत्स्यनाथ, मीननाथ, सिद्धिनाथ आदि भी कहते हैं। आपकी उत्कृष्ट योग रचना 'मत्स्येन्द्रसहिता' के नाम से प्रसिद्ध है।

वे आदिनाथ शकर के शिष्य तथा गोरखनाथ के गुरु थे। प्रसिद्ध है कि—

आदिनाथो गुरुर्गुरुः गोरक्षस्य च यो गुरुः। मत्स्येन्द्रं तमहं वन्दे महासिद्धं जगद्गुरुम्॥

कहा जाता है कि एक बार अपना शरीर छोड़ सिंहल द्वीप के राजा के शरीर में प्रवेश किया। शरीर की रक्षा का भार गोरखनाथ के ऊपर था। खोज करते करते गोरखनाथ सिंहल द्वीप में गए और गुरु के हृदय में स्मृति जगाने के निमित्त

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्तिक

तबला बजात थे जिसमें से "जाग मछरदर गोरख जाया" की स्पष्ट ध्वनि निकलती था। हाथ जान पर वे पूव शरीर में लौट आए।

य 'काव्य अपूह' की रचना करते हुए एक बाया से लीला दिखात थे और दूसरे में 'नवरंगफा' में बैठकर निर्विकल्प ममाधि में लीन होते थे। समस्त उत्तर-भारत में और महाराष्ट्र में इनका नाम से सम्बन्ध स्थापित पाए जाते हैं।

(७) राजा साहसाक

राजपूत ने अपनी 'काव्य मीमांसा' में साहसाक नाम के आद्य साहित्यप्रेमा उज्जैन के राजा का उल्लेख किया है। राजा साहसाक ने अपने अंत पुर और राज प्रसाद में संस्कृत भाषा के निवाय दूसरा भाषा बालने का नियंत्रण कर दिया था और 'ड, ठ, ड, ड' और 'प' का प्रयोग भी रोक दिया था। उनके राज्यकाल में उज्जयिनी में कामलकान्त पदावली और संस्कृत भाषा किन्तु फली फूली होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ राजा के चावदार और द्वारपाल भी संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे वहाँ अवश्य ही साहित्य भी बहुत ही ऊँची श्रेणी का रहा होगा।

वासुदेव, गूढक, सातवाहन और साहसाक इन चार राजाओं के राज्यकाल में ब्रह्म का बड़ा सम्मान रहा था।

राजशेखर के अनुसार यह राजा लग ब्रह्मसना (ब्रह्म दरबार) में सम्भाषित रहते थे और कवियों का दान दकर मान बढ़ाते थे। राजशेखर ने लिखा है कि ब्रह्म सम्भाषा में काव्य परीक्षा होनी चाहिए और परीक्षाक्षीण का रूप में बड़ा कर जलूस निकाला जाए और पट्टव्य होना चाहिए। साहसाक के काल में, एवं उज्जयिनी में प्राचीन काल में मदा ऐसी ही काव्यकार की परीक्षा होती आई है यह 'काव्य मीमांसा' से विनिर्दिष्ट होता है।

मूर्धन्यवनावली में राजा साहसाक के विषय में लिखा है —

शूर शास्त्रविषेर्ज्ञाता साहसाक स भूपति । सध्य सकललोकस्य विदधे गन्धमादन ॥

'मरुवनीकठाभरण' में लिखा है—

कभूवसाहसराजस्य राज्ये प्राकृतभाषिण । काले यासाहसाकरस्य के न संहृतवाचिन ॥

'इण्डियन कल्चर' के आवटोवर १९३९ में श्री० एस० के० दीक्षित महोदय ने साहसाक सम्बन्धी लख मदा शिलालेखा का पता दिया है —

(१) महोबादुंग का शिलालेख जिसमें लिखा है—

व्योमाकर्णवसदृश्याते साहसाकस्य बत्सरे ।

(२) राहतामगड शिल का लेख जिसमें लिखा है—

नवनिर्भय मुनीव्रधसाराणामर्षदा परिकल्पयति सद्रक्ष्या बत्सरे साहसाके ॥

प्रबन्ध-चिन्तामणि के प्रथम प्रबन्ध के प्रारम्भ में "विक्रमाक" की प्रशंसा है। अन्त में 'साहसाक' की प्रशंसा इन शब्दों में है —

य वा हस्तौ स्फटिकवदित्ति भित्तिभागे स्वविम्बं दृष्ट्वा ब्रूताप्रतिगज इति स्वद्विषां मदीरेषु ।

हत्वा कोपाद् गलितरदनस्त पुनर्वीक्ष्यमाणो मय मयं स्पृणति करिणीशकया साहसाक ॥

जब प्रया में विक्रमाक और साहसाक इस प्रकार एक ही माने गए हैं।

'अमरकोष' की टाका में क्षोरस्याना में साहसाक का विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त वा पर्यायवाची शब्द बतलाया है यथा—

विक्रमादित्य साहसाक शकान्तक । शूरकस्त्यग्निभिन्ना वा हाल स्यात्सातवाहन ।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ही 'साहसाक' थे, ऐसा मत विद्वानों का है। प्रमाण में वे 'दवाचन्द्रगुप्त नाटक', अबल हर्षचरित का 'मज्जिम उल्लङ्घारोह' (१०२६ इमवी), सज्जन ताम्रपत्र, और गावि चतुर्वेद राष्ट्रकूट का प्रशंसा में सागली और काम्य में निकल कुछ शिलालेख बतलाते हैं।

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

ये प्रमाण बहुत अगो में कल्पना को सही बतलाते हैं परन्तु यह नहीं है कि ये प्रमाण निर्विवाद ही हो। सम्भव है कि साहसाक कोई दूसरे विक्रमादित्य हो।

(८) मयूरकवि

मयूर का अवन्ती में शकर से शास्त्रार्थ में परास्त होना 'शकरदिग्विजय' में लिखा हुआ है। यह वाणभट्ट के स्वशूर व उनके व मातंग दिवाकर के समकालीन बताए जाते हैं। इन्होंने अपनी लड़की या बहिन के ऊपर कुछ कविता बनाई थी जिससे क्रुद्ध होकर उसने इनको शाप दिया कि तुम कोढ़ी हो जाओ। कुष्ठ होने पर इन्होंने सूर्याष्टक बनाकर सूर्य की प्रार्थना करके शाप से मुक्ति पाई। पद्मगुप्त के 'नवसाहसाकचरित' में वाण और मयूर की प्रतिद्वन्द्विता का वर्णन किया है।

'प्रवन्धचिन्तामणि' व अन्य ग्रंथों में लिखा है कि मयूर की बहिन वाणभट्ट को व्याही थी जिसने मयूर को शाप दिया था। मेरुतुंगाचार्य के कथनानुसार राजा भोज की राजसभा में वाण और मयूर रहे थे। दूसरे ग्रंथ इनको राजा हर्षवर्धन की राजसभा में होना मानते हैं।

इनका 'मयूराष्टक' प्रसिद्ध है। इनके काव्य की भाषा दुरुह व जटिल है, परन्तु इनमें प्रतिभा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है।

(९) वाणभट्ट

श्री माधवाचार्य के 'शकरदिग्विजय' में लिखा है कि अवन्ति-देश के प्रसिद्ध विद्वान् वाण, मयूर और दण्डी को भी शकराचार्य ने, भट्ट भास्कर के अनन्तर, शास्त्रार्थ में परास्त किया और अपने भाष्य के सुनने के लिए उत्सुक बना दिया।

दाक्षिणात्य विद्वानों में शकराचार्य के अनन्तर तत्सदृश माधवाचार्य ही माने जाते हैं। यह सायण के भाई थे। दोनों भाई विजयनगर के वृक्ष और हरिहरराय के सभा पण्डित और मंत्री थे। विजयनगर की पुस्तकालय उन दिनों बहुत प्रसिद्ध था। 'शंकरदिग्विजय' प्राचीन पुस्तकों के आधार पर ही लिखी गई होगी और बिना प्रमाण के वाण, मयूर, दण्डी का अवन्ती में होना नहीं लिखा गया होगा ऐसा हमारा विचार है।

स कथाभिरवन्तिषु प्रसिद्धान् विबुधान् वाण-मयूर-दण्डिमुख्यान्।

शिथिलीकृतदुर्मताभिमानास्त्रिजभाष्यश्रवणोत्सुकांश्चकार ॥

'हर्षचरित' के अनुसार वाणभट्ट वात्सायन वंश में जन्मे थे। उनके पूर्वज सोन नदी के किनारे प्रीतिकूट ग्राम में रहते थे। उनके पिता चित्रभानु थे, माता का नाम राज्यदेवी था। माता का वचन में ही देहान्त हो गया था। पिता भी १४ वर्ष की अवस्था में चल बसे थे। इसलिए लालन पालन भली प्रकार नहीं हुआ था। वचन में ही देशाटन को चल पड़े थे और नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त किए थे जिससे बुद्धिविकास और सासारिक अनुभव हुआ। इसके अनन्तर महाराज हर्षवर्धन ने उनको बुलाया। पहले तो उनका विशेष सत्कार नहीं हुआ पर बाद में उनको अपने आश्रय में रख लिया।

'हर्षचरित', 'कादम्बरी', 'चडिकाशतक', 'पार्वतीपरिणय', 'मुकुटताडित नाटक' ये ग्रंथ वाण के बताए जाते हैं 'हर्षचरित' और 'कादम्बरी' दोनों अपूर्ण हैं। 'कादम्बरी' को वाणभट्ट के पुत्र भूपणभट्ट या पुलिनभट्ट ने पूर्ण किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि साहित्य को त्यागकर, वृद्धावस्था में, वाण की रुचि योग या वैराग्य की तरफ हुई होगी और वे अवन्ती में चले आए होंगे।

'कादम्बरी' गद्यकाव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। लम्बे लम्बे समास, कठिन कठिन वाक्य, विशेषणों और अलंकारों की भरमार से कहीं कहीं जटिलता बढ़ गई है। लालित्य और सरसता होते हुए भी, कथानक बड़ा जटिल है। वैवर ने लिखा है कि पृष्ठ-पर-पृष्ठ पढ़ने पर भी एक ही क्रिया मिलती है परन्तु हर पृष्ठ पर अलंकारिक भाषा, दुरुह समास और विशेषणों की इतनी भरमार है कि यह प्रतीत होता है कि एक ऐसे घने जंगल में चल रहे हैं जहाँ बिना अपने हाथ से

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्ति

जगल काट आगे बढ़ना असम्भव है और भिर भी इस बात का नय बना रहता है कि आगे कोई अज्ञात भयानक शब्द सहसा न आ जाय।

डाक्टर कीय जीर काल ने इस जालोचना को सही बतलाया है।

वाणभट्ट को उज्जयिनी में बग्न प्रेम प्रतीत होता है। कादम्बरी में पृष्ठ-य-पृष्ठ उज्जयिनी की प्रशंसा में लिखे गए हैं जिसने पात होता है कि इस नगरी में उनका निवास बहुत वर्षों तक रहा था।

‘कादम्बरी’ में आया उज्जयिनी नगरी का वर्णन वाण के उज्जयिनी-प्रेम के अतिरिक्त उस समय में उज्जयिनी नगरी की वास्तविक अवस्था का भी परिचायक है।

(१०) भट्ट भास्कर

आदि गुरु गकराचार्य के समकालीन उज्जयिनी में भट्ट भास्कर थे जिनके लिए ‘शकरदिग्विजय’ में लिखा है कि वे ब्राह्मणवर्ग के जगतगण थे और उन्होंने सब वेद मन्त्रों की व्याख्या लिखी है। माधवाचार्य ने लिखा है कि—

अभिरुद्रकुलावतसभूत बहुधा व्याकृतसर्ववेदराशिम्॥

भट्ट भास्कर का भी अपनी विद्या पर अभिमान था और शास्त्राय के पूर्व, ‘शकरदिग्विजय’ में लिखा है कि उन्होंने स्वयं अपने लिए यह कहा कि “सूक्तियां जब भरे मुह में निकलती हैं तब कणाद की कल्पना क्षुद्र मालूम होती है और कपिल का प्रलाप भाग लड़ा होता है। जब प्राचीन जाचार्यों की यह दावा है तब आजकल के विद्वानों की गणना ही क्या है?”

इस कथन में सत्य का बहुत जरा था, इसका पता शकर जीर भट्ट भास्कर के उज्जयिनी में किए हुए शास्त्राय और युक्तिया का पठन करने से भलाभाति चलता है।

जन्म में शकराचार्य की विजय हुई परन्तु इस विजय के समय भी, ‘शकरदिग्विजय’ में, भट्ट भास्कर की विद्वत्ता का स्वीकृत किया गया। अन्तिम श्लोक है—

इति युक्तिगणरम्यकीर्ति सुमतीर्त तमतिर्गत स जित्वा।

श्रुतिभावविरोधिभावभाज विमतप्रथममन्तर मनस्य॥

(इस प्रकार अनेक सूक्तियां से अमरकीर्ति शकर ने उस उद्योगशील पंडितश्रेष्ठ भट्ट भास्कर का जीतकर श्रुतिभाव के विरुद्ध अभिप्राय का प्रकट करनेवाले उनके ग्रंथ का नीघ्र संपन्न किया।)

यह ग्रंथ भेदानेद मत का प्रतिपादक था।

(११) हरिचन्द्र भट्टारक

राजनेश्वर ने लिखा है कि उज्जयिनी में काव्यकार-परीक्षा में हरिचन्द्र और चन्द्रगुप्त भी परीक्षित हुए थे। विद्वानों की कल्पना है कि हरिचन्द्र तो भट्टारक हरिचन्द्र हैं और चन्द्रगुप्त साहसाक विक्रमादित्य हैं। गुप्त शिलालेखों में भट्टारक पद का बहुत प्रयोग हुआ है। और विद्वत्प्रकाशकोश में लिखा है कि भट्टारक पद राजा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। इन्द्रिण्योक्त नयवद्वत्तों ने अपने भारतवर्ष के इतिहास में लिखा है कि भट्टारक हरिचन्द्र, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का भाई या निकटतम सम्बन्धी रहा होगा।

वाणभट्ट ने इही हरिचन्द्र भट्टारक के एक गद्य ग्रंथ का स्मरण करत हुए लिखा है—

भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यवचो नृपायत।

भट्टारक हरिचन्द्र की ‘चरकटीका’ का कुछ भाग अब भी प्राप्त है और आयुर्वेद ग्रंथों में हरिचन्द्र की ‘शरकव्याख्या’ के उद्धरण बहुत मिलते हैं। ‘अष्टांगसंहिता’ की व्याख्या में इन्होंने भट्टारक हरिचन्द्र का एक ‘खरणाद संहिता’ का कृता भी बतलाया है।

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

महेश्वर ने शक १०३३ में अपने 'विश्वप्रकाशकोश' की भूमिका में कन्नौज के राजा के वैद्य श्रीकृष्ण को हरिचन्द्र के कुल में पैदा हुआ बतलाया है। और इस कुल को अनेक राजाओं से वन्दनीय कुल ("आसीदसीम-वसुधाधिप-वन्दनीये") बतलाया है। यह भी लिखा है कि चरक व्याख्याकार हरिचन्द्र श्रीसाहसाक राजा का ही वैद्य था।

श्रीसाहसांकनृपतेरनवद्यवैद्यविद्यातरंगसुपद्वयमेव विभ्रत्।

यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतन्त्रमलञ्चकार॥

इस प्रकार वैद्यवर हरिचन्द्र भट्टारक का परीक्षा स्थान ही नहीं, बहुत काल तक निवास स्थान भी राजा साहसांक की उज्जयिनी रहा है। विल्सन का यह लिखना सही नहीं है कि साहसाक ११११ ई० में गाजीपुर में राजा था जिसके यहाँ महेश्वर वैद्य था। वास्तव में उपर्युक्त श्लोक में हरिचन्द्र भट्टारक की ही प्रशंसा है कि वह सम्राट् साहसाक के यहाँ वैद्य था और श्रीकृष्ण और महेश्वर उसी के बड़े कुल में जन्मे थे।

कहा जाता है कि विना हरिचन्द्र की व्याख्या के चरकसहिता का समझना अत्यन्त कठिन है। श्लोक प्रसिद्ध है—

हरिश्चन्द्रकृता व्याख्यां विना चरकसंमतम्। यस्तृणोत्पकृतप्रज्ञः पातुमीहति सोऽम्बुधिम्॥

(१२) आर्यसूर

राजशेखर ने सूर का नाम उन आठ महाव्यक्तियों में लिखा है कि जिन्होंने उज्जयिनी में शिक्षा प्राप्त करके काव्यकार की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। विद्वानों का मत है कि यह सूर बौद्ध कवि आर्यसूर है। आर्यसूर की 'जातकमाला' प्रसिद्ध है और चीनी यात्री ईत्सिंग ने लिखा है कि मठों में और चैत्यों में विद्यार्थीगण और भिक्षु लोग 'जातकमाला' का बड़ी श्रद्धा के साथ अध्ययन करते थे।

ईत्सिंग के अनुसार 'जातक' का अर्थ है 'पूर्व जन्म' और 'माला' हार को कहते हैं। जातकमाला में बोधिसत्वों के पूर्वजन्मों में किए कठिन कार्यों की कथाएँ एक सूत्र में पिरोई गई हैं। 'जातकमाला' बड़े मधुर संस्कृत काव्य में है जिससे पता चलता है कि अश्वघोष की तरह आर्यसूर भी पाली छोड़कर संस्कृत काव्यधारा के प्रेमी थे। इससे यह भी पता चलता है कि प्रसिद्ध विद्वान् लोग उस समय पाली का सहारा छोड़कर राज्यदरबार व साहित्यिकों की रुचि देखकर संस्कृत को ही अपना रहे थे। 'जातकमाला' के कई श्लोकों को लेकर अजन्ता की गुफा में कई चित्र भी बनाए गए हैं जिससे ज्ञात होता है कि 'अजन्ता' गुफा की चित्रकला के पूर्व आर्यसूर की 'जातकमाला' अत्यन्त प्रसिद्धि पा चुकी थी। आर्यसूर का एक अन्य ग्रन्थ ईसवी सन् ४३४ में चीनी भाषा में अनुवादित हुआ था। इसलिए इस समय से बहुत पहिले आर्यसूर का प्रादुर्भाव हुआ होगा।

आर्यसूर के गद्य और पद्य दोनों प्राञ्जल और मधुर हैं। उनका काव्य सुन्दर कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका छन्द ज्ञान बहुत ऊँचा और भाषा दूषण रहित है। बड़े बड़े समास, विशेष करके गद्य में, जातकमाला में अवश्य आते हैं परन्तु वे कृत्रिम न होकर स्वतः आते चले जाते हैं और उनसे भाषा की सरसता और सुन्दर प्रवाह में बाधा नहीं पड़ती। संस्कृत साहित्य के इतिहास में 'जातकमाला' का एक अद्वितीय स्थान है।

(१३) महाकवि धनपाल

श्री मेहुतुगाचार्य के 'प्रबन्धचिन्तामणि' में महाकवि धनपाल का जीवन-चरित दिया हुआ है। लिखा है कि स काश्य गोत्रीय सर्वदेव नामक ब्राह्मण उज्जयिनी में रहा करता था। उसके दो पुत्र थे, धनपाल और शोभन। सर्वदेव की आस्था जैनधर्म पर थी और श्रीवर्धमान सूरि के कहने के अनुसार शोभन ने जैनधर्म में दीक्षा ले ली। धनपाल जैनियों का विरोधी रहा। उज्जयिनी में समस्त विद्याध्ययन करने के अनन्तर वह भोज की पड़ित मडली में सुप्रतिष्ठित हुआ और उसने बारह वर्ष उस देश में जैन दार्शनिकों के आगमन को निषिद्ध कराया। बाद में शोभन के ससर्ग से धनपाल भी जैनधर्म में सत्प्रवेश ले ला। बुद्धिमान तो था ही, अतएव कर्मप्रकृति प्रभृति जैन विचार-ग्रन्थों में भी वह बड़ा प्रवीण हुआ।

धनपाल के कई वाक्य-चातुरी और काव्य-चातुरी के उदाहरण 'प्रबन्धचिन्तामणि' में मिलते हैं। धनपाल की प्रेरणा से राजा ने मृगया (शिकार) और जीवों की हत्या का त्याग किया। एक दिन यज्ञ-मण्डप में यज्ञ-स्तव में बँधे हुए वक्रे की

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्ति

आवाज सुनकर उनकी तरफ देखकर राजा भोज ने पूछा कि यह बकरा क्या कह रहा है ? धनपाल ने उत्तर दिया कि यह बकरा कह रहा है—

नाह स्वर्गकनोरभोगन्पितो नाभ्ययितस्वय मया सतुष्टस्तुणभक्षणेन सतत साधो न पुनर्तं तथ ।

स्वर्ग यान्ति यदि त्वया विनिहिता यत्त ध्रुव प्राणिनो यत्त किं न करोपि मातृपितृभि पुत्रस्तया बाधव ॥

(म स्वर्गफल भोगने का अभिलाषी नहीं हूँ, मने इसके लिए तुमसे याचना भी नहीं की । म तो केवल तुण खाकर ही स तुष्ट हूँ । तुम्हारा यह काय उचित नहीं है । यदि निश्चय हो यत्त में मारे जानेवाले प्राणी स्वर्ग में जाते हैं, तो हे साधो, अपने माता पिता, बाधव और पुत्रों का यत्त में बलिदान क्यों नहीं करते ?)

इस उत्तर का सुनकर राजा को जहिमा पर बड़ा उत्पन्न हुई ।

एक दिन राजा क्रोध म धनपाल क साथ आ रहा था । एक बालिका के साथ एक बड़ा रास्ते में आती दिखाई दी । बूढ़ा का सिर बूढ़ापे के मारे हिल रहा था । राजा ने पूछा इस बूढ़ा का मिर क्या हिल रहा है । धनपाल ने उत्तर में श्लोक पढ़ा—

किं नरा किं मुरारि किमु रतिरमण किं विधु किं विधाता

किं वा विद्यापरोऽक्षी किमुल मुरपति किं नल किं कुबेर ।

नाथ, नाथ, न चाय, न ललु नहि न वा नापि नासी न चासी

श्रीडा कतु प्रवृत्त स्वयमपि च हले भूपतिर्भोजदेव ॥

(यह बूढ़ा सोचती है कि यह जो सामने चला आ रहा है वह नदी है या मुरारि ? कामदेव है या चंद्रमा ? विद्यापति है या विधाता ? इन्द्र है या नल है या कुबेर ? फिर देखकर उत्तर देती है, “ना ना यह वह नहीं है, यह भी नहीं है, बिल्कुल यह नहीं है, वह भी नहीं है, और वह भी नहीं है । यह तो श्रीडा के ने में प्रवृत्त स्वयं राजा भोज है” । इसीलिए बूढ़ा का सिर बारबार हिल रहा है ।)

यह सुनकर राजा का क्रोध जाता रहा ।

धनपाल ने “तिलकमञ्जरी” नामक सुन्दर काव्य-ग्रंथ लिखा था । राजा ने पढ़कर यह इच्छा की—“इस ग्रंथ का नायक मुझे बनाओ, विनीता व स्थान में जयन्ती का नाम रखा, गद्यावतार तीर्थ की जगह महाकाल करा, फिर जो मांगो मे तुमका दूगा ।” स्वतन्त्र प्रकृति कवि ने इसको अस्वीकार किया और यह और कह दिया कि “जिस प्रकार खद्योत और सूर्य में, सरस और सुमेरु में, कौब और काञ्चन में, तथा धतूरे और बल्लभूष में महान् अन्तर है उसी तरह तुम और उनमें है ।” जब इस प्रकार कवि जंगल तक रहा था राजा ने क्रोध में आकर मूल प्रति की जलती आग में फक दिया ।

उदास होकर पंडित अपने घर में जाकर मन्त्र पर सो गया । उसकी विद्वान कन्या बालपंडिता ने पंडित को उठाया और “तिलकमञ्जरी” का प्रथम प्रति के लेखन का स्मरण कर जाधा ग्रंथ लिखा दिया । फिर पंडित ने उत्तराध नया लिखकर ग्रंथ सम्पूर्ण किया । ग्रंथ समाप्त होने पर दृष्ट होकर नाशागर्भ में चला गया । परन्तु भोज ने फिर बुलवा लिया । और अन्त तक राजा भोज के साथ बना रहा ।

रियासत घर के इतिहास में धनपाल और शोभन राजा मुज के दरबार में बताए गए हैं, राजा भाज के नहीं । धनपाल के लिए कहा गया है कि “धनपाल का मर्म वचन और मल्ल्यागिरि का मर्म चन्दन हृदय में लगाकर कौन शान्त नही होता ?”

वचन धनपालस्य चदन मलयस्य च । सरस हृदि विरयस्य कोऽभून्नाम न निवृत्ति ॥

(१४) गुणशर्मा

गुणशर्मा एक वेद विद्या विद्यारण्य, संगीत, नाट्यकला में दक्ष राजनीति में चतुर ब्राह्मण थे जो राजा महासेन के मंत्री हुए और उनमें अनन्तर उज्जयिनी के राजा हुए ।

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

‘कथासरित्सागर’ में इनके पिता का नाम आदित्यसेन बतलाया है। पाँचवीं वर्ष में आदित्यसेन के पिता का स्वर्ग-वास हुआ और उनकी माता सती हुई। आदित्यसेन उज्जैन में अपने मामा के घर पाले गए। विद्याध्ययन के अनन्तर एक परिवार के साथ यक्षिणी सिद्ध की और बाद में वेना नदी के तीर पर दक्षिण में तुम्बवन नामी स्थान पर बौद्ध सन्यासियों में श्रेष्ठ विष्णुगुप्त से दीक्षा लेकर सुलोचना यक्षिणी की सिद्धि की। सुलोचना के गर्भ से, या प्रसाद से, गुणशर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो आदित्यसेन के मामा के घर उज्जैन में ही पाला गया। विद्याध्ययन के अनन्तर गुणशर्मा राजा महासेन के दरबार में पहुँचे और फिर उनकी अतरंग सभा के सदस्य बने।

गुणशर्मा नृत्यकला में इतने दक्ष थे कि उनकी कला हावभाव कटाक्ष की उत्तमता देखकर देखनेवाले आनन्द से विभोर हो जाते थे। जब वीणा बजाते तो उनकी सगीत की लहरी ऐसी मनोहर लगती थी मानो तीनों लोको को पावन करनेवाली गंगा की धारा हो। उनका गाना सुनकर मनुष्य चित्र के समान देखते रह जाते थे। शस्त्र और अस्त्र विद्या में उनके समान गुणी दूसरा न था। बन्धकरण मंत्र में ऐसे दक्ष थे कि अस्त्रशस्त्र से सुसज्जित शत्रु को भी बाँध सकते थे। एक बार सोमक राजा पर जब महासेन ने चढ़ाई की तब महासेन को गौडेश्वर राजा विक्रमशक्ति ने बीच में ही घेर लिया था तब बड़े साहस के साथ, रात्रि के समय, गुणशर्मा ने राजा विक्रमशक्ति के शिविर में पहुँचकर विष्णु भगवान् के दूत बनकर, उनकी सेना को वापिस जाने पर मजबूर किया था। तदनन्तर महासेन ने सोमक राजा पर विजय पाई थी।

एक बार नदी में कूदकर महासेन राजा को घडियाल से बचाया और दूसरी बार जब महासेन को सर्प ने डस लिया था तो सर्प-विष से राजा की रक्षा की।

शस्त्र चलाने में ऐसे निपुण थे कि विक्रमशक्ति से जब बाद में युद्ध हुआ तो शनैः शनैः सेना थकने लगी थी। दोनों राजा विरथ होकर पैदल लड़ने लगे थे। महासेन पृथ्वी पर फिसल पड़े उसी समय विक्रमशक्ति ने खड्ग का प्रहार किया। गुणशर्मा ने तुरन्त ही एक चक्र से उसको काट दिया और राजा विक्रमशक्ति को तलवार की धार से स्वर्ग पहुँचाया।

इतने राजभक्त मंत्री को भी राजा महासेन ने रानी अशोकवती के मिथ्या दोषारोपण के कारण अपमानित करके देश से निकलवा दिया। गुणशर्मा ने तदनन्तर निराश होकर अवन्तिका के समीपस्थ एक ग्राम में अग्निदत्त के गृह में अत्यन्त गुप्त पातालवसति नामक भूगृह में रहते हुए तपस्या करके स्वामिकार्तिक को प्रसन्न किया और फिर धीरे धीरे एक बड़ी सेना को एकत्रित करके उज्जयिनी पर धावा बोला और राजा महासेन पर विजय पाकर उज्जयिनी का राज अपने हाथ में लिया। अग्निदत्त की कन्या सुन्दरी से व्याह्र करके अभीष्ट भोगों को भोगते हुए बहुत दिन तक सुखपूर्वक उन्होंने उज्जयिनी पर राज्य किया।

(१५) महाकवि भारवि

राजशेखर ने लिखा है कि भारवि उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करके काव्यकार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे।

एहोललेख में भारवि कालिदास के समकालीन बनाए हैं। दोनों का नाम साथ साथ है। काशिका वृत्ति में भी उनके उदाहरण हैं। कालिदास का प्रभाव उनके काव्य में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है और माघ के काव्य में भारवि का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। विद्वानों का मत है कि वे ५०० ई० और ५५० ई० के मध्य में रहे होंगे।

उनका ‘किरातार्जुनीय’ महाकाव्य है। यह अधिकतर महाभारत की एक अन्य कथा के रूप में है। पांडवों ने १२ वर्ष के वनवास में किस तरह निर्वाह किया और अर्जुन को वेदव्यास ने किस तरह हिमालय पर्वत पर इन्द्र की आराधना करने को भेजा और अर्जुन ने इन्द्र को प्रसन्न करके शिवजी को युद्धकला दिखाकर किस तरह से अमूल्य शस्त्र लिए, इसकी विस्तृत कथा किरातार्जुनीय में कही गई है। अलंकार और विविध छन्दों से किरातार्जुनीय भरा पड़ा है। भारवि इतने प्रसिद्ध हैं कि इनके काव्य के विषय में अधिक लिखना व्यर्थ है।

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान व्यक्ति

(१६) आचार्य दण्डी

जिस प्रकार कालिदास की 'उपमा' प्रसिद्ध है उसी प्रकार दण्डी का 'पद-लालित्य' भी प्रसिद्ध है। श्री माधवाचार्य के 'शकुरनिर्विजय' में लिखा है कि 'नगर' ने अवन्तिका में दण्डी का भी शास्त्रार्थ में परास्त किया था। दण्डी के समय का पता नहीं चलता परन्तु इनको आमह (७०० ई०) या पूर्ववर्ती सिद्ध किया जाता है। दण्डी ने अपने तीन ग्रंथ बताए हैं जिनमें से दो ही प्रसिद्ध हैं। प्रथम 'दाकुमारचरित' और द्वितीय 'काव्यादर्श'। तीसरे ग्रंथ का पता नहीं चलता।

'दाकुमारचरित' में दस राजकुमारों का प्रेम-परिणय का वर्णन है। गुणादप का 'युवतकथा' भी तरह ही एक कथा में दूसरी कथा की तुल्य उलची हुई प्रतीत होती है। 'दाकुमारचरित' में वर्णित 'दा' व नाम व भूगोल से यह पता चलता है कि वे नाम हर्षवर्धन के मागधराज्य के पहिले के हैं। भाषा की सादरी के कारण 'दाकुमारचरित' बाणभट्ट और सुबधु के पूर्व लिखित बताया जाता है।

'दाकुमारचरित' में किसी गली की व्यवस्था नहीं है परन्तु जहाँ कहीं किसी का वर्णन किया गया है वह अद्वितीय है। साहसी काय और निष्काण्टिक के जीवन का दिग्दर्शन उत्तम रीति से कराया गया है। जादूगर और पाखण्डी, चोरगास्त्र के विपक्ष, प्रेमी और प्रेमिकाओं का वर्णन यत्न-तन्त्र किया गया है। अपहारवमन चोरा का राजा है। वर्णसुत चोरगास्त्र का आचार्य और व्यवहार है। वर्णसुत का शास्त्र व जनसार एक नगर का लूटने के लिए अपहारवमन से प्रबंध करता है। कारण केवल मान यह है कि एक वैश्या से एक अनायास पुरुष लूट लिया गया था और नगर में बहुत से वज्रूम बनते थे। धर्म के सिद्धान्तों का कुछ बताया है वह व निम्नप्रकार का है। धार्मिक ग्राह्यता पर व्यर्थ की बोझार है, एक लिंगम्बर जन साधु का उपहास किया गया है और एक बौद्ध भिक्षुणी कुट्टिनी के काय में दश बताई गई हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक तथा दण्डी के समय में जयम उदभूता था और व्यवहार ने जो कुछ दत्ता उगगा किनी न किमी बहान इस ग्रंथ में वर्णन कर दिया। यह नीतिमार्ग का ग्रंथ बताया जाता है परन्तु कथा ऊँची नहीं है और न उनमें किसी ऊँचे निदान्ता का प्रतिपादन होता है।

काव्यादर्श एक बहुत ऊँचा ग्रंथ है और इसीलिए समालोचना ने यह तका प्रकट की है कि 'काव्यादर्श' व ऊँचे ग्रंथ का रचयिता 'दाकुमारचरित' मरीया साधारण ग्रंथ सायद न लिखेगा। दत्ता का समाधान यह बताया जाता है कि 'दाकुमारचरित' जल्य अवस्था में लिखा गया और काव्यादर्श गायद परिपक्ववस्था में रचा गया था। वास्तव में 'काव्यादर्श' से ही दण्डी का साहित्य में गहन ऊँचा स्थान मिला है।

श्री कन्ह्यालालजी पाद्म ने लिखा है कि दण्डी के समय सम्भवत ईसा की सप्तम शताब्दी का अन्तिमचरण है। 'अवन्तिमुन्दराकथा' अभी मद्रास से मुद्रित हुई है जिसके आधार पर लिखा है कि आचार्य दण्डी सुप्रसिद्ध किराता-जुनीय महाकाव्य के प्रणता कवि भारवि के प्रपौत्र हैं। इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टली की तीसरी जिल्द में श्याम्तु हरिहर गाल्सी ने इस मुद्रित पुस्तिका का जगुद उतलाया है और इसलिए इसके आधार पर कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। एक प्राचीन श्लोक में लिखा है—

जाते जगति वाल्मीकी कविरित्यभिधाऽभवत्। कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वमि दण्डिनि॥

जगत में पहिला कवि वाल्मीकि हुआ, दूसरा व्यास, और तीसरा दण्डी।

(१७) सुबधु

सुबधु महाराज विक्रमादित्य के समकालीन और वररूपि के भानज (भाणाय) थे। सुबधु ने 'वासवदत्ता' नाम का कथा गद्यकाव्य लिखा है। बाणभट्ट ने इस 'वासवदत्ता' का 'हर्षचरित' में प्रशंसा की है। यह 'वासवदत्ता' चण्डप्रदान का कथा नहीं है, परन्तु एक दूसरे राजा भृगुमारोत्तर की कथा है। राजा चिन्तामणि के पुत्र वन्दपकेतु उसका सोन्दर्य की प्रणामा मुनवर प्रेम में पड़ जाते हैं और धूमत धूमते वासवदत्ता की खोज लेते हैं और तदनन्तर व्याहृत होता है। कथा कोई बड़ा नहीं है, 'भानज' भी साधारण है। परन्तु काव्य में प्रतिभा अवश्य है। वाक्यनि राज के 'गोडवह' में सुबधु का नास, कालिदास और हरिवंश की स्थिति में बताया है। गद्य के श्रीवण्डचरित' में सुबधु को भवमेष्ठ, भारवि

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्तिक

१० जनादनभट्ट ने भूमक और नहान का भी चप्टन का पवज माना है। परन्तु 'नलाक्ष्यप्रज्ञप्ति' की गाथा में लिखा है कि नहान ने उज्जैन में ८० वर्ष राज्य किया। तत्पश्चात् चप्टन हुआ। चप्टनो का राज्य २४२ वर्ष रहा। इनके पश्चात् गुप्त हुए। इसलिए सम्भव है नहान का चप्टन वंश से कोई सम्बन्ध नहीं रहा हो।

चप्टन का पीन वरदामा महाप्रतापी हुआ है। उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर आकर (पूर्वी मालवा) अवन्तिदेश, अनूप, जानत (उत्तरी काठियावाड़), सुराष्ट्र (दक्षिणी काठियावाड़), स्वयं (उत्तरी गुजरात), मरु (मारवाड़), कच्छ, सिंध, मौवीर (मुल्तान), कुरु (पूर्वी राजपूताना), अपराजत (उत्तरी कावण) और निपाद (भीमा के देश) पर अधिकार कर लिया था। इसने एक बार योधेय लोगों को और दो बार आछ राजा पुलमाय द्वितीय का हराया था। फिर अपनी कया का ब्याह इसी राजा से कर दिया था। अपने राज्य के भिन्न भिन्न प्रान्ता में इसने अपने सूबेदार नियुक्त कर रखे थे।

एक सुदृशन क्षील जूनागढ़ के गिरिनार पर्वत के निकट थी। इसको सब प्रथम चन्द्रगुप्त मौर्य के सूबेदार वश्य पुष्य-गुप्त ने बनवाया था। सम्राट अशोक के ईरानी सूबेदार तुपास्फ ने इसमें नहरें निकलवाई थी। तुफान और अतिवृष्टि के कारण वरदामा के राज्यकाल में सुदृशन क्षील का बोध टूट गया। तब वरदामा के सूबेदार पहलववर्षी सुविधाख ने इसका जीर्णोद्धार कराया। इसी घटना के स्मारक रूप में गिरिनार पर्वत की चट्टान के पीछे एक प्रशस्ति खुदी हुई है। एक तरफ अशोक का लेख है दूसरी तरफ वरदामा का। इस शिलालेख से ही वरदामन के इतिहास का असली पता चला है। इससे पहले के शिलालेख सब प्राकृत या प्राकृत-मिश्रित संस्कृत में हैं। परन्तु यह प्रशस्ति शुद्ध संस्कृत में है।

शक संवत् ७२ (ई० सं० १५०) का गिरिनार का यह संस्कृत शिलालेख उत्कृष्ट रचना का उदाहरण है। इसमें लिखा है कि वरदामा व्याकरण, संगीत, तर्क आदि शास्त्रों का प्रसिद्ध ज्ञाता था, धर्म पर उसका बड़ा अनुराग था —

अर्जजितयमर्नानुरागेण गव्यायणाध्वन्यायाधाना विद्याना महतीनां पारणधारणविज्ञानप्रयोगाभास्तद्विदुः-
कीर्तिना स्फुटलज्जुनधुरचित्रकान्तशब्दसमयोवारात्तलकृतगद्यपद्य (काव्यविधानप्रबर्धनेन)

उज्जयिनी की प्रसिद्ध विद्यापीठ में रहकर महाक्षत्रप वरदामा ने संस्कृत काव्यकला में कौशल प्राप्त किया था।

जालकारिक गद्य और पद्य की रचना में वह बड़ा कुशल था। कवि ममयोजित उदारता और जलकार के साथ साथ स्फुट, लघु, मधुर, विचित्र और सुन्दर शब्दों का वह अच्छा प्रयोग करता था।

भारत के नाट्यशास्त्र में कथित काव्य के गुणा का उल्लेख इस प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से किया गया है। प्रकट है कि वरदामा 'वदमी रीति' की काव्यशली से पूरे परिचित था।

डॉक्टर काय ने लिखा है कि —

An inscription at Girnar is written in prose (गद्य काव्यम्) and shows in a most interesting manner the development from the simple epic style to that of the Kavya

(१९) आचार्य भद्रबाहु

जन साहित्य में हेमचन्द्र के 'परिशिष्टपत्र' का प्रथम स्थान है। इसका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'भद्रबाहुचरित्र' है। इसमें उज्जैन के महाराज चन्द्रगुप्त के गुरु श्रुतकेवल आचार्य भद्रबाहु का जीवन चरित्र लिखा है। आचार्य भद्रबाहु जनाचार्या में प्रमुख हैं।

भद्रबाहु चरित्र में लिखा है कि अवन्ती देश में 'चन्द्रगुप्ति' नाम का राजा राज्य करता था। उसकी राजधानी उज्जैन थी। एक बार राजा चन्द्रगुप्ति ने रात को सोत हुए भावी अनिष्ट फल के सूचक सोलह स्वप्न देखे। रात काल होते

श्री बृजकिशोर चतुर्वेदी

ही उसको भद्रबाहु स्वामी के आगमन का समाचार मिला। यह स्वामी उज्जैन नगरी के बाहर एक सुन्दर बाग में ठहरा हुआ था। वनपाल ने जाकर राजा को सूचना दी कि गण के अग्रणी आचार्य भद्रबाहु अपने 'मुनिसन्दोह' के साथ पधारे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसी समय भद्रबाहु को बुला भेजा और अपने स्वप्नों का फल पूछा। स्वप्नों का फल ज्ञात होने पर राजा ने जैन-धर्म की दीक्षा ली और अपने गुरु की सेवा में दत्तचित्त हो गया। कुछ समय बाद आचार्य भद्रबाहु सेठ जिनदास के घर आये। इस घर में एक अकेला बालक पालने पर झूल रहा था। यद्यपि इसकी वय दो मास ही की थी तथापि भद्रबाहु को देखकर "जाओ जाओ" ऐसा बोलना शुरू किया। भद्रबाहु समझ गए कि घोर दुर्भिक्ष पड़नेवाला है। अतएव उन्होंने ५०० मुनियों को लेकर दक्षिण देश में जाने का निश्चय किया। एकान्त में रहते हुए गिरिगुहा में भद्रबाहु ने अपने प्राण त्याग कर दिए। यद्यपि भद्रबाहु ने चन्द्रगुप्त को अपने पास रहने से बहुत मना किया, परन्तु उसने एक न मानी। इसी गिरिगुहा में वह निवास करने लगे और यही प्राण त्याग किया, यह स्थान श्रवण वेलगोला (मैसूर) बतलाया जाता है।

'आराधनाकथाकोष' एवं 'पुण्याश्रवकथाकोष' में भी यही कथा पाई जाती है। श्रवण-वेलगोला की स्थानीय अनुश्रुति भी यही बात बतलाती है।

एक पर्वत पर भद्रबाहु स्वामी की गुफा है और पास ही एक मठ 'चन्द्रगुप्तवस्ति' है। यहाँ पर कई शिलालेख मिले हैं जो राइस के 'मैसूर एण्ड कर्ग फ्रॉम इन्साक्रिप्शंस' में छापे गए हैं। श्रीयुत सत्यकेतु विद्यालकारजी ने अपने 'मौर्य साम्राज्य के इतिहास' में इनको उद्धृत किया है। इन शिलालेखों से भी इस कथा की पुष्टि होती है।

प्रश्न यह है कि यह चन्द्रगुप्त कौन थे? विद्वानों ने (मुख्यकर डॉक्टर राधाकुमुद मुकर्जी और विन्सेण्ट स्मिथ ने) यह सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य माने हैं। श्रीयुत सत्यकेतुजी ने अन्य विद्वानों के साथ यह चन्द्रगुप्त—सम्राट् अशोक के प्रपौत्र और उत्तराधिकारी सम्राट् सम्प्रति चन्द्रगुप्त द्वितीय माने हैं।

जैनग्रन्थ 'राजावलिकथा' में इन चन्द्रगुप्त के पुत्र सिंहसेन बताए हैं जिनको राजगद्दी देकर चन्द्रगुप्त भद्रबाहु के साथ दक्षिण गए। चन्द्रगुप्त मौर्य के पुत्र विन्दुसार थे, सिंहसेन नहीं। इसलिए श्री सत्यकेतुजी चन्द्रगुप्त को चन्द्रगुप्त मौर्य नहीं मानते।

परन्तु सम्प्रति (जिनको श्री चन्द्रशेखर शास्त्री और सत्यकेतुजी चन्द्रगुप्त द्वितीय मानते हैं) के कोई पुत्र सिंहसेन नाम का नहीं था। सम्प्रति अवश्य जैन था और सम्राट् सम्प्रति की राजधानी भी उज्जैन थी परन्तु उनके बाद साम्राज्य का उत्तराधिकारी शालिशुक हुआ था। शालिशुक ने अपने बड़े भाई का घात कर स्वयं राज्य पर अधिकार जमा लिया था। शालिशुक के भाई का नाम भी सिंहसेन नहीं था। अतएव भद्रबाहु किस सवत् में कौन से चन्द्रगुप्त के साथ मैसूर गए थे यह निश्चित करना बहुत कठिन हो गया है।

श्री मेहत्तुगाचार्य ने 'प्रबन्धचिन्तामणि' में आचार्य भद्रबाहु को आचार्य वराहमिहिर का सगा भाई बतलाया है। वहाँ वह वराहमिहिर को पाटलिपुत्र का रहनेवाला बतलाते हैं। सम्भव है वराहमिहिर पाटलिपुत्र रहने लग गए हों। वराहमिहिर ज्योतिषाचार्य थे परन्तु भद्रबाहु उनसे भी बड़े ज्योतिषी थे। जब वराहमिहिर के पुत्र उत्पन्न हुआ तो उनके घर भेंट देने राजा से लेकर रंक तक सब कोई गया परन्तु भद्रबाहु नहीं गए। पूछने पर बतलाया कि थोड़े दिनों बाद बच्चे का देहान्त हो जायगा और ऐसा ही हुआ, तब से वराहमिहिर भी अपने भाई को बहुत बड़ा ज्योतिषी मानने लगे और जैनधर्म पर श्रद्धा करने लगे थे।

आचार्य वराहमिहिर कपित्थ (वर्तमान कायथा) के रहनेवाले थे (जो उज्जैन से १९ मील पर है) ऐसा उन्होंने 'बृहज्जातक' में स्वयं लिखा है। भद्रबाहु भी उज्जैन में बहुत रहे थे। सम्भव है दोनों भाई ही हों और दोनों समकालीन रहे हों। 'बृहत्संहिता' में शालिशुक की कई कथाएँ दी गई हैं। भद्रबाहु, वराहमिहिर और चन्द्रगुप्त यदि एक ही काल में थे तो वराहमिहिर का शक ४२७ शालिवाहन शक न होकर अवश्य ही कोई दूसरा शक सवत् है। इसीलिए भारतीय तिथि-

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्ति

क्रम या कालगणना में ११० नारायण शास्त्री की कालगणना अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है जिसके अनुसार बराहमिहिर का काल १२३ ई० पू० से ४३ ई० पू० निर्दिष्ट किया गया है। और इसी के आसपास भद्रबाहु का समय होना चाहिए।

इस तरह भद्रबाहु के काल के विषय में विद्वानों के कई मत हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय का कथन है कि भद्रबाहु नाम के दो आचार्य थे (१) प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे जिनका दहान्त महावीर भगवान् ने निर्वाण के १६२ साल बाद हुआ (३६५ ईसा पूर्व) और दूसरे आचार्य का दहान्त उक्त निर्वाण के ५१५ वर्ष बाद (ईसवी सन के १२ वर्ष पूर्व) हुआ। जकाबी ने 'भद्रकल्पसूत्र' की भूमिका में और श्री गतागचन्द्र विद्याभूषण ने 'हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लाजिक्' में इस मत की पुष्टि की है।

परन्तु इन दोनों आचार्यों में यह भद्रबाहु पक्ष के जिन्होंने उत्तराधिकार के विषय में वमगासन (कानून) का ग्रन्थ 'भद्रबाहुसंहिता' लिखा है।

आचार्य भद्रबाहु भगवान् महावीर के बाद छठवें वर्ष माने जाते हैं। 'पसाउ' और 'दमनिज्जुति' के अतिरिक्त उनके 'कल्पसूत्र' का महत्त्व जन धार्मिक साहित्य में बहुत है।

डाक्टर बितरनीतज की राय में 'कल्पसूत्र' के तीनों भाग पूरक पक्ष लिये गए हैं। प्रथम भाग 'जिन-चरित' है जिसमें बड़े विस्तार के साथ भगवान् महावीर का जीवन चरित्र वर्णित है। यह 'ललितविम्बर' के दृग का ही है। 'आचार्य सुत्त' के अनुसार महावीर का ब्राह्मणों के गम में जाने के बाद क्षत्रियों के गम में चला जाना बताया गया है। जिस विद्वान् योग कृष्ण की परिपाटी बतलाते हैं। इनके बाद महावीर के पूर्व तार्थकरा की जीवनलीला भी बतलाई है।

'कल्पसूत्र' के द्वितीय भाग में शेरवर्गी गण, शाखा और गणधरा का वर्णन है। इस भाग का ऐतिहासिक महत्त्व स्वाकार किया जा चुका है। भद्रबाहु के बहुत समय के अनन्तर जो गणधर हुए हैं उनका भी इसमें वर्णन है इसलिए इस भाग को भद्रबाहु का लिखा जाना नहीं माना जा सकता।

कल्पसूत्र के तृतीय भाग में 'सामाचारी' का उल्लेख बताया है। जन साधुओं का किस प्रकार रहना चाहिए। ऐसे नियम बताए गए हैं। इसमें 'पञ्चासन' के नियम भी हैं। कल्पसूत्र का नाम भी 'पञ्चासवनकथा' (पूषणवत्स) था इसलिए यह भाग बहुत प्राचीन माना जाता है।

भद्रबाहु के चल जाने के अनन्तर ही श्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदाय जलग जलग हुए हैं। इसलिए जैन इतिहास में भद्रबाहु और उज्जैन का स्थान बहुत ऊँचा है।

(२०) परमाथ

बौद्धधर्म का चीनदेश में प्रचार करने का श्रेय जिन मध्यभारतीयों का दिया जाता है उनमें परमाथ का नाम प्रथम है। परमाथ ने उज्जैन में एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। इनका जन्मकाल ४९९ ईसवी में निर्दिष्ट किया गया है।

लियांग वंश के सम्राट् वु-टी (Wu ti) ने परमाथ की विद्वत्ता और बौद्ध धर्मज्ञान की प्रशंसा सुनकर चीन में उनको निमन्त्रित किया था। आज से १४०० वर्ष पूर्व, धार्मिक भावना से प्रेरित होकर सन् ५४६ ईसवी में ४७ वर्ष की अवस्था में परमाथ सुदूर चीन देश गए और ७१५ वर्ष में कण्टन नगर में सन् ५६९ ईसवी में उनका देहान्त हुआ। उनके जीवनकाल के बहुमूल्य २४ वर्ष सन्निवृत्त ग्रन्थों का चानी भाषा में अनुवाद करने में व्यतीत हुआ। उनके कुल अनुदित ग्रन्थों की संख्या ५०५ है।

अनुवाद के अतिरिक्त उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक वसुवन्धु का जीवनचरित्र भी चीनी भाषा में लिखा था। और यह ग्रन्थ वसुवन्धु के सम्बन्ध में सबसे प्रथम ग्रन्थ है जिसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में किसी को सन्देह नहीं है। इस

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

ग्रंथ से पता चलता है कि वसुवन्धु के गुरु बुद्धमित्र थे। प्रसिद्ध साख्य दार्शनिक विध्यवास ने बुद्धमित्र को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था। वसुवन्धु की प्रसिद्धि के पूर्व ही बुद्धमित्र का देहान्त हो चुका था।

परमार्थ ने एक साख्य कारिका वृत्ति का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया था जिसे विद्वानों ने गौडपाद का भाष्य स्वीकृत किया है। गौडपाद शंकराचार्य के परम गुरु थे।

परमार्थ के चीनी अनुवाद के ही आधार पर श्रीयुत् वेलवलकर महोदय ने माठराचार्य के 'माठरवृत्ति' पर एक विद्वत्ता-पूर्ण लेख श्री भाण्डारकर-अभिनन्दन-ग्रंथ में लिखा था जिसमें ईश्वरकृष्ण की 'साख्यकारिका' का काल निश्चित किया गया है और यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि बौद्ध दार्शनिक भी कपिल के साख्य को अधिक महत्त्व देते थे।

बहुत से विद्वानों के काल निर्णय करने में परमार्थ के चीनी अनुवाद अत्यधिक सहाय्य प्रदान कर रहे हैं।

(२) व (२२) कुमार महेन्द्र और कुमारी सधमित्रा

यह सम्राट् अशोक के पुत्र व कन्या थे। सम्राट् अशोक अपने पिता सम्राट् बिन्दुसार के काल में पहले तक्षशिला और फिर उज्जैन के शासक नियुक्त किए गए थे। कुमार महेन्द्र का जन्म उज्जैन में ही हुआ था।

मौर्य साम्राज्य बहुत विस्तृत था। साम्राज्य को अनेक प्रान्तों में विभक्त किया गया था। प्रान्त दो प्रकार के थे। एक साधारण, दूसरे जिन प्रान्तों का राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्त्व था। इन दूसरे प्रान्तों पर शासन करने के लिए कुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। ऐसे प्रान्त तीन थे—

- (१) उत्तर में तक्षशिला।
- (२) दक्षिण में सुवर्णगिरि।
- (३) पश्चिमी प्रदेशों का मुख्य नगर उज्जयिनी।

इनके अतिरिक्त कलिंग विजय के अनन्तर तुषाली प्रान्त भी इस श्रेणी में कर दिया गया था।

'महावश' और 'दीपवश' के अनुसार जब अशोक अवन्ती के 'कुमार' थे तब उनका सम्बन्ध 'वेदिसगिरि' (भिलसा का वेसनगर) की एक सेट्ठी जाति की कन्या से हो गया था। राजकुमार के साथ फिर इस कन्या का विवाह हो गया। बुद्ध की मृत्यु के २४० वर्ष बाद इस कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम महेन्द्र रखा गया। महेन्द्र के जन्म के दो वर्ष बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सधमित्रा रखा गया।

सम्राट् बिन्दुसार की अन्तिम अवस्था का समाचार मिलते ही अशोक उज्जयिनी से पाटलिपुत्र चले गए और पुत्र और कन्या को भी लेते गए। उनकी रानी वेसिनगर में ही रह गई थी। बाद में सधमित्रा का ब्याह एक ब्राह्मण 'अग्नि-ब्रह्मा' से किया जिससे सुमन पुत्र हुआ।

अशोक के राज्यारोहण के चार वर्ष बाद अशोक के भाई तिष्य और अग्निब्रह्मा ने बौद्धधर्म में दीक्षा ले ली थी। तब तक तिष्य युवराज कहलाते थे। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के अनन्तर तिष्य का स्थान महेन्द्र को दिया जानेवाला था। परन्तु महेन्द्र के धर्मगुरु "मोद्गलिपुत्त तिष्य" इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने महेन्द्र और सधमित्रा दोनों को भिक्षुव्रत देना निश्चय कर लिया था। सम्राट् इसके लिए सहमत हो गए। दोनों को दीक्षा दे दी गई। सम्राट् के राज्याभिषेक की नौवीं वर्ष में देश देशान्तरो में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए सभा हुई, और कई प्रचारक मण्डल नियुक्त किए गए। लका (ताम्रपर्णी) में जो प्रचारक मण्डल भेजा गया था उसके प्रधान कुमार महेन्द्र थे। कुमार महेन्द्र लका यात्रा के पूर्व अपनी माता से मिलने वेसिनगर गए, वहाँ उनको एक भव्य विहार में ठहराया गया। वहाँ माता के भतीजे के पुत्र भन्दु को बौद्ध धर्म में दीक्षित करके महेन्द्र लका ले गए।

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्तिक

ताम्रपत्रों के राजा "दिवाना प्रिय तिष्य" पहले ही स्वागत के लिए तैयार थे। राजा के साथ ४०,००० मनुष्या ने बौद्ध धर्म को स्वीकृत किया। राजकुमारी अनुला ने भी ५०० अनुयायी स्त्रियां के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। महेन्द्र ने कहा कि स्त्रियां ही स्त्रियां का दीक्षा दे सकती हैं, पुरुष नहीं। राजा तिष्य ने तब 'महावस्त्रिठ' के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मण्डलु सम्राट् अंगो की सभा में भेजा। सम्राट् ने अपनी पुत्री मधमिना को जाने की अनुमति दी। उसके साथ बड़े ममारन के साथ वाधिवृक्ष की गंगा भेजी गई, और बड़े आदर के साथ गंगा का लका में आरोपण किया गया। सधमिना के पहुँचने पर अनुला ने ५०० स्त्रियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। राजा तिष्य ने महेन्द्र के लिए 'महाविहार' निर्माण कराया और मधमिना के लिए एक स्त्री विहार बनवाया। सधमिना की मृत्यु ७९ वर्ष की आयु में हुई। महेन्द्र की मृत्यु भी ९० वर्ष की आयु में राजा 'उत्तिय' के राज्यकाल में लका में हुई।

महावत् और दीपवर्ग के अनुसार, उज्जयिनी में जन्मे और पाले गए महेन्द्र और सधमिना ने प्रचारकाय से धीरे धीरे सारा ताम्रपत्रों द्वीप बौद्ध धर्म की गणना में पहुँच गया।

(२३) श्री सिद्धसेन दिवाकर

जन त्रया में सिद्धसेन दिवाकर का साहित्यिक एवं काव्यकार के अतिरिक्त न्यायिक और तकदास्त्रज्ञ में प्रमुख माना है। यह सम्राट् विक्रमादित्य के गुप्त और समकालीन मान गए हैं। इक्ष्वाकु सम्प्रदाय न्यायिक के अनुसार महावीर भगवान् के निर्वाण के ४७० वर्ष व्यतीत होने पर सम्राट् विक्रमादित्य का जनधर्म की दीक्षा दी गई थी जिसके अनुसार विक्रम मवत् १ होता है। ५० ईश्वरचन्द्रजी विद्यासागर ने सिद्धसेन दिवाकर का ही विद्वत् नवरत्न में से 'क्षणक' होना सिद्ध किया है।

दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर का प्रादुर्भाव और उनका काल महावीर भगवान् के निर्वाण के अनन्तर ७१६ से ७९८ वर्ष तक रहा है। इस हिसाब से उनका काल ईसवी सन् १८७ से २७१ तक रहा है। श्री सिद्धसेन के गुरु का नाम बृद्धवादि मूरि बताया जाता है जो सिंहगिरि और पाल्पि के समकालीन थे।

बबर ने अपने 'इंडिया स्टूडीज' में विक्रमादित्य और सिद्धसेन दिवाकर के कई कथाओं और किंवदंतियों का हाल बतलाया है। कहा जाता है कि जनधर्म का दीक्षा लेने पर विक्रमादित्य का नाम 'कुमुदचन्द्र' हो गया था। जक बी का विचार है कि 'कल्याणमन्दिरस्तात्र' के काव्यकार ने 'कुमुदचन्द्र' का नाम दिए जाने की कथा बिना प्रमाण के लिख दी है। जकोबी के अनुसार सिद्धसेन दिवाकर का काल ६७० ईसवी के लगभग है। श्री गतीगचन्द्र विद्याभूषण ने सिद्धसेन दिवाकर का काल सन् ४८० से ५५० ईसवी तक माना है।

'वरहचि' की जीवनी के सम्बन्ध में हमने पहिले लिखा है कि सिद्धसेन दिवाकर के आदधानुसार सम्राट् विक्रमादित्य ने एक गामनपट्टिका तैयार करवाई थी जिसको काव्यायन न लिखा था। मवत् १ चत्र सुदी १ गुरुवार को लिखी गई इस पट्टिका को जिनप्रथमूरि ने स्वयं दवा था। इस हिसाब से सिद्धसेन दिवाकर के विषय में इक्ष्वाकु कालगणना अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है।

श्री सिद्धसेन दिवाकर का स्थान जन इतिहास में बहुत ऊँचा है। इक्ष्वाकु और दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय उनके प्रति एक ही भाव से श्रद्धा रखते हैं। उनके दो स्तौत्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र' ४४ श्लोकों में है। यह पादवनाथ भगवान् का स्तोत्र है। इसकी कविता में प्रसाद गुण कम है और कृत्रिमता एवं दृश्य की अधिक भरमार है परन्तु प्रतिभा की कमी नहीं है। किंवदन्ती यह है कि 'कल्याणमन्दिरस्तात्र' का पाठ समाप्त होते ही उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर में गिरागि फट गया और उसके मध्य में पादवनाथ की मूर्ति निकल आई।

दूसरा 'वर्तमान-द्वानिर्वाण' स्तोत्र है। यह ३२ श्लोकों में भगवान् वर्तमान महावीर की स्तुति है। इसमें कृत्रिमता एवं श्लेष नहीं है। प्रसाद गुण अधिक है। भगवान् महावीर की गिव बुद्ध, हृषीकेश, विष्णु, जगन्नाथ एवं जिष्णु मानकर प्रार्थना की गई है। इन दोनों स्तौत्रों में सिद्धसेन की काव्यकला एक ऊँची श्रेणी की पाई जाती है।

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदो

‘तत्त्वार्थाधिगमसूत्र’ की टीका बड़े बड़े जैनाचार्यों ने की है। इसके ग्रन्थकार को दिगम्बर सम्प्रदाय ‘उमास्वामिन्’ और श्वेताम्बर सम्प्रदाय ‘उमास्वाति’ बतलाते हैं। उमास्वाती के इस ग्रंथ की टीका श्री सिद्धसेन दिवाकर ने बड़ी विद्वत्ता के साथ लिखी है।

सम्राट् विक्रमादित्य और सिद्धसेन दिवाकर के सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ थे इसमें सन्देह नहीं है। एक का ऐतिहासिक काल दूसरे के ऐतिहासिक काल को अवश्य ही निश्चित कर सकेगा।

(२४) वाक्पतिराज मुञ्ज

नवीं शताब्दी में मालवा पर परमारवंशीय राजाओं का अधिकार हुआ। यह अग्निवंशीय कहलाते हैं। इनकी राजधानी उज्जयिनी ही थी। परन्तु धार को भी उच्च स्थान मिलता रहा और नवे राजा भोजदेव के समय में परमार राजाओं की राजधानी उज्जैन से धार चली गई। परमार राजाओं का वशवृक्ष इस प्रकार बताया जाता है :—

- (१) उपेन्द्रराज अथवा कृष्णराज।
- (२) वैरिसिंह प्रथम।
- (३) सीयक प्रथम।
- (४) वाक्पतिराज प्रथम (८५७-९१४ ईसवी)
- (५) वैरिसिंह द्वितीय (९१४-९४१ ई०)
- (६) सीयक द्वितीय (९१४-९७३ ई०)
- (७) वाक्पतिराज मुञ्ज (९७३-९९७ ई०)
- (८) सिन्धुराज (सिधुल) (९८७-१०१० ई०)
- (९) राजा भोजदेव (१०१५-१०५५ ई०)

सातवे, आठवे व नवे राजा अत्यन्त प्रसिद्ध साहित्यप्रेमी हुए हैं और उन्होंने नामी विद्वानों, पंडितों एवं कवियों को आश्रय दिया था।

उदैपुर प्रशस्ति में परमारवंशीय राजाओं का वर्णन मिलता है। सातवे राजा वाक्पतिराज मुञ्ज का वर्णन करते हुए लिखा है कि १६ वार इन्होंने चालुक्यवंशीय राजा तैलपदेव पर आक्रमण किया था। १६वीं वार युद्ध वर्धा नदी पर हुआ। राजा वाक्पतिराज मुञ्ज ने इस युद्ध में तैलपदेव को पकड़ लिया और कैद करके उज्जयिनी ले आए। उदारता में आकर उज्जयिनी में उसको मुक्त कर दिया। तैलपदेव अपमान को नहीं भूला। मुक्त होने के कुछ दिन बाद उसने फिर युद्ध प्रारम्भ किया। राजा वाक्पतिराज ने अपने मंत्री रुद्रादित्य की राय न मानते हुए अपनी सेना को गोदावरी पार उतार दिया। युद्ध में राजा मुञ्ज का पराभव हुआ। तैलपदेव इनको पकड़कर अपनी राजधानी ले आया और वहाँ प्रथम तो अपनी बहिन मृणालवती का शिक्षक बनाया परन्तु बाद में यह पता चलने पर कि मंत्री रुद्रादित्य राजा मुञ्ज को कैद से भगाने के प्रयत्न कर रहा है मुञ्जदेव का सिर कटवा दिया गया।

मुञ्जराज जिस प्रकार के शूर व युद्धकला में निपुण थे उसी प्रकार संस्कृत के पंडित, कवि तथा ग्रंथकार थे। उनके यहाँ बहुत से संस्कृत कवि व पंडित आश्रय पाते थे इस कारण से विद्वज्जन उन्हें कवि-मित्र और कवि-बाधक कहते थे।

धारा नगरी में नैसर्गिक सौन्दर्य होने से वहाँ भी वे महल बनवाकर रहने लगे थे। कई स्थानों में मुञ्जराज ने घाट, ताल, मन्दिर और धर्मशाला बनवाए थे। उज्जयिनी में पिशाचमोचन घाट उन्हीं का बनाया हुआ है। नर्मदा के किनारे औंकारेश्वर एवं महेश्वर में भी उनके मन्दिर, ताल इत्यादि वर्तमान हैं।

उज्जयिनी के महत्त्व की कमी शनैः शनैः राजा मुञ्ज के काल से ही प्रारंभ होने लग गई थी और राजा मुञ्ज के ही समय से अनादि काल से चला आया उज्जयिनी का साहित्यिक स्थान धारा नगरी को जाने लगा था। राजा मुञ्ज के

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्ति

कवि पद्मगुप्त ने राजा मुञ्ज के भाई सिधुराज की प्रशंसा में नवसाहसक चरित्र लिखा है और उसमें धारानगरी की जो प्रशंसा लिखी है उससे पता चलता है कि धारानगरी उन दिनों वितनी प्रसिद्धि पा चुकी थी। परिमल ने लिखा है—

विजित्य लकामपि वतते या यस्याश्च नापात्यलकाऽपि साम्यम्।

जेतु पुरी साध्यपरास्ति यस्या धारेति नाम्ना फुलराजधानी ॥

इसी ग्रंथ में राजा मुञ्ज की भी प्रशंसा पाई जाती है। विद्वत्प्रिय एवं सरस्वतीभक्त राजा का वास्तव में उस समय सरस्वती कल्पलता का कठ कहा जाता था और इनकी मृत्यु पर कहा गया था कि —

यते मुञ्जं यश पुञ्जे निरालम्बा सरस्वती ॥

इनके समय में प्रसिद्ध कवि एवं शास्त्रकार निम्नलिखित थे ऐसा धार रियासत के इतिहास में लिखा है —

(१) धनपाल—इनका जीवन चरित्र मेरुतुगाचाय ने भी दिया है। जैन ग्रंथों में इनको राजा भोज के समय में माना है। परन्तु धार के इतिहास में इनको राजा मुञ्ज के समय में बताया गया है और इनको मुञ्जराज का कुल पुरोहित बताया है। इनकी कन्या इला और बहिन अवन्तिमुन्दरी दोनों ही विदुषी थीं। अवन्तिमुन्दरी के जलकाशस्त्र एवं कोप के प्रमाण उद्धृत किए जाते हैं। धनपाल के रचित 'नृपभयवाशिका' और 'तिलकमञ्जरी' के अतिरिक्त पालीभाषा का कोष "पाइयलकिड" अथवा "दशो-नाममाला" प्रसिद्ध है। इनका छोटा भाई धामन मुनि भी विद्वान् था और राजदरबार में प्रतिष्ठित हुआ था।

(२) धनञ्जय—का 'दशरूप' नाम का नाट्यशास्त्र ग्रंथ संवसाय है। इसकी टीका 'दशरूपवाल्मीकि' नाम से धनञ्जय के छोटे भाई धनिक ने की है। धनिक ने एक दूसरा ग्रंथ 'काव्यनिर्णय' भी लिखा है। धनिक का पुत्र वसन्ताचाय भी विद्वान् था। राजा मुञ्ज ने वि. सं. १०३१ में इसको एक ग्राम दिया था ऐसा एक साम्प्रदायिक सिद्ध होता है।

(३) अमितात—का "सुभाषितरत्नसन्दाह" नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है। यह एक जनमुनि थे।

(४) भट्ट हलामुध—यह राजा मुञ्ज के राज्य के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त थे। भट्ट हलामुध को "राजव्यवहारतत्त्व" नाम की पुस्तक प्रसिद्ध है जिसमें दीवानी, फौजदारी कायप्रणाली पर प्रकाश डाला है। इनकी पिगल छन्द सूना पर टीका "हलामुध वक्ति" के नाम से भी प्रसिद्ध है।

न जाने कितने पंडित, विद्वान् और कवि राजा मुञ्ज के आश्रित रहें परन्तु बहुतों की कृतियां वा ता आज तक पता ही नहीं चला।

(२५) राजा भोजदेव -

राजा मुञ्ज के छोटे भाई सिधुराज की प्रशंसा में 'नवसाहसकचरित' परिमल कवि ने लिखा था। 'नवसाहसक' के पुत्र राजा भोज का संस्कृत साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान है। सम्राट विक्रमादित्य के अनन्तर भरतखण्ड में यदि उतना कोई कौतिलाली और सविविध राजा हुआ है तो वह राजा भोज है। इनके समय में संस्कृत साहित्य का गौरव धारा नगरी का प्राप्त हुआ और जहाँ तक उज्जयिनी का सम्बन्ध है प्राचीन साहित्यिक राजाभा में यह अन्तिम राजा है। धारा के अनन्तर मालवा की राजधानी मावू हुई और उज्जयिनी की साहित्यिक कौतिल राजा भोज अपने साथ उज्जयिनी से सदा का लेत गए। राजा भोज के जीवन-चरित्र से सभी अच्छी तरह परिचित हैं इसलिए उनके जीवन की छोटी छोटी बात यहाँ लिखना उचित प्रतीत नहीं होता। चालुक्यवंशी राजाओं से उनके कई युद्ध हुए। गानेयदेव से भी युद्ध हुआ, इसके विजय के स्मारक में एक लोहस्तम्भ खड़ा किया था। अन्तिम युद्ध में कलचुर के भीमदेव, चेदिराज वणदेव एवं कनाटक देश के राजा ने सम्मिलित शक्ति से भोजदेव के राज्य पर हमला किया जिसमें भोजदेव का पराभव हुआ और उनकी मृत्यु भी हुई।

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

इस पराभव से उनकी राज्य की सीमा की अधिक हानि नहीं हुई थी। धार रियासत के इतिहास में लिखा है कि बुन्देलखंड व बघेलखंड को छोड़कर नर्मदा के उत्तर का सारा भारत और दक्षिण में गोदावरी तक सारा देश, भोजदेव के अधीन रहा।

प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भोजदेव को “त्रिविध-वीर-चूडामणि” की उपाधि से विभूषित किया गया है। वे रणवीर, विद्यावीर और दानवीरों के शिरोमणि थे। उनके आश्रित १४०० पंडित थे। मम्मट ने अपने ‘काव्यप्रकाश’ में लिखा है—

यद्विद्वद्भवनेषु भोजनृपतेस्तत्यागलीलायितम्॥

भोजदेव के आश्रित विद्वानों का जो ऐश्वर्य दिखाई देता है वह सब भोजराज की दानलीला है।

अलवरूनी ने भी भोजराज की अत्यधिक प्रशंसा की है। भोजराज के समय में ही महमूद गजनवी के भारतवर्ष पर धावे प्रारंभ हो चुके थे और महमूद के साथ अरबी भाषा का विद्वान् अलवरूनी भी भारत आया था। एक विदेशी शत्रु के पंडित की प्रशंसा वास्तव में भोजदेव की अतुल कीर्ति की सूचक है।

वाङ्मय का कोई विभाग ऐसा नहीं जिस पर उनकी ग्रंथरचना न हो। काव्य को छोड़कर अनेक शास्त्रों पर राजा भोज के लिखित ग्रंथ आज भी विद्यमान हैं। धार के इतिहास में लिखा है कि जर्मन पंडित आऊफ्रेक्ट अपनी ग्रंथ-सूची में २३ ग्रंथ राजा भोज के मानता है। विषयसूची के अनुसार उनके ग्रंथ ‘धार रियासत के इतिहास’ में इस प्रकार दिए गए हैं :—

(१) काव्य		चपूरामायण कांड ५, महाकाली-विजय, विद्याविनोद, शृंगारमञ्जरी, कई प्राकृत के स्तोत्र।
(२) अलंकार, कोष, व्याकरण	.. .	सरस्वती-कठाभरण, नाममाला, शब्दानुशासन, सुभाषितप्रबन्ध, सिद्धान्त-संग्रह।
(३) धर्मशास्त्र		पूर्तमार्तण्ड, दण्डनीति, व्यवहार-समुच्चय-एवं चारुचर्या।
(४) योगशास्त्र		राजमार्तण्ड (यह पातञ्जलियोगसूत्र पर टीका है)।
(५) शिल्पशास्त्र		युक्तिकल्पतरु और समरागण सूत्रधार।
(६) ज्योतिषशास्त्र		१. राजमृगाककरण, २. राजमार्तण्ड, ३. विद्वज्जन-वल्लभ, ४. प्रश्नज्ञान, ५. आदित्यप्रताप सिद्धान्त।
(७) वैद्यशास्त्र		१. विश्रान्त-विद्या-विनोद, २ आयुर्वेद-सर्वस्व।
(८) पशुचिकित्सा		शालिहोत्र।

संस्कृत-साहित्य में भोजदेव का स्थान बहुत ही ऊँचा था। परन्तु शिल्पशास्त्र में भी उनकी विद्या कम नहीं थी। ‘युक्ति कल्पतरु’ में शिल्प विद्या के अतिरिक्त जहाज बनाने की क्रिया पर भी अच्छा प्रकाश डाला है और डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी पुस्तक ‘इण्डियन शिप बिल्डिंग’ में ‘युक्तिकल्पतरु’ के श्लोकों को आदर के साथ उद्धृत किया है। श्री राजेन्द्रलाल मित्र ने लिखा है कि यह ग्रंथ भोजदेव का ही विरचित है।

राजा भोज पर कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। इन ग्रंथों में हिन्दी में श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड का ‘राजा भोज’ और अंग्रेजी में श्रीयुत अध्यापक श्रीनिवास अभ्यकर एम. ए., (अन्नमलाई विश्वविद्यालय से प्रकाशित) का ‘भोज राजा’ प्रमुख हैं। परन्तु भोज के काव्य की आलोचना का इन दोनों में से किसी में जिक्र नहीं है।

राजा भोज के बनाए १०४ मन्दिर बताए जाते हैं जिनमें केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुण्डीर, काल, अनल और रुद्र के मन्दिर प्रसिद्ध थे। धार में सरस्वती का मन्दिर जिसमें प्रसिद्ध विश्वविद्यालय वर्षों तक रहा, राजा भोज का ही बनाया हुआ था। कातत्र व्याकरण के दो अहिफन इस विद्यालय में पत्थरों पर लगे हुए मिले हैं। उज्जयिनी में महाकाल के मन्दिर में भी एक ऐसा अहिफन खुदा हुआ है।

प्राचीन उच्चयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्तिक

राजा भोज का सबसे प्रसिद्ध काम भोजपुर झील का निर्माण करना था। भोज के समय के बड़े दक्ष इन्जीनियर ने वेतना नदी की घाटिया में २५० वर्गमील के क्षेत्रफल में यह झील बनाई थी। यह झील वर्तमान भापाल से २० मील की दूरी पर पहाड़ों के बीच में थी। भापाल-भोज-माल' का अपभ्रंश ही है। भापाल से कालियाखेड़ी सड़क इसी झील के अवशिष्ट खड्डों में से जाती है। राजा भोज नाम में बैठकर इस झील में प्राप्त हवाखारी का जाया करते थे। इस झील के कारण वेतना में कभी बाढ़ नहीं आती थी।

राजा भोज के ८०० वर्ष बाद माडू के सुलतान हुसैनशाह ने इस झील के बाँधा को तुड़वाया और असह्य मजदूरों को लगाकर तीन साल में इस नाल का पानी निकलवा दिया। वर्षा पानी रहने के कारण यहाँ की आवहवा में गर्मी नहीं रही और जहाँ पहिले झील थी वहाँ गहूँ की खेती अच्छी होने के कारण कई अच्छे ग्राम और नगर बस गए हैं। कनक कानकड़ को इस झील के वास्तविक स्थिति के पता लगाने में कई वर्ष लगे थे।

राजा भोज के रचित काव्य प्रथा और उनके काव्यज्ञान का परिचय कराना व्यर्थ है क्योंकि इस विषय में कई ग्रंथ छन चुके हैं। यहाँ हम केवल उनके शिल्पज्ञान के विषय में ही कुछ उल्लेख करना अधिक समीचीन समझते हैं।

शिल्पज्ञान विषयक राजा भोज का रचा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ 'समरागण सूत्रधार' गायकवाड़ ओरियण्टल लीरीज, बडौदा से दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इसमें ८३ अध्याय हैं। प्रारंभ में शिवजी की इस प्रकार प्रार्थना है—

देव स पातु भुवनत्रयसुखारस्ता बालचन्द्रकलिकाकितजूटबोधि ।

एतत्तत्रापि कारणनन्तरेण कास्त्वादिपूजितसमसूयत येन विश्वम् ॥

(तीनों लोकों को बनानेवाला वह कारीगर जिसकी जटा चक्रमा की कला से शोभित है और जिसने यह सारा जगत् त्रिना कारण और त्रिना नशों के ही पूरी तीर से बना डाला—तुम्हारी रक्षा करे।)

एक अनामक भूमि की परीक्षा के तरीके बतलाकर फिर नगर, प्रासाद, आदि के निर्माण की विधियाँ बताई हैं।

इक्ष्वाकुजी अध्याय महत्वपूर्ण है। यह "यन्त्रविद्यानाध्याय" है। अनेक यन्त्रबनाने के सिद्धान्त बताए गए हैं। यन्त्र की परिभाषा यह है—

यद्ब्रह्मया वृत्तानि भूतानि त्वेव प्रवर्तमाना। नियम्यास्मिन् न्यसित यत् तद् यन्त्रमिति कास्तिम् ॥

(अग्निके इच्छा से अग्नि रास्ते पर चलते हुए नूतों [पृथ्वी, जल आदि तत्त्वों] को जिसके द्वारा नियम में बाँधकर अपनी इच्छानुसार चलाया जाय उसे यन्त्र कहते हैं।)

आगे बताया है कि यन्त्र में जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु इन चारों का ठीक तीर से, यथास्थान रखना ही उसके चार तरफ़े हैं। इन चारों तत्त्वों का आश्रय होने से ही आकाश की भी उसमें आवश्यकता होती है। जिसे लोगों ने पारे को इन तत्त्वों से भिन्न बताया है वे ठीक तीर से नहीं समझें हैं। वास्तव में पारा पृथ्वी का ही भाग है और जल, वायु और तेज के कारण ही उसमें शक्ति उत्पन्न होती है।

यन्त्रों के चार प्रकार के वेद बताए हैं। (१) अपने आप चलनेवाला, (२) एक बार चलाने से फिर अपने आप चलनेवाला, (३) दूर से गुप्त शक्ति द्वारा चलाया जानेवाला और (४) पाँच खड़े होकर चलाया जानेवाला। इनमें अपने आप चलनेवाला यन्त्र अन्य तीन यन्त्रों से श्रेष्ठ है।

यन्त्रों के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यन्त्र लगा हुआ हाथी चिंघाड़ता हुआ और चलता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार तोते आदि पक्षी भी ताल पर नाच और घोलकर देखनेवाला को आश्चर्य में डालते हैं, तथा पुनर्ली, हाथी, घोड़ा, अथवा बन्दर अपने अंगों का संचालन कर लोगों को प्रसन्न कर देते हैं।

इन यन्त्रों के द्वारा भूचरा का आकाश में सञ्चार और आकाश संचारियों का भ्रमचार, जल में अग्निदहन, अग्नि में जलदहन, नीचे से पाँचवाँ मजिल (सल) तक क्षम्या का चला जाना (lift), लकड़ी की पुतली का दीपक के पास

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

जाकर दीपको में यथाविधि तेल डालकर लौट आना, यत्र-निर्मित हाथी के द्वारा विपुल जलपान, यत्र (pump) द्वारा वावड़ी कुओं में से जल निकालकर खेतों में जल देने की पूरी पूरी विधियों का वर्णन किया है।

आकाशचारी विमानों के निर्मित करने की विधि बतलाई गई है। विमान-निर्माण में रसरज पारद (पारा) का प्रचुर उपयोग बताया है। पारद में विलक्षण उड़ने की एक विशिष्ट शक्ति पाई जाती है। पारे को एक हलके काष्ठ-निर्मित पक्षी के ढाँचे में कुंभ में बन्द करके तप्त किया जाय तो उसके शक्ति से विमान आकाश सञ्चारी हुआ करता है ऐसा लिखा हुआ है। दुष्ट गज को भय बतलाने के लिए भी रसयत्र के द्वारा सिंहनाद कराए जाने की विधि बतलाई है।

पुस्तक के हिन्दी अनुवाद की अत्यन्त आवश्यकता है। पुस्तक पढ़ने से प्रतीत होता है कि यत्र चलाने में जो स्थान आज स्टीम (Steam) और पेट्रोल का है वही स्थान प्राचीन भारत में पारद (Mercury) का था। जो यत्र आज उपस्थित है उनसे भी अधिक विलक्षण यत्र प्राचीन भारत की शोभा बढ़ाते थे, ऐसा 'अशुबोधिनी शास्त्र' और 'अगस्त्यसंहिता' के अनन्तर राजा भोज के 'समरांगण सूत्रधार' पढ़ने से प्रतीत होता है। राजा भोज ने युक्ति कल्पतरु और 'समरांगण सूत्रधार' की रचना से प्राचीन भारत की वास्तु और शिल्प विद्या को अजर और अमर बना दिया है।

(२६) महाकात्यायन

'अगुत्तर निकाय' में भगवान् बुद्ध ने कहा था कि "सक्षिप्त प्रदेश का विस्तारपूर्वक अर्थ करनेवाले मेरे जितने भिक्षु श्रावक हैं उनमें महाकात्यायन श्रेष्ठ हैं।"

उज्जयिनी के महाराज चण्डप्रद्योत के पुरोहित के लड़के का नाम महाकात्यायन (या महाकाञ्चन) था। श्री धर्मानन्द कौशवी ने मालवमयूर के चैत्र १९८२ के अंक में महाकात्यायन की जीवनी लिखी है।

काचन अपने गोत्रनाम 'कात्यायन' से प्रसिद्ध हुए हैं। कहते हैं कि उनके शरीर की कान्ति सोने की होने के कारण उनका नाम 'काचन' पड़ा था। महाराज चण्डप्रद्योत बुद्ध-दर्शन के लिए अतीव उत्सुक थे क्योंकि उन दिनों सर्वत्र बुद्ध भगवान् की कीर्ति फैल रही थी।

उन्होंने बुद्ध भगवान् को बुलाने के लिए महाकात्यायन को प्रव्रज्या सन्यास लेने के लिए अनुमति दी। चुने हुए सात मनुष्यों को लेकर महाकात्यायन बुद्ध के पास आया और धर्मोपदेश श्रवण करके अपने सात साथियों के साथ अर्हंतपद को प्राप्त हुआ।

भगवान् बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों में महाकात्यायन की गणना है। परन्तु किसी कारणवश भगवान् बुद्ध उज्जयिनी नहीं आ सके। महाकात्यायन को उज्जयिनी वापिस आने की आज्ञा मिलने पर वह उज्जयिनी चले आए। महाराज चण्ड प्रद्योत ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया।

रास्ते में 'तेल एनालि' नामक शहर में इन लोगों को कोई भिक्षा नहीं मिली थी। यह सुनकर एक व्यापारी की दरिद्र कन्या को बड़ा दुःख हुआ। उसके सौन्दर्य की और लम्बे केशों की शहर में बड़ी ख्याति थी। एक धनिक की कन्या अल्पकेशा थी। वह दरिद्र कन्या के केशों को एक सहस्र कार्पाण में लेना चाहती थी। परन्तु स्वाभाविक सौन्दर्य की वस्तु होने के कारण उसने केश नहीं बेचे।

जब महाकात्यायन के सदृश भिक्षु को शहर में भिक्षा न मिलने की बात सुनी तो उस दरिद्र कन्या ने अपने केश काटकर दासी को बेचने को दे दिए। दासी जब धनिक कन्या के पास लाई तो उसने केवल आठ कार्पाण ही दिए। इन आठ कार्पाण को लेकर शहर के नाम बचाने के लिए उस दरिद्र कन्या ने महाकात्यायनादि की भिक्षा का प्रवन्ध किया था।

जब महाराज चण्डप्रद्योत ने यह कथा सुनी तो मंत्री को भेजकर उस दरिद्र कन्या को बुलाया और अपनी पटरानी बनाया। इस रानी से चण्डप्रद्योत को पुत्र हुआ। इस कन्या के पिता का नाम 'गोपालक' था। महाराज चण्ड प्रद्योत ने अपने पुत्र का नाम भी गोपालक रखा। इस तरह महाकात्यायन के प्रभाव से एक दरिद्र कन्या उज्जैन की पटरानी हुई थी।

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्तित्व

इस रानी का नाम ही 'मापाल' माता देवी' पड़ गया था। इनमें फिर 'नाचन-बनायान' में महाकाल्यायन के लिए एक विहार बनवाया। परन्तु बुद्ध-दशन सुलभ हानि के कारण काल्यायन अधिकतर गंगा-यमुना प्रदाय में चले जात थे।

'नक्षत्रमन्त्रिकाय' के 'मयुषिष्ठक', 'महावज्जान' 'महेवरल' और 'उदम विभा' इन सुता में महाकाल्यायन ने नगवान् बुद्ध के सक्षिप्त उपदा का अर्थ विस्तारपूर्वक लिखा है। 'मयुरिय सुत्त' में मयुरा के राजा अवन्तिनाय का काल्यायन बुद्ध भगवान की राखण में किस प्रकार लगे हुए इसका वर्णन है।

डाक्टर बिन्दरमान्ज के मत से 'नेतिपकरण' और 'पटकोपदा' भी महाकाल्यायन के बनाए हुए बताए जाते हैं। 'पेटकापदेश' में 'पिटका' के विद्याविद्या का आदेश दिए गए हैं।

(२७) इसिदासा

"परमत्त्वदीपना" में लिखा है कि उज्जैन के उत्तम कुल के पवित्र विभवमम्पन्न नाम के सठ के पर में इसिदासी ने जन्म लिया था। उसने इसिदासा का व्याहृण एक बड़े अच्छे कुल के गेठ के लच्छू में किया। इसिदासी अत्यन्त पतिव्रता रही परन्तु पति ने घृणा करके उनका त्याग दिया। सात और दससुर के अनुरोध से इसिदासी फिर उज्जैन पिता के पास रहने लगी। पिता ने उसका व्याहृण फिर किसी जय पुद्गल के साथ कर दिया परन्तु दासीभाव से रहते हुए भी इसिदासी वहाँ से भा निकाली गई। तीसरी गादी के अनन्तर भी वही हाल हुआ। उसने अनन्तर समार त्याग और प्रवाजिका की ओर इसिदासी की प्रवृत्ति हुई। बहुत शील सम्पन्न बेटी जिनदत्ता का आगमन पर इसिदासी ने बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की इच्छा प्रकट की। पिता ने स्नहपूर्वक पहलू ता राखने का प्रयत्न किया परन्तु बुद्ध सबल्य देखकर उसे निर्वाण प्राप्त करने का आदेश दिया। सन्तानिना (पत्नी) होकर सारी विद्याया में पारंगत होकर उग काल की प्रमृण बौद्ध धर्मिया में इसिदासी की गणना हुई। 'धरीगाया' में इसिदासी की सुन्दर पाली कविता (रचना) दी हुई है। उस कविता में इसिदासी ने अपने पूज्य मा का विमूत हाल दिया है, जिसके कारण इन जन्म में उसको सच्चरित्र होने पर भी अनेक माननाएँ भोगनी पड़ी थी।

(२८) अमय, (२९) अभयमाता और (३०) अभयदेवी

श्री वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में लिखा है कि उज्जयिनी की येदाएँ भी आयप्राय और पवित्र थी।

आयप्राया गुण्य आवन्तिवय।

चाण्डस्त नाटक में पवित्र वेदमाया में अधिष्ठा 'वसन्तसना' का नाम आज सब प्रसिद्ध हो चुका है। बौद्धकाल में ऐसी ही वेदमाया पद्मावती के नाम से उज्जैन में रहती थी। धम्मदास ने 'परमत्त्वदीपनी' में इसका 'नगरसामनी' लिखा है। राजा विम्बिसार ने उसके रूप, गुण और सम्पत्ति के विषय में बहुत सुना था। उस पर मोहित होकर राजा ने पुरोहित से उज्जैन यात्रा के प्रवर्णन करने के लिए कहा। पुरोहित ने कुम्भार नाम के यक्ष का बुलाया और कुम्भीर राजा को उज्जैन में लौटाया। राजा ने पद्मावती के साथ सन्धोग किया और उसके कुक्ष में गन्ध देकर उसको यह कहते हुए अपनी मुद्रिका दी कि अगर तू पुन उलटने हो तो मेरे पास ले आना। पुन होने पर पद्मावती ने उसका नाम अभय रखा। और सात वर्ष की अवस्था होने पर राजा के पास ल गई। राजा अभय को देखकर पुत्र प्रेम से विह्वल हो गया और राजगृह में बड़े मान सत्कार से पालन-पोषण किया। अभय बड़ा होने पर बौद्ध भिक्षु हुआ। उसकी माता ने भी पुत्र के मृत से बौद्धधर्म सुनकर सयास ग्रहण किया, और अभयमाता के नाम से प्रसिद्धि पाई। जात्यदृष्टि लाभ करके अरहत्त्व का परमपद प्राप्त किया।

अभयमाता के साथ ही उनकी सखी अभयत्वरि ने भी सन्यास ग्रहण किया। अभयत्वरि ने उज्जैन के उत्तम कुल में जन्म ग्रहण किया था। और अभयमाता के साथ अन्तिम दिवस राजगृह में बिताए। दोनों की रचनाएँ वेरीगाया में दी हुई हैं। अभयदेवी ने बुद्ध के दशन प्राप्त करके अरहत्त्व पद प्राप्त किया।

(३१) उवट

उवट ने शौनक के श्रुतप्रतिपाद्य पर भाष्य लिखा था और अवन्तिका (उज्जनी) में शुक्ल यजुर्वेद पर मन्त्रभाष्य लिखा था। यह मन्त्रभाष्य राजा भोज के समय में लिखा गया था, और इसमें अपूर्व विद्वत्ता प्रदर्शित की गई है।

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

संवत् १७७९ (सन् १७२३ ई०) में श्री भीमसेन दीक्षित ने मम्मट के 'काव्यप्रकाश' पर सुधोदधि या सुधासागर नाम की टिप्पणी में यह लिखा था कि मम्मट के ही भाई कैयट और उवट (औवट) थे। मम्मट ने ही अपने भाइयों को शिक्षा दी थी जिनमें से कैयट ने पतञ्जलि के महाभाष्य पर "प्रदीप" नाम की व्याख्या लिखकर प्रसिद्धि पाई और उवट ने वेद पर मंत्रभाष्य लिखकर प्रसिद्धि पाई थी।

श्रीमान् कैयट औवटो ह्यवरजो यच्छात्रतामागतो भाष्याब्धि निगमं यथाक्रममनुव्याख्याय सिद्धि गतः॥ वियोडोर औफ्रेक्ट ने 'कैटेलोगस कैटेलोगोरम्' के प्रथम भाग पृष्ठ ४३२ पर पं० भीमसेन के इस कथन को मिथ्या बतलाया था। औफ्रेक्ट का समर्थन करते हुए श्रीयुत प्रोफेसर काणे और डॉक्टर डे का भी यही मत है। 'साहित्यदर्पण' की अंग्रेजी भूमिका में प्रोफेसर काणे ने तो यह भी लिखा है कि मम्मट, कैयट, उवट के नामों के नादसाम्य के ही कारण तीनों के भाई होने की कथा चल निकली थी। वास्तव में यह कथा सही नहीं है।

प्रोफेसर गजेन्द्रगडकर ने 'काव्यप्रकाश' की अंग्रेजी भूमिका में इन मतों का खण्डन करते हुए पं० भीमसेन के मत का समर्थन किया है। उनका तर्क यह है कि तीनों नाम विशेषतः काश्मीरी हैं। अल्लट, अद्भट, उवट, औवट, कैयट, जैयट, भल्लट, रुद्रट, लोल्लट—सभी काश्मीरी नामकरण सूचित करते हैं।

कैयट ने अपने पिता का नाम जैयट लिखा है यथा—

महाभाष्यार्णवावारपारिणि विवृतिप्लवम् । यथागमं विधास्येऽहं कैयटो जैयटात्मजः॥

उवट ने अपने मंत्रभाष्य में लिखा है—

ऋष्यादींश्च पुरस्कृत्य अवन्त्यामुवटो वसन् । मंत्रभाष्यमिदं चक्रे भोजे राज्यं प्रशासति॥

आनन्दपुरवास्तव्यवज्रटाख्यस्य सूनुना । मंत्रभाष्यमिदं क्लृप्तं भोजे पृथ्वीं प्रशासति॥

यहाँ पर स्पष्टतः उवट ने अपने पिता का नाम वज्रूट लिखा है। प्रश्न यह है कि क्या वज्रूट और जैयट एक ही थे ?

लन्दन में इण्डिया आफिस के पुस्तकालय में संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों की सूची जूलियस एंगेलिंग ने तैयार की थी। भाग १ पृष्ठ २९ पर वाजसनेयी-संहिता पर उवट के मंत्रभाष्य की दो प्रतिलिपि बताई गई हैं (नं० १८६ व १८७)। इन पर जो श्लोक लिखे पाए गए हैं उनमें एक पर भाष्यकार के पिता का नाम वज्रूट और दूसरे पर जैयट लिखा है। श्लोक ये हैं :—

(१) आनन्दपुरवास्तव्यवज्रटाख्यस्य सूनुना । उवटेन कृतं भाष्यं पदवाक्यैः सुनिश्चितैः॥

(२) आनन्दपुरवास्तव्यवज्रटाख्यस्य सूनुना । मंत्रभाष्यमिदं क्लृप्तं पदवाक्यैः सुनिश्चितैः॥

सम्भव है जैयट और वज्रूट एक ही हों। और मम्मट, कैयट, उवट भाई ही हों। मम्मट ने काव्यप्रकाश में उदात्त अलंकार के उदाहरण में राजा भोज के दान की भी अत्यधिक प्रशंसा की है। इससे भी पं० भीमसेन दीक्षित का मत सही प्रतीत होता है। क्योंकि यह प्रशंसा मम्मट ने अपने भाई उवट से सुनी होगी जो राजा भोज के आश्रय में रहते थे।

सारांश यह कि तीनों भाई काश्मीर के आनन्दपुर ग्राम के रहनेवाले थे। काशी में विद्याध्ययन करने के अनन्तर उवट ने उज्जैन में निवास किया और यहीं मंत्रभाष्य लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वरनाथ रेड्डी का यह मत कि उवट गुजरात में आनन्दपुर के रहनेवाले थे और वहाँ से उज्जैन चले आए थे, सही नहीं है। आनन्दपुर काश्मीर के अन्तर्गत था, और उवट काश्मीर से ही आए थे।

(३२) महाराज चण्डप्रद्योत

उज्जयिनी के पूर्व कालीन इतिहास में महाराज चण्डप्रद्योत का काल कई दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कवि कालिदास ने भी इस काल का स्मरण करके 'मेघदूत' में लिखा था :—

प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जन्हे हर्म तालद्रुमवनमभूदत्र तस्यैव राज्ञः।

अत्रोद्भ्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाद्य दर्पादित्यागन्तुन् रमयति जनो यत्र वन्धनभिज्ञः॥

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्तिक

(प्रद्योत की कथा-वासवदत्ता को वत्सराज उदयन ने हरण किया था। उसी प्रद्योत के यहाँ मुनहरी (या सोने के ?) तालवृक्षा का वन भी था। यहीं नलगिरि हाथी ने स्तन को उखाड़कर भ्रमण किया था। यह कथा मुना-मुनाफर वहाँ के बृद्ध इतिहासज्ञ वयूजनों को प्रसन्न किया करते हैं।)

‘क्यासरिस्तागर’ में यह हाल बड़े मनाहूर रूप से वर्णन किया गया है। राजा महद्रवमा उज्जैन के राजा थे। उनके पुत्र जयसेन और इन्हीं जयसेन के पुत्र महान्न बनाए गए हैं। महामेन का दूसरा नाम प्रद्योत था। महामेन ने बड़ी भारी तपस्या की और देवी भगवती के ऊपर अपना नाम बाँट काँटकर हवन किया जिससे प्रसन्न होकर देवी ने इन्द्र के ध्वज के समान अपना एक खड्ग और एरावन के समान एक बड़ा नलगिरि नाम हाथी दिया और कहा कि तूने बड़ा चण्डकर्म किया है, इसलिए तेरा नाम चण्डमहामेन होगा। देवी यह कहकर अन्धधान हो गई कि अगरक-दत्त की पुत्री अगरवती अग्नि मुन्दरी कथा महामेन को मिली।

कालान्तर में चण्डमहामेन ने अगरक को मारकर अगरवती से अपना ब्याह किया। जिससे उनके गापालक और पालक दो पुत्र और एक चन्द्रिका के समान अत्यन्त रूपवती कन्या वासवदत्ता उत्पन्न हुई।

महामेन उसका विवाह वत्सराज उदयन से करना चाहते थे क्योंकि वे पांडववंश में जन्म थे। पुराणा की राज-वशावस्था के अनुसार उदयन के पिता का नाम गतानीक था। उदयन-पिता शतानीक, महाभारत के परचात, पौरवकुल के गतानीक द्वितीय थे। ऐसे वंश का छोड़कर अपनी प्यारी कन्या चण्डमहामेन और किसीके दने को तयार न थे। जाय राजाजी न उस समय पांडव-वंश ही सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था।

राजा उदयन युवक थे। शतानीक की मृत्यु होत ही पाञ्चाल राजा आश्वि ने उदयन पर आक्रमण कर दिया और वत्सदेश का कुछ भाग हस्तगत कर लिया था। गद्दी पर बैठे ही वत्सराज इस प्रकार छोटा रह जाने से उदयन को निराशा हुई और मन्त्रियों पर राज छोड़कर स्वयं हाथा पकड़ने के ब्यसन में लिप्त हो गए। उदयन अपनी घोषवती वीणा बजाकर हाथिया की उद्दण्डता दूर कर उन्हें आमानी से पकड़ लेते थे।

राज्याभिषेक के अनन्तर उदयन एक बार विष्णुचाल के वन में गए। चण्डमहामेन का उस समय महामंत्री भरत-रोहक था। उसने उदयन को पास में आया जानकर, चण्डमहामेन की आज्ञा लेकर, उदयन को कैद करने के लिए बड़ा भारी पड्यन रचा। एक दिन का हाथी बनवाकर उसके भीतर बड़े बड़े बीरा का भरकर विष्णुचाल के वन में छोड़ दिया। राजा उदयन की निकारिमा न उस हाथी की बड़ी प्रशंसा की। दूसरे दिन कुछ गुप्तचरों को लेकर उदयन-सभा को छोड़कर हाथी पकड़ने चले गए। सच्चा हो चुकी था, उदयन वीणा में तल्लीन हो गए थे। इन्धिम और वास्तविक गज में उनका भेद नहीं दिखाई दिया। जैसे उदयन को पावर गन्धारी से निकल कर उदयन का कद करके उज्जयिनी ले आए। चण्डमहामेन ने उदयन का बड़ा सम्मान किया। वीणा सिताने के लिए उदयन को वासवदत्ता का गानक नियुक्त किया। दोनों का प्रेम-निरूपण हो गया। तब तक उदयन के महामंत्री योगचरायण और पुराहित वसन्तव ने बदलकर उज्जयिनी आ गए और छल से उदयन और वासवदत्ता दोनों का वत्सदेश ले गए। वहाँ गद्दी पर बैठकर, वासवदत्ता को उदयन ने अपनी रानी बनाया और चण्डमहामेन ने भी प्रसन्न होकर अपने लड़के गापालक को भेजकर दोनों का विधिवत विवाह करा दिया। इस विवाह के कुछ काल अनन्तर योगचरायण ने वासवदत्ता की सलाह से मगधराज-कुमारी पद्मावती ने भी उदयन का ब्याह कर दिया, और चण्डमहामेन और मगध की सेनाओं की सहायता से पाञ्चाल देश जीतकर वत्सराज में मिला लिया।

‘क्यासरिस्तागर’ में उदयन और वासवदत्ता के पुत्र नरवाहनदत्त की और भी अधिक कीर्ति वर्णित की गई है। बताया यह जाता है कि सामदेव ने ‘क्यासरिस्तागर’ उज्जैन में ही लिखी थी। अन्य ग्रन्थकार उदयन के पुत्र का नाम बहीनर बताते हैं। ‘मत्स्यपुराण’ ने लिखा है कि उदयन और उनके प्रतापी पुत्र भरतवत्स के अन्त में होये।

जा कुछ भी हो, उदयन वासवदत्ता की प्रणय-कथा ने मसृष्ट साहित्य का एक जीवन प्रदान कर उज्जयिनी और उसके भरपूर चण्डप्रसाद की कीर्ति का ही अमर बना दिया है। मसृष्ट साहित्य के प्राचीनतम नाटककार कनिकुलप

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

कालिदास के अनुसार भास, सौमिल्ल और कविपुत्र आदि हैं। वास्तव में कालिदास के समय में भास का यश अच्छी तरह फैला हुआ था। राजशेखर ने लिखा है कि भास का नाटक-संग्रह था और स्वप्नवासवदत्ता सबसे श्रेष्ठ नाटक था :—

भासनाटकचक्रेऽपि च्छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम्। स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥ (सूचितमुक्तावली)

भास के 'प्रतिज्ञा योगन्धरायण' नाटक में उदयन और वासवदत्ता के ऊपर लिखित प्रेम-परिणय कथा का वर्णन है। भास का दूसरा छह अंकों का 'स्वप्नवासवदत्ता' नामका नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन की सार्वभौमत्व प्राप्ति के लिए मगधराज कन्या पद्मावती से विवाह की पूरी कथा दी गई है। भास का 'चारुदत्त' नाटक भी चण्डप्रद्योत के पुत्र पालक राजा की उज्जयिनी से सम्बन्धित है और शूद्रक का 'मृच्छकटिक' इसी 'चारुदत्त' का ही दूसरा परिवर्द्धित संस्करण समझा जाता है। बाण के 'हर्षचरित' में भी यह कथा मिलती है। और कई पाली ग्रंथों में भी यह कथा उद्धृत की गई है। 'बृहत्कथाश्लोकसंग्रह' और 'विष्णुगुप्त' में भी यह प्रणयकथा किसी न किसी संक्षिप्त रूप में दिखाई है। ऐसा भी बताया जाता है कि भास ही संस्कृत भाषा में प्रथम नाटककार थे और संस्कृत नाटकों का सूत्रपात चण्डप्रद्योत की उज्जयिनी से ही हुआ है। बाद के नाटक भी इसीलिए उज्जयिनी से सम्बन्धित हैं। संस्कृत साहित्य और संस्कृत नाटक के इतिहास में महाराज चण्डप्रद्योत का महत्त्व इसीलिए अत्यन्त अधिक माना जाता है। हर्ष की 'रत्नावली' और 'प्रियदर्शिका' और कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय' 'मालविकाग्निमित्र' और 'शकुन्तला' में कई स्थलों पर 'स्वप्नवासवदत्ता' और 'चारुदत्त' की छाया प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है।

'मृच्छकटिक' और 'चारुदत्त' नाटकों में महासेन के पुत्र पालक को दुराचार, कुनृप और बलमन्त्रिहीन लिखा है। पालक के पीछे अवन्ति का राज्य विजयाकुल में चला गया, ऐसा 'त्रैलोक्य-प्रज्ञप्ति' में लिखा है।

ऐतिहासिक दृष्टि—गौतम बुद्ध के काल में भारतवर्ष में चार महाराज ही श्रेष्ठ बताए जाते हैं। (१) उज्जयिनी के चण्डप्रद्योत महासेन, (२) मगध के श्रेणिक बिम्बसार, (३) कौशल के प्रसेनजित और (४) वत्स के उदयन।

'वीणावासवदत्ता' में निम्नलिखित राजाओं के नाम और भी बतलाए गए हैं परन्तु यह अधिक बलशाली प्रतीत नहीं होते :—

- (१) अश्मकराज सजय, (२) माधुरराज जयवर्मा, (३) काशीपति विष्णुसेन, (४) अगेश्वर जयरथ, (५) मत्स्यराज शतमन्यु, (६) सिधुनरेश सुवाहु, (७) पाचालराज आरुणि।

पाली ग्रंथों में चण्डप्रद्योत को 'चण्डपज्जोति' लिखा गया है और वे गौतमबुद्ध के समवयस्क ही बताए गए हैं। पाली ग्रंथों में चण्डप्रद्योत के पिता का नाम पुलिक या अनन्तनेमि बताया गया है। 'समन्त पासादिका' में बुद्धघोष ने प्रद्योत का जन्म कुछ और भी रहस्यमय बताया है परन्तु वह सही प्रतीत नहीं होता। पुराणों में चण्डप्रद्योत का शासन-काल २३ वर्ष ही बताया है परन्तु पाली ग्रंथों में ५२ वर्ष बताया गया है। श्रीयुत डाक्टर विमलाचरण लॉ एम० ए०, बी० एल०, पी० एच्० डी० ने हाल में ही 'पुरातन भारत में अवन्ती' एक छोटी पुस्तिका अंग्रेजी में लिखी है जो ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग से प्रकाशित की गई है। पाली ग्रंथों के आधार पर श्रीयुत लॉ महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सूरसेन के राजा का नाम 'अवन्तिपुत्र' होने से उज्जयिनी और मयुरा राजकुलों में विवाह सम्बन्ध अवश्य मानना पड़ेगा। उत्तर पूर्व में अवन्ती राज्य वत्सराज की सीमा से भी मिलता हुआ था। उनके अनुसार राजा बिम्बसार अवन्ती नरेश प्रद्योत के मित्र थे। गौतम बुद्ध से उमर में वे ५ वर्ष छोटे थे और ५२ वर्ष राज करके बुद्ध निर्वाण के ८ वर्ष पूर्व उनके पुत्र अजातशत्रु ने बिम्बसार की हत्या करके राज हस्तगत कर लिया। जब इस हत्या का समाचार चण्डप्रद्योत ने सुना तो उन्होंने अजातशत्रु पर धावा करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। चण्डप्रद्योत के धावे से भयभीत होकर अजातशत्रु ने राजगृह की रक्षा के लिए सारे प्रबन्ध किए परन्तु फिर चण्डप्रद्योत ने किसी कारण से अपना विचार छोड़ दिया।

पाली ग्रंथों में चण्डप्रद्योत को उग्रकर्मा, नयवर्जित, सिद्धान्त-रहित और नास्तिक बताया गया है।

प्राचीन उज्जयिनी से सम्बन्धित कुछ महान् व्यक्ति

चण्डप्रघात न गौतम बुद्ध को उज्जयिनी निमज्जित करने के लिए अपने राजगृह के पुत्र कात्यायन का भजा था। परन्तु बाधितस्व उज्जैन न पधार सके। महानात्मायन बुद्धदेव के प्रमुख शिष्या में अत्यन्त प्रसिद्ध हुए हैं। उनका कारण चण्डप्रघात का नाम आदर से लिया जाता था। जबन्ती एवं सूरसन दत्त में बौद्ध धर्म को फलतः उनका ही श्रेय था। गौतम बुद्ध के अनन्तर बौद्धसन्त की भाँति ही महानात्मायन का सम्मान होता रहा। मयुरा नरेन्द्र वंश का कात्यायन ने वष-व्यवस्था को विरोध में उपदेश दिया था वह 'मधुरा-मुत्त' के नाम से अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ और आज भी बौद्धधर्म विद्वत्ता के एक उत्कृष्ट उदाहरण की भाँति उद्धृत किया जाता है। महानात्मायन का उपदेश का आधार पर अत्यन्त प्रसिद्ध 'महानिर्वाण' की रचना की गई थी। कात्यायन को 'काचन' या 'कञ्चन' भी लिखा है। इनके जीवन चरित सम्बन्धी बात हमें ज्ञान मिली है।

पाली ग्रन्थ में महामप्रसिद्ध वक्ता जीवक वं उज्जैन जाकर महाराज चण्डप्रघात की बीमारी हटाकर उनका स्वस्थ करने का वचन बड़ी बनी किया जा वं रूप में दिया गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित डा० गिरौद्रनाथ मुखोपाध्याय के अंग्रेजी ग्रन्थ 'हिन्दू आफ दी इण्डियन मीडिसिन' के तृतीय भाग में इनमें से कुछ वचन का अनुवाद पाली ग्रन्थ से किया गया है। अब ग्रन्थ में भी यही वचन मिलते हैं।

इन ग्रन्थों के आधार पर बताया गया है कि श्रेणीय विम्बिसार के कुमार अभय के एक वेश्या से उत्पन्न पुत्र 'जीवक' का महाराज विम्बिसार ने पुत्रवत् मानकर पाला था। बड़े होने पर जीवक अपना इच्छानुसार तमगिला विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे और वहाँ नाल के मिरमीर अध्यापक आत्रेय ने उनको रात रात आयुर्वेद पढ़ाकर दक्ष कर दिया था। अत्यन्त प्रतिभावान होने के कारण उनको शीघ्र ही वचन भी प्राप्त हो गई। भारतवर्ष में जहाँ अन्य वक्ता निरास हो जाते वहाँ जीवक बुलाए जाते थे। फलतः फलतः उनकी कीर्ति दिगन्त में व्याप्त हो गई।

एक बार उज्जयिनी के महाराज चण्डप्रघात पाण्डुरोग से बीमार पड़े। सत्तार प्रसिद्ध वक्ता बुलाए गए परन्तु उनके रोग को दूर नहीं कर सका। तब उन्होंने श्रेणीय विम्बिसार को जीवक का भजने की प्रार्थना की। आज्ञा मिलते ही जीवक उज्जैन आए। यहाँ आने पर उनको पता चला कि चण्डप्रघात का क्रूर स्वभाव है और वह ऐसे रस से घृणा करत है जिसमें घी या तेल की चिकनाहट हो। परन्तु ऐसा रस लिए बिना रोग दूर नहीं हो सकता। ऐसा रस लेते ही इनकी वमन होगी। और स्वभाव से ही क्रोधित होने पर वमन होता ही, पता नही क्या क्रूर आज्ञा दे डालेंगे। क्रोध इतना है कि मृत्यु-दण्ड की आज्ञा भी असम्भव नही है।

एसा सोचते सोचते भारतीय वक्ता के उज्जवल रत्न जीवक, महाराज चण्डप्रघात वं यहाँ पहुँचकर कहने लग कि "ह महाराज। हम वक्ता लामा को जगल में दूर दूर जाकर नाना प्रकार की जड़ी बूटी एकत्रित करनी पड़ती है। कोई जड़ी प्रातः काल, कोई सायंकाल, कोई किसी समय, कोई किसी समय, लानी पड़ती है। इसलिए प्रथम तो कोई बहुत तैज वाहन का प्रबंध होना चाहिए और द्वितीय यह भी जाना होनी चाहिए कि उज्जयिनी के किसी भी द्वार से किसी भी समय अन्दर आते या बाहर जाते हुए हमको कोई द्वारपाल, सैनिक या कर्मचारी रोकने न पाए"।

महाराज ने वसीही आज्ञा कर्मचारियों का दे दी। और सारे वाहन भी उनको दिखलाने का आदेश दिया। उस समय द्रुगतिवाला वाहना में चार या पाँच वाहन उज्जयिनी में अत्यन्त प्रसिद्ध थे—

- (१) उपनिका रथ—जिसका एक दास उपनिका ले जाता था। यह एक दिन में ६० याजन जाकर लौट आता था।
- (२) नालगिरि—हाथी जो एक दिन में १०० योजन जाता और उतनी ही दूरी से वापिस भी आ जाता था।
- (३) मूडकेसी (मजुकेसी)—घाड़ी जो १२० योजन जाकर वापिस आ सकती थी, और
- (४) तेलकणिका—घाड़ी जिसकी तबी आ इतनी ही थी। (कहा कही इसको घोजकड़ी घाड़ी लिखा है)

उदनवत्तु' में पाँच वाहन लिखे हैं, रथ का नाम कक्का और भद्रावती हविनी भी लिखा है।

श्री वृजकिशोर चतुर्वेदी

जीवक कभी किसी वाहन पर, कभी किसी वाहन पर, कभी किसी समय, कभी किसी समय, आते जाते बने रहे। कई दिवस व्यतीत होने पर रस तैयार करके राजमहल में ले गए और महाराज को नाक बन्द करने को कहा। नाक बन्द करके रस पी लेने पर, जीवक शीघ्रता से चले गए और भद्रावती हथिनी लेकर कौशांबी भाग आए। महाराज चण्डप्रद्योत का जी मिचलाता रहा और थोड़ी देर के अनन्तर उन्होंने वमन करना प्रारंभ किया। तब उन्हें पता चला कि उनके आदेश के प्रतिकूल उनको किसी प्रकार के तेल में मिलाकर औषधि देदी गई है, उसी समय जीवक को बुलाया गया परन्तु जीवक का पता कैसे लग सकता था? वह तो कौशांबी पहुँच चुके थे।

महाराज ने रथ लेकर उघनिका दास को तुरन्त ही खाना कर दिया। कौशांबी में जीवक को उस दास ने आ घेरा। जीवक उस समय भोजन कर रहे थे। उस दास को भी खाने को कहा परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया। परन्तु उसकी इच्छा के विरुद्ध एक फल का थोड़ासा टुकड़ा उसको खिला ही दिया। फल खाते ही उस दास का सिर चक्कर खाने लगा। जब जीवक भोजन समाप्त करके राजगृह चलने को उद्यत हुए तब उस दास को वही फल और खिला दिया। जिससे वह तुरन्त ही अच्छा हो गया। हथिनी उसको वापिस देते हुए जीवक ने यह कहा कि औषधि जो महाराज चण्डप्रद्योत को दी थी वह अचूक थी। वमन होने के अनन्तर इतना समय हो चुका है कि उसने अपना प्रभाव दिखाया होगा और वह बिलकुल अच्छे हो गए होंगे और उनका क्रोध भी जाता रहा होगा। अब तुम उज्जयिनी लौट जाओ। निंदान दास ने उज्जैन लौटकर सारी कथा जब महाराज को सुनाई तो वे बहुत प्रसन्न हुए और बहुमूल्य वस्त्र जीवक को भेंट में भेजे।

इस समय, अकस्मात् गौतम बुद्ध बहुत बीमार पड़ गए और सारे भारतवर्ष में खलबली मच गई। आनन्द ने जीवक से कहा कि ससार के महापुरुष का उपचार असाधारण रीति से होना चाहिए क्योंकि सारे ससार की दृष्टि आज इस ओर है। जीवक ने सोचा कि जुलाव दिए बिना बोधिसत्व अच्छे नहीं हो सकते परन्तु इनका शरीर इतना शक्तिशाली नहीं रहा है कि साधारण जुलाव दिया जा सके, इसलिए तीन कमल के फूल मगाए गए और उन कमल पुष्पो में सुगंधित औषधियाँ बड़े यत्न से बन्द करके एक एक फूल बुद्ध भगवान् को सूघने को दिया गया। एक फूल सूघने पर दस बार उदर स्वच्छ करने को जाना पड़ता था। परन्तु उससे किंचित् भी कष्ट या दुर्बलता प्रतीत नहीं होती थी। तीस बार मलशुद्धि के अनन्तर भगवान् बुद्ध बिलकुल स्वस्थ हो गए और सारे ससार में जीवक की कीर्ति और भी उज्ज्वल हो गई।

भगवान् ने प्रसन्न होकर जीवक को आशीर्ष दी। तब साहस करके जीवक ने भगवान् से एक वरदान मागा। भगवान् ने कहा जो तू कहेगा वैसे ही आज्ञा दूंगा। तब जीवक ने कहा कि “भगवान् को एव भिक्षु भ्राताओं को, रद्दी चिथड़ों के कपड़े जोड़ जाड़कर पहनते देखदेख मेरा चित्त थक गया है। इसलिए उज्जयिनी के महाराज चण्डप्रद्योत के भेजे हुए बहुमूल्य ‘शिवेटचक’ वस्त्र अब धारण करने की आज्ञा प्रदान की जावे और स्वयं भी भगवान् यह वस्त्र धारण करने की कृपा करें। जीवक की बात मानते हुए उस दिन भगवान् ने यह आज्ञा प्रदान की कि जो भिक्षु चाहे वह प्रसन्नता से अच्छे वस्त्र पहिन सकता है। वस्त्रों के विषय में जो कड़ी आज्ञा प्रारंभ में दी गयी थी, जीवक की प्रार्थना के अनुसार अब वह शिथिल की जाती है।

स्वयं बुद्ध भगवान् ने भी जीवक का आभार मानकर दूसरे वस्त्र धारण किए और इस प्रकार महाराज चण्डप्रद्योत की उज्जयिनी के बने हुए सुन्दर वस्त्रों ने ससार में उज्जयिनी की कीर्ति-पताका फहराकर बौद्ध भिक्षुओं के सामाजिक इतिहास में महान् परिवर्तन कराया।

काव्य, साहित्य, नाटक, प्रेम-परिणय, प्रणयकथा, राजनीति, हस्तिशिक्षा, युद्ध-शिक्षा, मोने के ताल-बन, नाना प्रकार के वाहन, यत्र-शिक्षा, नीलागिरि हाथी, बौद्धधर्म, धर्म-प्रचार, काचन की भूमि, बहुमूल्य नाना प्रकार के बने वस्त्रों और सुन्दर वस्त्र-कला के लिए महाराज चण्डप्रद्योत और उज्जयिनी की कीर्ति सदा अजर और अमर बनी रहेगी।

(३३) स्वामी जदरूप

मुगल काल में प्राचीन उज्जयिनी के गौरव का स्मरण दिलातेवाले स्वामी जदरूप का नाम मुगल बादशाहों के इतिहास में कई बार आया है।

मालवों का संक्षिप्त परिचय

श्री कृष्णदेव एम्० ए०

प्राचीन भारत के इतिहास में मालव जाति का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैयाकरण पाणिनि (लगभग ८०० ई० पू०) के युग से लेकर कम से कम गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त (३५०-३८० ई०) के काल तक अर्थात् एक सहस्राब्दी से भी अधिक इस जाति की महत्ता अक्षुण्ण बनी रही। पंजाब की आदिम निवासी यह जाति, राजपूताना, मध्यभारत, युक्तप्रान्त, लाटदेश तथा मालवा प्रभृति भारत के जिन विभिन्न प्रान्तों में कालान्तर में जा बसी, उन सभी प्रान्तों पर इसकी अमिट छाप पड़ी। मध्यभारत का मालवा प्रान्त इस जाति के चिरस्थायी प्रभाव का एक ज्वलन्त प्रतीक है। यूनानी सिकन्दर की विश्व-विख्यात वाहिनी के सामने जहाँ उत्तर-भारत की कितनी ही जातियों ने सिर झुका दिया, वहाँ कतिपय वीर जातियों के साथ इसने उससे अन्त तक लोहा लिया और उसे घायल कर उसके विशेष कोप का भाजन बनी। इस जाति ने देश-देशान्तर की खाक छानी पर अपनी टैंक नहीं छोड़ी। भाग्य-चक्र के फेरे ग्वाकर इसने स्थान परित्याग किया पर अपनी स्वतंत्रता तथा स्वाभिमान का परित्याग नहीं किया। एकता और स्वातन्त्र्य प्रेम का जो आदर्श इस जाति ने उपस्थित किया वह हमारे इतिहास का अत्यन्त गौरवपूर्ण अध्याय है।

मालवों की प्राचीनता के प्रमाण हमारे साहित्य और इतिहास में प्रचुरता से मिलते हैं। प्राचीनकाल में मालवों की चर्चा अधिकतर क्षुद्रकों के साथ हुई देखी जाती है। इसका कारण यह था कि ये दोनों ही पंजाब की पड़ोसी शक्तियाँ थी और इनके पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ थे। पाणिनि ने स्पष्ट-इनका नाम नहीं लिया किन्तु अपने एक सूत्र (५।३।११५) में इनकी ओर इग्न किया है। इस सूत्र में इन्हें 'आयुधजीविसध' कहा है जिसका तात्पर्य है कि इन सघों की विशेषता क्षत्रिय वृत्ति थी। काशिका की व्याख्या ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन सघों में मालवों और क्षुद्रकों की गणना प्रमुख थी। सिकन्दर के ऐतिहासिकों ने अपने लेखों में इन दोनों का एक साथ विस्तार में वर्णन किया है। इन्होंने मालवों को मल्लोइ, मल्लि अथवा मल्लड तथा क्षुद्रकों को औक्सिद्रकड, सुद्रकि, हाइद्रकड, अथवा साइद्रकड नामों से निर्देश किया है। इनमें से कौटिल्य नामक ऐतिहासिक लिखता है कि क्षुद्रकों और मालवों की सम्मिलित सेना में ९०,००० पैदल, १०,००० घुड़सवार और ९०० रथ हैं। पाणिनि के एक सूत्र (४।१।१६८) पर टिप्पणी करते हुए पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में क्षत्रिय जनपदों

श्री कृष्णदेव

यूनानी ऐतिहासिकों के विवरण से यह भी पता चलता है कि मालव बड़े ही समृद्ध थे और उनका देश सुविस्तृत एवं धन-धान्य सम्पन्न था। उनके नगरो तथा उनके प्रतिनिधियों के बहुमूल्य वस्त्रों से मालवों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का थोड़ा दिग्दर्शन हो जाता है। मालवसत्ता प्रजातन्त्र थी जिसमें क्षात्रधर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। क्षत्रियत्व उनकी राजनीति की आधारशिला था। उनके नागरिक युद्ध-विद्या में अपना अधिकांश समय देने के लिए नियम-बद्ध थे। इसका समर्थन हमारे व्याकरणों के प्रासंगिक निर्देशों से होता है जिनमें मालवों को 'आयुधजीविसघ' तथा 'क्षत्रिय जनपद' कहा है।

इतिहास बताता है कि १५० ई० पू० के लगभग मालवगण पंजाब छोड़कर पूर्वीय राजपूताना में जा बसे। पैंत्रिक भूमि के परित्याग का कारण सम्भवतः बाह्यलोकदेश के यूनानियों और कुषाणों का आक्रमण था। इन स्वतन्त्रता के पुजारियों ने दासत्व की अपेक्षा चिरन्तन प्रवास को कही अधिक श्रेय समझा। उनके जीवट का पता इससे चलता है कि अपने नये निवास-स्थान में भी वे उतने ही सुसगठित और शक्तिशाली रहे जितने पहले थे। कुछ काल के बाद उनकी बढ़ी हुई शक्ति का पश्चिम भारत की शक-सत्ता से संघर्ष होना अनिवार्य हो गया। क्षत्रप नहुषान के जामाता शक उपवदात के नासिक लेण में उत्कीर्ण शिलालेख से ज्ञात होता है कि मलय (मालव) राजपूताना की शक्तिशाली जाति थी और उन्होंने शकों और उनके मित्र उत्तमभद्रों के छक्के छुड़ा रखे थे किन्तु अन्त में वे उपवदात के हाथ पराजित हुए। अस्तु, इस पराजय के कारण मालवों के आन्तरिक बल और सगठन का ह्रास नहीं हुआ और कुछ काल बाद उन्होंने फिर सिर उठाया।

पूर्वीय राजपूताना में मालवों का सबसे प्रधान केन्द्र 'नगर' था जो जयपुर रियासत के उणियारा ठिकाना में है। इन पंक्तियों के लेखक ने इस स्थान की खुदाई करके इतिहास पर जो प्रकाश डाला है उससे पता चलता है कि प्रथमशती ई० पू० के लगभग मालवों ने इसकी स्थापना की और कम से कम दसवीं शती तक यह स्थान 'मालव-नगर' के नाम से विख्यात था। मालवों के सिक्के यहाँ हजारों की संख्या में पाए गए हैं। बहुत छोटे आकार और हल्के वजन के होने के कारण इन सिक्कों की गणना सप्तर के विलक्षण सिक्कों में की जाती है। लिपि के आधार पर इनका समय ईसा की पहली तीन शतियाँ निर्धारित होता है। ये सिक्के तीन श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं। पहली और दूसरी श्रेणी के सिक्कों पर 'मालवाना जय' और 'मालवगणस्य जय' अंकित हैं जिनके अर्थ स्पष्ट हैं। तीसरी श्रेणी के सिक्कों पर भपयन, मजुप, मपोजय, मपय, मगजश, मगोजय, मपक, पच, गजव, मरज, जमक आदि लिखे हैं। इन विचित्र लेखों के अभिप्राय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान् इन्हें मालव सरदारों के नाम समझते हैं, और दूसरे इन्हें साकेतिक लेख समझते हैं। अलन का मत है कि मकार और जकार की प्रधानता के कारण इन्हें 'मालवाना जय' का संक्षिप्त रूप समझना चाहिए। डॉक्टर देवदत्त रामकृष्ण भाण्डारकर 'मगज' को 'मालवगणस्य जय' का साकेतिक रूप तथा 'मपय' को 'मलय' पढ़कर इसे 'मालव' का रूपान्तर मात्र मानते हैं। इसी प्रकार एक और विद्वान् ने 'मगोजय' को 'मालवगणस्य यश' का संकेत माना है। इन लेखों की संख्या २० के लगभग है जिनमें १२ मकारादि हैं और चार को छोड़कर शेष में मकार आता है, अतः मकार का मालव नाम से सम्बन्ध होना असम्भव नहीं।

जयपुर रियासत में रेड़ नामक एक दूसरे स्थान की खुदाई से एक ताम्रमुद्रा मिली है जिसपर पहली शती ईसवी की ब्राह्मी लिपि में 'मालव जनपदस' अंकित है। कम से कम गुप्त-सम्राट् समुद्रगुप्त के काल (३५०-३८० ई०) तक मालव राजपूताना में ही जमे रहे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में मालवों का नाम राजपूताना के आर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, आभीर प्रभृति जनपदों में प्रमुख आया है। और जनपदों के साथ मालवों ने भी समुद्रगुप्त का तथा बाद में उसके उत्तराधिकारियों का आधिपत्य स्वीकार किया।

समुद्रगुप्त के समय के बाद मालव मध्यभारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर दशपुर प्रदेश में जा बसे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैनभगवती सूत्र के १६ महाजनपदों में मलय-मालव नाम का जनपद यही था और इसे ही अगुत्तर निकाय

1. ከጊዜ በኋላ ይህ ስራ ይቀጥላል

[illegible][illegible]

। ॥ १५४ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॥ १५४ ॥

मालवों का सक्षित परिचय

म अ न नी महाजनपद का नाम दिया गया। विदिगा (वर्तमान भलसा) समेत इस प्रदेश का अभी भी मान्यता कहते हैं। पुराणा में भी मालवा को चर्चा मौर्या, जब नी, जाभीर, शूर और अर्बुदा व साथ हुई हैं और उनका वास-स्थान परिप्राभा (परियात्र) पत्र के निकट कहा है (भाग्यन पुराण १२।१।३६, विष्णुपुराण ३।३, ब्रह्मपुराण ११।१७)।

दणपुर तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में प्राप्त गिलाखे से प्रमाणित होता है कि ईसा की ५वीं और ६ठी शताब्दी में विक्रम मन्त्र मालवा के नाम से विख्यात था। 'मालवाना गण स्थिया', 'धूम्रात्मवर्णगण्माते तथा 'मालवगणम्विनि-वर्णात्' पद इन शिलालेखों में सब सर गणना के साथ आते हैं। दक्षिण पूर्वीय राजपूताना में भी उस काल में विक्रम मन्त्र की स्थिति मालवों के नाम से थी, जैसा कि नगरी, बगम्वा और ग्यारसपुर के गिलाखे में ज्ञात होता है। अटल दणपुर तथा उसके निकट प्राप्त लेखों में जहाँ एव और भागवा की शक्ति और प्रभाव का ज्ञान होता है वहाँ दूसरी ओर यह भी सिद्ध होता है कि मालवमत्ता छोटी गिलाखी तक गणन-गाम्भव थी।

ईसा की ५वीं और ६ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के आरम्भ में दणपुर में अलिङ्कर नामक एक राजवंश का कर रहा था जिसमें जयवर्मा, मिहवर्मा, नरवर्मा, विश्ववर्मा और बभ्रुवर्मा प्रमुख राजाओं के उल्लेख हैं। इसी वंश में जयवर्मान विष्णुवर्धन नाम का महान् पराक्रमी राजा हुआ जिसका ५/९ भाग (विक्रम) सबत का गिलाखे तथा दो स्तम्भ जल दणपुर में प्राप्त हुए हैं। इन लेखों में ज्ञान होता है कि इस राजा ने ब्रह्मपुरा से लेकर पश्चिम समुद्र तथा हिमालय से लेकर विष्णु तक विजय विजय किया था।

ये भुवता गुप्तनायक सत्त्वसुधाश्रितिवृष्टप्रतापश्रीति गृहाधिपाना अतिपतिमुकुटाध्यास्तिनी याप्रविष्टा।

देशास्ताप्य वशलद्रुमगहनसरिहीरबाहूपगूढा बीयविस्फुरात् स्वगृहपरिसरावक्षया यो भुनक्ति॥

आलोहितोपपञ्चात्तलवनगहनीपत्यबाधामहे द्रावागगाश्लिष्टस्तानोस्तुहिनिलिखरिण पश्चिमावययोधे॥

सामनयस्य बाह्विषिणहृतमदै पादयोरात्मदम्भिवृद्धारत्नाशुराजिष्यतिवरगबला भूमिभागा क्रियते॥

इन प्रशस्त्रियों में अत्यन्त अवश्य है पर इनसे विष्णुवर्धन का पराक्रमी तथा विजयी होता सिद्ध होता है।

सातवीं शताब्दी से मालव मालवा से पूव की ओर फैलने दीखते हैं। वे सम्भवतः भेलसा से प्रयाग के बीच प्रदेशों में जा बसे थे। वाण के हयवर्गित में राजा महासेनगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त और माधवगुप्त का 'मालवराज पुत्र' मन्त्रा दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि हयवर्गित में पूर्वमालव अर्थात् विदिगा की ही मालव कहा गया है। इसी काल प्रसिद्ध चीनी यात्री युआनचंग (६२९-६४० ई०) अपनी यात्रा के मिलसिल में मालव आया था और इस प्रदेश का वर्णन कर गया है। उन्होंने मालव देश की राजधानी माही नदी के किनारे बताई है। यह मालव बलभी साम्राज्य के उत्तरिण मालवक आहार (वर्तमान खेडा और अहमदाबाद जिले तथा बडोदा का एक हिस्सा) प्रतीत होता है। उस राज्य में बलभी राज्य के अन्तर्गत था। इस देश के विषय में चीनी यात्री लिखता है कि यह अत्यन्त धन धाय है और यहाँ विद्या की बड़ी प्रतिष्ठा होती है।

मध्ययुग के जिन गिलाखे तथा साम्राज्यों में मालवा का उल्लेख आया है। यद्यपि चीनी यात्री के भी मालव स्वतंत्र सत्ता नहीं रही पर इसका उत्तर-भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और अब तक विद्यमान है मालवा प्रांत नाम मालवी या मालवीय ब्राह्मण प्राचीन मालवा के अमिट प्रभाव के चोकर है। ये ब्राह्मण मालवा गुजरात में ही नहीं जिन वर्तमान मध्य प्रांत तथा यूनानप्रदेश तक फैले हुए हैं। मध्ययुग के एक शिलालेख में भी दण का उल्लेख आया है जिससे स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों में पश्चिम में माहीवर्ध से लेकर पूर्व गंगातक तक के प्रदेशों की स्थाति मालवा के नाम पर हुई थी।

संत-नृपति और सत्कवि भर्तृहरि

श्री शंकरदेव विद्यालंकार

सन्त-कवि और नृपति भर्तृहरि केवल इतिहास के ही नहीं अपितु संस्कृत-साहित्य और भारतीय-संस्कृति के एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। उनकी संस्कृत सूक्तियाँ भारतीय-साहित्य में इतनी अधिक लोकप्रिय और हृदयंगम हो चुकी हैं कि वे रामायण, महाभारत, चाणक्य-नीति और पंचतंत्र के कर्त्ताओं की श्रेणी में निविवाद खड़े किए जा सकते हैं। जीवन और जगत के विषय में उनकी अनुभूतियाँ इतनी सूक्ष्म, विशद, विपुल और पैनी हैं कि भारतीय जनता ने उनको ऋषि कोटि का मनीषी और कृतिकार मान लिया है। अवश्य ही वे हमारे साहित्य-भाण्डार और संस्कृति-कोष के एक महामूल्य और प्रोज्ज्वल रत्न हैं।

भारतीय-इतिहास में यह अनुश्रुति सर्वत्र ही प्रचलित है कि भर्तृहरि उज्जयिनी के महाराजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ बन्धु थे। पहले ये राज्य का उपभोग करते रहे और बाद को अपनी पत्नी के चरित्र पर सन्देह हो जाने से इनके मन में वैराग्य का उदय हुआ और ये अपना राजपाट महाराजा विक्रम को सौंपकर वैरागी हो गए। यह भी प्रसिद्ध है कि आगे जाकर ये नाथ-सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गए और हठयोग, रसविद्या और मन्त्र-विद्या आदि की सिद्धियाँ प्राप्त करने लगे। इनकी कृतियों में हिमालय और गंगा का सकेत पर्याप्त मात्रा में है, अतः बहुत सम्भव है कि ये गंगातीर पर और हिमालय की घाटियों में साधना करते रहे हों।

इनके वैराग्य के विषय में एक गाथा सर्वत्र सुनी जाती है। जब ये राज्य भोग रहे थे तब अपनी रानी पिंगला से अतिशय प्रेम रखते थे। परन्तु रानी का मन राजा पर नहीं था। वह अन्यत्र लोचन लगाए रहती थी। परन्तु उस मनुष्य का मन रानी की ओर नहीं था, अपितु एक दासी की ओर आसक्त था और वह दासी मन से राजा के प्रति आसक्त बनी हुई थी।

ऐसी स्थिति में एक दिन एक साधु ने राजा को एक अमृत-फल भेंट में दिया। राजा ने वह अमरफल स्वयं नहीं खाया और अपनी प्राणप्यारी रानी पिंगला को दे दिया। रानी ने वह अपने प्रेमी को दे दिया। और उसने उसे अपनी प्रेमिका दासी को दे दिया। अन्त में दासी के द्वारा वह अमरफल पुनः राजा के हाथ में आ पहुँचा। यह सब प्रक्रिया निहार कर

सत-नृपति और सत्कवि भर्तृहरि

राजा भर्तृहरि की स्त्री-विषयक आयक्ति नष्ट हो गई और वह मन्यामी होकर माधनामय जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रसंग पर भर्तृहरि ने स्वयं एक श्लोक रचा है*।

चाँनी पर्यटक इन्ग्लिश का कथन है कि उसके भारत में आने में पचास वर्ष पूर्व भर्तृहरि नामक एक विख्यात व्याकरण मरा चुका था। बौद्ध मतानुसार वह मान वार गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में चक्कर लगाता रहा। इनके इस प्रकार वाग्मन्धार वरागी और गृहजीवन के गमनागमन की दृष्टि में रखकर बहुत से विद्वान् यह कहते हैं कि वह बौद्धधर्मी था। परन्तु इसमें विरोध सचाई नहीं प्रतीत होती, क्योंकि भर्तृहरि की कृतियों में सर्वत्र ही वेदान्तवाद और गिव की महिमा आती है। जनेक म्याता पर वह अत्यन्त दबताजा की अपेक्षा गिव का ही अधिक स्मरण करता है। भर्तृहरि के तीन गतका की पृष्ठभूमिका में भी ब्राह्मण उग्र और ब्राह्मण-सम्बन्धि ही प्रचाल है। "पूना आरियेण्टलिस्ट" नैमासिक में भी श्रीमन् मायन कृष्ण गामी ने अच्छी युक्तिवा द्वारा यह प्रतिपादन किया है कि भर्तृहरि बौद्धमतवाल्म्बी नहीं था। यह गिव और विष्णु में अमर्द माननेवाला था था।

कुछ भी हो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन्ग्लिश वर्णन भर्तृहरि को "वाक्यपदीय" का रचयिता है। वाक्यपदीय व्याकरण का एक अनुपम ग्रन्थ है। उसके अध्ययन में यह भी पता चलता है कि भर्तृहरि एक निपुण ब्रह्मचर्य और दार्शनिक भी था। ईसा ने यह भी कहा है कि भर्तृहरि ने महाभाष्य पर भी एक टीका लिखी थी। भर्तृहरि रचित महाभाष्य की टीका के विषय में वर्तमान-कृत (विश्व मन्त्र ११९७) "गणरत्नमहादधि" में भी उल्लेख आता है।† इन्ग्लिश ने वाक्यपदीय कर्ता भर्तृहरि का मृत्यु समय ६५१ ईसा में लिखा है। इन्ग्लिश ने इसके अलावा गतका के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया यह एक गतका की जाती है। उक्त मन्त्रवह उनमें इन शतवत्सव के विषय में उस समय कुछ न सुना था या उन गतका के ब्राह्मण-संस्कृति परक होने के कारण जानबूझकर उनकी उपेक्षा की हो।

भर्तृहरि की कविता को पढ़ने हुए ऐसा विचार नहीं आता कि उसे कोई राजा मिल रहा है। यदि राजा मिले तो वह राजा की भूमिका पर रहकर लिखे या अन्य किसी भूमिका पर रहकर। ता भी उनमें राजत्व की झलक तो आती जाती है। परन्तु यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि राजा के वस्त्र की दीक्षा करनेवाला और वहाँ में खण्डित होने से राजवस्त्र का निरूपण करनेवाला कोई पंडित वा रहा है। इसकी उपमाएँ, इनक रूपक, इसकी आगाएँ और अभिप्रायाएँ—सब कुछ सामान्य जनता की कोटि का है।

कुछ विचारका का मत है कि गतवत्सव के राव दलाव भर्तृहरि के जयवा किता एक व्यक्ति के लिये हुए नहीं है। वे कहते हैं कि इनमें म बहुत से सुभाषित मन्त्र साहित्य में से भर्तृहरि द्वारा चुने गए हैं और बाकी का भर्तृहरि ने स्वयं निमाण किया है। इस कथन में कुछ मत्याग अवश्य प्रतीत होता है। यह ता सचमाय सी बात है कि नीतिशानक, बराग्य-गतक और गृहागतक की अधिकतम सूक्तियाँ भर्तृहरि निमित्त ही हैं। रचनागली, विषय प्रतिपादन और विचारपद्धति का अनुगमन करने से हम महज ही यह प्रतीति हो जाती है कि वे एक ही कृतिकार की कृतियाँ हैं। और साथ ही यह भी पता लग जाता है कि इन गतका का प्रणेता जगन् और जीवन के तत्त्वा का ममज्ञ है, वह एक मुदम और सत्कार ममृद सत्कवि है। उमका अनुभव विगल है और जीवनदृष्टि विमल है। भर्तृहरि ने इन गतका की अनेक सूक्तियाँ परवर्ती प्रया और सूक्ति-संदर्भों में छूट में सग्रहीत होकर समादृत हुई हैं।

कविशुद्ध कालियम और वरागी राजा भर्तृहरि में पूर्ववर्ती वीर है यह भी एक विचारणीय विषय है। महाकवि कालियम की अमरकृति शकुन्तला के दा श्लाक ("भवन्ति नम्राग्रव फणाग्रम '† तथा 'अनाघात पुण्य विसलयमलून

* या चित्तपामि सतत मयि सा विरक्ता, साप्यमभिच्छतिजम सजनाऽयसक्तः ।

अस्मभकृते च परितुष्यति काचिवया, धिक ता च त च मदन च इमा च मा च ॥ —नीतिशानक श्लोक २॥

† भर्तृहरिवाक्यपदीय प्रकीर्णकयो कर्ता महाभाष्यत्रिपाद्या ध्यायता च ।

‡ नीतिशानक, श्लोक ७१, निर्णयसागर प्रेस, सतत १९७७ में मुद्रित ।

श्री शंकरदेव विद्यालंकार

कर रहे:*) हमे क्रमशः नीतिशतक और शृंगारशतक में उपलब्ध होते हैं। और कविकुल-कुमुद-कलानिधि कालिदास जैसा आत्मसम्मानशील सत्कवि अन्य कवि की रचना को अपनी विश्रुत कृति में उतार ले यह सम्भव नहीं। इसी प्रकार की अन्य बातों को देखकर न्यायमूर्ति काशीनाथ त्र्यवक तैलंग आदि ऐतिहासिक विद्वान् भर्तृहरि को कालिदास के बाद का मानते हैं। अधिक सम्भव तो यह है कि परवर्ती सहृदय रसिक मनीषियों द्वारा इन शतको में परिवर्धन और प्रक्षेप होता रहा हो। क्योंकि आज हमें तीनों शतक जिस रूप में उपलब्ध होते हैं, उनमें श्लोकों की संख्या सौ से कहीं अधिक है। संवत् १९४७ विक्रमी में, मुम्बई के विख्यात निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित शतकत्रय में श्लोकों की संख्या इस प्रकार है—

नीतिशतक ११० श्लोक, शृंगारशतक १०० श्लोक, वैराग्यशतक ११६ श्लोक।

श्री तैलंग द्वारा सम्पादित वैराग्यशतक में श्लोकों की संख्या ११३ है। अतः यह स्पष्ट है कि इन शतको में बाद की प्रक्षेप होता रहा है। कविवर विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नाटक का “पाग्भ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः” श्लोक भी नीति-शतक में संगृहीत है।

भर्तृहरि के नाम से सम्बद्ध अनेक ग्रंथ हैं परन्तु भर्तृहरि का नाम लेते ही उसके तीनों शतक ही हमारे ध्यान में खड़े हो जाते हैं। इन कृतियों का परिशीलन करने से यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि भर्तृहरि का समय कोई महासाम्राज्य का समय नहीं है। छोटे छोटे राजा अपने अपने राज्यों की गाड़ी हाँकते होंगे। वे परस्पर में ईर्ष्या भी करते होंगे। सम्राट् अशोक के शिलालेखों में जिस प्रकार की राज्य-व्यवस्था विदित होती है या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजत्व का जो आदर्श हमें उपलब्ध होता है, उसकी ध्वनि हमें शतको में नहीं मिलती।

टीकाकार सामान्यतया नीति, शृंगार और वैराग्य-इस क्रम को भारतीय आर्य-जीवन के आदर्श के साथ समन्वित करते हैं। कुमारवस्था में ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करके विद्याभ्यास करना होता है तथा लोक-जीवन के साथ परिचय प्राप्त करना होता है। यही समय ऐसा होता है, जब नीति की नींव सुदृढ़ बनाई जा सकती है। बाद की यौवन की वासन्ती फूलवारी के खिलने का समय आता है। तरुणार्ध की इस चार दिन की चन्द्रिका में शृंगाररस से उपराम प्राप्त करके भोगमय जीवन की व्यर्थता समझने के लिए वैराग्य-साधना की आवश्यकता होती है। जिससे “अतुल परिताप” से बचकर “अनन्त शमसुख” प्राप्त किया जा सके।†

भर्तृहरि भिक्षा की प्रशंसा करते हैं। वन में रहकर कन्द-मूल के द्वारा जीवन विताने का उपदेश करते हैं। दैव की मीमांसा भी स्थान स्थान पर आपने की है। दार्ढ्य जीवन को इन्होंने भावना-प्रधान चित्रित करने के स्थान पर भोग-प्रधान बताया है। पति-पत्नी को मिलकर कुटुम्ब सेवा तथा समाज-सेवा करते हुए जीवनरस का आस्वादन करना चाहिए, इस प्रकार का आदर्श स्मृतिकारों ने सूचित किया है। भर्तृहरि के शृंगार में तो उस आदर्श का उल्लेख भी नहीं है। इस समस्त विषयों पर हमें पुनः मीमांसा करनी चाहिए।

यह तो सत्य है कि शृंगार-शतक की भोगवृत्ति विलासी होते हुए भी अनार्य नहीं है! वह यौवनोचित है पर उच्छृंखल नहीं। नैतिक आदर्श की अवमानना करके सामाजिक जीवन की भित्ति को तोड़नेवाला उत्पथगामी शृंगार यह नहीं है। हमें यह भूल नहीं जाना चाहिए कि भर्तृहरि ने जिस तीव्रता से शृंगार का चित्र अंकित किया है, उतनी ही मार्मिक भाषा में भोगमय जीवन की व्यर्थता भी समझाई है।

हिन्दू-धर्म और हिन्दुओं के सामाजिक जीवन के क्रमविकास का इतिहास, जगत् के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण है। जिस समय इस इतिहास का कार्यकारण भाव की दृष्टि से अन्वेषण, सशोधन, संगठन और रहस्योद्घाटन

* शृंगारशतक श्लोक १६, निर्णयसागर प्रेस, संवत् १९४७ में मुद्रित।

† अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषयाः। वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत् स्वयममूनः॥

ब्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मनसः। स्वयं त्यक्ता ह्येते शमसुखमनन्तं विदधति॥ वैराग्यशतक श्लोक १६॥

सत-नृपति और सत्कवि भर्तृहरि

होगा, उस दिन भारतीय इतिहास और आय-समृद्धि का हार्द हमारे सामने सुयप्रकाश की तरह स्पष्ट हो जायगा। क्रम-विवाह के उस इतिहास में भर्तृहरि के गतका को अवश्य स्थान मिलेगा। क्यावि इन गतका का प्रभाव, गीता के प्रभाव जितना ही सावभौम है। और यदि चारित्र्य संगठन को हम राष्ट्रीय शिक्षा का एक अंग मान लें तो इन गतकों का राष्ट्रीय-शिक्षा के इतिहास में भी मानपूर्ण स्थान अवश्य मिलेगा।

ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट हो जायगा कि तीनों गतका को लिखन द्वारा भर्तृहरि ने एक विद्यालय, प्रसन्न और स्वस्थ जीवनदृष्टि का अपने सामने रक्खा है। जीवन का आदर्श निश्चित और गामुक्त बनाना अभीष्ट है। हम जानते हैं कि समाज में नीति के तीन भिन्न भिन्न आदर्श प्रचलित हैं। गृह-जीवन का परित्याग करने विरक्त रहनेवाले मूल महात्माओं और यतियों का एक पथ आदर्श है। उसी प्रकार जमाने में रहकर जगत् की सामान्य सेवा करते हुए दुनियादारी जीवन में सामान्य धील और मदाचार को विवर्जित करने का एक पथ आदर्श है।

इसके अतिरिक्त आदर्श का एक तीसरा प्रकार भी है, जिसे वर्णानुसार बदलनेवाला स्वमान का या सत्य का आदर्श कहा जा सकता है। उसे हम स्वयं का आदर्श भी कह सकते हैं। ब्राह्मण यादयुद्ध में वे भाग जाय तो उसका सत्य नष्ट नहीं होता। हा यदि वह तपोभ्रष्ट हो जाय तो उसका सत्य चला जाता है। क्षत्रिय यदि दिवालिया हो जाय तो वह उसके लिए लाजस्पद नहीं है, परन्तु वह युद्ध में भागकर नहीं आ सकता। जगत् को ठगने और लूटनेवाले चोरा में भी अन्दर अन्दर ईमानदारी निमाने का एक आदर्श होता है, जिसके बिना चोरा का आन्तरिक संगठन सम्भव ही नहीं। विद्व-इतिहास के विद्वत् लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने इस प्रकार के व्यक्तिगत, वर्णगत और वर्णगत आदर्श के लिए PERSONA शब्द प्रयुक्त किया है। यह आदर्श सावभौम नहीं माना जाता। जाति स्थान और व्यवसाय की दृष्टि से पृथक् पृथक् होने के कारण यह अमूर्त अंग में एकान्वी होता है। परन्तु इसी कारण से इस आदर्श के माननेवाले लोगों में इसके पालन के लिए असाधारण तत्परता-नमयता-होती है। सत्ता और महात्माओं का आदर्श लोकोत्तर होता है। सामान्य लोक उसे लोकसाहच्य कहते हैं। समाज ऐसे आदर्श की पूजा तो अवश्य करता है पर उसे अपनाता नहीं। सब-सामान्य नीति का आदर्श सबत्र एक समान होता है, और यही आदर्श मानवता के विकास का परिचायक होता है। धर्म का आदर्श उस उस वर्ग के लिए ही होता है।

भारतीय महत्ति में ये तीनों आदर्श सुन्दर रीति से विकसित हुए हैं। भारतीय-समृद्धि की यही एक विशेषता है। इसी कारण भारतीयनीति परायणता इस दृष्टि में सावभौम हुई है, और वह इतने युगा तक अखण्ड रूप में चली आई है कि उस हम सनातन धर्म के नाम से पहचानते हैं।

भर्तृहरि का युग धर्मप्रयोग में नया नया था। अतः भिक्षावृत्तिवाले जीवन के दूषण लोगों के ध्यान में नहीं आए थे। आज हम लोग धर्मपरायण लोग का घरघर जीव मागकर जीना सबका पसन्द नहीं करते। क्यावि इस प्रकार के जीवन का हमारे समाज में भ्रमालक अनिरेक हो गया है। निवृत्त होकर अमुक परिस्थिति में वनवास सेवन की साधना के रूप में हम भले ही पसन्द करते परन्तु सावभौम नीति में अकमथ्य निवृत्ति का तथा भिक्षाचार्य को हमने बहिष्कृत ही कर दिया है। संवत्स में संस्थापन, निश्चितता और क्षात्रतेज उत्पन्न होने के स्थान पर अकमथ्यता और-जड़ता ही पैदा हुई है। अतः इस दबवाड़—मायवाद—का भी निराकार देना ही अभीष्ट है।

भर्तृहरि की शैली रामायण-महाभारत की शैली जैसी अथवा पुराणकथाओं की शैली की तरह सादी और सरल नहीं है, नहीं वह पर्वतों की शैली की शैली की तरह वृद्धि, जटिल व पक्वित है। भर्तृहरि की शैली में प्रसाद है प्रभा है और व्यापक अर्थ में ओजमूल्य भी है। शैली की सर्वश्रेष्ठ कमीटी तो उसकी प्राणिकता है। यह प्राकृत्य गुण तो भर्तृहरि के शैली का प्रमुख भाग में विद्यमान है। जो शब्द या शब्द-समूह एक वाक्य श्लोक को बोलते ही मन में बस जाय अथवा कहावतसे बनकर समाज में सिकता की तरह प्रचलित हो जाय, वे सभी देश में और प्रत्येक युग में आदर्श-गोली के चोटक होते हैं। भर्तृहरि की मुक्तक-श्रुतियाँ में यह गुण धन प्रविष्टान पाया जाता है। पञ्जाब से बंगाल तक और काश्मीर से केरल तक सब भर्तृहरि के श्लोक घर घर बख्शाव किए जाते हैं।

श्री शंकरदेव विद्यालंकार

महाराष्ट्र के विख्यात सुकवि मोरोपन्न ने संभाषण के लिए एक सुन्दर आदर्श स्वनिर्मित आर्या में उपनिबद्ध किया है—

बट्वर्थ, जनमनोहर, अल्पाक्षर, मधुर सत्य बोलावें । ज्या सद्वाक्य श्रवणें श्रोत्यांचें चित्त शिरहि डोलावें ॥

श्रोता का सिर और हृदय दोनों ही प्रसन्नता से आन्दोलित होने लगे, ऐसी अल्पाक्षर, मधुर और अर्थ गभीर-शैली की आवश्यकता होने पर संस्कृत काव्य का रसिक भर्तृहरि के समीप दौड़ता हुआ आ पहुँचेगा ।

भर्तृहरि की रचनाओं में दूसरा एक चातुर्य और भी है । वह अपने एक ही श्लोक में एक समग्र कहानी और उसका बोधवचन भर देता है । उसी प्रकार वह एक आदर्श को पूर्णतया एक ही बड़े श्लोक में सविस्तर प्रस्तुत कर देता है । एक श्लोक में एक समग्र चित्र अंकित हुआ होता है । भर्तृहरि की यह चित्रण शक्ति कालिदास और भवभूति से किसी तरह कम नहीं है । आदर्श की भव्यता को प्रतिष्ठित करने के लिए अच्छे अच्छे कवियों को भर्तृहरि से शिक्षा लेनी चाहिए। समग्र चित्रण के दो एक सुन्दर उदाहरण लीजिए—

भगनाशस्य करण्डपीडिततनोम्लानेन्द्रियस्य क्षुधा । कृत्वाखुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः ॥

तृप्तस्तत् पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा । स्वस्थास्तिष्ठत दैवमेव हि परं वृद्धौ क्षयकारणम् ॥

क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः । क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः ॥

गन्तु पावकमुन्मनस्तदवत् दृष्ट्वा तु मित्रापदं । युक्ते तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्विवृद्धौ ॥

इस प्रकार की कथाएँ कम से कम शब्दों में मनोहर और सरल रूप में व्यक्त करना भर्तृहरि को बहुत पसन्द है । और इस कला में उसने असामान्य चातुर्य और साफल्य अधिगत किया हुआ है ।

अंग्रेजी काव्य-साहित्य में सॉनेट (Sonnet) नामक छन्द का एक प्रकार है । स्वाभाविकता, सम्पूर्णता, सक्षिप्तता और हृदय-तृप्ति को अक्षुण्ण रखते हुए केवल चौदह पक्तियों में एक विचार को उपनिबद्ध करने में ही सॉनेट का वैशिष्ट्य समाया हुआ है । कवि के अन्तर में जागी हुई एकाध प्रतिभापूर्ण कल्पना को चौदह पक्तियों में ही पूरा करना होता है । इस मर्यादा के कारण कवि को अपनी समस्त शक्ति और चातुरी इसमें प्रयुक्त करनी पड़ती है । यही खूबी हमें भर्तृहरि के गतको के भारी-भरकम शार्दूल-विक्रीडित, सग्वरा, मन्दाक्रान्ता और शिखरिणी छन्दों में प्राप्त होती है । ये गौरवशाली वृत्त भर्तृहरि के हाथ में आकर ऐसा चमत्कार दिखाते हैं कि एक एक श्लोक सॉनेट का आनन्द देता है ।

बहुत से कवि छोटे छोटे वृत्तों को लेकर एक यमक, पंचक या कुलक में एक समग्र भाव या प्रसंग को पूर्ण करते हैं । परन्तु भर्तृहरि को ऐसा नहीं करना पड़ता । उसका साहित्ययोग इतना समर्थ है कि ऊपर कथित एक एक वृत्त उसके हाथ में कुशल किकर की तरह काम आते हैं ।

आज भारतवर्ष में मत्स्य, कूर्म और वराह—इन तीनों विष्णु के अवतारों की कही पूजा नहीं होती । वामन अवतार केवल नाम से ही विष्णु के अवतारों में समा गया है । परशुराम एक दो जातियों का कुलदेवता बन बैठा है । नृसिंह का भी यही हुआ है । आज तो अवतारों में केवल राम और कृष्ण ये दो ही प्रधानतया सार्वभौम बन पाए हैं । बृद्ध भगवान् इन दशावतारों में कब सम्मिलित हुए और पश्चिमी भारत में पट्टरपुर में इनका “विठोबा” के रूप में कब रूपान्तर हो गया इसका अन्वेषण अभी तक किसी ने नहीं किया है । सनातनी हिन्दू मानते हैं कि अभी “कल्की” अवतार होने वाला है । हिन्दू-धर्म की पौराणिक धारणाएँ कितनी अराजकतापूर्ण हो गई हैं, इसका हिन्दुओं को ही अब तक पूरा विचार नहीं है । हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू-समाज मरते मरते भी हजारों वर्ष तक टिका रहनेवाला महान् वटवृक्ष है । उसकी शाखा प्रशाखाएँ कितनी हैं, और उसकी छाया में अन्य कितने वृक्ष उगे हुए हैं, वे उसे पोषण देते हैं या उसका जीवन-रस चूस लेते हैं—इसका उसे स्वयं पता नहीं है ।

शतकत्रयी में अवतारों का उल्लेख कई स्थानों में आता है । परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि इन अवतारों में मुख्य माने जानेवाले राम और कृष्ण उसमें नहीं मिलते । भर्तृहरि के धार्मिक तत्त्वज्ञान पर बौद्धधर्म का प्रभाव ठीक ठीक

सत-नृपति और सत्कवि भर्तृहरि

दिखाई देता है तो भी गनना में बुद्ध का उत्पन्न कहीं नहीं मिलता। इसका कारण योज निवारणा चाहिए। भर्तृहरि मद्गु निवारणमक ने जो समयानुसार आग्रह उपाया होता तो योगम बुद्ध विष्णु के अवतार मान जाने के स्थान पर गिवजी के ही एक अवतार मान लिए जाते। और यह ठीक भी होता। अगर वे प्रचारक बुद्ध को यदि महारकारी गिव का अवतार मानने में विमद्गना मानी जाय तो "विनागाम च दुष्टताम्" अवतार जेवारे विष्णु का भी वह अवतार नहीं हो सकता। जीवन दृष्टि में विचार करने पर बुद्ध गिव के ही अवतार माने जाने चाहिए। विष्णु नाम से ही यम तम प्रवेग बामी ह। गिव कल्याणकारी ह, कल्याणमूर्ति ह। इस प्रकार यद्यपि भनहरि विष्णु के अमुक अवतारा के प्रति आदरबुद्धि रखते ह तथा गिव के उपासक है, तथापि उनके तत्त्वज्ञान (दानविज्ञान) पर बौद्धधर्म का प्रभाव विशेष रूप में ह। हिन्दू लोग अनेक पया की प्रार्थना करने हैं परन्तु देखने देयन ही उन मय पया और विचारभेदा का जीवनदृष्टि में एवना के मूल में अनुस्यूत भी कर देत ह। यह हमारी जानि का यह विषय स्वभाव ह। यह स्वभाव जिम प्रकार भगवद्गीता में दृष्टिगाधर होता ह, उनी प्रकार भर्तृहरि म भी पूजतया विवर्धित हुआ उपलब्ध होता ह।

भर्तृहरि का विशेष आग्रह कम व प्रति है। देवा की भक्ति करना अच्छा ह परन्तु देवता तो कम व आधीन ह। देवा की अपना देव की माता (गति) अधिक मान ता वह भी कम के ही आधीन ह। इस प्रकार भर्तृहरि ने कम की ही मर्दोपनिष्ठा प्रतिपादित की ह।*

यह कम क्या ह ? उपनिषद्कार ऋषिमा में पूछना चाहिए। गर पूछा जाय तो यह समस्त विदय अनादि अनन्त कम का ही विस्तार और विलास ह। जिनको हम पक्वमहाभूत कहते हैं वे अठ पदार्थ भी कम की ही विभूति ह। और यदि महर्षि म जाकर विचार कर ता आत्मा और कम के बीच में विशेष भेद नहीं मिलेगा। जो कुछ हलन चलन और स्पन्दन स्वयं हा रहा ह या विचारपूर्वक किया जा रहा ह, उनता ही कम रही ह। परन्तु इस विष में जा प्रेरणा काम कर रही है, और जिम प्रेरणा न ही विदय का म धारण किया हुआ ह, उमे आत्मा भी कहा जा सकता ह और कम भी कहा जा सकता ह। आत्मा काई स्वावर यस्तु नहीं है और कम भी काई लणजीवी पञ्चिजन नहीं। दाना एव ही ह। यदि हम इनता सम्य ल ता कम ही माध्य बन जाना है और बही माधन भी हो जाना ह। भर्तृहरि को इस कम की उपासना ही अभिमत है। इसीलिए वह सब दृष्टिया का समन्वय समस्त सकता ह, और इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु रद और मूल आदि सबको कम के सांश्राज्य म व्यनस्मित कर सकता ह।

×

×

×

×

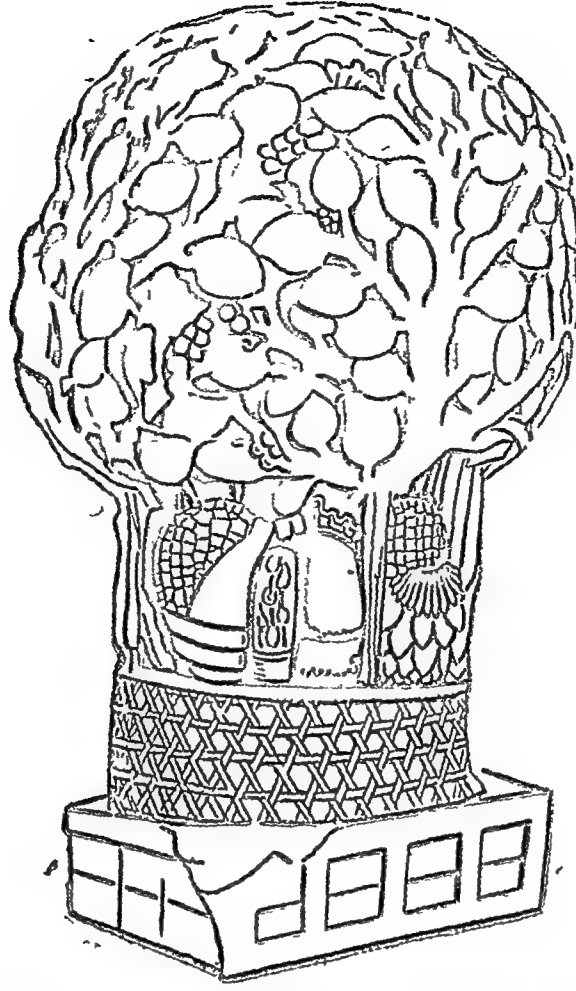
भर्तृहरि जीवन प्रेमी और जीवनार्थी सत्कवि थे। उनकी दृष्टि विमल थी और माय पारदर्शी भी थी। जीवन की विविध भूमिमात्रा म रहकर उहाने एक समग्र जीवनदशा का अनुशीलन किया था। इसीलिए उनकी अनुभूतियाँ निरन्तर-नूतन और अनवानुपासनी ह। उनका रस कभी पुराना-पस्युपित नहो होता। "देवस्य पदय बाध्य न ममार न जायति"—देवा की कविता कभी मरती नहीं, न वह जीण होती है, भर्तृहरि की कविता भी देवा की कविता की तरह अमर ह।

* नमस्त्रामो देवान ननु हनविधे स्तेपि वणाया। विधिवन्धो सोऽपि प्रतिनियत कर्मक फलद ॥
फन कर्त्तव्यत यदि किमवर कि च विधिया। नमस्तत कमस्यो विधिरपि न यथेभ्य प्रमयति ॥

नीतिगतक, दलोक ॥११॥

आचार्य शंकर और मालव-महिमा

श्री सूर्यनारायण व्यास ज्योतिषाचार्य

भगवान् आद्य शंकराचार्य का जन्म कब हुआ, यह विचार और विषय विवादास्पद है। दुर्भाग्यवश हमारे देश की अनेक विभूतियों का तथ्यवादी-इतिहासविदों के समक्ष गिलाखे तथा ताम्रशासनो के प्रमाणाभाव में अस्तित्व ही साक्ष्य बना हुआ है। आद्य शंकराचार्य, अध्यात्मप्रधान भारतवर्ष की प्रातःस्मरणीय-धार्मिक विभूति हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि वे ईसवी सन् के बहुत प्रथम उत्पन्न हुए हैं, तब कईयों का यह मत भी है कि वे ईसा की पाँचवीं शताब्दी से लेकर नौवीं शताब्दी पर्यन्त के किसी काल में हुए हैं। हिन्दू-विश्व-विद्यालय के संस्कृत-पाली-प्राध्यापक प० बलदेवप्रसादजी उपाध्याय ने हाल ही में शंकरदिग्विजय जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का हिन्दी रूपान्तर किया है। उक्त ग्रन्थ की भूमिका में उन्होंने आचार्य प्रवर के जन्म समय के विषय में अनेक मतों का उल्लेख किया है। उन्होंने बतलाया है कि 'कामकोटि पीठ' के अनुसार आचार्य का जन्म २५९३ कलिवर्ष में हुआ था, और तिरोधान २६२५ में हुआ था। 'शारदा पीठ' के वशानुक्रम के अनुसार २६३१ वैशाख शुक्ला पंचमी को। 'केरलोत्पत्ति' के अनुसार विक्रम की पाँचवीं शताब्दी और महाराष्ट्र के महानुभाव पंथी 'दर्शन-प्रकाश' के अनुसार ६१० शक में जन्म होता है। इसी प्रकार एक मत यह भी है कि ८४५ विक्रमी में आचार्य का आविर्भाव हुआ है। इस प्रकार अनेक मतों एवं पक्षों के कारण इस समय पर्यन्त कोई निश्चय नहीं है। स्वयं प्राध्यापक प० बलदेवप्रसादजी ने भी इस विषय को ऐसे ही छोड़कर अनुवाद-कार्य सम्पन्न कर दिया है। वास्तव में शंकराचार्य का आविर्भाव ऐसे संधिकाल में हुआ है जब भारतवर्ष में बौद्ध-धर्म का पर्याप्त प्रभाव बढ़ा हुआ था और जैन धर्म उसके साथ ही प्रगत्युन्मुख होता जा रहा था।

आचार्य शंकर और मालव-महिमा

अवश्य हा 'मौर्यों के ठेकर अशा-र' गाम्गाल पयन्त भारत बुद्ध धर्माभिभूत हो गया था। यशपि अशा-र की सवधम महिष्णुता ने उस 'लोकप्रियता और ऐतिहासिक जमरता का श्रेयोभागी बना दिया था, तथापि उसके स्वत बुद्ध धर्मानुरग, और प्रपन प्रिय पुत्र महे द्र एव सधमिता सुता के धमदीप्तिन बना उज्जन मे लका तव प्रचाराय भोजना दोहो के प्रोमाहून के लिए पयात्त था, इसलिए इस काल म तो शंकर का जाविर्भाव कही इतिहास म वैदिक धर्म सधम के रूप म प्रकट न्हा होना, परन्तु सुगो के भक्ताधीश्वर पुष्यमिन का काल अवश्य ही एक ऐसा है, जहा मध्य-भारत से लेकर दक्षिण भारत तक वैदिक धम की प्रतिष्ठा प्रकट प्रतीत होती है। सम्भवन विश्वम पूव शंकराविर्भाव को माननेवालो के लिए यही काल अनुकूल-ता चिन्ति होना है। यशपि शंकर के प्रथा म वही भी बिगो के शासनकाल का कोई उल्लेख नहीं मिलता, सिवा इसके कि बौद्ध-जैन धम की प्रतिक्रिया स्वरूप यह वैदिक-धम प्रतिष्ठा आवश्यक हुई। पुष्यमिन के राज-काल में अशोक की पोषित बुद्ध निष्ठा चिन्त हुई हो, और उसके धर्मा-ध स्वप्न ने ऐसे अवसर उपस्थित किए हैं कि उसके विशद वैदिक धम को सत्त्व वन शासन के सहयोग में उद्यान करना पडा हो, और सम्भवन उमी सक्रमणकाल में आचार्य शंकर जसी विभूति ने जन्म लिया हो। यह स्वभाविक है कि बुद्ध एव जैन धम-योगक तत्कालीन शासको का नाम लेना भी 'हस्तिना ताड्य मानोपि नगच्छेज्जैन मदिरम्' के नियमानुसार उचित नहीं समझा हो, और विक्रमादित्य का आविर्भाव न होने के कारण उसका भी कहीं उल्लेख नहीं आ सका हो। इस प्रकार का मध्यकाल यही पुष्यमिन का समय हो सकता है, अथवा बिजय के पश्चात् होनेवाले आचार्य द्वारा 'शक्तिविजय और धम प्रतिष्ठा प्रगल्भि का कही भी उल्लेख नहीं पाया जाना यही ज्ञापित करता है कि उनका जन्म विश्वम पूव है। यदि मना तरानुबल के पामवी शताब्दी से लेकर नौवीं शताब्दी के मध्य म उत्पन्न होना, तो यह काल जा या बुद्ध धम की इतनी-उन्नता का नहीं है जिसमें ऐसी कटुता आ गई थी कि पराभव के लिए आचार्य को उष शक्ति साधना करनी पड़े। 'बलि' यह पावर्षी सदी स नववी मगी तक का काल तो प्राय 'परम भागवत' महाराजाधिराज के शासन का ही रहा है। यदि इसमें शंकराचार्य का जन्म स्वीकृत किया जाए तो भी चौथी सदी के पावर्षी तक के सम्राट समुद्रगुप्त और उनके आगम 'चन्द्रगुप्त (२) का शासन भारत का सुवर्णकाल ही था। कहीं न कहीं उस वधव की देश की समाधान स्थिति का किंगी प्रभाव उल्लेख होना आवश्यक था। इस समय जिस प्रकार क्रमशः शक हूणों के प्रभाव विशेष, और आक्रमण का अवसर उपस्थित था, उतना जैन या बुद्ध का नहीं था, परवन्नाक्रमण के कारण धार्मिक आघात होते रहने थे, परन्तु कहीं भी अशोक या कुषाण काल के सिवा बौद्ध-जैन प्रभाव का प्रसंग विशेष उपस्थित नहीं हुआ था, इस कारण भी यही ज्ञात होता है कि जिन विद्वानों के मतो म शंकर का जन्म ईसवी सन् के पव में ह वह अशोक के पश्चात् एव विक्रम मे प्रथमकाल में जो एक ऐतिहासिक अवसर है उमी में सम्भव हो सकता है। किसी भी शासक का उल्लेख न होना भी इसी अर्थ कारणवत् भारत-देश का प्रतीक हो सकता है। यही कारण है कि अशोक काल में बौद्ध धम ने जिस प्रकार चीन-जापान-म्यान्मार् निब्वत्ता आदि म प्रवेश पा लिया था, उनके उत्तरकाल ही में शंकर जैनी शक्ति के प्रकट हो जाने से, वैदिक धम की प्रवृद्ध प्रचार-प्रतिष्ठा से परामून हो वह बौद्ध धम यथार्थ भारत मे बाहर ही पोषण प्राप्त करता रहा होगा। कुषाणों के क्षत्रिक-काल म उनके पुन प्रचार प्राप्त कर लेन पर भी वैदिक धम की जागृति के कारण वह विनोप समय टिका नहीं रह सका होगा। जो भी हो, यह विषय अत्यन्त विचार और विवेचन का आकाशी है।

हैं, जिस समय भगवान् शंकराचार्य की विजय वैजयन्ती इस अध्यात्म प्राण भारतवर्ष पर चतुर्दिक फहरा रही थी, उस समय हमारी यह अव तीजननदम्भ उज्जन नगर भी बसवपूण बनी हुई थी। मध्यभारत की प्रतिष्ठा उस समय भी अपूर्व रही है, यह स्वय आचार्य के उत्प्रेक्षा से ही जान हो सकता है। जिस समय दक्षिण भारत के प्रवास स चलकर व ब्रह्मज्ञान-सम्पादनाय सद्गुरू के सन्निधान प्राप्त करने के लिए उत्तर दिग्भाग म चले, तब नमदा सटवर्ती गोविदाचार्य की सेवा म आकर प्रस्तुत हुए। उन्हें शशव मे हो अपने शास्त्र शिक्षक से यह ज्ञान हो गया था कि महाभाष्य प्रणेता पतञ्जलि का वनमान अवतार वनमानकाल म गोविन्दाचार्य ही है। उनकी सेवा म लगभग तीन वष रहकर इसी मध्यभारत भूमि म आचार्य शंकर ने, अपनी वय के अत्यन्त ही में अद्वैत-वेदान्त की सफल साधना की है और उसी समय कई चमत्कृतिकर काम किए हैं, जिनसे शंकराचार्य की महत्ता सहज ही प्रकाश म आने लग गई थी।

श्री सूर्यनारायण व्यास ज्योतिषाचार्य

आचार्य शंकर के प्रभावकाल ही में मध्यभारत की पश्चिम दिग्भागस्थ हैहयाधिष्ठित राजधानी माहिष्मती अपनी विशिष्टताओं को लेकर स्वतंत्र महत्त्व रखती थी, ज्ञान-विज्ञान और वैभव का तत्कालीन विशिष्ट केन्द्र बनी हुई थी। उस समय 'दिग्विजय' ग्रंथ में उल्लेख है कि आचार्य शंकर के साथ, माहिष्मती के महापण्डित मण्डनमिश्र का, जो ब्रह्मदेव के अवतार-स्वरूप माने जाते थे, जबरदस्त शास्त्रार्थ हुआ था। मण्डनमिश्र की असाधारण विद्वत्ता की यह ख्याति आचार्य के इस दिग्विजय में वर्णित है। जिस समय आचार्य ने माहिष्मती में (आधुनिक होलकर राज्यान्तर्गत महेश्वर नाम से प्रसिद्ध नगर है) प्रवेश किया, वे मण्डनमिश्र के स्थान से अनभिज्ञ थे। उन्होंने पथ पर जानेवाली पनहारियों से पूछा कि मण्डनमिश्र का मकान कहाँ है? इस पर जो उत्तर उन्होंने दिया, वह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है; वह यह है—

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरं गिरन्ति ।

द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्ध जानीहि तन् मण्डन पंडितौकः ॥ और

जगद् ध्रुवं स्याज्जगदध्रुव स्यात्कीरांगना यत्र गिरं गिरन्ति । द्वारस्थ.....”

अर्थात् वेद स्वतः प्रमाण है, या परतः प्रमाण है, जगद् ध्रुव है या अध्रुव, इत्यादि बातों पर जहाँ दरवाजे पर पीजरो में टँगी हुई मँना विचार कर रही हो, समझ लीजिए कि वही मण्डनमिश्र का मकान है। आचार्य शंकर को केवल इसी चर्चा ने विस्मित कर डाला था, और जब वे शास्त्रार्थ के लिए वहाँ पहुँचे तो दो विवादशील विद्वानों के वेदान्त-विवाद का मध्यस्थता द्वारा निर्णय करने के लिए स्वयं मण्डनमिश्र की सरस्वती-प्रतिभा विदुषी धर्मपत्नी ने कार्य सम्पादित किया था, यह कथा नहीं, आचार्य शंकर की वास्तविक जीवनी का प्रामाणिक विवरण है और मालव की माहिष्मती नगरी का महत्त्व है। जहाँ मण्डनमिश्र जैसे महाविद्वान् रहते हो, उनकी भार्या जैसी महाविदुषी महिला मण्डलालंकृता देवी रहती हो, वहाँ की सभ्यता कितनी ऊँची होगी जहाँ ये पंजरवद्ध पक्षि भी वेदान्त विज्ञान विवेचन-क्षमता रखते हो।

इसी प्रकार जब आचार्य प्रवर ने दिग्विजय-यात्रा प्रसंग में उज्जयिनी का प्रवास किया, उस समय महाकालेश्वर मन्दिर के दर्शन भी किए हैं, और वहाँ मन्दिर के अगल-सुरभित वातावरण से परितृप्त हो, दिव्य मणि-मण्डित सभा-मण्डप में विश्रान्ति ग्रहण करने का वर्णन जैसा सुन्दर रसमय किया है, वह उद्धृत करने योग्य है :—

(१) इति वैष्णव-शैव-शाक्त-सौर-प्रमुखानात्मवशं वदान्विधाय,

अतिवेलवचोक्षरीनिरस्तप्रतिवाद्युज्जयिनी पुरीमयासीत् ॥७६॥

(२) सद्यः प्रतिनादितः पयोदस्वनशंकाकुलगोहकेकिजालैः ।

शशभुन्मुकुटार्हणा मृदंगध्वनिरश्रूयत तत्र मूर्च्छनाशः ॥

(३) मरुत्पञ्चविद्विडाप्तविद्वामहत्पुष्पसुगन्धवन्मरुद्भिः ।

अगल्लभवधूपधूपिताशं स महाकालनिवेशनं विवेश ॥

(४) भगवानभिवन्द्य चन्द्रमौलि मुनिवृन्दैरभिवन्द्यपादपद्मः ।

श्रमहारिणि मण्डपे मनोज्ञे स विश्राम विसृत्वर-प्रभावः ॥७९॥ (सर्ग १५)

महाकालेश्वर-मन्दिर में आचार्य ने विश्रान्ति ग्रहण करके उज्जैन निवासी तत्कालीन महाविद्वान् वेद-व्याख्याता भट्ट भास्कर को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया था। मालव-प्रदेश की ज्ञानोज्ज्वल प्रतिभा का यह प्रमाण है कि उसके विभिन्न भू-भागों में अनेक शास्त्र प्रवीण पुरुषों का प्रसार हो रहा था। शंकराचार्य-प्रवर के उक्त वृत्त से जहाँ उज्जैन का वैभव और पांडित्य प्रदर्शित होता है, वहाँ 'दिग्विजय' के एक दो पद्यांशों से पुनः एक शका भी सहज उत्पन्न हो जाती है। उक्त दिग्विजयकार ने १५वें सर्ग के १४१ वें श्लोक में यह भी बतलाया है कि अवन्ती में प्रसिद्ध वाण-मयूर-दण्डि प्रमुख पंडितों को भी वाद में पराभूत कर अपने भाष्य के श्रवण करने के लिए उत्सुक बना दिया था।* सम्भवतः यह श्लोक क्षेपक हो। किसी आचार्यानुगामी ने दिग्विजय में पीछे से जुड़ा दिया हो, नहीं तो सातवीं शताब्दी में जन्म लेनेवाले कान्यकुब्जेश्वर श्रीहर्ष की राजसभा के पंडित-वाण और मयूर को आचार्य के समकालीन घोषित कर देने में कैसी सगति जुड़ सकती है†।

* स कथाभिरवन्तिषु प्रसिद्धान्विवृधान् वाणमयूर-दण्डिमुख्यान् ।

शिलिलीकृतदुर्मताभिमानान् निजभाष्यश्रवणोत्सुकांश्चकार ॥१४१॥

† 'अहो प्रभावो वाग्देव्याः यन्मातंगदिवाकरः । श्रीहर्षस्याभवत्सभ्यः समो वाण-मयूरयोः ॥' —राजशेखर ।

आचार्य शंकर और मालव महिमा

यदि 'दिग्विजय' प्रणेता माधवाचार्य एवं नृसिंह सरस्वती को केवल शंकर का दिग्विजय अभीष्ट था, तो यह असंगत-धटन उनकी ही पुरातनता के प्रतिबल बन जाती है। मालव रौताह बिं जिम समय बाण-मयूरादि की प्रतिमा प्रकाशित हो रही थी उस समय उन्हें भी आचार्य का अनुगामी बना देने में किसी महत्त्व समझा हो। उक्त श्लोक की असंगति का एक और कारण है। बाण-मयूर मूल्य कवि का परास्त करने की वक्ष्यना भी अटपटी-सी लगती है। 'बाण' की 'कोदरी' के पाठव जानते हैं कि स्वयं 'बाण' न भगवान् महाकालेश्वर का कर्म मोहर वर्णन किया है। यदि वह धार्मिक और विशेषतः शैव न होता तो यह अनुरागमयी वाणी कैसे उसके हाथ से प्रस्फुटित होती? उस 'बाण' के लिए जिमकी बादवरी के अनेक पष्ठों में महाकाल और महाकालपुरी का मनोहारी वर्णन है, उसे दिग्विजयकार "विचिलीवृत्त द्रुमनाभिमानान्" कर्म वह सबने ह? मयूर कवि न भी 'सूय-दानक' का निर्माण किया है। उसकी धार्मिक सदभावना में भी आशंका नहीं उठाई जा सकती। नव दण्डि जैसे कवि पर भी कैसे यह आरोप किया जा सकता है कि य कवि-वग अधार्मिक थे, जिनने दुर्मताभिमान का मदन करने के लिए आचार्य की कष्ट उठाना पड़ा था। यह भूविनयी किसीने व्यय ही उक्त प्रयत्न में प्रविष्ट करा दी होगी यही ज्ञान होता है।

दिग्विजयकार ने ऐसी ही एक चर्चा और १५वें सग म की है। शंकराचार्य ने जिम जिम को परास्त किया है उनका उल्लेख करते समय बताया है कि 'शाक्य-शासुपत, क्षणिक, वापालिक, वैष्णव आदि भी उनमें शामिल थे।*

आचार्य के प्रतिस्पर्धी नाकुलिश-शाकुनाचार्य का उल्लेख तो स्वाभाविक है। वह समसामयिक उज्जैन का महान् दार्शनिक पंडित था जिनने शंकर के विपक्ष में अपना शासुपत दर्शन निर्माण किया था। परन्तु यह वैष्णव कौनसे थे, जिनको बिं आचार्य ने परास्त किया? क्या कि शैव-स्पर्धी रामानुजों का तो तब तक आविर्भाव ही नहीं हुआ था, यह तो शैव-मत की उग्रता की प्रतिनिधि स्वरूप ३०० वर्ष पूर्व ही उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार पद्याय के 'क्षणिक' से क्या अभिप्रेत है? १० श्लोकवर्गी ने क्षणिक को 'जैन' नाम से ज्ञापित किया है। पता नहीं, यह सप्रणय विगिष्ट अभिवा कसे ज्ञापित हुआ है। क्षणिक के विषय में यह मायता है कि वह बौद्ध भिक्षु था, और यह प्रसिद्ध है कि विक्रमादित्य के नवरत्ना में जिम 'क्षणिक' का नामोल्लेख हुआ है वह बौद्ध धर्मानुयायी था। यदि विक्रम-नवरत्न-सभा का यह भिक्षु क्षणिक माना जाये तो सम्भवतः यह विक्रम पूर्ववर्ती होगा, और आचार्य के (हमारे सूचित) आविर्भाव काल का सदस्य होगा। आगे चलकर यही विक्रम-काल में नवरत्न-सभा में समाविष्ट हुआ हो। परन्तु दिग्विजय-ग्रन्थ में क्षणिक का उल्लेख-सामग्री शताब्दी के बाण-मयूर के नामोल्लेख की स्वन असंगत सावित कर देनेवाला है। और यही कारण है कि 'दिग्विजय' का १५वाँ सग, अनेक असंगतियों के वर्णन से क्षेपक-सा प्रतीत होने लगता है। और इन क्षेपक से आचार्य की पुरातनता (ईसवी सन् पूर्व की) स्वयं व्यय बन जाती है, और वे आधुनिक ८वीं या ८वीं सदी के प्रतीत होने लगते हैं। परन्तु इस क्षणिकादि, जैन-बौद्ध प्रभावकाल में उनके आविर्भाव की कोई संगति भी नहीं ठीक लग पाती।

हमारा तो यह अनुमान है कि वे बुद्ध प्रभावामिभूत भारत के विग्रम-मूल-पुण्यमित्रकालीन वैदिक धर्म जागति के प्रतिनिधि हैं, जबकि हमारे देश की स्वधर्म प्रतिष्ठापना की परभावसम्भता थी, और इसी काल में पुण्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र की प्रतिष्ठा बढ़ानेवाले 'मालविकाग्निमित्र' प्रणेता महाकवि बालिदास का भी अस्तित्व बहुत सम्भव होता है। क्योंकि अवश्योप जस बौद्ध विद्वान् और विद्वान् जैसी के निरस्कर्ष कवि के लिए यही उचित समय था, तभी वह अपनी इति में एक अग्रिम अग्निमित्र का भी राजपाठिगारिक वर्णन तक मार्मिक रूप में अविन करता है, और विग्रम का उल्लेख भी नहीं। समय है वह नायक में 'नप सखा किल बालिदाम' बाँकर रह गया हो। हम तो कविवर के उस उल्लेख से भी यही संगति मिलती है, जिसमें उसने महाकवि माय, श्रीमिल्ल आदि को अपना पूर्ववर्ती मानकर, अपनी नाट्य-कृति उपस्थित की है। उसने स्पष्ट है कि भारत के नाटका में प्रभावित हो, उसने यह मयूर-जन्मा सदनन्तर सहज ही अग्निमित्र के नाम पर राजसभा में प्रविष्ट हान हां की होगी, और पूर्ववर्तियों की प्रतिष्ठा का पुं प्राप्त कर लिया होगा, इसी कारण अग्निमित्र जनों का वर्णन हो गया, विग्रम का अज्ञान उदना स्वाभाविक है। और उसी समय में नवजायत भारत के धर्मोपदेष्टा शंकर ने भी प्रभाव प्रस्थापित किया होगा। शंकर की काव्य प्रतिभा और माधव, बालिदास की रम-निर्धारों से सु-स्थान अवश्य निर्दिष्ट होता है।

* शाकरी पद्युपतरिप क्षणिकं वापालिकवैष्णव ।" ॥१६४ सग १५ ॥

मालव-राग

श्रीमती सौ० विजयालक्ष्मी व्यास

जिस मालव-प्रदेश की साहित्यिक समुन्नति ने उसको विभिन्नकाल में जगत् के समक्ष सांस्कृतिक साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन करवाया है उसकी साहित्य-सहयोगिनी संगीत-साधना कितनी समुन्नत और सौधशिखरासीन हुई होगी, कहने की आवश्यकता नहीं। महाश्वेता की वीणा-विनदित स्वर-लहरी का आकर्षण वाण की कविता-मंजरी को भी सौरभित बनाने में प्रेरक हो गया था, वासवदत्ता की वीणा-पटुता, और नलगिरी जैसे मत्त गजेन्द्र को वशीभूत कर लेने-वाली 'धोषवती' (वीणा) का स्वर-सधान सस्कृत साहित्य रसिकों को सदा विमोहित करता रहेगा। फिर उस वसन्तसेना की संगीत-साधना, एव मधुर-मदस्यदिनी स्वर-लहरी को आज चारुदत्त के चरणों में चढाते हुए कौन नहीं जानता? सम्राट् समुद्रगुप्त की तो यह प्रसिद्धि ही है कि वह परम रसिकाचार्य था, और स्वर-शास्त्र एव वेणु-वादिता में उसकी समता करना साहस के लिए भी साहस की बात थी। उसके अश्वमेध यज्ञों में तथा शुगवशीय विदिशाधिराज पुष्य-मित्र के याग प्रसंगों पर वीणा के प्रवीण-वादक चारों द्वार पर अपनी स्वर-लहरी निरन्तर प्रवाहित करते रहते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय की रसिकता की कथाएँ इतनी अधिक हैं कि इतिहास के पृष्ठों पर नेत्र के व्यायाम की आवश्यकता रहती है। अशोक के रसविलास का वर्णन उसके चण्डाशोक से महनीय कीर्ति अशोक के बीच के रस-रहस्य में सन्निहित है। ध्रुवस्वामिनी की गाथाओं का साक्षी स्वयं इतिहास है। परन्तु विक्रम के दीपक-राग-प्रावीण्य की प्रचुर प्रसिद्धि की गाथा दो हजार साल के बाद भी जन-श्रुतियों में जुड़सी गई है। उसी प्रकार महाकवि कालिदास की रसवन्ती ने जिस रस की सृष्टि की है, उसमें महाकालेश्वर के सान्ध्य-पूजन और ताण्डव-नर्तन से लेकर गंधर्व-यक्ष-किन्नरों की रस-निर्झरिणी तक का समावेश है। उसके नाटकों में गीतवाद्यों की, गायन-कला-कुशलों की महत्ता और समादर उसके वास्तविक साहित्य-रस की साकार-प्रतिभा के प्रतिभ

मालव-राग

प्रकाश में ला देते हैं। और भोज भतृहरि के विषय में कहना ही क्या है? जिन्होंने शृंगार और स्वर-साहित्य पर ग्रथ सृष्टि का अपनी वर प्रवणता का ही नहीं, ममज्ञता का भी परिचय प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया है। उसी किसी क्लोत्रति के पुरातनतम काल में उस 'मालव राग' को जन्म दिया है जिसे पवित्र प्रादेशिक नाम से राग-राष्ट्र में प्रवेशाधिकार मिला है। वह मालव राग अपने प्रदेश की राग-भावना सिद्धि का चिर प्रतीक बनकर अमर बना हुआ है।

परन्तु सगीत स्वर-नाद गान्धर्व के पुरातन रूप, रस, और भेदा का मर्म, और तद्रूप अस्तित्व आज के युग में वहाँ रह गया है। राग-राज्य पर विदेशी विभिन्न मस्कारों के प्रभाव पड़ जाने के कारण हमारे अपने रागों से इतना विराग हो गया है कि पुरातन के अस्तित्व नामसेप रह गए हैं, और कुछ को तो विस्मृति में विलीन ही हो जाना पड़ा है। उनकी रूपरेखा का भी ज्ञान हमारा दयनीय बन गया है।

आवन्ती, क्षीरमेती, मागधी, पगाची, पाली भाषा में आज बित्तों का अस्तित्व है? आवन्ती तो आज इतिहास स्मरणीय हो ही रहा है। इसी प्रकार नाटका की रीतियाँ में से 'आवन्ती' का प्रयोग प्रच्छन्न ही है। तब राग-मालिकाओं के मध्य से यदि 'मालव राग' का भी भुला दिया जाने लगे तो आश्चर्य का कारण नहीं। आज के रागानुरागी न्यवित्तियों के ज्ञान की निधि तो इतनी अल्प है कि वे उमीपर चाहे अपने वैभव का गर्वोपाद क्यों न सेवित करते हों, परन्तु उनके अन्तर की न्यविनि त्रिदिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहनेवाले उन पूजोपनियों की प्रतिष्ठा के अनुरूप है जिनका कोप दारिद्र्य राशि पर रजन आवरण ढाँकर व्यय की प्रदर्शनी लगाये रहता है।

आज यह बतलाना असम्भव है कि राग-गान्धर्व में 'मालव' की महत्ता किस प्रकार है? उसके विश्लेषण, राग के अतगत विभेदा से हम परिचित नहीं हैं, परन्तु इतना स्पष्ट है कि चाहे सगीत के किसी ग्रथ में उन राग का उल्लेख आया हो या न हो इस राग का प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक हुआ अवश्य है। कुछ लोग 'मालवस' को ही 'मालव-कौशिक' का अपभ्रंश या विकृत रूप बतलाकर शास्त्राग्न की गन्ध क्रिया द्वारा अपना ज्ञान प्रकट करते हैं, और कुछ लोग 'मारवा' को 'रलयो रभेद' के 'मायानुसार' मालवा का रूपांतर प्रदर्शित करते हैं, परन्तु ये दोनों ही बातें वैयक्तिक खोजतानी, और अज्ञान का दयनीय प्रमाण ही हैं। इन निरर्थक कल्पनाओं से किसी राग विशेष की अथ राग पर प्रविष्टापना कर देने से उद्देश्य सिद्धि नहीं होती, न उसकी मौलिक भावना, और महत्त्व की स्वतन्त्रता का ही भान होता है। मालव या अन्य अनेक राग, स्वर, आदि न जाने किन किन कारणों और न जाने किन समयों में नामसेप भी नहीं रहे हैं। परन्तु राग गान्धर्व के अन्तर उनके समावेश न होने से ही उनके न होने की कल्पना कर लेना सुमगल एवं तर्कशुद्ध नहीं होगा।

जो वस्तुएँ किसी कारणवश किमाग्रय विशेष में प्रवेश पाने से रह गई हैं तो वे अस्तित्व नहीं रखती थीं, यह तर्क उचित नहीं है। कई बातें अति प्राचीन प्रयातरा में उल्लेख पाकर जीवित रह गई हैं, और उनका उस विषय के शास्त्र ग्रंथ में पता नहीं। सगीत या कोई भी विषय इनके अपवाद नहीं रह सकते। मालव राग का नाम, अति पुरातन प्रख्याति प्राप्त है। अवश्य ही सङ्गित साहित्य में उसके उदाहरणा का उल्लेख अधिक था नहीं, किन्तु अ अवश्य। रस राज, शास्त्र-सुरसरी का एकमात्र भागीरथ मधुर मत् स्पन्नि मुकुमार सुन्दरी कविता का वात जयदेव कवि, सङ्कत साहित्य के विलास भवन का रसिक-सम्राट् है। उनका काव्य गेय है। और गीतिकाव्य ने विभिन्न प्रयोगों को उसने सहज, किन्तु साधिकार प्रयोग किया है। जयदेव की मगीत प्रवणता पर कोई भी सगीत ममज्ञ अगुलि निर्देश करने का सामर्थ्य नहीं रख सकता। वह विभिन्न राग रागिनियों का न केवल ज्ञाता ही, अथवा उनका सफ़र प्रयोक्ता भी रहा है। जयदेव की वाणी ने जो अमद-अविरल रस-पार प्रवाहित की है, वह विभिन्न राग रागिनियों में ही क्षवित हुई है। जयदेव न अपने गीत-मोविद (जिसका नाम ही गीति प्रावीण्य का प्रमाण है) नामक गेय-काव्य में प्रथम पक्ष ही 'मालव राग' में ग्रथित कर, काव्य में अग्र प्रथम-स्थानीय बना दिया है। मालव राग का यह सम्मान, जयदेव के काल में उस राग की लोकप्रियता और सर्वमायता का प्रमाण ही कहा जा सकता है, अथवा वगैरे भूमाग का यह रसिक गिरोमणि जयदेव, किसी अपने अथ प्रिय-राग, या प्रादेशिक सगीत का महज ही प्रथम प्रयोग कर सकता था। पर उनमें सब प्रथम 'मालव राग' से गीति-काव्य का आरम्भ कर, अपनी मालव

श्रीमती सौ० विजयालक्ष्मी व्यास

रागानुरागिता और तदीय विशेषता का स्वीकार ही सूचित किया है। गीत-गोविन्द-काव्य का यह प्रथम 'गीत' मालव-राग के उदाहरण स्वरूप यहाँ हम उपस्थित करते हैं, वह इस प्रकार है.—

[मालव-रागे, रूपकताले, अष्टपदी ?]

(गीतं)

प्रलयपयोधिजले धृतवानसि वेदम् !	क्षितिरतिविपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे ।	वसति दशनशिखरे धरणी तव लग्ना,
विहितवहित्र चरित्रमखेदम् !	धरणीधरणकिणचक्रगरिष्ठे ।	शशिनि कलंककलेव निमग्ना,
केशव, धृतमीनशरीर,	केशव धृतकच्छपरूप	केशव धृतसूकररूप
जय जगदीश हरे ! (ध्रुव)	जय जगदीश हरे ॥२॥	जय जगदीश हरे ॥३॥

इस प्रकार दशावतारो का इस पद्य में क्रमशः वर्णन ११ पदों में मालव-राग में रूपक-ताल, और अष्टपदी में किया गया है।

इसके बाद विभिन्न पाँच रागों में अन्य गीतों के देने के बाद पुन 'मालव-राग' का दूसरा उदाहरण भी गीत-गोविन्द ही में दिया है। परन्तु इस बार उसके ताल-लयादि में भेद कर दिया गया है, अर्थात् मालव राग को अन्य भेद में प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय सर्ग का यह अन्तिम गीत निम्नप्रकार है:—

[मालवरागे, एकताली-ताले अष्टपदी २]

(गीतं)

निभूत-निकुंजगृहं गतया, निशि रहसि निलीय वसन्तम् !

चकितविलोकितसकलदिशारतिरभसभरेण हसन्तम् ।

सखि हे, केशिमथन मुदारम !

रमण मया सह सदन मनोरथ भावि तया सविकारम् ! (ध्रुव)

प्रथमसमागमलज्जितया पटुचाटुशतैरनुकूलम् ।

मृदु-मधुरस्मित भाषितया शिथिलीकृतजघनदुकूलम् ।

सखि हे, केशिमथन मुदारम !

किसलयशयननिवेशितया, चिरमुरसि समैव शयानम् !

कृतपरिरंभणचुम्बनया परिरभ्य कृताधरपानम् ।

सखि हे, केशिमथन मुदारम !

कविवर जयदेव ने मालव-राग के उक्त दो भेदों के अतिरिक्त एक और राग मिश्रित रूप में सप्तम सर्ग के आरंभिक गीत में प्रकट किया है। यह गौड़-मालवराग है। गौड़-मल्हार जिस प्रकार रागों में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यह मालव का 'गौड़-मालव' भेद है इसका उदाहरण भी यह है.—

(गीतं)

[गौड़-मालव रागे प्रतिमंठताले, अष्टपदी]

कथितसमयेऽपि हरिरहह नययौवनम् । मम विफलमेतदनु रूपमपि यौवनम् ॥

यामि हे, कमि शरणं, सखीजनवचनवंचिता ॥ (ध्रुव०)

यदनुगमनाय निशि गहनमपि शीलितम् । तेन मम हृदयमिदमसमशरकीलितम् ॥ (यामहे०)

गीत-गोविन्द का प्रणेता कविवर जयदेव बारहवीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। आज से अनेक शताब्दियों पर 'मालव राग' के विभिन्न भेदों का ही उसे परिचय नहीं था, किन्तु उस समय के लोकप्रिय राग होने के कारण उसने अपने काव्य में भी ताल-स्वर के भेदान्तरो से स-सम्मान उक्त राग के प्रति प्रयोगात्मक आसक्ति भी प्रकट करदी है, मध्यकालीन शंकु, जो

मालव-राग

मालव नवरत्ना में सम्मान स्थानासीन बने हुए हूँ वे भी सगीत शास्त्र के श्रेष्ठतम पंडितो म मानित थे, चाहे उनसे प्रयो वा बही पता न चलता हो, परन्तु मालव-राग पर उनसे अनेक आविष्कारों की निम्नदन्ती प्रख्यात हैं।

श्रव्य 'सगीत कलाधर' नामक सगीत-शास्त्र के प्रामाणिक और विगल ग्रंथ में मालव-राग के विषय में विविध वणन प्राप्त होता है। उसके स्वर भेद वणन नामक पंचम-बला विभाग के अन्त में स्पष्ट सूचित किया है कि "भरत मुनि ने नारद मुनि के सम्मुख मालवा, राग, श्रीराग, और मनोहर का मिश्रण करने जिम राग का गायन किया उसका नाम 'राजहस' प्रसिद्ध हुआ। अर्थात् मालव राग के विभिन्न मिश्रण का यह स्वरूप था। आज राग-संसार में हनुमन्-भक्त का विशेष प्रचार है, और उससे नियमानुसार ६ रागों की प्रमुखता है, उनमें पंचम राग जिसे 'श्रीराग' कहा है, उसकी ओ रागिणीदिह, वे पाच ह, जिन्हें राग की 'स्त्री' माना गया है, और ८ पुत्र ह। उनमें श्रीराग के आठ पुत्रों में १ सिधु, २ मालव ३ गौड, ४ गुणसागर, ५ बृभ, ६ गभीर, ७ चक्र, ८ विहागडा की गणना है। हनुमन्-मतानुरूप 'मालवा-राग' को श्री राग का द्वितीय पुत्र प्रथित किया है।

मारवा, और मालवस को जो लोग, 'रज्जो रभेद' समझकर 'मालवा' बतलाना चाहते हैं, यह तो बड़ापि उचित नहीं है। 'मारवा' सदावा भिन्न है। यह मारू के 'मारवा' है। और यह 'मालवस' का पुत्र राग है, जिसका एक भेद 'मेवाडा' भी है, जो स्पष्ट ही मरुभूमि, मेवाड़ आदि से अपना प्रादेशिक सम्बन्ध सूचित करता है। जिस मालवी को 'मालव श्री' के 'अपराध' रूप में कहा जाता है, वह भी 'रागश्री' की 'भार्या रागिणी' है। उसका स्वतंत्र राग-स्थान नहीं है। ये सभी 'मालव' के भेदों में ही माय है।

जिस 'श्रीराग' के अष्ट पुत्रों में 'मालव राग' की मान्यता है वह 'श्रीराग' भी गूढ राग है। उसका निर्माण किसी मिश्रण से नहीं है। महादेव के पश्चिमाम्रिमुख से उसकी उत्पत्ति मानी गई है। बृहद् धोपनागोत्पत्ति भी मानते हैं। इसी 'श्रीराग' की पाँच भार्याओं में 'मारवा' का स्थान है, जिसका खरज, शुद्ध, रिख, बौमल, गंधार, तीव्र, मध्यम तीव्र, धवत बौमल और निषाद तीव्र इस प्रकार ६ स्वर आते हैं, पंचम इसमें वृज्य है। ग्रह-स्वर रिषम है। मध्यम और धवत इसमें 'वास' है। और वादी-स्वर धवत है। सवादी मध्यम-तीव्र है, और यह मारवा-रागिणी गौरी परज एवं सोरठ के सम्मिश्रण से निर्मित है। परन्तु 'श्रीराग' के आठ पुत्रों में जिसे 'मालव' राग माना जाता है वह 'विभास गौरी और परज' से मिश्रित होकर राग रूप प्राप्त करता है, अतएव जो लोग मारवा की ही मालवा कहते हैं, वे सगीत के भेदा के अज्ञान व गभीर भूल एवं व्यय दम्भ करते हैं। सगीत के विविध मतान्तरों के अनुसार भी मालव राग का प्रचार और अस्तित्व मिश्र है। यथा गिवमत के अनुरूप 'श्रीराग' का ही एक भेद 'मालव' को माना है। और उनकी यह भायता है कि यह राग (मालवा) घाम के समय गाया जाता है।

ठीक 'शिवमत' के अनुसार ही कृष्ण-मत भी, (अथवा बालिनाथ मत) मालव राग को श्रीराग का ही पारिवारिक स्वीकृत करता है। परन्तु भरत की भायता के अनुकूल, मालव राग 'श्रीराग' के उपरागों में परिगणित न होकर 'हिंडो' राग (के पुत्र रागरूप) में स्वीकृत किया गया है, इतना अन्तर है। इस सम्बन्ध में 'सगीत कलाधर' नामक सगीत शास्त्र के विषय ग्रंथ में विस्तृत विवरण है। महाकवि जयदेव तथा अन्य सगीत प्रवीणों ने प्रादेशिक नामों से सम्बन्धित विभिन्न रागों का नामोल्लेख किया है, जैसे विराडी, वंराडी, देवा विराडी, बनटिबी, माली-गौर, देशक राग, गुजरी, जौनपुरी, गुलतानी, मूलतानी, आसावरी, ईमन, पुरिया, गौड-मल्हार, और मिया मल्हार आदि अनेक नाम ऐसे हैं, जिनका वर्तमान समय में प्रचार नहीं है, तथापि वे अस्तित्व रखते थे। मालव राग के उदाहरणों का अभाव उससे प्रचाराभाव को आभासी है। परन्तु जयदेव के काव्य में सृष्टि उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि मालव-देश में जिस काल में सृष्टि का प्रचार बाहुल्य था, उस समय मालव-राग तो प्राधाय रहा होगा। धीरे धीरे प्राकृतादि के प्रवेश से इस राग का प्रचार क्षिणिल पड़ गया होगा। जिसके फलस्वरूप आजके अनेक सगीत प्रवीणों में मालव राग विषयक ज्ञान का अथंकार ही बना हुआ है। रहासदा प्राचीन राग शास्त्र अपनी विज्ञान विशेषता एवं सगीत की सीमा को छोड़ सिद्धांत में सिमिटता चला रहा है।

मालवा के शासक

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

१

प्राचीन काल से मराठों तक

भारतीय इतिहास में मध्यदेशान्तर्गत अवन्ति-मालव प्रान्त तथा उसकी राजधानी उज्जयिनी का सांस्कृतिक एवम् भौतिक कारणों से अपार महत्त्व है। उत्तर-दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा का ऐसा कोई पराक्रमी सम्राट् या राजा नहीं हुआ, जिसने इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में गौरव न समझा हो। धार्मिक दृष्टि से मोक्षदायिनी सप्तपुरियो में उज्जैन भी गिनी जाती है, यथा—

अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका । पुरी द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका ॥

“मालव धरती गहन गँभीर । मग मग रोटी पग पग नीर ।” इस लोकप्रिय उक्ति के अनुसार इस प्रदेश को सुजला, सुफला कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतएव ऐसे प्रदेश की सहायता से वैभव-सम्पन्न बनना किसे नहीं भावेगा? भूगर्भवेत्ता तथा इतिहासकारों का तो यहाँ तक कथन है कि कल्पान्त जल-प्रलय के समय भी केवल यही विन्ध्य-कटि प्रदेश, विन्ध्य-मेखला-प्रात उस घटना से अछूता रहा।

पूर्वकालीन ऐतिहासिक पुराणयुग के मालवा-प्रान्त का इतिहास लोकोत्तर है। इस भूमि को महाराजा मान्धाता, कार्तवीर्य-सहस्रार्जुन, राजा रतिदेव आदि जैसे महान् नरपुरुषों ने भूषित किया है, जिनके नाम भारतीय संस्कृति के विशिष्ट अर्थद्योतक प्रतीक बन गए हैं। ऋषिवर्य सादीपनि, भगवान् कृष्ण, बलराम, सुदामा आदि पुराण-पुरुष तथा गन्धर्वसेन, विक्रमादित्य, भर्तृहरि, मत्स्येन्द्रनाथ, मैनावती, गोपीचन्द आदि महापुरुषों से इस प्रान्त का सम्बन्ध रहा है, किन्तु इस लेख की सीमा तो केवल इतिहास-युग ही है। हमने इन्दौर, उज्जैन, धार आदि स्थानों के सार्वजनिक और कई व्यक्तिगत पुस्तक-संग्रहालय छानकर इस लेख के प्रणयन के लिए एक बृहत् सन्दर्भ-सूची सकलित करने का प्रयत्न किया, जिससे कहा जा

मालवा के शासक

सम्माना ह कि वेद, ब्राह्मण, रामायण, महाभारत के विभिन्न पत्र, विविध पुराण, बौद्धग्रन्थ, जैनग्रन्थ, कौटिल्य, पाणिनि, भास, राजवर्षा धृतर, गुणादय, कालिदास, भवभूति, बाण, वात्स्यायन, भास्कराचार्य, राजशेखर, जयदेव आदि कवियों के ग्रन्थान्तर्गत उल्लेख, ग्रीक, चीनी, मुसलमान, अंग्रेज यात्रियों के वृत्तान्त आदि साधनों से सत्वालीन प्राचीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यथा ऋग्वेद में भोज तथा सतवत वसो का, ऐतरेय ब्राह्मण में भोज तथा सतवत के समवालीन होने (मत्स्य-वायु), शतपथ ब्राह्मण में भरत द्वारा सतवत को हराने, रामायण के अयोध्या तथा किष्कि-धाकाण्ड में यहाँ के मायुआ का सीताशाय और रावण युद्ध में सम्मिलित होना, महाभारत में मालवाघोष विंद और अनुविंद का युद्ध में भाग लेने (नमदा सहिष्णु), सभापर्व में सहदेव की दिग्विजय, भीष्मपर्व में अवन्तिराजा का भूगोल, कर्णपर्व में अवन्ति-वपन, मत्स्यपुराण में पालित के पुत्र प्रद्योत का राज होना, अवन्ति में यदुवंश का राज्य, वायुपुराण में हृह्यवंश कातवीर्यार्जुन, ऋगपुराण में कानिबीर्यार्जुन के अवन्ति विजय करने, विष्णु, अग्नि और पद्मपुराण में सोलह महाजनपदों में अवन्ति होने, स्कन्दपुराण का अवन्तिखण्ड, अग्निपुराण में वसुदेव की कन्या का अवन्ति में विवाह, धौषायनसूत्र, श्रीमद्भागवत, हरिवंश आदि के उल्लेख, बौद्धग्रन्थान्तर्गत मालवा सम्बन्धी वपन (महागोविन्द सुत में माहिष्मति के राजा वसुबधु, अगुत्तरनिकाय में अवन्ति वपन, मज्झिमनिकाय में चण्डप्रद्योत, महावग्ग, महावोधीवग्ग, धम्मपद की टीका में वासवदत्ता) पाणिनि की अष्टाध्यायी में अवन्ति, पातञ्जलि के महाभाष्य, वात्स्यायन के वानिक, गण की महिता उद्यदाचार्य की टीका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हृह्यवंश द्वारा भागवत का निपात, बहूमहिता में अवन्ति, जैन ग्रंथों में भगवान् महावीर का अवन्ति में पयास नान प्राप्त करना बह्वत्कथा, जयान्तिदिनाभरण, हाल राजा की प्राकृत सप्तशति, वात्स्यायन का मालव स्त्रियों के सौन्दर्य का वर्णन, सुबधु की वासवदत्ता, धमदाम वृत्त बाण सम्बन्धी विष्णुसूक्तमण्डन, बाण की कादम्बरी तथा उज्जयिनी के राजपुत्र चद्रापीड का वर्णन, बृहत्कथावर्णन, पद्मसूत्र, मदनमिश्र की स्त्री गरुडवती का वाक्पाण्डित्य, गणितशास्त्र भास्कराचार्य की कन्या लीलावती का अवन्ति में दशमुरार्य, आशाधर, भवभूति, सुबधु अमर्यवमार, ईशदत्त, धनपाल, वात्स्यायन आदि महापण्डित का मालवा से सम्बन्ध, जीवक भिक्षाचार्य के द्वारा प्रद्योत की चिकित्सा, बाल रामायण, रत्नावलि, कथासरित्सागर आदि ग्रन्थों में अवन्ति का नाम तथा भास-कालिदास से लगाकर भोज प्रबन्धकार बल्लाल तथा मुद्गर दक्षिण के बालाजी पक्षीय कवि वेङ्कटस्वरि के विद्वद्गुणादय चम्पू (१७वीं सदी) में, ग्रीक, चीनी, यूरोपीय तथा मुसलमान यात्रियों (यथा एरियन, मैकिण्डल, टालमी, प्लेनसग, अलबरूनी, ट्रेवेनियर, मेलेट आदि प्रवासियों) और ऐतिहासिक मराठी, फारसी आदि पत्र-व्यवहार में इस प्रान्त का जो वर्णन पाया जाता है, उस बृहत् सामग्री का सम्पादन और समीकरण अत्यन्त परिश्रम, समय तथा द्रव्य साध्य विषय है। इन्दौर के अखिल भारतीय-साहित्य-सम्मेलन तथा मद्रास के प्रान्तीय-सम्मेलन ने प्रान्तीय इतिहास प्रणयन सम्बन्धी हस्त-दस्तूर प्रस्ताव भी पाम किए, किन्तु मालूम नहीं कि वे वाय रूप में परिणित कैंसे और कब हुये ?

अब हम सबसे पहिले वर्तमान मध्यभारत में सम्मिलित मालवा प्रान्त की सीमा को प्राचीन ऐतिहासिक साधनों के आधार पर निर्धारित करने, फिर उसके वास्तविक अर्थ का विचार करते हुए, प्राचीन इतिहास का बिहगावलोकन करेंगे। हमारी दृष्टि से तो—

इत चम्बल* उत्तर बेटवा† मालव सीमा सुजान। दक्षिण दिति ह नमदा, यह पूरी पहिचाम ॥

इस समय जिसकी हम हमारी दृष्टि से (आधुनिक अंग्रेजी राजकीय विभाग बुन्देलखण्ड को छोड़कर) मध्य भारत या मालवा कह सकते हैं वह प्राचीन पुराण-काल में अवन्ति देश कहलाता था। उस अवन्ति देश के उत्तरीय विभाग की राजधानी उज्जैन थी ता दक्षिणीय विभाग की माहिष्मती। इस समग्र विभाग का मोटे तौर पर विध्य मेखला या विध्य-कटिंग कह सकते हैं। इसी का यथाय नाम मालवा है। मालवा के पश्चिम भाग का अवन्ति व पूरुव का दशाण भी कहेंगे थे। अवन्ति का राजधानी उज्जैन थी जिसके विभिन्न नाम विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं—यथा कनकशगा, अवन्ति, जन्पू पद्मावती, अमरावती, उज्जयिनी, वसुद्वती, विशाला, प्रतिकल्पा शिवपुरी पुष्पवरडिनी आदि। उज्जयिनी

* पश्चिम-उत्तर, † पूरुव।

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

के दक्षिण नर्मदा नदी का टापू-द्वीप मान्धाता है, जहाँ माहिष्मती नगरी थी। कोई उसे महेश्वर बताते हैं। भगवान् बौद्ध के समकालीन प्रद्योत महाचण्डसेन के आधीन माहिष्मती भी थी। इसके पूर्व तीसरी शताब्दी तक यह प्रान्त उक्त नाम से ही प्रसिद्ध था। उसके अनन्तर वह विशिष्ट कारणों से मालवा कहलाया। अस्तु अब हम मालवा शब्द की उत्पत्ति और उसके यथार्थ अर्थ पर विचार करें। कुछ विद्वान् इसे मा+लव=लक्ष्मी का अश्व अथवा विभूति बताते हैं, तो कोई माल-सुफला-उपजाऊ भूमि। एक हिन्दी-भाषी विद्वान् ने तो मल्व शब्द से उसकी उत्पत्ति बताकर विस्तृत विवेचन किया है। मालवा प्रान्त में अब भी मैदानी और कृषियोग्य जमीन को माल कहते हैं। मालवा प्लेटो अधिक उपजाऊ, समशीतोष्ण, प्रत्येक प्रकार की वनस्पति फल-फूल तथा धान्य के उपार्जन योग्य होने से वह लक्ष्मी की विभूति भी कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भी कहा जाता है कि पजाव प्रान्त की मालव नामक जाति स्थानान्तरित होकर वह इस प्रदेश में उपनिवेशित हुई और उसी जाति के कारण यह प्रान्त मालवा कहलाया। आर्य ज्योतिषियों का याम्योत्तरवृत्त (First Meridian) इसी प्रान्त की राजधानी उज्जैन से होकर जाता है; अतएव इसे भारत का ग्रीनविच कह सकते हैं।

अब हम इतिहासकाल से आज तक के उन राजवंशों और तदन्तर्गत शासकों का क्रमानुसार विवेचन करेंगे, जिनका प्रत्यक्ष और आधिपत्य के नाते इस प्रान्त से सम्बन्ध रहा। मालवे के दो विभाग अवन्ति और दशार्ण में आरम्भ में यादवों का राज्य होने का उल्लेख पाया जाता है। माहिष्मती नगरी यादवों के इक्कीस गणराज्यों या जनो में गिनी जाती थी। अनन्तर कई जन-राज्य संयुक्त रूप से जनपदों में तथा वे कई जनपद मिलकर महाजनपद कहलाये। ईसा पूर्व ८०० से लगाकर ५०० तक भारतवर्ष में १६ महाजनपद अग्रगण्य थे, जिनमें अवन्ति, अश्मक (कर्नाटक का भाग) तथा मूलक (प्रतिष्ठान) आदि प्रमुख थे। विदर्भ, मूलक और अश्मक मिलकर ही महाराष्ट्र कहलाता था। भगवान् बुद्ध के समय वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी में प्रतापी उदयन राज्य करता था। उसका समकालीन अवन्ति बड़ा राज्य था। राजधानी उज्जैन बड़ी मण्डी और दक्षिण का नाका था। भरुकच्छ आदि पश्चिमीय सागर के बन्दरों और दक्षिण से व्यापार-पथ उज्जैन होकर विदिशा से कौशाम्बी की ओर तथा दूसरा मथुरा से कुरु-गांधार को जाता था। अश्मक की सीमा अवन्ति से मिलती थी और मूलक अश्मक में ही सन्निहित था। अवन्ति के राजा प्रद्योत को चण्ड (डरावना) कहते थे। मथुरा तक उसके राज्य की सीमा थी। वह चक्रवर्ती बनना चाहता था। उसके राज्य और मगध की सीमा के बीच में वत्सदेश था। वहाँ के राजा उदयन-प्रद्योत सम्बन्धी पुराण तथा नाटक-साहित्य में बड़ी मनोरंजक कथाएँ अंकित हैं। उसीका आधार अभूतपूर्व भारतीय नाट्य स्त्रीपात्र वासवदत्ता है। कहा जाता है कि उदयन हस्तिस्कंध वीणा बजाकर हाथी पकड़ता था। उसको चकमा देकर उसका गर्व हरण करने के उद्देश्य से मालवाधीश प्रद्योत ने एक काष्ठ का यात्रिक विशाल हाथी (जिसके पेट के भीतर कुछ सैनिक छिपाए गए थे) उदयन के आखेट मार्ग पर, अपनी सीमा में खड़ा कर दिया। उदयन उस हाथी को पकड़ने गया तो हाथी उलटा दौड़ा और अन्त में उसके शरीर के भीतर के सैनिक प्रगट होकर उदयन को कैद करके उज्जैन लिवा लाए। अनन्तर उदयन की सगीत विद्या पर मुग्ध होकर प्रद्योत ने अपनी कन्या वासवदत्ता को वह कला सिखाने पर उसकी नियुक्ति की। निकट सहवास के कारण उन दोनों में प्रेम उत्पन्न हो गया और उदयन वासवदत्ता को अपने देश ले भागा। उस घटना के कारण मगध के शासक अवन्तिराज से सर्वदा सतर्क रहते थे। यह घटना ईसा पूर्व ५५० की बताई जाती है। भास आदि प्रख्यात संस्कृत कवियों ने इस प्रणय-कथा को अपनी अमर लेखनी से अविस्मरणीय कर दिया है। उक्त घटना के ५ वर्ष के अनन्तर ही प्रद्योत की मृत्यु हुई। महाराजा चण्ड की वीरता, स्वाभिमान और यश अमर है। प्रद्योत के बाद भी अवन्तिका ईसा पूर्व ५५० से ३६६ तक कभी मगध साम्राज्य के काबू में नहीं आई; किन्तु विम्बसार के पुत्र अजातशत्रु के पीते अजउदयी (४८६-४६७ ई० पू०) ने पाटलीपुत्र राजधानी बसाकर मालवा पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया। उसका प्रपौत्र महानन्द (४०९-३७४) शिशुनागवंशीय था। उसके दो बेटों का अभिभावक महापद्मनन्द उन्हें मारकर स्वयं गद्दी पर बैठा। नदवंश ने केवल दो पीढ़ी तक राज्य किया। उसके विरुद्ध 'सर्वक्षत्रातक' 'अग्रसेन' (भयकर सेनावाला) तथा महापद्म (पद्मो धन-वाला) थे। उसके पुत्र धनचन्द्र के ही समय यवन-सम्राट् सिकन्दर ने भारत पर चढ़ाई करके कैंकयदेश के राजा पुरु को हराया था। नन्द सम्राट् को मौरिय जनपद के राजा चन्द्रगुप्त ने मारकर मगध पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया (३२२ ई० पू०)। चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार ने पश्चिमीय समुद्र तक अपना साम्राज्य फैलाया। उसी समय राजपुत्र अशोक

मालवा के शासक

का स्वीकार किया था, किंतु बौद्ध और ब्राह्मणों को भी महायत्ना उसके द्वारा मिली थी। गौतमीपुत्र नागार्जुन ने मालवगण की महायत्ना में गंगा की हराया था, किंतु जान पड़ता है कि गंग जल्दी ही संभल गए और उन्होंने भीष्म ही मालवे से विक्रमवर्ग नष्ट कर दिया। ऊपरले हिन्दू (संहिता) खोतान में ऋषिक नामक जानि थी, वही कुशाण का वंश था। उसने मयुरा तक अपना राज फैलाकर इस तीर्थ को अपनी राजधानी बनाया। उसका पुत्र विमल और उसका पुत्र वनिष्प था। उसका दान शालिवाहन से विजय सन् १३५ (सन् ७८) मूलतान के पास करोड़ ग्राम में संपन्न हुआ, उसी विजय के स्मारक में वनिष्प ने शालिवाहन शक मन्त्र प्रचलित किया, जो कुछ प्रान्ता में आज भी चालू है। सन् ११९ में नहपान ने आंध्र से मालवा छीन लिया किन्तु अनन्तर सन् १२५ में उज्जैन पर वनिष्प का अधिकार हो गया। सन् ११० में चट्टन महाशय उज्जैन में था। उसके पाते रुद्रामन ने सन् १५० तक सम्पूर्ण मालवा अपने अधिकार में कर लिया। शुगा के अनन्तर विदिशा में कुछ दिवस नागा का राज्य था, जिसको नहपान ने जीता था। तीसरी सदी के उत्तरार्ध में अवन्ति और आनर मालवा बना।

नागा ने कानिपुरी (मिर्जापुर के पास) अपनी राजधानी बनाई और भारगिव नाम धारण किया। यद्यपि नाग-वर्ग की दो शाखाएँ पद्मार्जुन (पद्माया) और कुन्तलम्बी (कान्ताल) में राज्य करती रहीं। माहिष्मती—मालवा प्रान्त—में पुष्यमित्र नामक गणराज भी नागिन् था। त्रिव्यसकिन् भारगिवा का सेनापति था, उसका पुत्र प्रवरमेन वाकाटक हुआ (२६४-३४४)। प्रवरमेन सुन गौतमीपुत्र भारगिव भननाम का जामात था। वही उसका उत्तराधिकारी होने से भारगिव वाकाटक एक हो गए।

इसी समय भारत में एक प्रतापी वंश का उदय हुआ, जिसने भारतीय सभ्यता और ब्राह्मणधर्म का बड़ा संवर्धन किया। साकेत, प्रयाग का राजा गुप्त, उसका पुत्र घटोत्कच और उसका पुत्र चन्द्र गा, जिसको लिच्छवी राजकुन्या व्याही गई थी। उसीने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने बीना नदी के तटस्थ अरिक्किण (एरण) स्थान पर प्रवरमेन-सुन रुद्रसेन का मारा और उसके पुत्र पद्मिमेन (३४८-३७५) को दक्षिण चेदी और महाराष्ट्र प्रान्त देकर बायम रखा तथा सभी सामना पञ्च मानवा और वहाँ के छोटे छोटे छह गण राज्यां ने गुप्तों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। समुद्रगुप्त महान् पराक्रमी था, जिसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। समुद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त का नाम इतिहास में विलक्षण रूप से विद्यमान है। कुपाणा ने उसने राज पर चढ़ाई की और रामगुप्त को व्यास गढ़ी के तट पर विष्णुपद पहाड़ी गढ़ में घेरकर हराया। तब गुप्त राजा ने अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी भेंट करके सन्धि करली। यह बात रामगुप्त के भाई चन्द्रगुप्त का अपमानजनक मालूम दी। उसने कुपाणा का देवदास और ध्रुवस्वामिनी को छीन लिया, तथा स्वयं राज्य का स्वामी बना। यही घटना उज्जयिनिर गुफा के बराह रूपी शिल्प चित्र में अंकित की गई है। वही चन्द्रगुप्त मूल विजयार्थित्य घोषित किया है, किन्तु वह कथन ठीक नहीं है।

पुष्यमित्र गण को समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित करने का शाल पीछे हम कह चुके हैं। चन्द्रगुप्त की कन्या प्रभावती वाकाटक पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रमेन की व्याही थी। उसीका पुत्र हरिषेण अवन्ति का राजा था। सन् ५००-५१० तक तोरमण-हूण मालवा का शासक हुआ। इसी समय मन्सीर के राजा यशोधर ने मिहिरकुल हूण को हराकर हूण का नाम सबल क लिए भारत में मिटा दिया (सन् ५२८)। मानुगुप्त बभ्रुवर्मा के पुत्र विश्ववर्मा का यशोधर के कुछ वर्ष पूर्व मालवा तथा मन्सीर पर आधिपत्य था, जिसके समय कागक शिलालेख भी मन्सीर में उपलब्ध हुआ है। वह राजा कुमारगुप्त द्वितीय का मातुलिक था (मालव मन् ५२९)। बालादित्य के पुत्र प्रकाशदित्य का छोटी गताव्दी के आरम्भ में, जो पिछला गुप्तवर्ग कहलाता है, मगध, वगैरह तथा मालवा पर आधिपत्य था। अनन्तर कुम्भसेन के राजा प्रभाकरवर्धन ने मालवे पर अधिकार कर लिया। "मात्र लक्ष्मी लतापराध" जैसा उसका वंश कविचरित्र में किया है मालवा में उसे विपुल सम्पत्ति मिलना मित्र है। गुप्त सम्राटों के मालव सूत्रदार महासेन गुप्त ने उज्जैन में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था और उसने कुमारगुप्त तथा माधवगुप्त का उसे सौंप दिया। महासेन के बेटे देवगुप्त ने वज्रीय पर चढ़ाई की और मोक्षरी-वसीय गृहवर्मा को मारकर उसकी स्त्री राज्यनी को बंद कर आया। बगल के राजा शशांक ने भी उसे सहायता की थी।

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

राज्यश्री थानेश्वर के राजा हर्ष की भगिनी थी; अतएव बदला लेने के उद्देश्य से थानेश्वर-नरेश राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर चढ़ाई करके उसे परास्त कर दिया। तब उज्जैन कन्नौज राज्य का सूबा बनाया गया।

राजा हर्ष निपुत्रिक मरा, तब कन्नौज राज्य कमजोर हो गया। माधवगुप्त के पुत्र आदित्यसेन ने मालवा जीत लिया, किन्तु कुछ वर्ष बाद दक्षिण नरेश विक्रम चालुक्य प्रथम के पुत्र विनयादित्य ने आदित्यसेन-पुत्र देवगुप्त से मालवा छीन लिया। सन् ७५३ में अन्तिम चालुक्य राजा के सामन्त दत्तिदुर्ग राष्ट्रकूट ने वह राज्य छीन लिया। गुर्जर देश का राजा नागभट्ट प्रतिहार गुर्जर था। उस समय मगध-गौड का राजा धर्मपाल (७७०-८०९) था। उसपर नागभट्ट के भाई के पोते वत्सराज प्रतिहार ने चढ़ाई करके उसे हरा दिया; किन्तु उन दोनों पर राष्ट्रकूट कृष्ण के पुत्र ध्रुव धारावर्ष ने चढ़ाई की (७८३-९३)। इस प्रकार मालवा तथा लाट (गुर्जर) देश के लिए राष्ट्रकूट और प्रतिहारवश में युद्ध होते रहे। राष्ट्रकूटों ने दोनों को पराभूत किया। अनन्तर ध्रुव के बेटे गोविन्द धारावर्ष ने वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय (कन्हड़देव) से मालवा छीन लिया (७९४)। इस प्रकार गुप्तों के अनन्तर कई शताब्दियों तक मालवे जैसे सुजला, सुफला प्रदेश पर अधिकार स्थापित करने के लिए कई राजवंशों में परस्पर संघर्ष होते रहे। गुप्तों के समय मालवा प्रान्त की बहुत कुछ उन्नति हुई; किन्तु उस वंश के किसी शासक ने इसी प्रान्त में रहकर शासन नहीं किया, क्योंकि उनकी राजधानी पाटलीपुत्र बहुत दूर थी। साम्राज्य के प्रतिनिधि सूबेदार यहाँपर नियंत्रण करते रहते थे, जिससे गुप्त साम्राज्य के अन्य विभागों की नाई एक प्रान्त मालवा भी एक प्रान्त के रूप में उनके आधीन था। गुप्त सम्राटों ने मालवा प्रान्त की विशेष उन्नति के लिये कोई विशेष प्रयत्न किए हो, ऐसा उल्लेख नहीं पाया जाता। शकारि विक्रमादित्य के अनन्तर मालवे के खास नाम लेवा प्रतापी राजा यशोधर्मनदेव ही हुए, किन्तु उनके पूर्वज या उत्तराधिकारी का कोई पता नहीं चल सका। चण्डनवशीय जाहिरा विदेशी थे। उनका मालवे पर २००-२५० वर्षों तक आधिपत्य रहा और वे यहाँ की सभ्यता में घुलमिल भी गए; किन्तु फिर भी वे मालवीय नहीं थे। उनके अनन्तर के शासकों का अधिकार भी क्षणिक काल ही रहा।

नवीं शताब्दी के अन्त में फिरसे मालवा का भाग्य जागा और उसको स्वराज्य का लाभ मिला, जो लगभग ३०० वर्षों तक खूब पनपा (८७५-१२१६)। अर्बुद प्रदेश पर परमारों का शासन था। उसी वंश के एक पुरुष सीयक (श्रीहर्ष) ने मालवे से राष्ट्रकूटों को भगाकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। मालवे के उसी परमार वंश में कृष्णराज, वैरिसिंह, सीयकदेव आदि कई विख्यात राजा हुए। विद्वान् नरेन्द्र भोजराज और उनके पितृव्य-पृथ्वीवल्लभ मुजराज के नाम तो विक्रम की नाई ही अमर हैं। भोजराज (जो भारतीय आगस्टस कहलाए) ने ही उज्जैन के बदले एकान्त-स्थल धारा नगरी राजधानी बनाई। इन चचा भतीजों उभय राजपुरुषों के शासनकाल में विद्या, कला, व्यापार आदि में मालवा प्रान्त की जो अद्भुत उन्नति हुई, वह वर्णनातीत है—

गते मुंजे यशः पुंजे, निरालम्बा सरस्वती।

अर्थात् मुजदेव जैसे विद्वानों के गुणग्राहक राजा के उठ जाने के कारण विद्यादेवी सरस्वती-निरालम्ब हो गई। यह फतवा पंडितों ने निकाला, जो यथार्थ है, क्योंकि मुज-भोज के अनन्तर किसी ने भी भारतीय विद्या तथा कला के उपासकों को इतना आश्रय-प्रश्रय नहीं दिया।

मुज और भोज के शासनकाल में भी त्रिपुरी-नरेश गागेयदेव, कलचुरि तथा तैलप की युग्म सेना ने मालवे पर चढ़ाई की थी, किन्तु उस सेना को गहरी शिकस्त मिली; जिसके स्मारकरूप धारा नगरी में एक विजय-स्तंभ खड़ा किया, जो अब भी तेलन की लाट के नाम से प्रसिद्ध है। “कहाँ राजा भोज कहाँ गागली तेलन” यह प्रसिद्ध हिन्दी कहावत उसी घटना का स्मारक है। उस ऐतिहासिक कहावत का केवल गागेय तैलप के बदले गागली तेलन जैसा निरर्थक विकृत रूप हो गया है। मुज और भोज के ही समय महमूद गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ पर चढ़ाई की थी और उसका विचार मालवे को भी लूटने का था; किन्तु मुज और भोज ने सैनिक संगठन करके उसका रास्ता रोक दिया, जिससे वह राजपूताना तथा मालवा का मार्ग छोड़कर कच्छ-सिन्ध होता हुआ वापिस चला गया।

मालवा के शासक

माजदर के अनन्तर जयसिंह उज्ज्यादित्य (१०५९), लक्ष्मणदेव (१०८६), नरवर्धन (११०४), यशोवर्धन (११३३), अजुनवर्धन तथा देवपालदेव (१२१६-१२३५) परमारखाने राजा हुए।

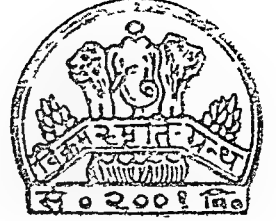
अजमेर के राजा वीरलदेव चौहान के विप्याचल प्रान्त जीतने की घटना दिल्ली के मन्त्र पर अंकित है, किन्तु सामान्य म उमने मालवे का चीनसा विभाग जीता, इसका स्पष्ट पता नहीं चलता।

परमारा के आन्तर मालवा पर दुर्भाग्य से विदेशीय यवनता का पराक्रम आया और उमने ५०० वर्षों तक ऐसा आनन्द जमाया कि हमारी विविध मालवा संस्कृति का विकास और उन्नति ता दूर रही, यहाँ के प्राचीन चिह्न भी नष्टग्रस्त और नितर विनश्वर हो गए। यहाँ तक कि हमारे प्रसिद्ध विजयसिंह तथा यशोवर्धन जन्म प्रतापी अमर गामवा के यथाथ इतिहास से भी हम वंचित हो गए। दिल्ली के गुलामशाहीय शासक अल्लाउद्दीन खिलजी ने मालवे पर चढ़ाई की, और सन् १२३५ में उमने उज्जैन के अनेक मन्दिर और मूर्तियाँ के साथ ही प्रसिद्ध महाकाशेश्वर मन्दिर का भी नष्टग्रस्त कर डाला। उसके अनन्तर नसीरुद्दीन ने भी मालवा चढ़ा। १२९१ में ताराउद्दीन खिलजी ने उज्जैन पर चढ़ाई की, उसके भतीजे और दामाद अल्लाउद्दीन ने सन् १३१० में मालवा चढ़ा, नसी ने दिल्ली (यवन राज्य) का मालवा पर स्वतन्त्र सुषा बनाया गया। कुछ वर्षों तक ता मालवा के सूडशर की नियुक्ति दिल्ली में ही होती रही, किन्तु फीरोज तुगलक की मृत्यु के अनन्तर मध्यवर्ती राजा की निराला पावर सन् १४०१ में दिवाकरखाने, जामुहम्मद गीरा का यवन था, स्वतन्त्र बन बैठा और उसने मावू की अपनी राजधानी बनाकर मालवा सुल्तान की शक्ति गाँधी विभाग की। नमूर के आक्रमण की गडबडी से उमने खूब लाम उठाया।

दिवाकरखाने का पुत्र अलफखाने हुसंगसाह गीरा के नाम से उसका उत्तराधिकारी हुआ (१४०५-१४३४)। उमने मावू में कई सुन्दर भवना निर्माण किए। मालवा जैसी मुक्त भूमि से लाम उठाने दिल्ली, जौनपुर और गुजरात के सुल्तान सदा चढ़ाईयाँ करते रहे। गुजरात सुल्तान ने एक युद्ध में हुसंगसाह को पराभूत कर बँद कर लिया, किन्तु सीधे ही वह मुक्त कर दिया गया। उसका पुत्र गजनीलाल एक मुहम्मद गीरी शिल्पक विद्वत् था। वह उसके मंत्री महमूदखाने के द्वारा मार डाला गया। महमूदखाने की बहिन ही मुहम्मद गीरी की स्त्री गई थी। मुहम्मद गीरी अत्यन्त व्यभिचारी और शराबी था, जिसमें महमूद खिलजी ही सर्वाधिकारी होकर अन्त में स्वयं सुल्तान बन बठा।

महमूदखाने एक खिलजी तुग था (१४३६-६९)। उमने राजबाल में मालवा सुल्तान का बड़ा दबदबा बढ़ा। उमने राजपूताना, गुजरात तथा दक्षिण की बहुमनी वादसाहस से भी युद्ध किए। उसका जीवन युद्ध में ही बीता। इमिहामकार करिस्ता ने उसे उड़ा मक्का, उगर और यायी लिखा है। उसने गामन में हिन्दू-मुसलमान दाना जातियाँ मुली और परम्पर सीहास से रहती थीं। सन् १४४० में उमने दिल्लीकर भी चढ़ाई की, किन्तु बहोले लोदी ने उसे हरा दिया। चित्तौड़ के महाराणा बसा पर भी उमने चढ़ाई की थी, किन्तु युद्ध का कोई खास निष्पत्ति नहीं निकला। राणाजी ने चित्तौड़ किले पर विजय-स्मारक कीर्ति स्तम्भ निर्माण किया तो खिलजी ने भी मात मजिला मुस्वर मावू में बनाया, किन्तु वास्तव में राणाजी ने सुल्तान को हार मान तक अपने यहाँ बरकरार उसकी क्षमा याचना पर उसे छोड़ दिया था। अबुलफजल ने उमको चरित्रहीन लिखा है। उमने अनन्तर उसका पुत्र गयासुद्दीन तख्त पर बठा (१४६९), किन्तु उसके पुत्र नसीरुद्दीन ने उमका सन् १५०० में जहर देकर मार डाला। नसीरुद्दीन अत्यन्त क्रूर, विषयी और वामाच था। कहा जाता है कि उमकी हार में कलाकाल १५,००० स्त्रियाँ थीं। जहाँ बड़ी कसा सोन्दर्यनीला स्त्री का उसे पना लगता, उस वह पकड़वा संगीता था। उज्जैन के वाजियादेर महडका निर्माण उमने किया था। वहाँ वह एक समय सराव के नसे में चूर होकर एक होज में गिरकर मर गया।

उमके अनन्तर महमूद द्वितीय तख्त पर बठा (१५१०)। उमने मुसलमान सरदारों का महत्व घटाने के लिए मन्त्रीराय चन्देरीवाल को अपना मंत्री बनाया, जिससे राजपूतों का प्रभाव बढ गया। तब सुल्तान ने गुजरात के वादसाह मुजफ्फरसाह से सहायता ली (१५६७), और मदिनीराय गुजरात आग गया और फिर राणा सागा को सहायता के लिए

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

लिवा लाया। राणाजी ने चन्देरी, भेलसा और गागरौन जीत लिए, महमूद का राणा संग्राम से गागरौन के युद्ध में मुकाबला हुआ। वह कैद भी कर लिया गया, किन्तु राणाजी ने उदारता से उसे छोड़ दिया। सुलतान ने राणाजी की उदारता को भूलकर उनके पुत्र पर चढ़ाई कर दी; किन्तु राणाजी के मित्र गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने उसको गहरी शिकस्त देकर और चंपानेर किले में कैद रखने के उद्देश्य से भेजकर मार्ग में ही उसे मरवा डाला। उसके सभी कुटुम्बी भी मार डाले गए और सन् १५३१ में मालवा गुजरात की बादशाहत में सम्मिलित कर लिया गया। इसी समय गढ़ा के राणा संग्रामशाह ने मालवे का भोपाल जीत लिया। चार वर्षों के अनन्तर हुमायूँ ने १५३५ में मालवे पर चढ़ाई की और मन्दसौर के निकट बहादुरशाह को शिकस्त देकर माडू पर अधिकार कर लिया। हुमायूँ सन् १५३५ की फरवरी में उज्जैन भी आया था। हुमायूँ के लौटने पर बहादुरशाह ने फिरसे मालवा ले लिया, किन्तु जोधपुर के मालदेव राठौर ने चढ़ाई करके मालवा जीता। दिल्ली का तख्त शेरशाह के अधिकार में होने पर उसने रायसेन का किला जीता और शुजाअतखाँ को मालवे का सूबेदार बनाया। उसी का पुत्र बाजबहादुर था। उसकी निम्न जाति की कवूतरी वेगम भानुमती थी। उसी रूपमती की संगीत-प्रियता के कारण उन दोनों के नाम प्रसिद्ध हुए। अकबर ने सन् १५६२ में मालवा जीतकर मुगल साम्राज्य का उसे एक सूबा बनाया, जो मराठों का अविकार स्थापित होने तक दिल्ली के ही आधीन रहा (१७३२)। अकबर और जहाँगीर दोनों समय समय पर मालवा और माडू आते रहे। अकबर के अन्तिम दिनों में तो जहाँगीर ही मालवा का सूबेदार बनाया गया था। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतंत्र बन बैठने का उज्जैन में ही षड्यंत्र रचा था, जिसकी जाँच के लिए प्रसिद्ध विद्वान् अबुल-फजल को उज्जैन भेजा गया था। वह वापिस दिल्ली पहुँच भी नहीं पाया था कि जहाँगीर की प्रेरणा से स्वतंत्र राज्य-प्राप्ति के लोभ से, बोरसिंहदेव बुन्देला (दतिया-राज्य-स्थापक) ने उसको मार्ग में ही ग्वालियर के निकट आतरी स्थान पर मार डाला था।

औरंगजेब के राज्यकाल में चम्पतराय बुन्देला ने मालवे पर अधिकार करना चाहा; किन्तु उसको सफलता नहीं मिली (१६६१)। तत्पूर्व औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद करके अपने भाइयों का काँटा अपने मार्ग से हटाकर निष्कण्टक राज्य करने के सिलसिले में उसका सबसे पहिले उज्जैन से ही सम्बन्ध आया। फरवरी १६५८ में महाराजा जसवन्तसिंह राठौड़ बादशाह के हुक्म से औरंगजेब के मुकाबले के लिए उज्जैन पहुँचे। मुराद भी गुजरात से ससैन्य औरंगजेब की सहायता के लिए उज्जैन की तरफ आने लगा। तब राठौर सेना ने उसे खाचरोद के निकट जा रोका; किन्तु फिर भी वे दोनों भाई आपस में मिल ही गए। अन्त में उज्जैन के निकट पाँच कोस पर औरंगजेब व शुजा की फौज से राठौड़ का युद्ध हुआ। औरंगजेब के फ्रेच और अंग्रेज तोपचियों ने गजब ढा दिया, जिससे राठौड़ वीर जसवन्तसिंह को पीछे हटना पड़ा। वह स्थान जहाँ औरंगजेब को सफलता मिली, फतेहाबाद कहलाया। उस युद्ध में मुकुन्दसिंह हाडा, सुजानसिंह सिसोदिया, रतनसिंह राठौर, अर्जुनसिंह गौड़, दयालदास झाला, मोहनसिंह आदि राजपूत वीर खेत रहे। रतनसिंह की सुन्दर छत्री उनके वंशज रतलाम के राजा ने उस स्थान पर बनाई जो अभी तक वर्तमान है। राठौर कूलभूषण, सीतामऊ के राजकुमार डॉ० रघुवीरसिंहजी मालवा में मुगल राज्य गनीमत समझते हैं, जो गलत है।

उक्त घटना के अनन्तर औरंगजेब का मालवे से विशेष सम्पर्क होना नहीं पाया जाता। अलबत्ता उसके राजकाल की एक ऐतिहासिक घटना उल्लेखनीय है। औरंगजेब बड़ा कट्टर मुसलमान था और उसने हिन्दू प्रजा पर अपमानजनक 'जजिया' कर कायम किया था। *Anecdotes of Aurangzeb* में इतिहासकार सर सरकार ने एक घटना अंकित की है, जिससे सिद्ध है कि उसने एक अपने प्रीतिपात्र सरदार की माता के समाधि-स्थान पर उसकी यात्रा के लिए आनेवाले हिन्दू व्यापारियों को जजिया से माफी देने की साफ इन्कार कर दिया था, किन्तु महान् आश्चर्य की बात है कि उसी आलमगीर ने उज्जैन के ब्राह्मणों-पंडों को उसी जजिया कर से मुक्त कर दिया था, जिसका असली पत्र हमको उज्जैन में ही उपलब्ध हुआ है। बल्कि उस हुक्मनामे में साम्राज्य और सम्राट् के यशोचिन्तन की भगवान् से प्रार्थना करने की भी इच्छा प्रगट की गई है।

मालवा के शासक

औरंगज़ेब की मृत्यु के अनन्तर तो उसकी कट्टरता के परिणामस्वरूप शीघ्र ही मुगल साम्राज्य का प्रभाव नष्ट हो गया। औरंगज़ेब के जौजेरी ही विजयेष्णु मराठा नमदा लाघकर घाट, माडू और उज्जैन तक चढ़ाईयाँ करने लगे थे। सन १६९०-१७०७ के अनन्तर तो मराठा का वहाँ प्रभाव बढ़ने लगा, और १० वर्ष के भीतर ही वे मालवे में अपना राज्य स्थापित करने का भी मुखस्वप्न देखने लगे। १७१८ में मराठा मेनापति उदाजीराव पवार की फौज तो दिनदहाड़े मालवे में घूमने लगी और घामदाना बमूली के गांव ही घीरे घीरे अपने पैर भी उस प्रान्त में जमाने लगी। अन्त में मराठा भगवा लण्डा मालवे के विभिन्न स्थानों पर फडकने लगा। १७२८ में मालवा के सूवेदार से अमरग (तिरला) के निवृत्त युद्ध हुआ। सूबेदार मारा गया और मराठा का प्रभाव म्यावीरूप में मालवे पर स्थापित हो गया। १७३२ में मालवा के जीत हुए प्रदेश का वीर बाजीराव पवार ने वटवाग करने ग्वालियर के सिन्धे, इन्दौर के होल्कर, घार तथा देवास छोटी और बड़ी पोंती के पवार सूबेदार (मरजामी जागीरदार) स्थापित कर दिए। आरम्भ में उन सरदारों को जो प्रान्त दिया गया, वह मरजामी फौजखर्च के लिए दिया गया, अर्थात् मराठा साम्राज्य की सहायता के लिए नियमित सहायता तक की मना सबदा तयार रखना तथा उस फौज का खर्चा उमी सरजामी प्रान्त की आय में चलाना। तदनुसार उन मराठा सरदारों ने अपने साम्राज्य की श्रीवृद्धि के भाव ही उनकी सोमा के बढ़ाने में भी खूब प्रयत्न किया। दिल्ली, पंजाब, राजपूताना, गुजरात, आगरा अवध, बंगाल, कटक-उड़ीसा आदि उत्तर भारतीय प्रान्तों पर मराठा का प्रभुत्व स्थापित होने का स्वतंत्र इतिहास है। सन १७३२ में मालवा में स्थापित मराठा सरदार ही अज यहाँ के स्वतंत्र राज्या के शासक हैं, उन्हीं की आदग गामन प्रगाठी के फर्स्वरूप अवनि का मालव प्रान्त मुख शान्ति का अनुभव करके निशि दिन भारतीय सत्त्वति की उन्नति करने में कटिबद्ध हैं। विन्म और परमारों के अनन्तर अज ही वहाँ मालवे के भाग जागे हैं। भगवान् कर वनमान गामकवग की छत्रछाया में मालवा परमोच्च उन्नति प्राप्त करके भारतीय सभ्यता का मुख उज्जवल करे।

२

मराठे तथा मालवा

भारत माना के गले का अनमोल मोती "गोपाचर दुग" तथा "सर्वज्ञता मोक्षदायिक" जैसी पुरी अवलिका-उज्जैन का आधिपत्य, पूवपुष्प वल से जिम बदा था उस निदेवन के सोमाय्य का क्या कहना है? सारिख-राजस गुणा का पुज्ज, घामिकना और वीरता का आगर निम प्रान्त हो जाए, उसका नाम इतिहास में क्यों रर अमर नहा रहगा? पगवा ने जीत हुए प्रान्त का वटवारा लिया, उस समय हीन्जर ने ता भाठवा और नीमाड जमा उबर प्रदेश लिया तो राणोजी निदे ने अवलिका-विदिनागपुर जमा पुष्प प्रदेश लेना पमन्व दिया। हमारा सेवेत इसी घटना से है।

महागण्ठीय देवगिरि का यादव-राज्य विदेगीय यवनों द्वारा आक्रान्त होते ही दक्षिण का स्वराज्य नष्ट हो गया। तदुपरात विराग्य भाषवाचाय ने विजयनगर हिन्सू साम्राज्य की पुन प्रतिष्ठा भी की, किन्तु वह कायम न रह सका। फिर 'परिनाशाय माधूना विनाशाय च दुष्कृतम्' इस ध्येय की पूर्ति के लिए गो-ब्राह्मण प्रसिपालक क्षात्रकुलवतस छत्रपति निवाजी महाराज ने महाराष्ट्र स्वराज्य की पुन सम्भाषना की। महाराज ने गुरू समय रामदासजी ने भी—

मराठा तितुका मेळवावा। अवघा बल्लोळ करावा। ये साठों न करिता सकवा। पूर्वज हासती॥

मराठा साम्राज्य करावे। जिंकडे तिकडे॥

जस उद्बानन रूप में ध्येय प्रवणता का उपदेश दिया। वीरवर ममाजी का धार्मिक होनात्म्य, राजाराम की स्वार्थहीन भरत-मदृग निस्वृहता, गान्धू का राजम तब एवम् उदार आचरण, मन्त्री बाजीराव का मुगल 'बल्ल' की जड पर आधारित करके 'गामाएँ और टहिन्याँ साध्य करने' का ध्येय तथा तलवार बहादुरी एवम् बुद्धि-नामधेय के प्रभाव से दिल्ली विजय का निवाजी छत्रपति का उद्देश्य पूरा करने जमिनु-हिमालय मराठों का प्रभाव स्थापित करने की पाटिलवावा महादजी शिंदे की बर्माभ्यता का स्रोत अवलिका और गोपाचल ही तो था, यही हमें बताना है।

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

भोगावती-पुरवराधीश्वर-प्राचीन शेषकुली के सेंद्रक-शिन्देवशज महाराष्ट्र में यत्रतत्र विखरे हुए हैं। सितारे के निकटस्थ कन्हेरखेड ग्राम के पटेलों में नेमाजी शिन्दे बड़े वीर हो गए हैं। औरगजेव मराठों को नष्ट करने सदल-त्रल दक्षिण में जा अड़ा। तब वीर मराठों ने केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बरन् बाहर शत्रु प्रदेश पर भी आक्रमण करने का प्रण किया।

तदनुसार सन् १६९० से महाराष्ट्र सीमा के बाहर विन्ध्य-नर्मदा लाँघकर मराठों ने मध्य-भारत पर आक्रमण करना आरम्भ किया और 'मुल्कगिरी' का प्रत्यक्ष फल सन् १७२० से उनके हाथ लगा। मराठों के वीर सरदार 'अर्जुन-तुल्य' उदाजीराव पवार को मालवे पर अधिकार स्थापित करने का आदेश दिया गया और सन् १७२४ से मल्हारजी होलकर, राणोजी शिन्दे तथा पिलाजी जाधव उस ध्येय प्राप्ति में आ जुटे। उदाजीराव विश्वासराव वीरकुल परमार वंशज थे और पिलाजीराव प्राचीन जाधव वंश के तत्कालीन प्रतिष्ठित सरदार थे—अलवत्ता शेष दो सरदार होलकर और शिन्दे स्वबाहु-बल पर ही वीरों की श्रेणी में समाविष्ट हुए। होलकर जाति के धनगर-गड़रिये थे। उनके मामा कदम बाँडे मराठा सेनापति दाभाडे के यहाँ घुडसवारों में थे। भानजे मल्हारजी होलकर मामा की बकरियाँ चराते फिरते। अकस्मात् उनका पूर्वपुण्य उदित हुआ और वे भी घुडसवारों में भर्ती होकर मराठा राज में ६४ लड़ाइयाँ लड़नेवाले दूसरे 'हमीर' कहलाये! स्वराज्य में यही तो विशेषता होती है कि साधारण व्यक्ति को भी भाग्य चमकाने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

राणोजी शिन्दे की बात जुदी थी। परिस्थितिबश वे "मेमने के झुण्ड में पालित शेरवच्चे" ही थे। उनके पिता पटेली-खेती करके उदर निर्वाह करते थे। प्राचीन वीर वंशज होने से यद्यपि रस्सी जल चुकी थी, तथापि ऐठन शेष थी। घुडसवारी का शौक उन्हें था। किसी अज्ञात युद्ध में स्वामी सेवा प्रीत्यर्थ उन्हें इनाम मोकासा मिलने के असली पत्र पेशवा के दफ्तर से उपलब्ध हो जाने के कारण ग्रेडफ, मुख्यतः मालकम द्वारा बेपर की उड़ाई हुई राणोजी के उदय सम्बन्धी दन्त-कथा विलसन, हण्टर आदि इतिहासकारों के दाँत गिराने के लिए पर्याप्त है। एक प्राचीन अप्रकाशित साधन के आधार से राणोजी का करोल होना और उनका वाजीराव पेशवा का साथी होना सिद्ध है। उत्तर-भारतीय चढ़ाईयों में राणोजीराव मल्हारजी के साथ भेजे जाने की दन्तकथा में हमारा विश्वास नहीं है। हाँ पिलाजीराव जाधव के साथ उनका जाना ऐतिहासिक साधनों से सिद्ध है। अनन्तर जब पिलाजी की उद्दण्डवृत्ति के कारण पेशवा की उनपर नाराजगी हुई, तब पिलाजी के सिक्के मोरतब राणोजी को ही दिए गए (सन १७३०)। उधर राणोजी की पायगाह और सेना के सैनिक भी मालवा प्रान्त के सौधवाडा-सतमहाल आदि विभिन्न उप-विभागों पर अपना मराठी भगवा झण्डा फहरा रहे थे (१७२४-३०)। इस प्रकार १७२८ के तिरला के युद्ध में मुगल सूबेदार दयाबहापुर का हनन होने तथा अमझरा, सारगपुर, उज्जैन आदि की लड़ाईयों में विजय मिलने से पुष्कल प्रदेश मराठों के हाथ लगा। वैसे तो १७१८ से ही मराठे मालवा को मुगल साम्राज्य से छीनना चाहते थे। विचारों के आदान-प्रदान भी १७४१ तक होते रहे। उधर मराठों की जड़ मालवे में पक्की भी हो गई। तब बलात् मुगल बादशाह को मालवे की सनद पेशवा बालाजी वाजीराव को दे देनी पड़ी।

मराठों के मालवा पर आक्रमण, वहाँ पर प्रदेश जीतना, मालवा की प्रजा की तत्सम्बन्धी सहायता आदि आरंभिक इतिहास बड़ाही मनोरंजक और बोधप्रद है। औरगजेव की कट्टरता तथा हिन्दू-विरोधी नीति ने साम्राज्य की जड़ खोखली कर दी थी। दरबार में विभिन्न सरदारों के पक्ष स्वार्थ-साधना में जुटकर नित नये बादशाह भी बदलते रहे। आसफजहाँ निजाम का प्रभाव दरबार से घटाने के लिए उसे मालवा से मराठों के आक्रमण की रोक के वहाने मालवा का सूबेदार बनाया गया, किन्तु उसके मन में दक्षिण का स्वतंत्र सूबेदार बन बैठने की आकांक्षा प्रबल बन गई और उसने मराठों को मालवे में, अपनी दक्षिण की सूबेदारी और दिल्ली की बादशाहत के बीच में फच्चर ठोकने के उद्देश्य से प्रबल होने दिया, जिससे साम्राज्य का ध्यान मालवे में ही अटककर दक्षिण में उसके स्वतंत्र बन बैठने में बाधक न हो। अन्ततोगत्वा निजाम मालवे से हटाया गया और मालवे का प्रबन्ध-सवाई जयसिंह को सौंपा। सवाईजी जाहिरा तो राज्य और जागीर के लोभवश साम्राज्य का विरोध नहीं कर सकते थे। हाँ, हिन्दू-हितैषी तथा अन्तःकरणपूर्वक मुगल विद्वेषी होने से मराठों से उन्हें सहानुभूति भी थी। साम्राज्य सरकार ने भी उनकी भावनाएँ देखकर उन्हें भी हटा दिया और दयाबहादुर नागर मालवे का सूबेदार नियत किया गया। सन् १७२३-२४ में मालवे में घोर अकाल पड़ा। चील, गीदड़, श्वान की नाई मुगल सूबेदार, प्रजा को

मालवा के शासक

साम्राज्य और स्वहित मायना के प्रीत्यय चसना ही पसन्द करते थे। प्रजा ने चाहि चाहि मचाई कि ज्वाल के कारण भूमि बर वमूल न किया जाय, प्रजा ने दरबार तक यह अनुनय विनय भी की, पर उस अचेर खाते में कौन किमकी पूछे ? मान्वा प्रान्त की नमदा-विष्य की सरहद्द की रक्षा मुगल जागीरदार नन्दलाल मण्टलेई २००० घुडसवारी द्वारा करता था। वह प्रजारजक और प्रभावशाली था। उसने मवाईजी से उम आपत्ति से रणा प्रीत्यय परामश किया। सवाईजी ने विजयेण्ण मराठा सरदार बाजीराव की ओर मकेन किया। उनकी सिफारिश से मालवीय प्रतिनिधि पेशवा से मिले और सहायता स्वरूप सेना देने का विस्वाम दिग्या। मुगल सूबेदार यह सुन तमक उठा। उसने मराठी सेना के माग नालछा-माण्डू घाटपर मुरग बिछा दिए। तब रहस्योद्घाटन न होने देने के उद्देश्य से मालवे की सहायक सेना तो उसी रान्ते आई और आत्म समरण कर गई, किन्तु मराठी सेना स्वरक्षा के हेतु माग बदलकर टांडा, बलवारी, भैराघाट में निरला आ घमकी और घनधार युद्ध में सूबेदार को मार डालने में कृतविध होकर (२९ नवम्बर १७२८) मालवा में मराठी सण्डा फहराने में समर्थ हुई। उम प्रान्त के राठौड, सौंधिये, गिरासिए आदि भी दबाए जाकर मुन्क जीता गया। २१ जुलाई सन् १७३२ तक पेशवा मालवा में पर्याप्त विभाग के घनी बन गए थे। पवार, होल्कर तथा गिन्दे इन तीन सरदारों ने ही उम प्रान्त को जीतने में पराक्रम बनाया, अतएव उनका सम्मान करके प्रान्त की मुख्यवस्था के उद्देश्य से पेशवा ने जीता हुआ प्रदेश अपने सरदारों में विभक्ति किया —

२२॥ प्रतिशित होकर।

२२॥ प्रतिशित गिन्दे।

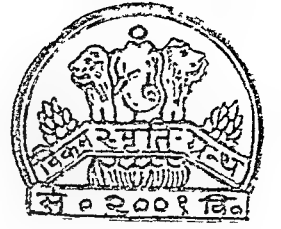
२२॥ प्रतिशित पवार (१७ प्रतिशित पार ३ प्रतिशित दाम बड़ी पांती तथा २॥ प्रतिशित देवाम छोटी पांती)।

३२॥ प्रतिशित पेशवा।

१००

तदनुसार उबाजीराव पवार ने अपने पूवज परमारों की धारा नगरी और मण्डप दुग (माण्डू) के आसपास का प्रदेश, उनके सहायक मथारन्द छोटे दो पवार भाइयों ने देवास बड़ी और छोटी पानी तथा मन्हारजी होल्कर ने इंदौर-महेश्वर तथा नीमाड का उबरा भाग लेना पसन्द किया। दक्षिण के विजयेण्ण मराठा राजाओं के महलों के मुख्य मुख्य द्वार दिल्ली जीतने के उद्देश्य से उस दिशा में रखने के कारण 'दिल्ली दरवाजे' कहलाए। राणाजी गिन्दे ने दिल्ली विजय की प्रबल भावी घटना का माध्य बनने के उद्देश्य से, अन्य सरदारों के भुवावरे में, दिल्ली की ओर का उज्जैन-मेलमा प्रान्त ही लेना स्वीकृत किया। दसपुर (मन्दीर) भी उन्हें मिला। धार्मिक क्षेत्र एवम् विक्रमादित्य जैसे परामर्शी अमर हिन्दू सम्प्रदाय की राजधानी तथा शृंग-गुप्ता के वैभवगार विदिगा-दणपुर अपने अधिवार में रखने की लालसा किस ध्येय का दगाती है। इन महान् राणाजी के पुत्र महादजी की दिल्ली विजय की सफलता का आधार वही वमध्यता सा थी ही। राणाजी का ६४॥ लाख का प्रान्त बटवारे में मिला था।

महान् विक्रमादित्य के अनन्तर, मर पूछा जाय तो, आय-सम्पत्ति-रक्षक हिन्दू राज्य की राजधानी बनन का भीमाय अवन्तिवा की महाराज राणाजीराव गिन्दे सूबेदार ने ही प्रदान किया। नदी का उद्गम छोटा होता है। अनन्तर वह बहने बहने प्रचण्ड रूप धारण करती है। पेशवा के सेनापति सूबेदार राणाजी गिन्दे के पुष्प-प्रताप से उनके सत्पुत्र महादजी छत्रपति गिवाजी के उद्देश्य की पूर्ति करनेवाले दिल्ली विजयी महाराज और एक विगाल समृद्ध राज्य के सस्थापक कहलाए। अवन्तिवा का राजधानी बनने का भीमाय मन् १७३१ से १८०९ तक ८० वर्षों तक बना रहा। आज भी तत्कालीन सरदार, जागीरदार और दरबारा के बाड़े, राजमहल (महाराजवाडा) आदि उस मूल राजधानी की धोमा बड़ाकर प्राचीन स्मृति कायम रखे हुए हैं।

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

उज्जैन सूवेदार राणोजी शिन्दे के अधिकार में आने के पूर्व उसपर मल्हारजी होलकर तथा राणोजीराव का संयुक्त अधिकार होने का एक असली पत्र हमारे स्वर्गीय मित्र ठाकुर मोतीसिंह कानूगो उज्जैन (सिंहपुरी पेठ) के संग्रह से उपलब्ध हुआ। तारीख २५ अक्टूबर १७३१ को वह पत्र उभय सरदारों के संयुक्त नाम से लिखा गया था, जिसमें पूर्ववत् मौजेवार दामीभेट वसूली की स्वीकृति दी गई थी। अनन्तर उज्जैन बटवारे में राणोजी शिन्दे के अधिकार में आ जानेपर, उन्होंने उसे राजधानी बनाकर वहाँपर कुटुम्ब-कबीला, सरकारी कार्य के स्थान आदि प्रस्थापित करके भारतीय नरेश की राजधानी बनने का सौभाग्य प्रदान किया। उसी महान् कार्य के कारण ही उनके दिग्विजयी पुत्रों ने वीरकार्य किये और राणोजी-सुत महादजी शिन्दे ने तो दिल्ली पर भी भगवा झण्डा फहराकर मराठों का नाम तत्कालीन इतिहास में अमर बना दिया। महाराजा राणोजी ने उज्जैन का विगत एवम् नष्ट वैभव पुनः स्थापित करने में कोई कोर-कसर नहीं रखी। अवन्तिका क्षेत्र होने के कारण वहाँपर धर्म स्थापना, मन्दिर मठों का जीर्णोद्धार और पूजा अर्चन तथा घाटों का निर्माण, विद्वान् ब्राह्मण तथा मठों के साधु सन्तों को आश्रय-प्रश्रय, संस्कृत भाषा और ज्योतिष विद्या का पुनरुज्जीवन आदि सत्कार्य किये। “प्रजा से भलाई प्राप्त करके मुगलों के राज्य की अपेक्षा मराठों का शासन अधिक सुखकारक होने की भावना प्रजा में उत्पन्न करने का सहृदयतापूर्वक प्रयत्न किया गया”। मध्यभारत के संस्मरण लेखक सर जॉन मॉल्कम ने भी लिखा है कि “मुगलों के दुर्बल और अव्यवस्थित शासन की अपेक्षा मराठों का राज्य प्रजा को सुखप्रद मालूम दिया, जिससे थोड़े ही समय में उनका राज्य स्थायी हो गया”। महाराजा राणोजी के राजकाल में सबसे महत्त्व का, चिरस्थायी तथा “यावच्चन्द्रदिवाकरौ” यश स्थापित करनेवाला कार्य हुआ है उज्जैन के श्रीमहाकालेश्वरजी की पुनः स्थापना और मन्दिर-निर्माण, उनके सहायक एवम् दीवान रामचन्द्र मल्हार उर्फ रामचन्द्र बाबा शेणवी के द्वारा कराना, भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन के महाकालेश्वर की मूर्ति को यवनाधीश अल्लमश ने नगर और मन्दिर विध्वंस के ही साथ उखाड़कर कोटितीर्थ ताल में फेंक दिया था, (सन् १२३५) उनकी प्राणप्रतिष्ठा करना आवश्यक था। तत्सम्बन्धी एक बड़ी मनोरंजक और बोधोत्पादक किम्बदन्ती प्रसिद्ध है। रामचन्द्र बाबा बड़े प्रभावशाली और पेशवा के विश्वासपात्र थे। गुजरात, मालवा, राजपूताना आदि के युद्धों में उन्होंने पुष्कल द्रव्य कमाया था; किन्तु उन्हें कोई पुत्र सन्तान नहीं थी। उनकी पत्नी अपने भाई के पुत्र को गोद लेना चाहती थी, किन्तु वे कोकण-नोवा के किसी भैयाबन्द के पुत्र को गोद लेने की चिन्ता में थे। वैसे तो स्वभावतः वे दत्तक प्रथा के विरोधी थे। एक दिन उनकी पत्नी ने “नाम लेवा पानी देवा” को ढूँढ़ने से उदासीन रहने के उपलक्ष्य में उनका घोर विरोध किया, तब वे नाराज होकर क्षिप्राजी की ओर टहलने चले गए; सहसा उन्हें कल्पना सूझी कि दत्तक पुत्र न मालूम कैसा निकले? उसकी अपेक्षा तो सम्पत्ति का विनियोग श्रीमहाकालेश्वर मन्दिर निर्माण में ही करना ठीक होगा। तदनुसार उनकी पत्नी भी उनकी उदारातिशयता से सहमत हो गई, जिससे रामचन्द्रबाबा के शुभ हाथों मन्दिर और मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा हुई। उनके उस पुण्यकार्य में सूवेदार राणोजी शिन्दे ने भी हाथ बँटाकर अपनी जागीर आय में से पूजन अर्चनादि का समुचित प्रबन्ध कर दिया, जो आज तक कायम है। उनके उक्त सत्कार्य के कारण महाराजा राणोजीराव तथा उनके दीवान रामचन्द्र बाबा सुखटनकर के नाम अमर हो गए हैं। उसी समय उज्जैन तथा पञ्चक्रोशी के अन्तर्गत उच्छिन्न और उध्वस्त देवस्थानों में से १०० से भी अधिक देवताओं की पुनः स्थापना की, और उनके मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया। क्षिप्रा नदी के तीर पर रामघाट तथा नरसिंह तीर्थ के भी घाट बनवाए गए।

दूसरा महत्त्वपूर्ण धार्मिक कार्य महाराज राणोजी शिन्दे के राज्यकाल में हुआ सिंहस्थ मेले की प्रतिष्ठा और राजकीय व्यवस्था। विद्वान् साधु सन्यासियों द्वारा तत्त्वज्ञान विषय की चर्चा और विचार विनिमय ब्रह्मसत्र, तथा सरस्वतीसत्र की वैदिक परम्परा को सम्राट् अशोक ने बौद्ध धर्मसभा में परिणत किया और कान्यकुब्जाधिपति हर्षदेव ने उसे पुनः परिचालित किया। बौद्ध धर्म की वह प्रथा सनातन धर्मियों ने भी अपनाई। गुरु गृह मेषादि १२ राशियों में से प्रत्येक राशि पर हर बारहवें वर्ष आता है, और बारह माह तक उसी राशि पर रहता है। सिंह राशि पर गुरु होने पर वैशाख शुक्ल १५ को क्षिप्रा नदी में स्नान करना पुण्यमय माना जाता है। तदनुसार प्रति बारहवें वर्ष सिंहस्थ के मेले पर वैरागी, गुसाई, उदासी, नाथसम्प्रदायी और अघोरी पथ तथा उन पंथों के अन्तर्गत सभी शाखा उप-शाखाओं के सन्यासियों का समूह उज्जैन में आता है। उनकी जमाते व अखाड़ों का दृश्य देखते ही बनता है। एक प्राचीन प्रमाण से तो वृश्चिक राशि पर गुरु होने पर

मालवा के शासक

उज्जैन में मेला होने का उल्लेख पाया जाता है। किंतु अनन्तर सिंहस्थ गुरु म नाशिनतीय म एकत्रित साधू पंडीस म ही पवित्र पवणी वशास शुक्ल १५ को उज्जैन ही आने लगे। उज्जैन में शताब्दियों तक मुसल्मान शासकों का आधिपत्य रहा, जिससे उस धार्मिक समारोह में राजकीय सहायता का अभाव रहा। प्रचलित दन्तकथा के अनुसार महाराजा राणोजी के समय से ही राजकीय महामत्स्य से सिंहस्थ समारोहपूर्वक होने लगा, अवश्य बहुत सम्भव है कि महाराष्ट्रस्थ नाशिक में एकत्रित साधुओं को उज्जैन के महाराष्ट्रीय शासक के द्वारा खास तौर पर आमन्त्रित किया जाकर सिंहस्थ गुरु के योग पर होने की प्रथा प्रचलित की गई हो।

उज्जैन में स्वराज्य स्थापित होने के सुसम्वाद ज्ञात होने पर ही वहाँ के सिंहस्थ ने विदाल रूप धारण किया। भूतपूर्व महाराजा जयाजीराव, माधव महाराज एवम् वर्तमान महाराज श्री जीवाजीराव महाराज ने तो ४१५ लाख यानियों का सुप्रबन्ध करने और साधु सन्ता का प्रत्यक्ष और सम्मान करने की प्रथा में चार चाँद लगा दिये।

राणोजी महाराज की समय आयु युद्धकाय और राजनीति के दौर्बल्य खेलने में ही बीती, अतएव उन्हें उज्जैन राजधानी में रहने का बहुत कम अवसर मिला, फिर भी उनके चतुर मंत्री रामचन्द्र मल्हार ने उज्जैन तथा आसपास के प्रांत की ऐसी सुन्दर व्यवस्था की जिससे स्वराज्य एवम् सुराज का उपभोग करनेवाली मालव प्रजा अहोभाग समझने लगी। राणोजी की उज्जैन से की हुई राजनैतिक हलचलों के कई उल्लेख यद्यपि तत्कालीन पत्रा में उपलब्ध हैं, किन्तु महाराजा राणोजी के उन दो काम तो अजर-अमर हैं।

सन १७४५ में मालवे में ही शृङ्गालपुर के निवृत्त राणोगज स्थान पर महाराजा राणोजी का देहान्त हुआ। उनके ज्येष्ठ पुत्र जयाप्पा उनके उत्तराधिकारी हुए। बड़ौदा (आगर) का गोपालजी का देवालय, सुसैनर का श्रीराम-मन्दिर-धर्मशाला के शिलालेख म तथा उज्जैन में प्राप्त कई सनदा म श्रियन्त जयाप्पा शिन्दे का नामोल्लेख पाया जाता है, जिससे उज्जैन के धार्मिक महत्त्व की रक्षा और मराठा के आदेश शासन का पूर्ण परिचय मिलता है। उनकी बनाई हुई राणाजीराव की विशाल छत्री उज्जैन म वर्तमान है। तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार जयाप्पा को भी मराठा स्वराज्य को साम्राज्य में परिणत करने की प्रयत्नशील होना पड़ा, जिससे उनका समस्त किन्तु अल्पायु जीवन रणागण पर ही बीता। यदि मारवाड़ के विश्वासघातक राजा विजयसिंह ने नागौर में उन्हें धोखे से न मरवाया होता (१७५४) तो उनके जैसे यशस्वी और प्रतापी शासक द्वारा उनकी उज्जैन राजधानी की बहुत कुछ उन्नति होती, और तत्कालीन स्मारक भी आज गौरव के साथ बताए जाते। उन अर्जुनवत् जयाप्पा के अभिमन्यु की नाई सत्युत्र वीर जनकोजीराव ने भी केवल १७ वर्ष की अवस्था म पानीपत रणक्षेत्र पर सन् १७६१ के मराठा अफगान युद्ध में ऐसी अपूर्व वीरता दिखाकर आत्मरक्षण किया कि उसका दूसरा कोई उदाहरण मराठा के ही क्या महाभारत के अतिरिक्त भारतीय इतिहास मे भी उपलब्ध नहीं है। पिता की मृत्यु के समय के अल्पायु थे, अतएव उनकी आर से बाका दत्ताजी राजप्रवच करते थे। वे दत्ताजी भी पानीपत युद्ध के २ वर्ष पूर्व सन् १७५९ के युद्ध में बदायूँ के घाट पर "बचने लो और भी लड़ेंगे" कहने हुए खेत रहे। दूसरे बाका जोत्पाजी उनके पूर्व ही सन १७४७ में बुंदेलखण्ड में वड्ढाभागागर के युद्ध में मारे गए थे। अनेक जनजाती भी सन १७६१ में बल बसे। राणोजी को माधव-प्रया परिणीता राजपूत रानी के दा पुत्रा में से तुकोजी भी पानीपत म ही खेत रहे। तुकोजी के दो पुत्र केदारजी और आनंदराव दक्षिण में थे। राणोजी के दूसरे पुत्र तुकोजी के भाई वीरवर महादजी पानीपत के रणागण से घायल होकर भाग निकले, जिन्होंने अनन्तर दिल्ली रसम और विजेता के नाते प्रसिद्धि प्राप्त की। इस प्रकार राणोजी के चार पुत्र और एक नाती ने रणागण पर आत्मत्याग करके मराठी साम्राज्य सुदृढ़ किया।

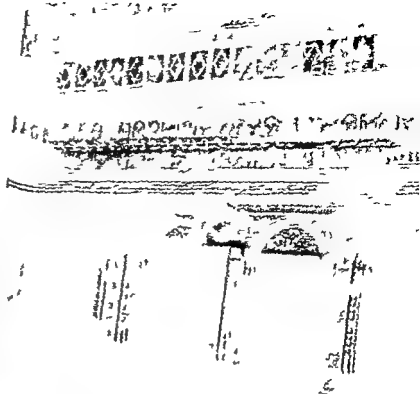
महाराजा राणोजी के एक दूर के भ्रातृवद मानाजीराव फाँकडे असली सिन्धेवश को नष्ट बताकर राणोजी की जागीर पाने को लालचित हो उठे। आरम्भ में उनकी राघोबा पेशवा ने 'वडी रक्म नजराना' पाने की ओट में सहायता भी की पेशवा सरकार से उस प्रश्न का अन्तिम निगम होने तक 'शिंदे वश की जागीर जेर निगरानी भी लाई गई' (सन् १७६१-१७६५)। किन्तु वीरवर महादजी का पक्ष सच्चा था, अतएव अन्त में पेशवा न केदारजी और महादजी के समुक्त नाम से सिन्धेवश की सरदारी की स्वीकृति दी। तदनुसार महादजी जागीर का बाज लेने उज्जैन पहुँचे, तब शिंदे

शिन्दे-राजवश-सत्यपक महाराज माधवर व प्रथम (महादजी शिन्दे)
सिंह का आखेट करते हुए एक प्राचीन चित्र (पृष्ठ ५५९)

ब मन्दिर (पृष्ठ ६३०)

मानमन्दिर का भीतरी भाग (पृष्ठ ६३२)

दीर्घाकार का मूर्ति (पृष्ठ ६३४)

मानमन्दिर का भीतरी भाग (पृष्ठ ६३२)

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

वंश के मृत पुरुषों की स्त्रियों को भैयावन्दों ने फोड़ा। एक वनावटी जनकोजी शिन्दे खड़ा किया गया और मंत्रियों ने भी महादजी का खुल्लमखुल्ला विरोध करके उन्हें ससैन्य उज्जैन में घुसने से रोक दिया गया। वीरवर महादजी तो अपने प्रबल पुरुषार्थ के भरोसे अपने भाग्य से कुशितयाँ लड़ना जानते थे। उन्होंने क्षिप्रा के तट पर दत्त के अखाड़े के निकट विरोधी राघो मल्हार मंत्री तथा उनकी सेना से युद्ध किया। राघो मल्हार मारा गया तथा प्रजा की सहानुभूति और वलव्रूते पर महादजी उज्जैन के अधिपति घोषित हुए (सन् १७६५ ई०)।

महाराजा महादजी का राज्यकाल १७६५ से १७९४ तक रहा। वे प्रायः उज्जैन में भी रहते थे और उस तीर्थ-स्थान के सान्निध्य से उनकी भक्ति प्रवणता में बहुत कुछ वृद्धि हुई। उनके समय के महाराष्ट्रीय पद्धति के मन्दिर और वाड़े आज भी उज्जैन में बताए जा सकते हैं। सिंहपुरी के महाराष्ट्रीय साधु दत्तनाथ का मठ, सोहिरोवा नाथ आविये का विस्मृत मठ आदि महाराष्ट्रीय साधु-सन्तो के निवास स्थान महाराजा महादजी ने ही बनाये थे। उज्जैन के अकपात का अन्नक्षेत्र, सदावर्त, काशीजी का महादजी की रानी साहिवा गंगावाई के नाम पर बनाया हुआ गंगाघाट एवम् वालाजी का मन्दिर और ५०० मनुष्यों को प्रतिदिन भोजन देनेवाले अन्नक्षेत्र उनके नाम को चिरस्थायी बनाए हुए हैं। उज्जैन के तीर्थ-स्थानों का महत्त्व और मन्दिरों की यथार्थ रक्षा उन्हीं के समय में हुई। उनकी वीरता के लिए उज्जैन कार्यक्षेत्र सङ्कुचित था। जिस दिल्ली विजय का उनका ध्येय था, वहाँ से राजधानी दूर पड़ती थी। वे भक्त अवश्य थे और इसीसे इच्छा और साधन मथुरा-वृन्दावन जैसे स्थान साध्य करके भी उन्होंने उज्जैन को राजधानी पद से वंचित नहीं किया। उनका वाना वीरता का था; अतएव उन्होंने पेशवा से अनुरोध करके सैनिक सामग्री के योग्य ग्वालियर जैसे प्रचण्ड किले को सरदार विचूरकर से हस्तगत करने में सफलता प्राप्त की (सन् १७७७)। फिर भी उज्जैन दूर देखकर और धार्मिकता में खण्ड न पड़ने देने के उद्देश्य से उन्होंने १७८४ से मथुरा जैसे तीर्थस्थान को ही अपनी सैनिक छावनी और निवास का केन्द्र बनाया, जिससे उज्जैन जैसे प्राचीन तीर्थस्थान राजधानी के सम्मान से वंचित भी नहीं हुआ और धर्मप्रेम का उद्देश्य भी सफल हो गया।

महाराजा महादजी का जीवन एक सच्चे वीर का जीवन था। राजधानी में बैठकर सुखोपभोग की उन्हें कहाँ फुरसत थी? कभी इलाहाबाद तो कभी दिल्ली, कभी राजपूताना तो कभी रूहेलखण्ड, कभी दक्षिण तो कभी कर्नाटक आदि प्रान्तों में ही सेना के साथ वे घूमते रहे। अन्तिम १० वर्षों तक वे मथुरा-वृन्दावन रहकर दिल्ली निकट होने से स्वार्थ परमार्थ साधने में प्रयत्नशील रहे। फिर भी अंग्रेजों के प्रथम युद्ध १७८०-८१ में वे उज्जैन ही डटे रहे, और वही राजनीतिक मन्त्रणाएँ भी उन्होंने की, जिसके उल्लेख अंग्रेजी-मराठी पत्रों में पाए जाते हैं। १७८५ में अंग्रेज दूत सर चार्ल्स मेलेट ने उज्जैन का आँखों देखा वर्णन लिखा है, जो महादजीकालीन अवन्ति राजधानी का यथार्थ चित्र बताता है। महाराजा महादजी के स्थायी रूप से उज्जैन राजधानी में न रहने पर भी उसके वैभव, व्यापार आदि में कोई कमी नहीं हुई।

उज्जैन में महादजी ने अपने नाम की टकसाल भी १७८१ में स्थापित की जो हाली सिक्का कहलाता था। महाराजा महादजी के अनन्तर उनके भतीजे केदारजी के भाई आनन्दराव के पुत्र महाराजा दौलतराव के नाम से उनके उत्तराधिकारी हुए। उनके समय में भी आरम्भ में उज्जैन को ही राजधानी बने-रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा। मराठों की राजधानी पूना के राजनीतिक षड्यन्त्रों के कारण १७९४ से १८०३ तक यद्यपि महाराजा दौलतराव का पूना में ही सदलबल निवास रहा, तथापि उनकी प्रचण्ड सेना और सरकारी दरखदारों के दफ्तरो के कार्य उज्जैन में ही होते रहे। महाराजा दौलतराव ने अपनी माता श्रीमन्त मैनाबाई साहिवा के निवास के योग्य एक अपूर्व बाड़ा (महल) उज्जैन के बीच बाजार में निर्माण किया था, जिसकी वास्तुकला मराठों की तत्सम्बन्धी योग्यता की निदर्शक थी। ऐसा सुन्दर भवन इस समय ग्वालियर में भी देखने को नहीं मिलता। इन पक्तियों के लेखक ने उसे कई बार उसी दृष्टि से देखा था। काश, उसका मानचित्र भी रखा जाता। दुर्भाग्य से वह अपूर्व भवन सन् १९२५ में 'अग्नये स्वाहा' हो गया।

महादजी के अनन्तर शिन्देराज को महाराष्ट्र के नादिरशाह सर्जेंराव घाटगे रूपी शनिश्चर की साढ़ेसाती लगी, जिससे हमारे राजवंश के वैभव की जो क्षति हुई, वह अकथनीय है। मराठों के प्रबल पराक्रमी सरदार दो भाई शिन्दे और होलकर के आपसी युद्ध के कारण प्रथमतः शिन्दे की सेना ने होलकर की राजधानी इन्दौर को जलाकर नष्ट किया तो होलकर

मालवा के शासक

ने भी उज्जैन के नागसिरी ग्राम के निकट शिंदे के सेनापति पागनवीस चित्तो आत्माराम बावडे या यम परवे उज्जैन नगरी को भस्मीभूत कर दिया। वह तो मराठा के पतन का समय था। मराठा-पेशवा की वैद्रीय मूर्ख सत्ता अवमर्त्य बन गई थी, अतएव उसीके महायक गिन्दे-भासले आदि सरदार भी उनसे अनिष्ट परिणाम में क्याकर वच सकते थे? गिन्दे-भासले की युग्म सेना से भी अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया और अन्त में विजय पाई। मराठा के मुख्य पंच सेनापति पेरत की रिखत देखर अलीगढ़-आगरा दिल्ली हस्तगत किए गए और १८०३ के सुर्जी अजनगांव की संधि के अनुसार चम्पार नदी का तटवर्ती विभाग ही उनके आधीन रह गया।

महाराजा दीलतराव उज्जैन राजधानी में बहुत कम रहे तो भी उनके समय उस नगर का ब्यौपार आदि वभव खूब उन्नत रहा। महाराजा दीलतराव की १८०३ की संधि और अपने राज्य के विस्तार की वसी बड़ी अखरी, अतएव उसके अनन्तर उहोंने अपने राज्य के अन्तगत राजा जमींदारों के चिट्ठों को दबाकर सुव्यवस्था करने में ध्यान दिया। हाँ, योग्य अवसर प्राप्त होने पर वे पुनश्च गत व भव प्राप्त करने की मन्त्रणा में भी लगे रहे। १८०४ से १८१७ तक वे उनके यशस्वतराव होलकर, बाजीराव पगवा, रघोजी भांगले आदि मराठा प्रमुन सरदारों के पञ्च-व्यवहार में महाराज की उस "टीस" का भलीभांति पता चलता है। सन् १८०७ में उनसे सरदार अम्बूजी इगले ने नरवर गढ़ शिन्देवद-अग्नि कछवाहा राजा से छीन लिया, और उसपर मराठा साम्राज्य वभव दशक मुख्य स्वामी सितारे के छत्रपति, पूना का पेशवा तथा गिन्दे सरकार के नाम शिलालेख में अंकित किए। महाराजा दीलतराव की उज्जैन राजधानी एवान्त स्थल पर मालूम देती थी। गत वभव प्राप्त करने के उद्देश्य से विगत प्रदेश के ही निकट सैनिक सञ्चालन के लिए एकाध सुदृढ़ दुर्गस्थान को वैद्रीय शक्ति प्रदाना उन्हें आवश्यक प्रतीत होता था, जो सबदा स्वामाधिक ही था। आरम्भ में महाराज ने नरवर गढ़ को ही उज्जैन के लिये अपनी राजधानी बनाना योग्य समझा, किन्तु अनन्तर ग्वालियर दुर्ग की तुलनात्मक दृढता, विगान्ता एवम् ऐतिहासिक महत्त्व के दृष्टते हुए उसी ग्वालियर के गोपाचर दुर्ग को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। तदनुसार गिन्दे सरकार की समग्र सेना ग्वालियर दुर्ग की तलहटी में एकत्रित हुई। निकट में विगाल दुर्ग और उसके आमपात विशाल "लक्षर" (सैनिक सिविर) देखकर मेनिजों और उनके स्वामी का मन आनन्द से पुत्रकामान हो उठा। राजधानी का नियम करने के हेतु सभी मामन्त सनिना का दरबार हुआ और महाराज ने अपने आन्तरिक भाव प्रकट किए, तथा दरबारियों से राय पूछी गई। अन्त में महाराजा दीलतराव ने सन् १८१० में अवलिका उज्जैन नगरी की राजधानी के वैभव से वचित करके उसके बदले ग्वालियर का अपनी राजधानी बनाया। फिर भी महाराज और उनकी महारानी पुष्पशीला श्रीमन्त बायजावाई साहिब शिन्दे उज्जैन को नहीं भूलीं, और समय समय पर उज्जैन पचारकर धार्मिक काम सम्पन्न करतीं रहा। महाराजा दीलतराव के राजकाल में भी उनकी उप-मानाएँ शिंदे वाइयो का द्रोह, सर्जौरा का पतन, भोपाल राज की छीन लेना आदि कई ऐतिहासिक घटनाएँ उज्जैन में ही घटीं। महाराजा दीलतराव ने ही महाकाल मन्दिर का सुप्रवध किया।

महाराजा दीलतराव की मृत्यु के अनन्तर १८२७ से १८४३ तक उनके दत्तक पुत्र महाराजा जनकोजीराव का शासनकाल रहा। "डूबने वाले का पर गहरे पानी में" की कहावत के अनुसार आरम्भ में तो ४१५ वर्षों तक श्रीमन्त बायजावाई की मरक्षणता में राज राज-ठीक चला, किन्तु फिर स्वार्थी ठलुओ की वन बठी। भाँ बेटे में मुहाम विगाड किया गया।

महाराजी बायजावाई के ग्वालियर राजधानी त्यागने के समय उज्जैन क्षेत्र में रहने की इच्छा प्रदर्शित करना उनके खासगी दीमान बालकृष्ण पन दादा बूम्डे की डायरी और पत्र व्यवहार से पाया जाता है, किन्तु अपने स्वाध पर कुठाराघात करनेवाली बाई की दूरदर्शी लोग राज्य में क्याकर रहने दने लगे? बलात् उहाने फरखावाद, प्रयाग, नामिक आदि स्थानों पर वे अनातवास के दिन बिताए।

जनकोजीराव महाराज के राजकाल के आरम्भिक दिना में उज्जैन में राज्य सरक्षिका श्रीमन्त बायजावाई का धीमाही रुपया डलने की टकसाल के अतिरिक्त उज्जैन का उत्कालीन कोई महत्त्वपूर्ण उल्लेख नहीं पाया जाता।

श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव

सौभाग्य से महाराजा जयाजीराव के राजत्वकाल में उज्जैन के दिन फिर से पलटे ! महाराजा वायजावाई साहिवा की छोटी कन्या चिमणाराजा सरदार रामचन्द्रराव अप्पा साहव पाटणकर एवम् बड़ी कन्या तलेगाँव के प्रसिद्ध मराठा सेनापति सरदार यशवन्तराव दाभाडे के पुत्र मन्यावा उर्फ वाबूराव को व्याही गई थी। जयाराजा दाभाडे की एक कन्या गजराजा सरदार खानवलकर को परिणीत हुई। उनकी कन्या श्रीमन्त चिमणाराजे साहिवा (राजराजेन्द्र शीतोले की माता गुणवन्ताराजा की जननी) का विवाह वायजावाई साहिवा के प्रयत्न से ही जयाजीराव साहव से ही निश्चित हुआ। सरदार सर माइकेल, मल्हारराव वामन सुभेदार भालेराव उर्फ अप्पा साहव आदि श्रीमन्त वायजावाई साहिवा को सादर एवम् सम्मानपूर्वक नासिक से ग्वालियर लावा लाए और उक्त विवाह माघ शुक्ल ७ स० १९०४ को सम्पन्न होने पर वायजावाई साहिवा को राजकीय नक्द प्रेन्नान के बदले उज्जैन परगना खासगी खर्चे में लगा दिया गया, जिससे महारानी वायजावाई साहिवा ने उज्जैन निवास करके उसके गत वैभव को पुनः चमका दिया। श्रीमन्त मैनावाई साहिवा के वाड़े में उनका निवासस्थान था। उसके निकट ही श्रीगोपाल मन्दिर (मथुरा के प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मन्दिर के ढग का) राजवैभव से विभूषित निर्माण किया गया। श्री मदनमोहन मन्दिर, रामघाट के निकटस्थ वायजावाई साहिवा की छत्री आदि स्थानों का निर्माण उन्होंने किया। उज्जैन का धार्मिक जीवन और दान-पुण्य ने श्रीमन्त वायजावाई साहिवा को देवी अहिल्यावाई की अत्युच्च पक्ति में आसीन करा दिया ! उनके खासगी महल के कमाविसदार (तहसीलदार) सुव्वाराव लक्ष्मण थे। उनका पत्र-व्यवहार तथा माफी की सनदों से उनका शासन प्रबन्ध भी आदर्श होना सिद्ध है। सन् १९१३ आश्विन तक वाई साहिवा का उज्जैन में ही निवास रहा।

श्रीमन्त जयाजीराव महाराज के राज्यकाल में उज्जैन की कुछ घटनाएँ तो ग्वालियर के इतिहास में अमर हैं। सरसूवा बाबा साहव आपटे के सुशासन से उज्जैन की प्रजा बड़ी पुष्ट और सन्तुष्ट रही। ग्वालियर राज्य के मालवे प्रान्त का वह व्यापारिक केन्द्र तभी से बना और इन्दौर के महाराज तुकोजीराव के लाख प्रयत्न करने पर भी वह इन्दौर के मुकाबले में अपना व्यावसायिक वर्चस्व अक्षुण्ण बनाए रहा।

महाराज जयाजीराव का शिन्देवंश की प्राचीन राजधानी उज्जैन की उन्नति की ओर बराबर ध्यान रहा। पवित्र क्षेत्र के नाते उन्होंने क्षेत्रनाथ श्री महाकालेश्वर मन्दिर की सुव्यवस्था, कार्तिक-माघस्नान, शिवरात्रि एवम् श्रावण सोमवार के उत्सव, चिताभस्म पूजा आदि का सुप्रबन्ध किया। श्रीमन्त वायजावाई साहिवा के द्वारा प्रतिष्ठित धार्मिक स्थानों के प्रबन्ध के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय निर्मित किया, एवम् कुलदेव गोपालजी के उपासक होते हुए भी शैवपथ की दीक्षा प्रतिदिन शिवलिंगार्चन (पार्थिव पूजा) का व्रत लेकर उसे आजन्म निभाया, जो उनके सुपुत्र आदर्श नररत्न माधोमहाराज ने भी विदेश यात्रा तक में अखण्ड चालू रखा। और उसी परम्परा का हमारे वर्तमान अधीश्वर श्रीमन्त जीवाजीराव महाराज भी पोषण कर रहे हैं।

कैलासवासी जयाजीराव महाराज को पुत्ररत्न प्राप्ति की कामना थी; अतएव श्री महाकालेश्वर दर्शन के अवसर पर ही उन्होंने संकल्प किया था कि उनके मनोरथ पूर्ण होने पर राज्य की तत्कालीन ६९ तहसीलों में नूतन शिव-मन्दिर स्थापित किए जावेंगे। भगवान् आशुतोष श्रीमहाकालेश्वरजी के कृपाकटाक्ष से महाराज को श्री माधव महाराज जैसा अनमोल पुत्ररत्न प्राप्त हुआ, जिसके उपलक्ष में राज्यभर की ६९ तहसीलों में श्रीजयेश्वर महादेवजी के मन्दिरों की प्रतिष्ठा होकर उनकी सेवा अर्चनार्थ प्रति मन्दिर १०० बीघे जमीन एवम् १००) नक्द उपहार स्वरूप दिए गए। पवित्र पुरी अवन्तिका के संस्कारों का उक्त कर्मोदय उज्जैन के इतिहास में अमर है।

श्रीमन्त कैलासवासी माधव महाराज (१८८६-१९२५) का उज्जैन सम्बन्धी प्रेम का वर्णन हमारी शक्ति से परे है। यदि राजधानी ग्वालियर से भौतिक दृष्टि से उज्जैन अधिक अन्तर पर न होती तो वही हमारे राज्य की उप-राजधानी और विश्रामस्थान बनती। फिर भी उसी ध्येय प्राप्ति के उद्देश्य से कैलासवासी महाराज ने अपनी गत राजधानी उज्जैन का महत्त्व दृष्टिगत रखकर "सिप्री" को शिवपुरी बनाया और श्री माधवेश्वर की स्थापना करके संक्षिप्त उज्जैन

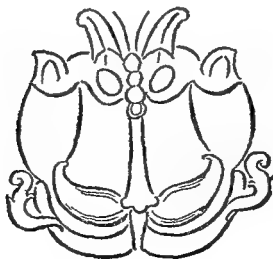
मालवा के शासक

का आभास उत्पन्न कर दिया। उज्जैन में भी सरकारी काठो (महल) बनाई और अनन्तर प्राचीन अपूर्व स्थान काठियादह महल को आधुनिक सुग सामग्री में सुगज्जित कर सोने में सुगंध बहावत उरिताय की। राज्य भर में सबसे पहले उज्जैन में ही जल-कण्ट निवारणाय बाटंग वकम गाला गया, और महाराज के ही नाम पर माधव बलिज की भी स्थापना हुई। रेलवे, बर-बारखान, मिल, व्यापार व्यवसाय आदि की वृद्धि के कारण उज्जैन ग्वालियर राज्य का "मचेस्टर" कहा जाता है। इस मचेस्टर के विधाता हमारे माधव महाराज ही तो हैं। उनके सत्पुत्र हमारे वर्तमान अधीश्वर श्रीमन्त जीवाजीराव महाराज के राजबाल में हैं। बड़े महाराज के व्यवहार पटुत्व के स्मरण-स्वरूप "माधवनगर" फ्रीज में मछरी बसाकर उज्जैन नगरी से उनका शुभ नाम अमररूप में मलम्न कर दिया है। जतन महल जयातिप की वेवगाला का जीर्णोद्धार तथा गुव्यवस्था महाराज ने ही की।

हम महाराज पक्षे भीतिवादी हमें हुए भी धर्म प्रवणता में भी एक ही हैं। उनकी प्रेरणा से उज्जैन की धार्मिक परम्परा की रक्षा और वृद्धि में भी उत्पत्ति हुई। यहाँ पर राजनाथ से दान धर्म, ब्राह्मण-भोजन, पुरस्चरण, सत्कल्प तथा अनुष्ठान सबका चालू ही रह।

सं० १९६५ और ७६ के गिहस्य के मेले का हैं महाराज ने ऐसा सुन्दर प्रयत्न किया और सहस्र लाख सानु-मल्ला की सेवा सम्मान में इतना अधिक परिश्रम और राजनाथ से व्यय किया कि धार्मिक जगत् में माधव महाराज का नाम अमर हो गया। उस पुण्य-वत् और माधु-मल्ला के महान् आशीर्वाद ही से तो हम ग्वालियर राज्य निवासियों के परम सौभाग्य से वर्तमान अधीश्वर श्रीमन्त जीवाजीराव महाराज जैसा प्रजाराजक भूपाल प्राप्त हुआ है।

सत्पुत्री अन्वृत्ता अवन्तिवा एवम् उनके अधिपति भगवान् महाकालेश्वर के अदाय कृपा-कटास से यहाँ की धार्मिक परम्परा तो गिन्द राजवत् की छत्रछाया में अटूट है ही, किन्तु अब तो श्रीमन्त जीवाजीराव महाराज के सुकाय बलापा से उज्जैन रूपी स्वर्ण में सुगन्ध उत्पन्न हो गया है। वर्तमान युग की भीतिव अहमहमिका के कारण कालिदान-वालीन प्राचीन क्षमारादि मुखोपभोग युक्त हम्भ प्रासादा के स्थापन पर अब व्यवसाय प्रवण मिला की ऊँची चिमनियाँ, व्यापारिक आयात निर्यात के साधन, रेलवे तथा मोटरों, नगर की सुन्दर रचना निर्माण के साथ ही प्राचीन भारतीय मास्त्रुतिक उत्थान की भी तो प्राणप्रनिष्ठा श्रीमन्त महाराज जीवाजीराव के ही द्वारा की जा रही है।

मालवा के सुलतान तथा उनकी मुद्राएँ

श्री गोपालचन्द्र सुगन्धी, एम० ए०

प्राचीन काल से हमारे देश के इतिहास में मालवे का बहुत ऊँचा स्थान है। हिन्दू-काल में मालवे में कई प्रसिद्ध प्रजापालक लोकप्रिय सम्राट् हुए जिन्होंने सारे भारतवर्ष में अपनी शक्ति और प्रभाव का आतंक जमाकर शासन किया तथा सदा के लिए अपनी स्मृति अमर कर गए। प्राचीन तथा मध्यकालीन समय में मालवे की भौगोलिक स्थिति इतनी महत्त्व की थी कि हमारे देश के जितने महत्वाकांक्षी सम्राट् तथा सुलतान हुए और जिन्होंने सारे भारतवर्ष पर अपनी विजय-पताका फहराकर शासन-सुख-भोग करने का ध्येय निश्चित किया उन्होंने इस प्रान्त पर अधिकार करना अनिवार्य समझा। गुजरात, दक्षिण आदि भागों पर अधिकार करने के लिए यह एक सहायक सीढ़ी थी। केन्द्रीय शासन के सूत्र जैसे-जैसे ढीले पड़ते गए, मालवा अपनी स्वतंत्रता ग्रहण करता गया और साथ ही साथ उपर्युक्त अन्य प्रान्त भी केन्द्रीय शासन के अधिकार की बँड़ियों को तोड़ने लगे।

मध्य-कालीन समय में मालवे पर पहला आक्रमण गुलाम वंश के तीसरे प्रसिद्ध सुलतान इल्तुतमिश की अध्यक्षता में हुआ, इसके बाद सुलतान बलवन ने हिजरी सन् ७१० में मालवे पर विजय प्राप्त की। सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने भी मालव-नरेश मालवदेव को अपने सेनापति आइन-उल्मुल्क-सुलतानी के द्वारा हराकर अधिकार प्राप्त किया और स्थायी रूप से मुसलमानों का इस प्रान्त पर अधिकार हो गया।

लगभग दोसौ साल के शासन के पश्चात् सुलतानों का दिल्ली राज्य अवनति की ओर अग्रसर हुआ। जो शक्ति तथा स्फूर्ति उसके कर्मचारियों में थी वह फीरोज तुगलक के राज्य के अन्तिम काल तक प्रायः नष्ट हो गई थी। वे लोग लालची, विलासी तथा आरामतलब हो चुके थे। तैमूर के आक्रमण के पहले ही दिल्ली राज्य विलकुल शक्ति-हीन हो गया था और सारे देश में अराजकता फैल गयी थी। मुसलिम सत्ता सैनिक शक्ति पर निर्भर थी, उस शक्ति का लोप होते ही महत्वाकांक्षियों की बन पड़ी। चारों ओर से विद्रोह के बादल उमड़ आये। राज्य-वैभव के लोभी प्रान्तीय सूवेदारों ने स्वतंत्रता की पताका फहराने का प्रयत्न किया। फीरोज तुगलक की नीति के कारण केन्द्रीय-शासन के सूत्र ढीले पड़ गये थे, अतः प्रान्तीय सूवेदारों को अपनी स्वतंत्रता घोषित करने में बहुत कम कठिनाई अनुभव करना पड़ी, एक के बाद एक प्रान्त स्वतंत्र

मालवा के सुल्तान तथा उनकी मुद्रायें

होता गया, तुगलक-साम्राज्य केवल दिल्ली और उससे निवृत्तवर्ती प्रान्त में ही सीमित रहा। हालत यहाँ तक गिरी कि एक समय देहली-शहर में ही शतरंज के बादशाहों की तरह दो सुल्तान साम्राज्य लिप्ता से प्रेरित होकर अपनी कूट-चालों का प्रयोग कर रहे थे।

ऐसी शोचनीय स्थिति में तैमूर ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण किया और महमूद तुगलक द्वितीय की देहली छोड़ने के लिए बाध्य किया। फीरोज तुगलक ने दिलावरखाँ गोरी को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। तमूर के आक्रमण के समय दिलावरखाँ मालवा में ही था। जब महमूदशाह को गुजरात में धारण नहीं मिली तो दिलावरखाँ ने महमूदशाह का अपनी राजधानी धार में सत्कार स्वागत किया और तीन मास तक अपने गाँही मेहमान की उचित सेवा की। सन् १४०१ ई० में महमूदशाह के दिल्ली लौट जाने पर उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। सर मुल्क हूग का कथन है कि दिलावरखाँ गोरी ने कभी भी अपने आपका स्वतंत्र सुल्तान घोषित नहीं किया, यद्यपि वह देहली सुल्तान के अधीन होने का कोई दिखावा नहीं करता था *। लेकिन अथ इतिहासकारों तथा शिलालेखों से इसकी पुष्टि नहीं होती। व लिखत है कि धार से महमूद के जाने ही दिलावरखाँ मालवा का स्वतंत्र सुल्तान बन बैठा। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और सिक्का प्रचलित किया †।

दिलावरखाँ गोरी (१४०१-१४०५ ई०)—दिलावरखाँ की राजधानी धार थी, परन्तु वह माडू हमेशा जाया करता था और वहाँ कई महाना तक भुज्जमान बना था। उसने ही माडू का "शादियाबाद" (आनंद नगर) नाम दिया था ‡। सन् १४०५ ई० में दिलावरखाँ की मृत्यु हो गई। लोगो को विश्वास हो गया कि हुसंगशाह ने राज्यलोक से अपने पिता को जहर दे दिया लेकिन फरिश्ता आदि इतिहासकार इस कथन की सत्यता पर अविश्वास करते हैं †।

हुसंगशाह गोरी (१४०५-१४३५ ई०)—मिहानाख्दाह होते ही हुसंगशाह ने माडू को अपनी राजधानी बनाया। गुजरात के सुल्तान मूजफ्फरखाँ ने अपने मित्र दिलावरखाँ की मृत्यु का बदला लेने के लिए मालवा पर आक्रमण किया और धार पहुँचा। हुसंगशाह ने गुजरात के सुल्तान का मुकाबला किया लेकिन अपनी कमजारी दसकर वह मूजफ्फरखाँ की धारण गया। मूजफ्फरखाँ उसे बँद करते अपनी राजधानी में ले गया। उसका छोटा भाई नसीरखाँ मालवे का प्रबंध करने के लिए धार में रहा। लेकिन प्रजा ने उससे दुश्मनवृत्त से तग आकर उसे भगा दिया। बाद में हूग की प्राप्ता पर गुजरात-सुल्तान ने उसे मुक्त कर मालवा की गद्दी पर बैठाया। माडू को फिर से प्राप्त करने में मलिक मुगीस से सहपता मिलने के कारण हुसंग ने उसको अपना प्रतिनिधि तथा वजीर नियुक्त किया।

सन् १४०० ई० में गुजरात के सुल्तान मूजफ्फरशाह का देहान्त हो गया और अहमदशाह सिहानाख्दाह हुआ। सन् १४१०, १४१३ और १४१८ में सुल्तान हुसंग ने गुजरात पर तीन असफल आक्रमण किये। सन् १४१९ में अहमदशाह ने हुसंग को परास्त किया और उस माडू के किले में धारण लेना पड़ी।

इसी बीच मन् १४१७ ई० में अपने मलिक मुगीस के पुत्र महमूद का 'खाँ की उपाधि दी और उसे हमेशा अपने साथ रखने लगा।

सन् १४२१ में हुसंग अपने साथ कई रण के कुछ छोटे लेकर सीतागर के क्षेत्र में आजनगर (उडीसा) पहुँचा। जब वहाँ का राय नरसिंह चतुस पांडे दबने आया तो उसने उसे बंद कर लिया। राय ने ७५ हाथी देकर छुटकारा पाया।

* केम्पिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द ३, पृष्ठ ३४९।

† (अ) उ—तबकाते अकबरी, जिल्द ३, पृष्ठ ४६८। निजामुद्दीन अहमद के शब्द ये हैं—दावे इस्तकालाल करदा बतरीके सलानीन पुसबा ए मालवा बनाम खुद करदा चतर व सरा पर्वी सुल्ल सास्त।

(ब) मिर्जा—फरिश्ता जिल्द ४, पृष्ठ १७०, कल्कत्ता संस्करण।

‡ माडू के तारापुर दरवाजे का शिलालेख।

§ मिर्जा—फरिश्ता, जिल्द ४, पृष्ठ १७०।

श्री गोपालचन्द्र सुगन्धी

लौटने वक्त हुशंग ने खेरला पर अधिकार कर लिया। इसपर अहमदशाह वहमनी से युद्ध छिड़ गया। हुशंग की हार हुई और वह माँडू की ओर रवाना हुआ। उसके हरम की स्त्रियाँ अहमदशाह के हाथ लगी। अहमदशाह ने उन्हें सम्मानपूर्वक माँडू भेज दिया।

गगरोन और कालपी के किले ले लेने के बाद हुशंगशाह ने नर्मदा नदी के तट पर हुशंगाबाद बसाया। इसके बाद हुशंगशाह के ताज से बदखशाही लाल गिरने की अशुभ घटना हुई और वह ता: ६ जुलाई १४३५ ई० को बहुमूर्त रोग से मर गया।* हुशंगशाह साहित्य और कला का बड़ा प्रेमी था। उसने अनेक सुरम्य भवन निर्माण कराये।

मुहम्मदशाह गोरी—(१४३५-३६) यह पक्का शराबी था। अतः इसने सारा राज्य कार्य अपने ससुर मलिक मुगीस और उसके पुत्र महमूदखाँ के हाथ में छोड़ रखा था। महमूद मालवे का सुलतान बनना चाहता था। अतएव एक दिन उसने सुलतान को जहर देकर मरवा डाला।

महमूद खिलजी प्रथम (१४३६-१४६९)—२९ शव्वाल ८३९ हिजरी (२४ अगस्त १४३६) को ३४ वर्ष की अवस्था में महमूद खिलजी मालवा का सुलतान हुआ। मलिक मुगीस को निजामुलमुल्क की उपाधि दी गई और वह वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। इसी समय गुजरात के सुलतान अहमदशाह ने मसूद को मालवा के सिंहासन पर बैठाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। चन्देरी का किला विद्रोही महमूद ने जीत लिया और माँडू लौटकर उसने जामे मसजिद को पूरा किया जिसकी नींव हुशंगशाह ने डाली थी।

इस समय देहली में सैयद मुहम्मद राज्य करता था। उसकी कमजोर नीति से दुःखित होकर कुछ अमीरों ने महमूद खिलजी को दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। सन् १४४० ई० में महमूद ने दिल्ली की ओर कूचकर तुगलकाबाद में मुकाम किया। दिल्ली और मालवा की सेनाओं में रातभर युद्ध चलता रहा। सुबह मुहम्मदशाह ने सन्धि की प्रार्थना की। महमूद खिलजी को अहमदशाह गुजराती की मालवा पर चढ़ाई करने की खबर मिल चुकी थी। अतः, उसने सन्धि करली। इसी समय उसने नालछा में एक वाग और माँडू में कुछ राज-महल बनवाए और अपने सरदारों को बहुत कुछ इनाम दिया।

कालपी की विजय के बाद महमूद ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। मेवाड़ का राज्य दिल्ली, मालवा और गुजरात में राज्यों से घिरा हुआ था और साम्राज्य बढ़ाने के लिए इन राज्यों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। इस समय यह युद्ध परिणाम-रहित रहा। दोनों दलों ने अपने-आपको विजयी समझा।† राना कुम्भ ने इस विजय के स्मारकस्वरूप एक विजय-स्तम्भ बनवाया और महमूद खिलजी ने भी अपनी राजधानी माँडू में विजय-स्तम्भ निर्मित किया।

* फरिश्ता और तबकाते अकबरी के अनुसार हुशंगशाह की मृत्यु ता: ९ दिहिज्जा ८३८ हिजरी है, लेकिन कर्नल ब्रिज (फरिश्ता, जिल्द ४, पृष्ठ १८९) हुशंग की मृत्यु ता: ९ दिहिज्जा ८३५ हिजरी अर्थात् ७ सितम्बर १४३२ ई० लिखते हैं। मि० यजदानी अपनी पुस्तक—*Mandu, The City of Joy* में हुशंग की मृत्यु ता: ९ दिहिज्जा ८३५ हिजरी (७ अगस्त १४३२) लिखते हैं। “आहशाह हुशंग नुमाद” से हिजरी सन् ८३८ ई० निकलता है, केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया जिल्द ३, पृष्ठ ३५२ पर ६ जुलाई १४३५ ई० लिखी है लेकिन सीबेल और दीक्षित के इन्डियन कैलेंडर के अनुसार हुशंग की मृत्यु ता: ७ सितम्बर सन् १४३५ ई० है।

† लेनपुल—मेडिक्ल इण्डिया पृष्ठ १७४—

(अ) फरगुसन-हिस्ट्री ऑफ इण्डिया आर्किटेक्चर, जिल्द २, पृष्ठ ५९।

(ब) टाड-एनाल्स एण्ड ऐंटीक्वेटीज ऑफ राजस्थान, जिल्द १, पृष्ठ ३३४-३५।

(स) ओझा-राजपूताने का इतिहास, जिल्द १, पृष्ठ ५९९।

मालवा के सुलतान तथा उनकी मुद्राएँ

इसी समय मदनौर के पास महमूद खिलजी के पिता तथा वजीर मलिक मुगीस की मृत्यु हो गई। इससे महमूद के हृदय पर बड़ी चोट पहुँची। वह गूँघन फूट-फूट कर रोया, यहाँ तक कि उसने अपन चेहरे को जलमी कर लिया। मलिक मुगीस की लाश माँड़ में दफनायी गई।

इसी समय जौनपुर के सुलतान महमूद शर्ही ने कालपी के सूबेदार नसीरखाँ के विरुद्ध महमूद खिलजी से गिनायत की कि नसीरखाँ इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहा है। मालवा सुलतान ने महमूद शर्ही को उसे सजा देने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी लेकिन वाद में अफगान प्रकटकर उसे मना किया। जौनपुर-सुलतान ने उत्तर देने में टाँगमटोल की, अतः वह स्वयं चढ़ेरो पहुँचा। जौनपुर और मालवे की सेनाओं में मुठभेड़ हुई लेकिन युद्ध परिणाम रहित रहा। मरिय हो जाने पर महमूद माँड़ लौट आया।

इसके बाद महमूद ने मेवाड़ पर पाँच बार अफगान आक्रमण किये*। इसी प्रकार सन् १४५० और १४५१ ई० में गुजरात पर भी इसके आक्रमण असफल रहे। एक बार फिर महमूद खिलजी ने गुजरात के सुलतान कुतुबुद्दीन की सहायता से मेवाड़ पर चढ़ाई की, लेकिन फिर भी नाकामयाब रहा।

सन् १४६१ ई० में महमूद खिलजी ने अपन एक सम्बन्धी निजामुलमुल्क के खून का बदला लेने के लिए बहमनी राज्य पर आक्रमण किया और बीदर के किले में प्रवेश किया। वरार जीत लिया गया लेकिन बहमनी राज्य के योग्य मंत्री महमूद गाँवा और गुजरात के सुलतान महमूद योगड के आ जाने से महमूद खिलजी पूर्वीय वरार से हाकर भेलघाट के रास्ते माँड़ लौटा। सन् १४६२ ई० में हार का बदला लेने के लिए महमूद ने ९०,००० सवारों के साथ फिर बहमनी राज्य पर आक्रमण किया लेकिन गुजरात के सुलतान के मन्दुरवार तक आ जाने के कारण उसे लौटना पड़ा।

राज्य में खगीफाद नामकी गाँव में उनमें मिश्र के नाम-मात्र के तलीफा यूसुफ बिन अब्बास के दूत दाफ-उल-मुल्क का स्वागत किया और उसे कई बहुमूल्य वस्तुएँ भेंट की। सन् १४६६ ई० में बहमनी और मालवा राज्य में सन्धि हो गई। खेला का किला मालवा राज्य में रहा।

सन् १४६७ ई० में महमूद ने चौधद मुहम्मद नूरवल्द के दूत मौलाना इमादुद्दीन का स्वागत किया। मौलाना इमादुद्दीन ने चौधद की नफ्ती महमूद को दी। सुलतान ने उसे चूमा और बिदानी तथा शोखा को खूब दया बाँटा।

(घ) हरबिलास शारदा-महाराणा कुम्भ, पृष्ठ ४७।

उपर्युक्त लेखकों का कथन है कि इस युद्ध में महाराणा कुम्भ ने महमूद को हराकर अपने यहाँ छह माह तक कद रखा था, लेकिन तबकाले अकबरी, फरिस्ता और सर बुत्तेहेय का कथन इन लेखकों के विरुद्ध है। इनके कथनानुसार महमूद ने महाराणा कुम्भ को हराकर चित्तौड़ के किले में शरण लेने के लिए बाध्य किया।

शिराज—फरिस्ता, जिल्द ४, पृष्ठ २११। डे—तबकाले अकबरी, जिल्द ३, पृष्ठ ५१३।

केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द ३, पृष्ठ ३५५। इस घटना पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डालना चाहता था लेकिन तारीखें महमूदगढ़ मंडवी की हस्त लिखित प्रति की मायकोफिस्त को महाराजकुमार डॉ० रघुबीर-निटजी के संप्रदाय में हैं, प्रतिलिपितयार न होने से निश्चयात्मक रूप से विवेचन नहीं किया जा सका।

* पं० गीरीश्वर ओसा ने गिलाखेखों तथा प्रशस्तियों के आधार पर सिद्ध किया है कि मुसलमान इतिहासकारों ने महाराणा कुम्भ पर महमूद की विजय का जो वणन किया है वह घसपात रहित नहीं है—उदयपुर का इतिहास, जिल्द १ पृष्ठ ६०९-२१। श्री हरबिलास शारदा ने भी इन आक्रमणों का असफल होना प्रमाणित किया है—महाराणा कुम्भ पृष्ठ, ५७ ५८।

† डे—तबकाले अकबरी, जिल्द ३ पृष्ठ ५३६। शिराज—फरिस्ता, जिल्द ४, पृष्ठ २२९, सर बुत्तेहेय उक्त राजदूत का माँड़ में मिलना बतलाते हैं। देखो केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द ३, पृष्ठ ३६२।

श्री गोपालचन्द्र सुगन्धी

इसके कुछ समय बाद ही सारंगपुर में महमूद ने तैमूर के वंशज मिर्जा अबुसैयद के राजदूत जमालुद्दीन असतराबादी का स्वागत किया और उसे बढ़िया चीजे दी और अपनी तरफ से शेखजादा अलाउद्दीन को राजदूत बनाकर भेजा।

सन् १४६८ ई० में कचवारा के जमींदारों को दवाने के लिए महमूद चन्देरी गया और वहाँ पर दिल्ली के सुलतान बहलोल लोदी के दूत मुहम्मद फरमली और कपूरचन्द उपस्थित हुए तथा सुलतानहुसैन शर्की के विरुद्ध सहायता के लिए प्रार्थना की और बदले में बयाना देने का वादा किया। सुलतान महमूद ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की।

मई २६, १४६९ ई० को ३४ साल के शासन के बाद कचवारा प्रान्त में महमूद का देहान्त हो गया। मालवा सुलतानों में महमूद का सबसे ऊँचा स्थान है। कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जिसमें उसने लड़ाई न लड़ी हो। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसकी इच्छा दिल्ली, गुजरात, चित्तौड़ और दक्षिण जीतने की थी लेकिन वह असफल रहा। उसकी कीर्ति मिश्र, मध्य एशिया आदि सुदूर देशों में फैल चुकी थी। बहलोल लोदी जैसे सुलतान उसकी सहायता के इच्छुक थे। महमूद धर्मान्व मुसलमान था। उसने कई मूर्तियाँ और मंदिर तोड़े तथा इनके मसाले से मसजिदे बनवाईं। माँडू में उसने अनेक भव्य इमारतें बनवाकर उस नगर की शोभा बढ़ाई। अपनी राजधानी में उसने पागलो का एक अस्पताल खोला था और मीलाना फजलुल्ला हकीम को मालिक-उल-हुक्मा की उपाधि देकर उसका संचालक नियुक्त किया था। मध्यकालीन युग में इस प्रकार के अस्पताल का यही पहले जिक्र मिलता है।* सारे राज्यभर में उसने कई बाग-बगीचे लगाये थे। उसे हरी शाक-भाजी खाने का बड़ा शौक था। दक्षिण के आक्रमण के समय जब महमूद के पास हरी शाक-भाजी समाप्त हो गई तो उसे बाजार से मँगवाने के लिए हुक्म देना पड़ा था। मालवा सुलतानों की मुद्राओं का चौकोर रूप इसी के समय से प्रारंभ होता है।

गयासुद्दीन खिलजी (१४६९-१५०० ई०)—महमूद के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र गयासुद्दीन के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ। उसने अपने भाइयों को जागीरे दी और उन्हें सन्तुष्ट रखा। सुलतान के बड़े लड़के अब्दुलकादिर को नासिरशाह की उपाधि दी गई और वह उत्तराधिकारी तथा वजीर घोषित किया गया और सुलतान अपना सारा समय ऐश आराम में व्यतीत करने लगा। उसने अपने दरबार में कई गवैये एकत्रित किये और अपना हरम सुन्दर रमणियों तथा कनीजों से भरा एवं प्रत्येक स्त्री की इच्छानुसार उसे नाचना, गाना, बजाना, कविता-पाठ तथा कुश्ती लड़ने की शिक्षा दी गई। उसके महल में अबीसीनिया निवासी ५०० सगस्त्र लड़कियाँ पुरुषवेश में रहती थी। यह फौज “हवीबाग दल” कहलाती थी। ५०० तुर्की सगस्त्र गुलाम लड़कियों का दूसरा दल “मुगल दल” कहलाता था। इसी प्रकार ५०० लड़कियों का एक और दल था जो अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से एक लड़की प्रति दिन सुलतान के साथ भोजन करती थी। हरम में स्त्रियों की संख्या १६,००० थी। प्रत्येक की तनखाह अनाज आदि के रूप में निश्चित थी। स्त्रियों से उसे प्रेम था। राज्यभर में सुन्दर स्त्रियाँ उसके लिए ढूँढ़ ढूँढ़कर लाई जाती थी।

सन् १४८२ में जब बहलोल लोदी ने रणथम्भोर के पास पालनपुर पर चढ़ाई की तो सुलतान को इसकी खबर देने की किसी को हिम्मत न पड़ी। अन्त में हुसन नामक एक व्यक्ति ने वजीरों की सलाह से यह खबर सुलतान को दी तो चन्देरी के सूबेदार शेरखाँ को आज्ञा दी गई कि वह सारंगपुर और चन्देरी की सेनाओं की सहायता से बहलोल का मुकाबला करे। बहलोल बयाना छोड़कर देहली की तरफ बढ़ा। शेरखाँ ने उसका पीछा किया और अन्त में बहलोल ने बहुतसा नजराना देकर छुटकारा पाया।

गयासुद्दीन में कट्टर धार्मिकता थी। वह समय पर नमाज पढ़ता था और कनीजों को हिदायत थी कि नमाज का समय होने पर अगर वह गहरी नीद में भी सोया हो तो जगा दिया जाय। वह इस्लाम धर्म से वर्जित किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करता था।

* डे—तबकाते अकबरी, जिल्द ३, पृष्ठ ५१९, फुटनोट।

माला के सुल्तान तथा उनकी मुद्राएँ

धर्माधना के कारण वह कई बार बुरी तरह ठगा गया। इसके कई विस्से हैं, स्थानाभाव के कारण यहाँ एक दो विस्से ही दिए जा रहे हैं। एक बार का जिक्र है कि एक मनुष्य एक गधे का खुर लेकर सुल्तान के सामने उपस्थित हुआ और निवेदन किया कि यह ईसा मसीह के गधे का खुर है। इसपर उस ५०,००० टका इनाम दिए गए। तीन मनुष्य आये और उताने न भी यही बात दोहराई। उन्हें भी इसी तरह का इनाम दिया गया। कुछ दिन बाद पाँचवाँ आदमी एक और खुर लेकर आया और यही बात कहा ता सुल्तान ने उस भी ५०,००० टका देने के लिए कहा। जब दरबारिया ने अज किया कि जहाँपनाह गधे के चार ही पर होने हैं तब सुल्तान ने उत्तर दिया “बाई मुजायका नहीं, गायद उन चार में से कोई एक मूठा हो और यह सब हो।”*

गयासुद्दीन नशली वस्तुआ से परदेज करना था। एक समय करीब एक लाख टका की लागत से करीब ३०० से अधिक वस्तुआ का मिलाकर ‘मायाजून’ तयार किया गया। सुल्तान के पूछा जाते पर सब वस्तुआ की सूची पढ़कर सुनाई गई। परंतु यह जानकर कि उमम करीब एक मागा जायफल भी है उसने सारी मायाजून नाली में फिक्का देने की आज्ञा देदी। दरबारिया म से किसी एक ने अज करने की हिम्मत की कि जहाँपनाह, हमम से किसी एक को यह मायाजून देने की इज्जत उगी जावे। तब सुल्तान ने फरमाया कि जिस चीज का म इम्तमाल नहीं कर सकता उसे अपनी रियाया की किसी भी हालत में नहीं दे सकता।†

एक समय शेर महमूदनुमान (जाकि गयासुद्दीन की विदमत में था) का पडौसी दिल्ली से अपनी लडकी की शादी के लिए धन प्राप्त करने के लिए माइ आया। शेर ने उसे काफी रुपया देने का वादा किया लेकिन यात्री ने यह बात स्वीकार नहीं की। उसने शेर से अज की कि अज लोगो की तरह मुझे भी सुल्तान से कुछ दिला दिया जाए ताकि मेरी इज्जत दिल्ली में बढ़ जाव। शेर ने कहा आपम किसी तरह की योग्यता नहीं और न आपका नाम ही मसहूर है, म किस तरह आपकी इम्वाद कर सकता हूँ। पडौसी ने कहा कि म तो आपने भरोसे हूँ, जो चाह करूँ। वह उसे अपने साथ राजमहल्लो में ले गया। इन ममम भील बाँटी जा रही थी। शेर ने अपना रुमाल देते हुए कहा कि एक मुट्ठीभर गेहूँ ले लो, बसाही किया गया। दोनों सुल्तान की विदमत में हाजिर हुए। सुल्तान ने पूछा यह कौन हैं? शेर ने अज की कि यह देहली से आए हैं और इन्हें कुरानगरीक हिफज है। ये अपने माय जिनने गेहूँ के दाने लाए हैं उतनी बार कुरान शरीफ पढ़ा है। इसपर सुल्तान ने जवाब दिया कि इन्हें यहाँ क्या लाए हो मुझे जाना चाहिए। शेर ने अज की कि हुजूर यह तो ठीक नहीं। सुल्तान के बजोर तथा उमरा सुल्तान का वहाँ जाना पसन्द न करेंगे। सुल्तान ने कहा इसकी कोई चिन्ता नहीं। आखिर-कार यह तय हुआ कि शूनवार के दिन सुल्तान जामे मसजिद में उबल गेहूँ के दाने प्राप्त करें। बसाहा किया गया। नमाज खत्म होने ही सुल्तान ने वस्त्र फेंकया और शेरजी के पडौसी ने गेहूँ के दाने उसम डाल दिए और बहुतमा रुपया प्राप्त करके दिल्ली लौट गया।‡

रानी खुराँद और गुजाअतला तथा नामिन्दीन के मगडा के कारण सुल्तान गयासुद्दीन के अन्तिम दिन बहुत बट्ट हो गए थे। नासिरुद्दीन अपने पिता के जीतेजी ही सुल्तान बन बैठा। इसके कुछ समय बाद सन् १५०१ ई० में गयासुद्दीन की मृत्यु पश्चिम की बीमारी से हो गई। कुछ इतिहासकारों का मत है कि नासिरुद्दीन ने अपने पिता को जहर देकर मरवा डाला।§

* इलिफ्ट और डासन जिल्द ४, वाकिआते मुस्ताफी, पृष्ठ ५५५।

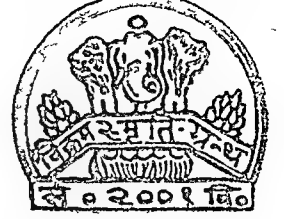
† वही, पृष्ठ ५५५।

‡ वही, पृष्ठ ५५५-५६।

§ डे-सबकाले अकबरी, जिल्द ३, पृष्ठ ५५३। पिता को जहर देने का नासिरुद्दीन बोयी था इसलिए शेरशाह

जब नासिरुद्दीन की कब्र पर पहुँचा तो उसपर डंडे मारने का हुक्म दिया। जहाँगीर तथा उसके कतिपय नीकरो ने कब्र की कई ठोकटें मारी और उसकी लान के अवशेष की नमदा में फिक्का दिया।

रोजत और बेवरीज—जहाँगीरनामा, जिल्द २, पृष्ठ ३६७।

श्री गोपालचन्द्र सुगन्धी

नासिरुद्दीन खिलजी (१५००-१५११) — नासिरुद्दीन के सिंहासन पर बैठते ही चन्देरी के सूबेदार शेरखाँ, एरिच के सूबेदार सिकन्दरखाँ और मन्दसौर के सूबेदार महावतखाँ ने विद्रोह किया। विद्रोही पराजित हुए। सिकन्दर तथा शेरखाँ लड़ाई में काम आए।

सन् १५०२ में सुलतान ने कचवारा के राजपूतो को दबाया और १५०३ ई० में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तथा नजराने का रुपया लेकर वापस लौट गया। इसी समय वह राना रायमल के निकट सम्बन्धी भवानीदास की पुत्री को अपने साथ ले गया था और उसका नाम चित्तौड़ी बेगम रखा।* इस घटना का जिक्र मेवाड़ के किसी शिलालेख या ख्यात में नहीं मिलता।†

इसके बाद नासिरुद्दीन ने खानदेश के सुलतान दाऊदखाँ की सहायता के लिए एक बड़ी सेना भेजी लेकिन मालवी सेना के पहुँचने के पहले ही अहमद निजामशाह अहमदनगर लौट गया और असीरगढ़ तथा बुरहानपुर में नासिरुद्दीन के नाम का खतवा पढा गया।

नासिरुद्दीन बड़े चिड़चिड़े स्वभाव का था। वह खूब शराब पीता था। विजय ने तो उसका दिमाग फेर दिया था उसके अत्याचारों से तग आकर उसके उत्तराधिकारी शहाबुद्दीन ने विद्रोह किया। सुलतान ने उसे धार में परास्त किया और चन्देरी तक उसका पीछा किया। जब वह माँड़ू लौट रहा था तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।

नासिरुद्दीन को इमारते विशेषकर हौज आदि बनवाने का बड़ा शौक था। उज्जैन के पास कालियादह महल और माडव में बाजवहादुर का महल इसी के बनवाये हुए हैं। इमारतों पर इसने पाँच करोड़ रुपया खर्च किया था।

महमूद खिलजी द्वितीय (१५११-१५३१ ई०) — महमूद के सिंहासनारूढ़ होने के समय मालवा की परिस्थिति बहुत खराब थी। शहाबुद्दीन मुहम्मद द्वितीय के नाम से राज्याधिकार के लिए प्रयत्न कर रहा था। मुहाफिजखाँ की सहायता से उसने माँडव पर अधिकार कर लिया था। मुसलमान सरदार उसके पिता के अनुभवी मंत्री वसन्तराय का खून कर चुके थे। ऐसे समय में सुलतान ने मेदिनीराय से सहायता मांगी। राजपूतों की सहायता से महमूद फिर मालवा की गद्दी पर बैठा और मुहम्मद द्वितीय खानदेश की ओर भाग गया।

मेदिनीराय के मंत्री हो जाने से मुसलमान अमीर नाराज हो गए। गुजरात के सुलतान मुजफ्फर द्वितीय ने मालवा पर आक्रमण किया। विद्रोह दबा दिया गया और मुजफ्फर गुजरात लौट गया। सिकन्दर लोदी की ओर से विद्रोहियों की सहायता के लिए भेजी हुई सेना भी सारंगपुर के पास हार गई। विद्रोहियों ने सन्धि कराई और राज्य में शान्ति स्थापित हुई।

मेदिनीराय का प्रभाव दिन प्रति दिन बढ़ने लगा। उसने सारे राज्य का उचित प्रबन्ध किया और कई सुधार किए। फरिश्ता तथा निजामुद्दीन अहमद का कथन है कि मेदिनीराय की सलाह से सुलतान ने कई अमीरों को मरवा डाला। मुसलमान नौकरी से निकाल दिए गए। सुलतान के पास केवल २०० मुसलमान रहे।‡ कुछ ओहदों पर हिन्दू नियुक्त किए गए। एक दिन सुलतान ने पान भेजकर मेदिनीराय को नौकरी से अलग कर दिया। इसपर ४०,००० राजपूत जिन्होंने सुलतान की सेवा अच्छी तरह की थी विगड गए। मेदिनीराय ने उन्हें शान्त किया और सुलतान की सहायता करने का आदेश दिया। सुलतान ने अपने दूसरे मंत्री सालिवाहन को जहर देकर मरवा डाला। मेदिनीराय की जान लेने में महमूद असमर्थ रहा। मेदिनीराय केवल जख्मी हुआ। मेदिनीराय ने स्वस्थ होने पर सुलतान को लिखा कि मैं आपका हमेशा हितैषी रहा हूँ इसपर फिर उसकी नियुक्ति पुराने पद पर हो गई।

* फरिश्ता में जीवनदास की, जो रायमल का मातहत था, लड़की लेकर जाने का उल्लेख है और उसका नाम रानी जयपुरी बतलाया गया है।

† ओझा—उदयपुर का इतिहास, जिल्द १, पृष्ठ ६४२-४३।

‡ ब्रिज—फरिश्ता, जिल्द ४, पृष्ठ २५६, डे—तबकाते अकबरी, जिल्द ३, ५९७।

मालवा के सुलतान तथा उनकी मुद्राएँ

एक दिन मेदिनीराय के बढ़ते हुए प्रभाव से घबराकर सुलतान गुजरात की सीमा तक भाग गया। वहाँ उसका स्वागत हुआ। 'मिराते सिक्न्दरी' से पता चलता है कि महमूद के जाने पर भी मेदिनीराय ने सुलतान के हटने का खच किसी प्रकार कम नहीं किया था और आम दरबार में कहा था कि सुलतान आकर अब किसी मंत्री को नियुक्त करे।* मुजफ्फर ने मौजूद पर आक्रमण किया। २३ फरवरी सन् १५१८ को होली थी। राजपूत त्योहार मनाने में लगे थे। गुजराती सेना गुप्त रास्ते से माड़ू मधुस आई। कल्ले-आम के बाद राजधानी पर मुजफ्फर का अधिकार हो गया। इस समय १९,००० राजपूत मारे गए।†

मेदिनीराय की प्रायना पर राणा सागा सारगपुर तक आया लेकिन मौड़ पर गुजरात सुलतान की सहायता से महमूद का अधिकार हो जाने से वापस लौट गया। राणा सागा की ओर से गंगौरी और चदेरी मेदिनीराय के अधिकार में रहे। आसफाँ गुजराती की सहायता से महमूद ने गंगौरी पर चढ़ाई की। महाराणा सागा चित्तौड़ से आगे बढ़े और महमूद को परास्त किया। महमूद जल्दी हालत में पकड़ा गया और चित्तौड़ में तीन मास तक कैद रहा। अन्त में महाराणा ने इसे मालवा का राज्य देकर विदा किया। सुलतान ने नजराने के रूप में अपना रत्न-जटित-ताज और कमरपट्टा राणा सागा को समर्पित किया। मुसलमान इतिहासकारों ने महाराणा के इस काय की बड़ी प्रशंसा की है। बाबर की आत्मकथा से पता चलता है कि यही ताज और कमरपट्टा राणा रतनसिंह के छोटे भाई राणा विक्रमाजीत द्वारा बयाना प्राप्त करने के लिए बाबर को भेंटस्वरूप दिए गए। ‡ (अ)

महमूद के अत्याचारों का हाल सुनकर बहादुरशाह गुजराती ने मालवे पर आक्रमण किया और १७ मार्च सन् १५३१ ई० को इसे जीत लिया। और महमूद तथा उसके सात पुत्रों को कैद करके गुजरात ले गया। रास्ते में दोहद के पास रायसिंह ने दो हजार भील और कोलिया की सहायता से गुजरात की सीमा पर आक्रमण किया। पहरेदारों ने महमूद को भागने के डर से मार डाला और दूसरे दिन दोहद में दफनाया गया।

सन् १५३४ ई० में हुमायूँ ने बहादुरशाह को मदसौर के पास हराकर मालवा जीता। बहादुरशाह राजा भोज के प्रसिद्ध विजय-स्तम्भ को गुजरात ले जाना चाहता था। इसी प्रयत्न में इसके तीन टुकड़े हो गए। बहादुरशाह ने गुजरात में भागकर शरण ली।

सन् १५३६ ई० तक मालवा खिलजीवंश के एक सरदार मल्लूखी उफ कादिरशाह के अधिकार में रहा। इसे घोरशाह ने पराजित कर सन् १५४२ ई० में अपने मित्र तथा रिश्तेदार गुजावतखी को मालवे का सूबेदार नियुक्त किया। सन् १५५४ ई० तक गुजावतखी मालवा का सूबेदार रहा।

बहादुरशाह (१५५५-१५६४)—गुजावतखी की मृत्यु के बाद उसका लड़का मलिक बापजीद बाजबहादुर के नाम से मालवे का सुलतान हुआ। इनमें एक वर्ष बाद ही गोडवाना पर चढ़ाई की लेकिन रानी दुर्गावती ने इसे बुरी तरह हराया। इन पराजय से वह बहुत घामिदा हुआ और भोग-विलास में पड़कर दुख भूलने का प्रयत्न करने लगा।

बाज बहादुर के हर्म में कई स्त्रियाँ थीं। इनमें रूपमती अति प्रसिद्ध है। यह सारगपुर की एक "बतुर, सुपर, सुन्दर, सुवान पातुर" थी इन सम्बन्ध में इतिहासकारों में मतभेद है। फरिस्ता उसे एक दरबारी महिला कहता है। मामिस्ल-उमरा और अहमदुल-उमरी के लेखक उसे पातुर कहते हैं। तबकاته अकबरी का लेखक निजामुद्दीन अहमद

* बेल्ले—हिस्ट्री ऑफ गुजरात, पृष्ठ २६२-२६३।

† डे—तबकاته अकबरी, जिल्द ३, पृष्ठ ६०४।

‡ (अ) किंग बाबरनामा जिल्द २, पृष्ठ ३४१, आक्सफोर्ड संस्करण।

† बहादुर की विजय की ता ९ गावान ९३७ हिजरी है। कर्नल ब्रिग्स २० मई १५२६ मानते हैं। ग्लास्मन आइने अकबरी में यही तारीख मानते हैं। केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द ३ में १७ मार्च १५३१ को है जो ठीक प्रतीत होती है।

श्री गोपालचन्द्र सुगन्धी

उसे बाजवहादुर की प्रिय पत्नी लिखता है। इस प्रकार इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन उसके गुणों का गान सब एक स्वर से करते हैं। उसका स्वर मधुर था और वह हिन्दी में कविता करती थी। संगीतशास्त्र में वह इतनी प्रवीण थी कि कई तत्कालीन गवैये उसका लोहा मानते थे। बाजवहादुर के साथ उसका प्रेम अद्वितीय था। वह एक सच्ची वीर विदुषी महिला थी। उसका जन्म भले ही किसी भी जाति में हुआ हो, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि पतिव्रत-धर्म के लिए उसका बलिदान आदर्श था। वह शिकार करती थी और निशाना लगाने में बिल्कुल अचूक थी। घोड़े की सवारी में भी वह अपना सानी नहीं रखती थी।*

सन् १५६१ ई० में अकबर के सेनापति आदमखाँ ने बाजवहादुर को सारंगपुर के युद्ध में हराया और मालवे पर कब्जा कर लिया। बाजवहादुर खानदेश की ओर चला गया और राज्य पाने का फिर से प्रयत्न करने लगा। आदमखाँ रूपमती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अतः रूपमती ने जहर खाकर प्राण दे दिए। सन् १५७० में बाजवहादुर अकबर की शरण चला गया।

उपर्युक्त वर्णन से भलीभाँति विदित होता है कि मध्यकालीन युग में मुसलमानी सत्ता सैनिक-शक्ति पर निर्भर थी। सैनिक वर्ग की सहायता पर ही राज्य की उन्नति हो सकती थी। मालवा की भौगोलिक स्थिति के कारण उसे मेवाड़, गुजरात और बहमनी राज्यों से सदैव सचेत रहना पड़ता था। इन बाह्य आक्रमणों के कारण प्रजा भयभीत रहती थी और रक्षा चाहती थी। मालवा के सुल्तान वीर तथा कुशल सेनापति थे। महमूद खिलजी प्रथम तो प्रत्येक वर्ष अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए रणक्षेत्र के दर्शन करता था। उसकी वीरता और शक्ति के कारण अनेक राजा उसकी सहायता चाहते थे। गयासुद्दीन जैसे विलासी तथा ऐश्वर्य आराम चाहनेवाला बादशाह भी रण-भीरु नहीं था। उसने अपने पिता के राज्यकाल में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी। मालवा सुल्तानों के शासन पर अन्य प्रान्तों की तरह मुल्ला-मौलवियों का काफी प्रभाव पाया जाता है। राजा के प्रभावशाली होने के समय इनकी दाल नहीं गलती थी, लेकिन कमजोर राजाओं के समय इनकी बल आती थी।

उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। प्रायः गद्दी के लिए ज्येष्ठ पुत्र का हक समझा जाता था, लेकिन दिल्ली के खिलजियों के समय से छोटे भाइयों का भी अधिकार माना जाने लगा था। अतः, राज्य के लिए झगड़े होते थे। राज्य-कार्य में रिश्तेदारी-नातेदारी का कोई स्थान नहीं था। Kingship Knows no Kinship सिद्धान्त के मालवा सुल्तानों के पुत्र पक्के अनुयायी थे। राज्य के लिए पुत्र पिता को जहर देने के लिए नहीं हिचकता था। भाई-भाई के प्राण लेता था। जागीर की प्रथा होने से अक्सर विद्रोह हुआ करते थे। अमीरों में पारस्परिक द्वेष रहता था। अतः राज्य में दलबन्दियाँ रहती थी। सारा राज्य कई सूबों में विभाजित था। प्रान्तीय सूबेदार सुल्तान के प्रति जवाबदार थे। उन्हें अपने सूबे की रक्षा के लिए सेना रखनी पड़ती थी। मालवा का मध्यकालीन सामाजिक जीवन अन्य प्रान्तों की तरह था।

आमतीर से मुसलमानों को ऊँचे ओहदे दिए जाते थे। लेकिन योग्य हिन्दू ऊँचे पदों से वंचित नहीं रखे जाते थे। महमूद खिलजी प्रथम का अर्थमन्त्री मक्सी के प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मन्दिर का निर्माता, संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान् संग्रामसिंह सोनी था और इसे नकद-उल-मुल्क की उपाधि थी। गयासुद्दीन के समय सारा राज्यकार्य नासिरुद्दीन देखता था। जीवन तथा मेघराज जिसे फख्र-उल-मुल्क की उपाधि थी, पुजराज, रणमल्ल, गोपाल और सहसा आदि भी ऊँचे ऊँचे पदों पर नियुक्त थे। नासिरुद्दीन और महमूद के दीवान वसन्तराय तथा मेदिनीराय का वर्णन पहले लिखा जा चुका है।

साहित्य तथा कला—मालवा के सुल्तान विद्याप्रेमी तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। उनके दरबार में कई देशी विदेशी कवि और कलाकार मौजूद थे। तारीख महमूदशाही मंडवी, तारीखे नासिरशाही और तारीखे महमूदशाही खुर्द मंडवी की रचना इसी समय हुई।

* 'बाजवहादुर और रूपमती' के सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए दिसम्बर १९३९ की 'वीणा' में इसी शीर्षक का मेरा लेख देखिए।

मालवा के सुल्तान तथा उनकी मुद्राएँ

शिक्षा का उचित प्रयत्न था। हुगगाह और महमूद खिलजी प्रथम ने विद्याभ्यास को बढ़ावा दिया। गयामुद्दीन ने हरम की व्यवस्था को पत्रर हथकड़ी से बंधा दिया कि स्त्री शिक्षा की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी।

पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग में महाकवि मदन ने मल्लखण्ड में कई सुन्दर प्रथा की रचना की। अभी तक उनमें से निम्नलिखित प्रथा उपलब्ध हुए हैं। (१) वाग्म्वरीदण, (२) चपूमदन, (३) चन्द्रविजयप्रवचन, (४) अलफारमदन, (५) वाग्ममदन, (६) गगारमदन, (७) सगीनमदन, (८) उपसगमदन, (९) सारम्भतमदन और (१०) कविकपद्रुमम्बध। ये सब प्रथा सन् १६४७ तक रचे थे। सन् १६६३ ई० में मल्लामिह सोनी ने बुद्धिमान नामक प्रथा की रचना की। इसके बाद पुजराज ने सारम्भत वाग्मवर्ण की पुजराजी नामक टीका तथा मधुमञ्जरी नामक प्रथा का लिखा। सामागणी ने महानीरचरित की टीका भी इसी समय की। हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान विष्णुदान, प्रभाकर, हरिदास, रामदास और भाविन्ददास इसी समय हुए। महान कवि भी इसी समय के सस्कृत के अग्रगण्य विद्वानों में थे।

साहित्य की तरह शिल्पकला का भी पूरा विकास हुआ। अपा राजत्वकाल में मालवा के सुल्तानों ने अपनी राजधानी माहू को अनेक भव्य इमारतों में सुशोभित किया।

सुल्तानों ने तुर्कानों की वास्तु-शैली का अनुकरण किया। स्थानांतरण के समय काम पर अवश्य लगाए गए जसाकि इस समय की विद्यालय इमारतों की संज्ञा से प्रतीत होता है, लेकिन मोटे रूप में इन इमारतों की शैली उत्तरी भारत की वास्तु शैली का ही रूप है, जिसमें मध्यजिह्वा, मिश्र और फार्म की कला का सम्मिश्रण है। धार की लट मसजिद, माहू की जाम मसजिद, हुगगाह का मकबरा, जहाजमहल, बाजवहादुर का महल (नासिद्दीन खिलजी का महल), रूपमती का महल, बिंदीवास का महल, गल बगला उज्जैन का पालियादह महल आदि में इसी शैली का समावेश है। पन्द्रहवीं शताब्दी में इन कला की बहुत उन्नति हुई और इसका राजपूत वास्तु-कला पर, विशेषकर महाराव, गुम्बद, छविवाँ और दीवारों की सजावट पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा।

मूर्तिकला ने जैसी चाहिए सभी उन्नति नहीं की। तब भी कुछ धनी मानी व्यक्तियों के प्रयत्न में कई मूर्तियों का निर्माण हुआ और हिन्दू मूर्ति कला जीवित रही। इस कला के नमूने आज भी मक्की, रेरेखा, उज्जैन, इन्दौर, धार और माहू के जन मन्दिरों में मिलते हैं।

चित्रकला और संगीत में भी अनेक कलाओं का साथ दिया। बाजवहादुर और रूपमती के समय संगीतकला का अच्छा विकास हुआ था। बाजवहादुर और रूपमती दोनों कविता करते थे और गाने में भी प्रवीण थे। आज इन कलाओं के अवशेष ही उपलब्ध हैं।

मुसलमानों की विजय से भारत की मुद्रा प्रणाली में आमूल परिवर्तन हुआ। मुसलमानों ने कुछ समय तक राजपूत राजाओं की मुद्रा पर अपने नाम नागरी लिपि में अंकित कर जारी रखा। लेकिन मुद्रा का प्रश्न उनके जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण बात नहीं थी। इस्लाम में मूर्ति चित्रण मना है अतः इनके सिक्कों पर चित्रकारी दिखाई नहीं देती। दोना तरफ राजा का नाम, उमाय्याह दिजरी सन् और टकसाल का स्थान दिया जाने लगा। अभी तक सिक्कों पर टकसाल के नाम नहीं दिए जाने हैं।

मालवा के सुल्तानों में भी अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। इनमें से कई गोल और चौकोर थे। मुसलमान बादशाहों में चौकोर सिक्का पहिल पहिल अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था।* कुतुबुद्दीन मुबारिकगाह तथा बादमीर के सुल्तान सिकन्दरगाह ने भी इसी आकार के सिक्के प्रचलित किए थे।†

* मुसिमेटिक कोनिसल १९२१, पृष्ठ ३४५।

† L. W. King History and Coinage of Malwa पृष्ठ ६२।

श्री गोपालचन्द्र सुगन्धी

हुशंगशाह और मुहम्मदशाह के समय गोल आकार के सिक्के अधिकतर बने। हुशंगशाह का एक ताँवे का चौकोर सिक्का हिजरी सन् ८२९ का प्राप्त हुआ है। महमूद खिलजी प्रथम ने सोना, चाँदी तथा ताँवे के गोल तथा चौकोर दोनों तरह के सिक्के काफी तादाद में जारी किए। गयासुद्दीन के समय से चौकोर सिक्को का प्राधान्य हुआ। हुशंगशाह, मुहम्मदशाह प्रथम और महमूदशाह प्रथम के सोने के सिक्के '९५' से '९०' और नसीरशाह और महमूद द्वितीय के '८०' से '७०' तक के मिले हैं। गयासुद्दीन की सोने की मुद्रा दोनों लम्बाई की पाई जाती है।

सोने के सिक्के अधिक से अधिक १०० रत्ती या १७५ ग्रैन के पाए जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश अजायबघर में गयासुद्दीन का २०७ ग्रैन का एक सिक्का संग्रहित है। चाँदी के सिक्के चार प्रकार के हैं। वे अधिक से अधिक १०० रत्ती फिर उससे छोटे ५०, २५ और १२½ रत्ती तक के हैं। लेकिन महमूद द्वितीय के समय का कोई कोई ऊँची कीमत का सिक्का ६४ रत्ती वजन का भी पाया गया है।

महमूद खिलजी ने चाँदी और ताँवे के मिलावट के सिक्के प्रचलित किए थे और यह प्रणाली उसके उत्तराधिकारियों ने पूर्ण रूप से चालू रखी थी। लेकिन इनमें से कुछ में चाँदी की मात्रा अधिक है और कुछ तो बिल्कुल ही ताँवे के हैं जिससे लेन-देन में अवश्य ही बाधा पहुँची होगी।*

ताँवे के सिक्के अलग अलग तौल के सख्या में पाए जाते हैं। लम्बाई के हिसाब से सिक्के इस प्रकार विभाजित किए जा सकते हैं:—

लम्बाई	सोना	चाँदी	ताँवा	चाँदी और ताँवा
प्रथम	१५ "से १०"	१०५ "से ९५"	९५ "से ९०"	८५ "से ८०"
द्वितीय	८० "से ७०"	८० "से ७०"	८० "से ७०"	७०"
तृतीय	..	५५"	६५ "से ६०"	६५ "से ६०"
चतुर्थ	..	४५"	५५ "से ४५"	..

सिक्को से केवल माडब में ही टकसाल का होना पाया जाता है। हुशंगशाह से गयासुद्दीन के सिक्को पर जरब "दारुलमुल्क" शायदावाद खुदा है। किसी किसी सिक्के पर "हजरत" भी लिखा हुआ पाया जाता है। वाद के मुलतानों के सिक्को पर "जरब" नहीं है।

इन मुलतानों की मुद्राओं पर ४२ प्रकार के चिह्न पाये जाते हैं। इनपर स्वस्तिक तथा अष्टकोण चिह्न देखने से पता चलता है कि सग्रामसिंह सोनी 'नकदुल-मुल्क' जैसे हिन्दू अर्थ मंत्रियों का काफी प्रभाव था।

तारीखें प्रायः सभी प्रकार के सिक्कों पर अको में ही अकित देखी गई हैं। केवल महमूद खिलजी प्रथम के कतिपय सिक्को पर अरबी के शब्दों में सन् लिखे गए हैं। अधिकतर सन् सिक्के के पिछले हिस्से पर दिए गए हैं, लेकिन नासिरुद्दीन के ताँवे के छोटे सिक्को पर आगे की ओर है।

महमूद के लड़के गयासुद्दीन के नाम के सिक्के उसके युवराज (वली-अहद) होने के समय में ही जारी किए गए थे।

* इस मिलावट में परिवर्तन का कारण यह है कि ताँवा और चाँदी क्रम से २८ ११ तथा ७१ ८९ के अनुपात ही में मिलने पर अच्छी मिली हुई धातु बनाते हैं और लोग इस समय इस अनुपात को शायद ही जानते हैं।

I. A. S., N. XXXV P. 22, *The Currency of the Pathan Sultans*;
H. R. Neuill.

माल्वा के सुलतान तथा उनकी मुद्राएँ

उपाधियाँ—प्रभावशाली सुत्रानों के सिक्कों पर बड़ी बड़ी उपाधियाँ पाई जाती हैं। तबड़े के सिक्कों पर साधारण पदधियाँ का जिक्र है। प्रत्येक सुलतान के एक-एक उपाधि प्रदर्शित करनेवाले सिक्कों पर अंकित उपाधियों का नमूना नीचे दिया जाता है—

हुसगशाह गोरी का चादी का गोल सिक्का * —

सामने—अबु-उल-मुजाहिद हुसगशाह अल-सुलतान।

पीछे—अल-सुलतान-उल आज़म हिशामु-दुनिया बा-उलदीन।

मुहम्मदशाह—आकार—गोल, धातु—सोना †।

सामने—मुहम्मदशाहबिन हुसगशाह अल-सुलतान।

पीछे—अल-सुलतान-उल आज़म ताज़ उल दुनिया बा उलदीन अबु-उल मुजाहिज़।

महमूदशाह बिलजी प्रथम—आकार—गोल, सोना —

(अ) ‡ सामने अल सुलतान उल आज़म अलाउद्दुनिया बारुलदीन अबु-उल मुजफ्फर महमूदशाह बिलजी खलदुल्ला खिलाफता।

पीछे—सिक-दर-उम-मानी या मीन-उल खिलाफता नासिर अमीरुल मोमनीन।

(ब) सोने का सिक्का § —

सामने—अल-सुलतान-उल-आज़म अबुल मुजफ्फर अल-उल-दुनिया।

पीछे—बादीन महमूदशाह उल बिलजी रफ्तुल्ला सुलताना ८४९।

गयामुद्दीन—चादी का चौकोर सिक्का ¶ —

सामने—अल वासिफ बाउल मुक मजा अबु फतह गयामुद्दीन।

पीछे—बिन महमूदशाह अल खिलजी उल सुलतान खलद मलक।

नासिरुद्दीन—चादी का चौकोर सिक्का ¶ —

अ-वालिफ या समदे रमयाज़अली अबुल मुजफ्फर नसीरशाह बिन गयासशाह अल खिलजी उल सुलतान खलद मलक ९०६।

महमूद द्वितीय—चादी का चौकोर सिक्का ¶ —

सामने—अलवासिफ बा उल मुक अल समदे अबुल मुजफ्फर महमूदशाह।

पीछे—बिन नासिरशाह अल खिलजी उल सुलतान खलद मलक ९२३।

बाज़रहादुर—चादी और तांबे की मिलावट का चौकार सिक्का § वजन १०४ ग्रैन्—

सामने—बाज़रहादुर अल सुलतान।

पीछे—(पढ़ा नहीं जाता)।

* टॉमस—क्रॉनिकल ऑफ़ दी पठान किंग ऑफ़ बेहली, न ३०५ पृष्ठ ३४७।

† रिग—हिस्ट्री एण्ड कॉम्पेनेज ऑफ़ माल्वा, पृष्ठ ७१।

‡ बही, पृष्ठ ७२।

§ प्रिंस ऑफ़ थे म्यूज़ियम बम्बई का संग्रहालय—इसका वर्णन श्री सिंगल ने 'यूमिस्मेट्रिक सोसायटी जर्नल' १९३९ के अंक में पृष्ठ ३८ पर किया है।

¶ लेज़र के पास।

‡ लेज़र के पास।

* टॉमस—क्रॉनिकल ऑफ़ दी पठान किंग ऑफ़ बेहली।

† रिग—हिस्ट्री एण्ड कॉम्पेनेज ऑफ़ माल्वा, पृष्ठ ९३।

मालव-मणि भोज

श्री अनन्त वामन वाकणकर बी० ए०, बी० टी०

पुराण, आख्यायिका, लोककथा, उत्खनन, आलेख, मूर्ति-मुद्रा, प्राचीन स्थापत्य सम्बन्धी सामग्री एवं इसी प्रकार के अन्य साधनों के आधार पर, अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीय भावनाओं के अनुकूल, प्राच्यविद्या-विशारदों द्वारा किए गए अन्वेषण और स्पष्टीकरणों से अनुमोदित ऐसा अत्यन्त पुरातन काल का इतिहास लिखा जा रहा है। उन्होंने जिन युगों का विवेचन किया है वे या तो गौरवपूर्ण हैं अथवा अन्धकारमय; फिर भी उनके ऐतिहासिक अनुक्रम के कारण एक युग दूसरे का दर्शन कराता है। पूर्व काल के इतिहास में आख्यायिकाओं के सुप्राचीन नायक विक्रमादित्य का स्थान गौरवपूर्ण है, यद्यपि प्राचीन काल के ऐतिहासिक साक्ष्यों से उनका व्यक्तित्व विद्वानों द्वारा अभी सिद्ध किया जाने को है। इसी प्रकार मालवा के परमारों का भी अपना पूरा वर्णन योग्य इतिहास है। फिर अब तक अनेक प्रकार से अधलिखा इतिहास भी पूर्ति की ओर अग्रसर है। भारतीय* एवं योरोपीय† सुविश्रुत प्राच्यविद्या विशारदों द्वारा समान रूप से प्रकाश में लाए गए तथ्यों के आधार पर किया गया इस प्रकार का संक्षिप्त पर्यालोचन भावी इतिहास-लेखकों को एवं उनके उन उत्साही पाठकों को, जिन्हें अपने गौरवपूर्ण अतीत के आधार पर नवीन उत्कर्ष सीमा का निर्माण करते हुए अपनी कृतियों द्वारा इतिहास का निर्माण करना है, समान रूप से शिक्षाप्रद तथा उद्बोधक होगा।

मालवा के परमारों का मूल निवास-स्थान निश्चित रूप से सुदूर आरावली पर्वतमाला में अचलगढ़ (वर्तमान सिरौही राज्य के अन्तर्गत) था, जहाँ से वे अग्नि में होकर, जो मानों सुदूर दक्षिण पूर्व को शाद्वल भूमि से आनेवाले कुषाण, शक तथा हूणों के प्रवाह को रोकने के लिए युद्ध में सलग्न मौर्य एवं गुप्त सद्गुण विभिन्न राजवंशों से युक्त समस्त उत्तर-भारत में प्रचण्ड होमकुण्ड हो रही थी, प्रादुर्भूत हुए थे। परमारों का वंशक्रम विस्तृत एवं कुछ राजाओं के सम्बन्ध में शंकास्पद

* सर रामकृष्ण भाण्डारकर और डॉ० भाण्डारकर, राजरत्न का० कृ० लेले, म० म० डॉ० गौरीशंकर ओझा, रा० व० हीरालाल ओझा, म० म० प्रो० मिराशी, डिस्कलकर, गर्दे, चि० चंद्, अय्यंगर।

† वुल्हर, हुल्डज़, स्मिय, कीलहॉर्न, ल्युअर्ड।

मालव मणि भोज

होते हुए भी अनिश्चित नहीं है, और सीयव* के सबसे प्राचीन से लेकर भोपाल† के अनतिप्राचीन तथा जयसिंह‡ तृतीय के विक्रम संवत् १३३१ के दान-नामग्रन्थ तब के विविध लेखों में उसे प्रमाणित किया जा सकता है। वे निश्चित रूप से अतिकूल के हैं, जिसकी मयना धार-राज्य के स्रष्टाह्वय के एक अमिलेख‡ में सिद्ध की जा सकती है, फिर भी यह देखना कि वे माघाना के ताम्र-पत्र में उल्लिखित धाराधीन में प्रारम्भ करते हैं, मनोरञ्जक है। अब यह दमना शेष रह जाता है कि यह नामक कल्पनाप्रसूत है अथवा मात्राएव नमदा की घाटी के अधीश्वर माघाना के रूप में उसका अस्तित्व है। इस प्रकरण को यहाँ छोड़ते हुए अब हम यह दबने हैं कि उदयपुर प्रांति, नामपुर-प्रांति एवं घमपुरी‡ के अमिलेख के कथन का समयन स्वयं भोजकृत कोण्डकाव्य‡ में प्राप्त होता है।

अब यह दृष्टव्य गेय रहता है कि दक्षिण के, मध्यभारत के वनगगा के, राजपूताना के तथा अन्य धनमान पनार क्या मालवा के ऐतिहासिक परमारा के बाग ? इस मन्त्र में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। स्वर्गीय राजरत्न पठित के० के० लेले ने उमराका के बाग में, देहरी गडगल के राजबाग से, मिथ के पवारा से, गुजरात, विजोलिया, भडारा गादिया, सिवनी एवं वैनगगा के पवार-वंशा तथा मगठा-गवारा के माय कुछ पत्र-व्यवहार किया था। परम्परा के समाजिक तत्वा की अत्यधिक अनुपस्थिति में वे किसी प्रमेय को दृढ़ न कर सके। आज हम केवल यही कह सकते हैं कि अचलगड से बागड (बागपुर वसवाडा) जाने हुए परमार मालवा, मन्गौर, उज्जैन तथा धार पहुँचे। पश्चात् राष्ट्रपूता के अधीन वे दक्षिण की ओर स्थानान्तरित हुए। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमान सुन्नाना के अत्यधिक दबाव के कारण परमार-राजवंश के मालवा से परास्त होने से कुछ वृद्धम गुजरात, वैनगगा‡, मध्य भारत तथा दक्षिण की ओर पुनः स्थानान्तरित हुए।

भारत का आकषण केन्द्र—मालवा—भारत का गम केन्द्र मालवा प्रत्येक यात्री को अपने ऐतिहासिक गौरव के साथ साथ अपने नमगिक मन्दिर का पान करने का निमन्त्रण देता है, विजेता एवं चारण दोनों के लिए समान रूप से आकषण-केन्द्र रहा है। गत दो महत्त्वपूर्ण से महान् विजयमदित्य तथा उनके प्रिय राजकवि कालिदास ने अगणित परम्पराएँ उत्पन्न की हैं जो किसी भी दृष्टि से क्षम्य नहीं हैं, किन्तु दृढ़ सत्य है, और जो यहाँ की कलाएव स्थापत्य के द्वारा प्रकट है। अपनी भौगोलिक स्थिति, आहार, मजिज एवं वन-मम्पति के कारण यह स्वयं एक प्राकृतिक क्षेत्र है। अतएव अग्नि, आकर (आगर), विदिगा (भेलमा) प्रभृति अनेक गीण इकाइयाँ, जो मिलकर भारत के अध्ययन योग्य तत्वा के सन्धिग्रह के रूप में उपस्थित होती हैं, उसमें समाविष्ट होने के कारण यह भौगोलिक इकाई है। विक्रम के पूर्वकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक गौरव को पुनः प्राप्त करत हुए और माय ही साथ मृज एवं भोज के रूप में अपनी प्रति प्रतिष्ठा का तथा इसी प्रकार विज्ञान एवं कला क्षेत्र में भी पद्मगुण तथा अमितगति आदि अपने कवि एवं विद्वानों का प्रस्तुत करत हुए परमारा ने मात्रा के समान चित्रकर्म पर अपने इतिहास को अंकित किया।

* डिस्क्लैमर-पुरातत्त्व, २, ३, राजपूताना का इतिहास-ओशा, भाग १, पृष्ठ १८३-२१०।

† हिन्दुस्तान टाइम्स ५-३, १९३८, पृष्ठ ७।

‡ वि० सं० १३३१ का दानपत्र—वि० व० लेले, ना० प्र० सं०।

‡ अग्नीहातो वसो निषज्जड, भाजकृत कोण्डकाव्य, *Parmar Inscriptions* पृष्ठ ७४, (विक्रम-स्मारक-ग्रन्थ, धार।)

† (विक्रम-स्मारक-ग्रन्थ, धार, १९४३) *Parmar Inscriptions* पृष्ठ ८८।

‡ भोजकृत कोण्डकाव्य, पृष्ठ ६९।

‡ महाराष्ट्रीय ज्ञानकाय—डा० फेकर, सी० पी० मजेटियर, इतिहास आणि ऐतिहासिक वष ३, अंक २६-२७, नवजीवन, अक्षयवट मिश्र।

श्री अनन्त वामन वाकणकर

परमारों की वंश-परम्परा—मालवा के परमार विदेशों से भारत में प्रविष्ट होनेवाले किसी वंश* अथवा जाति में से है अथवा उन्होंने स्वयं वंश† का निर्माण किया, इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय सम्भव नहीं है। उनका मूल निवास-स्थान निश्चित रूप से अचलगढ (सिरोही राज्य) था और अग्नि से उत्पत्ति‡ स्वयं भोज के कोदण्डकाव्य में उसका उल्लेख होने के कारण है ही।

सुदूर पूर्वकाल के वनराज परमार§ से, जो उज्जैन के सम्राट् विक्रमादित्य की वंश परम्परा में था और जो प्रमार भी कहा जाता है, इनका प्राचीनकालीन सम्बन्ध प्रमाणित नहीं हुआ है। दूसरी ओर विक्रम संवत् १३३१ का मान्धाता का दान-ताम्र-पत्र उनका प्राचीनतम पूर्वज एक धाराधीश के रूप में बतलाता है। धार का जयसिंह तृतीय तथा माण्डू उसकी वंशावलि का वाक्पति मुज के एवं किचित् आधिक्य के साथ उदयपुर-प्रशस्ति के कथन के अनुरूप समर्थन करते हैं।

समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की अध्ययन-पद्धति के अनुसार उनके शिवपूजक होने के कारण हम उनका उद्गम शक, कुषाण, अथवा गुर्जरो में भी खोज सकते हैं। किन्तु उनके दान-ताम्र-पत्रों के विष्णु की वन्दना से प्रारम्भ होने का, उनके ध्वज पर गरुड होने का, तथा उज्जैन के महाकाल की एवं धार की कालिकादेवी की वन्दना का क्या अर्थ होगा? धार-राज्य के संग्रहालय में अनन्त-नारायण, यक्ष, कुबेर एवं शिव की भी अनेक मूर्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त धर्मपुरी में खुजावा संगम पर विष्णु, नरसिंह, शिव तथा भीम (?) की विशाल मूर्तियाँ हैं। इनके साथ-साथ उसी स्थल पर माताजी के मन्दिर की भीतो पर डाढ़ीवाले धनुर्धर योद्धाओं की खुदी हुई कुछ आकृतियाँ भी हैं। माण्डू, धार, धर्मपुरी तथा बदनावर में विष्णु, बुद्ध, पार्श्वनाथ तथा गणेश की मूर्तियाँ अत्यधिक हैं। वे परमारों के अधिकृत स्थल के सामाजिक इतिहास का वर्णन करती हैं। धर्मपुरी के प्रस्तरपट्ट‡ पर एक अभिलेख अंकित है, वह अवश्य शिव की वन्दना से प्रारम्भ होता है। इससे हम सरलता से यह समझ सकते हैं कि शक एवं हूणों के समान ही उनके पूर्वजों ने सुप्राचीन काल में शैव सम्प्रदाय स्वीकार किया होगा।

परमार-विजय की पृष्ठ-भूमि—प्रकृति ने मालवा को भारतवर्ष का केन्द्र होने का सौभाग्य प्रदान किया है। धुरपश्चिम में माही, तथा मध्यम में उत्तर-वाहिनी चंबल, क्षिप्रा, कालीसिन्ध, पड़वाँ, पश्चिम में वेतवा नदियों से गहरे कटे हुए इसके निम्नोन्नत विस्तृत मैदान हैं। माही के अतिरिक्त उनमें से सब पठार के मन्द ढाल के सहारे इस प्रदेश को दशपुर, अवन्ति, आकर (आगर), तथा विदिशा के उप-प्रदेशों में विभाजित करती हुई उत्तर की दिशा को बहती है। धार के अतिरिक्त जिसे सामरिक महत्व की सुदूर एवं एकाकी स्थिति की विशेष सुविधा प्राप्त है, इन नदियों ने मालवा के प्रत्येक प्रसिद्ध नगर के लिए नगर-निर्माण योग्य स्थल प्रदान किया है। खनिशास्त्र § के सुन्दर वर्णन के अनुसार मालवा ने समुन्नत कृषिक्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उर्वरा भूमि को एवं पश्चिम में गुजरात¶ से, दक्षिण में दक्षिण भारत से, पूर्व में चेदि‡ देश से और उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम से आनेवाले घाटमार्गों पर आधिपत्य रखने के हेतु दृढतायुक्त वनाच्छादित

* वॉटसन। I. A Vol IV।

† का० कृ० लेले साहब के नोट्स।

‡ कोदण्डकाव्य—(विक्रम-स्मारक-ग्रंथ) *Parmar Inscriptions*, पृष्ठ ६९।

§ *History of Parmar Dynasty* —गांगुली पृष्ठ ६, नोट।

¶ सरिद्विनाद्येषु त्रासाद्यस्यां विशेषतज्जनः। जनापश्रययोग्यत्वाद् अपाश्रयवती च सा॥ खनिशास्त्र—वस्त्रे, महाराष्ट्र-साहित्य-पत्रिका, पृष्ठ ८५।

* पर्वपर्वतोपत्यकापरिसरेषु—पावागड़ से आनेवाला रास्ता—पारिजातमंजरी; (*Paimar Inscriptions*, पृ० ४५।)

‡ चेदिदेश (डाहाल) जिसकी त्रिपुरी (जबलपुर के निकटवर्ती तेवूर) राजधानी थी उस देश का नाम है।

यहाँ कलचुरि राजवंश का राज्य था।

§ वाणभट्टकृत कादंबरी में इसका विस्तृत वर्णन है।

मालव मणि भांज

एतिहासिक महत्त्व प्राप्त होता है, यह घटना परमारों के विजयवालों के आगमन की सूचना देती है। इसने अनिश्चित सीयक द्वितीय को एक और विजय का श्रेय प्राप्त है जो उसने कलचुरि के युवराज* प्रथम के उज्जयिनी पर आक्रमण करने पर उसके ऊपर प्राप्त की थी। इस घटना से उज्जैन तथा माठवा पर उनका प्रभुत्व, एवं त्रिपुरी के कलचुरियों के साथ शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों साथ साथ स्थापित हुए।

सीयक द्वितीय के, जो मिहिराज तथा सिंहभट्ट भी कहलाता था, जीवन के प्रारम्भिक भाग में पुत्र नहीं था, अतः मूज्ज घास में एक बालक को प्राप्ति को उसने शुभ शकुन माना और अपनी परम्परा अविच्छिन्न रखने की इच्छा से उसे दत्तक ग्रहण किया। कुछ वर्ष पश्चात् उसके पुत्र उत्पन्न हुआ और अपने नाम से मिश्रता रखने के लिए उसका नाम कुमार मिश्रुल रखा। मूज्ज तथा मिश्रुल दोनों भाइयों में स्वभावतः सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे और फलतः मिश्रुल को कुछ वर्ष तक निर्वासित रहना पड़ा। मूज्ज ने अपने स्वीकृत पिता की आशाओं की पूर्ति की।

चौदह मूज्ज—यूँसे थोड़े सासब हुए ह जो रणभेरी के तुमुलान के साथ साथ विद्वानों को सरक्षण प्रदान करते हुए राजा की कन्या से ऊँचे उठे हैं। 'बावपति', 'उत्पलराज', 'पृथ्वीवल्लभ', 'श्रीवल्लभ', तथा 'नरेन्द्र' उपाधियाँ धारण करना मूज्ज का बहुमुखी व्यक्तित्व सूचित करता है। 'अमोघवप' विरह निश्चितरूप से उसकी चालुक्या पर प्राप्त हुई विजय का सूचक है। अनेक माण्डलिक राजाओं का 'महाराजाधिराज' होने की उसकी या-परम्परा को उसकी 'श्रीवल्लभ' 'पृथ्वी-वल्लभ' तथा 'नरेन्द्र' उपाधियाँ असुलण रखती हैं। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उसके राज्य का जिसके अन्तर्गत भारत का मुख्य एवं राजधानी-मंद विभूषित नगर उज्जैन था, अधिराज्य होने का गौरव है। धार इतना महत्त्वपूर्ण नहीं था, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि टॉलेमी (Ptolemy) इसे ज़ेरोगिरि (Zarogiri) नाम से जानता था। गुजरात, कन्नौज, राजपूताना, तथा दक्षिण में भागते हुए जैन एवं बौद्धों की बहुधा आक्रमणकारी अभियानकारियों के अत्याचार के लक्ष्य उज्जैन से दूर तथा अपेक्षाकृत असामान्य स्थान में ही चैन मिल सकता था। इससे यह प्रकट होता है कि यहाँ विष्णु, नरसिंह, त्रिमूर्ति, अनन्तनारायण तथा देवी के मन्दिरों की अपेक्षा जैन मन्दिर एवं बौद्ध विहारों की सख्या अधिक क्यों है? भोज के अतिरिक्त मूज्ज की अपेक्षा इस सांस्कृतिक एवं सामाजिक समुद्रति के लिए अन्य कोई अधिक प्रशंसा का अधिकारी नहीं है।

संयोजक तत्व से विहीन विजय-परम्परा विजयों के अस्तित्व को विफल कर देती है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में चलने-वाले युद्धों के बीच मूज्ज अपने साम्राज्य को संगठित करने में सफल हुआ था। उसके काल में मालवा में विभिन्न जनपद-निवासियों का महान् सम्मिश्रण प्रस्तुत था। घाटो के तथा नदी की घाटियों के सभी पक्षों पर जैन मन्दिर एवं बौद्ध विहार अत्यधिक संख्या में निर्मित थे। मुसलमानों के शासन के अन्तर्गत हुए प्रतिमा विध्वंस सम्बन्धी परिवर्तन भी उहाँ पूर्ण रूप से नष्ट न कर सके। वे आज भी उन काल के सामाजिक इतिवृत्त के विद्यार्थियों को प्रचुर सामग्री प्रदान करते हैं।

मूज्ज का युद्ध विक्रम—मूज्ज के युद्ध-विक्रम एवं सामरिक प्रवृत्तियों की परिगणना उदयपुर-प्रशस्ति में की गई है। कृष्ण नदीय के पश्चात् राष्ट्रकूटों का पराभव हो गया और तैलप के अधीन वानापी के चोलुक्क उन्हे अभिभूत कर रहे थे। अतः मूज्ज ने कणाटक पर छह बार आक्रमण किया और तैलप को भी बन्दी बना लिया, किन्तु क्षमा प्रदान की।

* विद्वत्सालभजिका—राजशेखर १ २०।

† परमात ओक धार एण्ड मालवा—पुण्ड एण्ड लेले, जबलपुर, ज्योति २०—हीरालाल।

‡ प्रवचविन्तामणि—मेरुतुप।

§ भोजवर्ति—राजवल्लभ।

¶ Dhar State Gazetteer—Luard and Lele, पृष्ठ १०७।

* बाग, पाडवपुका, अमरोहरा जिला, ग्वालियर राज्य।

‡ कर्णाटकाटकेरलकोल... ..उदयपुर प्रशस्ति।

श्री अनन्त वामन वाकणकर

तैलप के सेनापति वारप्पा को पराजित करके गुजरात में अनहिलवाड़ पर मुञ्जराज ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप सोलंकी और परमारों की वंशगत शत्रुता मुञ्ज के उत्तराधिकारियों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। इसी समय के समीप मुञ्ज तीर्थयात्रा के लिए 'धर्मारण्य' को गया होगा। जहाँ वर्तमान मुञ्जपुर* (अब राधनपुर-राज्य के अन्तर्गत) स्थित है तथा उसका यह नाम भी उसी समय पड़ा होगा।

केरलविजय के लिए वह स्वयं नहीं गया था किन्तु केरलराज के विरुद्ध उसने तैलप की सहायता की होगी।

चोलराज राजराज (९८५-१०१८ ईसवी) ने लका से उत्तरी सरकार तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। चोल सेनापति के नेतृत्व में होनेवाले आक्रमणों में से एक में मुञ्ज ने उसे चक्र कोट्य (मध्य-प्रदेश के बस्तर जिले के अन्तर्गत) पर सम्भवतः पराजित किया था।

कलचुरि युवराजदेव प्रथम ने सीयक के जीवनकाल में एक बार उज्जैन पर आक्रमण करने का साहस किया था, परन्तु पराभूत हुआ था। त्रिपुरी पर मुञ्जराज का आक्रमण कलचुरि के इस दुःसाहस के प्रतिशोध के रूप में हुआ था। इस प्रकार युवराज द्वितीय पराजित हुआ था।

हूण, जिन्होंने मालवा के पश्चिमी सीमान्त पर अधिकार कर लिया था, मुञ्ज के पिता सीयक द्वारा पहले ही पराजित किये जा चुके थे। इस पराजय से व्यथित होकर हूणों ने कलचुरियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया। कर्ण (कलचुरि) ने हूण राजकुमारी आवल्लादेवी से विवाह किया। इस मुञ्ज ने उन्हें पुनः दण्डित किया होगा†।

यह लिखा जा चुका है कि मारवाड़-नरेश चाहमान बलिराज ने मुञ्ज को एक बार पराजय दी थी। अतः मुञ्ज ने स्वयं उस पर आक्रमण करके उसे पराजित किया होगा।

चित्रकूट‡ (चित्तौड़) का प्रसिद्ध दुर्ग वाप्पा के वंशज गुहिलों से मुञ्ज ने जीत लिया था और यह १२वीं शताब्दी के मध्य तक चौलुक्य सिद्धराज जयसिंह द्वारा हस्तगत किए जाने तक परमारों के अधीन रहा।

नागपुर के प्रोफेसर मिराशी का विश्वास है कि मुञ्ज ने अन्य विजयें भी प्राप्त की होंगी उदाहरणार्थ कन्नौज के विजयपाल पर (९९०-९९५ ई०)।

अन्त में सचिवों की मंत्रणा के विरुद्ध दक्षिण के तैलप पर दुर्भाग्यपूर्ण‡ अभियान किया गया। जिसकी समाप्ति मुञ्ज के वन्दीकरण, कारागृहवास, मृणालवति से प्रणय और अन्त में वध के साथ हुई।

विद्वानों एवं ब्राह्मणों का संरक्षक मुञ्ज—मुञ्ज के शासन के समृद्धिपूर्ण काल में भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों से विद्वान् एवं ब्राह्मण समान रूप से आकृष्ट होते थे, जिनका विवरण ताम्र-दान-पत्रों में‡, 'नवसाहसाक चरित्' में तथा आज भी स्थित अन्य सार्वजनिक स्थापत्यों में अंकित है। मुञ्ज के जीवन चरित्र को लिखने का प्रथम प्रयास पद्मगुप्त रचित 'नव-साहसाकचरित्' प्रतीत होता है। पंडित धनपाल दूसरा ग्रंथकार था, जिसने 'पाइयलच्छि' 'देशीनाममाला', 'तिलकमञ्जरी'

* राधनपुर और बड़ोदा-राज्य के सिद्धपुर शहर के आसपास का प्रदेश 'धर्मारण्य' कहलाता था। उसी प्रकार धार-राज्य में नर्मदा तीर पर स्थित धर्मपुरी के आसपास के प्रदेश को भी 'धर्मारण्य' कहते थे।

† वाकपति मुञ्जराजा के दिग्विजय—म० म० प्रो० मिराशी, इन्दौर विशेषांक।

‡ म० म० डॉ० ओझा-राजपूताने का इतिहास-खण्ड १, पृष्ठ ३४९-६४।

‡ धार स्टेड गजेटियर; वीणा के धारा-अंक में प्रकाशित सूर्यनारायण व्यास का 'मालवपति मुञ्जदेव'।

‡ पृथ्वीवल्लभ मुञ्ज का प्रथम ताम्रपत्र—रा० ब० का० ना० दीक्षित, धारा अंक, वीणा; धरमपुरी ताम्रपत्र; ताम्रपत्र में उल्लिखित चिखिल्लिका, पिप्परिका, गर्दभपानीय आदि नाम अनुक्रम से चिखली, पिपरी, गधिनदी आदि विद्यमान हैं नकि 'चिखलदा' इत्यादि, इस प्रकार जॉ० गांगुली अपनी पुस्तक में पृष्ठ ४९ पर प्रदर्शित करते हैं।

मालव मणि भोज

तथा 'श्रृंगमन्त्रादिवा' की रचना की। उमने भाई शोभन का भी जन वाङ्मय म प्रमुख स्थान है। 'धनजय' ने दाम्पत्य रचा जिसपर उसने भाई धनिक ने 'दशरूपान्तरोर' नामक टीका की। उमरा काव्य पिण्य भी सुविश्रुत है। धनिक का पुत्र वननाचाय भी बड़ा विद्वान् था और उसने मुञ्ज से पुम्कार प्राप्त किया था*। भट्टराज्युष ने 'राजव्यवहारकोष' की रचना की तथा 'पिंगलसूत्र' पर हायुषवृत्ति लिखी। जन पंडित अमिनगणि ने अपने मुद्रादि 'मुद्रापारल्लग दोह' की जिसम मुञ्ज की तिथि एवं कवित्व की समीक्षा है, रचना की।

मुञ्ज के सजीव स्मारक—बहुसंख्या केवल्य, घाट तथा घमशालाओं में स अत्र महेस्वर-मन्दिर एवं घाट, धार-राज्य धरमपुरी पर 'बुद्धासमग' घाट (गुजरावा), उज्जैन में क्षिप्रा तट पर घाट तथा 'पिगासमाचनतीय', धार राज्यान्तगत गधवानी में 'पिगाचवन तीर्थ', धार म 'मुञ्ज मागर' तालाव तथा मुञ्ज द्वारा अपनी पुत्री के लिए निर्मित आजकल 'बबाराज' नाम से ज्ञात 'चत्रवापी' नामक श्रीढावापी एवं विहार अवशिष्ट है।

चौपाई शताब्दी के विजयी जीवन के पश्चात् इस शीतल्य का अपने समुच्चय तल्य एवं उसकी सुन्दर कन्या मृणालवति द्वारा दुःखद अन्त हुआ। उमने जयपूज जीवन एवं गात्रियवारा क संरक्षण की दृष्टि म उसका अन्त अत्यंत दुःखपूर्ण था, और उसकी कुछ छाया पद्मगुण के कल्याणजन 'गने मुञ्जे या पुज गिराववा सरस्वती।' से प्राप्त होती है। उमने पुत्र दूर राजपूताने में होने के कारण अथवा कुछ के मतानुसार उमने निम्नान होने से उमका उत्तराधिकारी उसका अनुज सिधुल हुआ, जो समीप ही, सम्भवतः धार के परिसर में अवस्थित है।

आर्याविका का नामक सिधुल (१९९-१०१०)—विभी परमार नरेग का जीवन सिधुल के समान सुख-दुःख-पूज एवं चित्ताकषय रहा था। उमने अग्रज को उमने पिता मौर्य द्वितीय ने दत्तक ग्रहण किया था, वह सिधुल भी कहलाता था। अतः अपने पिता के नाम का छाटा रूप 'मिधुल' उसके हिल्मे में पड़ा था। उसे अपनी प्राणरक्षा के लिए कारागार म से भाग जाना पड़ा था और वह पुनः नवसाहसाकचरित में अपनी जीवनचरित के रचयिता पद्मगुण के वचन के अनुसार अपने जीवन का कवित्व एवं साहसपूर्ण तत्तन अध्याय प्रारम्भ करने के लिए राजधानी को लौटा था। नागपुर के प्रो० मिराशी ने उमने अद्भुत जीवन की सफल व्याख्या की है।

उसके जीवन सम्बन्धी तथ्यांश प्रमाणित करनेवाग नवसाहसाकचरित सिधुल का एकमात्र जीवन चरित्र है। उमके नामक गतिप्रभा के प्रति प्रणय को वेदनाकर ध्वनि ने अपने आश्रयदाता की, जिसकी स्मय की राजधानी उज्जयिनी तथा कुल राजधानी धारा थी, प्रणयप्राय कथा गुम्फित की है। उसन हूण, बोलस (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश) के शासक बौल्लुक्य सुन्दलराज, वागढ के निवासी, लाट (मध्य एवं दक्षिण गुजरात) तथा मुरल (बेरार नाम से भा विख्यात मालाबार) पर भी विजय प्राप्त की। विन्तु इन सफलताओं के पीछे अपनी गता सर्वोच्च स्थापित स्वयं के लिए वह आजकल 'गति-सतुलन' नाम से परिचित राजनीति का अनुसरण करता था। यह वही काल था जब धुरदक्षिण के बोलराज ने अपनी विजय परम्परा का मूलभूत किया था और मत्ताय्य बौल्लुक्य की राजधानी के द्वार आ खटखटाए थे। अधिा दनाब पवने पर सत्याग्रम ने अपने श्वेतुर वधकोट्य के गगाराज से साहाय्य की याचना की। सिधुल ने समय के अनुरूप कोकण

* गधवानी ताम्रपत्र वि० सं० १०३१।

† धरमपुरी (धार राज्य) के पश्चिम में खूजावा नामक ग्राम है। वहाँ खूज नदी का एक घाट प्रपात के समीप विद्यमान है। खूज 'कुञ्जा' नाम का अवग्रह है। यहाँ अब तक कई विगाल मूर्तियाँ हैं।

‡ धार राज्य के गधवानी गाँव के उत्तर में इस तीर्थ के मंदिर के अनेक अवशेष आज भी पड़े हैं। समीप ही ताम्रपत्र में निर्दिष्ट चित्रव्या एवं पीवरी गाँव स्थित हैं।

‡ धार से १६ मील पश्चिम में जामसेरा नामक ग्राम है। वहाँ अम्बिकादेवी का प्रसिद्ध मंदिर है। सम्भवतः मुञ्जराज सिधुल से मिलने वहाँ गया होगा।

‡ राजवल्लभरुत भोजचरित्र।

‡ सिधुलराज्या चरित्रातील एक प्रसंग—प्रो० मिराशी भा० ३० सं० ४०, पृष्ठ १३।

श्री अनन्त वामन वाकणकर

के महाराज से मैत्रीपूर्ण सन्धि करके, जिसके बदले में उसने चौलुक्यों की शक्ति के निग्रह का वचन दिया, अपने अपहृत प्रदेश को पुनः प्राप्त कर लिया। इसी समय चोल आक्रमण के उत्तर शाको के प्रवाह को स्तम्भित करने के लिए उसने नागराज से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया। जिनका सफल प्रतिकार नहीं हो सकता था, ऐसे केवल दो ही शत्रु रहे थे—अनहिलवाड़ के चामुण्डराज तथा पाटण के वल्लभराज। अन्ततोगत्वा वल्लभराज ने धारा पर आक्रमण किया किन्तु स्वयं मारा गया। कुछ काल पश्चात्, जैसा कि कहा जाता है, विचारा सिन्धुल* १०१८ ई० में अथवा इससे कुछ पूर्व चामुण्डराज के विरुद्ध एक युद्ध में मारा गया।

जहाँ तक मालवा की साधारण स्थिति का सम्बन्ध है, उसका अनुरूप वर्णन करते हुए पद्मगुप्त प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार उज्जयिनी के प्रासाद† अपने युवतिजनो के सुखप्रद आलोक से दीप्तिमान थे तथा कुल-राजधानी‡ धारा अपनी तडागमेखला के कारण लका से प्रतिस्पर्धा करती थी! उसकी महाकाल की भक्ति§ तथा हाटकेश्वर की यात्रा भी उतनी ही स्तुत्य है।

सिन्धुल ने अपने पीछे दूसरे विवाह से उत्पन्न एक पुत्र छोड़ा जो उसका उत्तराधिकारी हुआ। शुभचन्द्र लिखता है* कि उसकी रानी नागकन्या मृगावती ने युगलो को जन्म दिया जिसके नाम शुभचन्द्र तथा भर्तृहरि रखे गए। ऐसी माता से जन्म लेने के कारण यह स्वाभाविक है, जन्म से ही उनकी योगवृत्ति रही हो। इस परिस्थिति की व्याख्या मानववश-शुद्धिशास्त्र (Eugenics) एवं आनुवंशिक नियमों के अनुसार की जा सकती है। भोज तो अपने पिता के पश्चात् महान् शासक के रूप में आलोकित हुआ तथा वे युगल योग एवं मन्त्रशास्त्र के क्षेत्र में अतिमानव विकसित हुए।

महान् भोज (१०१०-१०५५) — साधितं विदितं दत्तं ज्ञातं तद्वन्न केनचित्।

किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥

—उदयपुर प्रशस्ति।

उज्जयिनी के महान् विक्रमादित्य के पश्चात् किसी अन्य भारतीय शासक ने विजयश्री के साथ साथ कवि-सम्राट् होने की कीर्ति अर्जित नहीं की। भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में‡ उनकी प्रोज्ज्वल सत्कृतियों, अलीकिकताओं तथा वास्तविकताओं से ओतप्रोत अनुश्रुति, कथा, उपाख्यान तथा लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। सौभाग्य से अपने ग्रन्थों के तथा सत्कृत्यों के फलस्वरूप भोज पर कालात्यय का दुष्प्रभाव नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त दूरदूर तक फैले उनके अभिलेख§, भव्य सार्वजनिक भवन तथा नगरों¶ के नाम उनकी स्मृति के अमर-चिह्न हैं।

* म० म० डॉ० ओझाजी का लेख, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, १९२० श्रावण।

† उज्जयिनीवर्णनम्, प्रथम सर्ग १७-५७।

‡ कुलराजधानीवर्णनम्—धारेतिनाम्ना कुलराजधानी ॥९०॥

—नवसाहसकचरित।

§ *Parmars of Dhar and Malwa*—Luard and Lele.

¶ ज्ञानार्णव—शुभचन्द्र।

* राजा भोज सम कहाँ गांगू तैली कहिए—मुन्दरविलास।

क्या राजा भोज ने क्या गांगली घावन (तैलिन)—गुजराती।

कहाँ राजा भोज और कहाँ टूटा तैली—बुन्देलखण्ड।

कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तैली—कोकण।

कहाँ राजा भोज कहाँ घांगो तैली—रेवाकाठा, पंचमहल।

कहाँ राजा भोज और कहाँ भोजवा तैली—युक्तप्रान्त।

कत राजा भोज कत गड्डिया तैलिनी—बंगाल।

‡ कोदण्ड और खंग काव्य—भोज, *Parmar Inscriptions* (वि० स्मा० ग्रं०), धार।

¶ भोपाल (भोजपाल), भोजकटक (हुशंगावाद), भोपावर (भोजकच्छपुर), अमझोरा जिला, भोजपुर (जी० आई० पी० रेलवे का दीप स्टेशन)।

मालव मणि भोज

उमवा नाम भोज अवन्ति वे इतिहास प्रसिद्ध भोज मे ग्रहण किया गया प्रतीत होता है। उसने पिता सिधूल का जीवन जद्भुत कल्पनापूर्ण था अतः भोज का नामकरण भी कसौज के भोज परिहार (८४० ९० ईसवी) के नाम से, जिससे अपने बाल मे महत्वाकांक्षी पुरमार लोग गौरव का अनुभव करते रहे हागे, तदनुसृत ही किया गया होगा। स्थिति वैपरीत्य के कारण जब उसका पिता युद्ध में हत हुआ, भोज केवल १४ वर्ष का था। उसे अत्यन्त अल्प आयु में शासनसूत्र का संचालन करना पडा, अतः यह स्वाभाविक ही था कि अल्प युवराजा की भांति भाग्यलक्ष्मी ने उसका आलिंगन न किया होगा।

राज्य-मिहासन ग्रहण करते ही उसे शासन व्यवस्था में व्यस्त होने के स्थान पर मालवा पर, दूसरे शब्दा में सम्पूर्ण भारत पर अपना सर्वोच्च आधिपत्य स्थापित करने में अपनी विधि से मप्रयत्न राजाओं ने गृह-कलह के लिए समर्थ होना पडा। उसका पिता अनहिलवाड के चोलुक्य के साथ युद्ध करते हुए हत हुआ था तथा दक्षिण के तैलप चोलुक्य ने उससे प्रतापी पितृव्य मुञ्ज का निदयतापूर्वक शिरच्छेद किया था। इसने अनिश्चित समीप ही पूर्वे में महत्वाकांक्षी कल्चुर उसपर सहसा आक्रमण करने को कटिवद्ध थे। इस प्रकार ग्रसित अवस्था में बालव भोज ने अपने गतिनगाली गनुआ को चकित करते हुए अपने प्रोज्ज्वल चरित्र का निर्माण किया।

भोज की प्रारम्भिक युवावस्था—भोज का पिता निर्वाणित होने के कारण स्वभावतः उसका पालन उसने पितृव्य मुञ्ज के राजप्रासाद में हुआ। उसने बाल्यकाल की कथाएँ तथा सङ्कटपूर्ण घटनाएँ अनेक ह किन्तु कसचित् ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सुनकर मुञ्ज द्वारा दी गई उसके वध की आज्ञा उसने प्रारम्भिक जीविका की दुःख घटना थी। किन्तु भोज ने घटना व्यक्तिक्रम उपस्थित करनेवाला अपना वास्तविक उत्तर। अपने व्यापारिक द्वारा भिन्नवाया। यह शासनिक उक्ति हमें स्मरण दिशती है कि अहकारी साम्राज्य कोलुपा का भविष्य क्या है। माघाता से लेकर युधिष्ठिर तक कोई भी शासक रूप से साम्राज्य धारण को धारण करने में सफल नहीं हुआ अतः वर्तमान साम्राज्यिक अधिनायक को चिन्ता किस अर्थ।

प्रचुर कथा-साहित्य में से शुभचन्द्र की उसने ज्ञानाणव में देखी गई कथा वास्तव में ऐतिहासिक है और मालवा के प्रसिद्ध पुरो की प्रारम्भिक जीवनिया पर पर्याप्त प्रमाण डालती है। भोज एव भतुहरि उन नामों में से हैं जिनकी स्मृति उनके सावजनिक स्थापना में, स्थानों के नामों में एव साहित्यिक रचनाओं में अमर हैं। जहाँ तक भोज का सम्बन्ध है उसके धार में प्राप्त हुए ताग्रचना एव प्रशस्तिओं के द्वारा उसका ऐतिहासिक आधार अधिक दृढ़ है, किन्तु भतुहरि के व्यक्तित्व की खोज होना अभी शेष है। शुभचन्द्र कहता है कि भोज के पिता सिधूल का राजकुमारी भूगावती से, विवाह हुआ जिसने शुभचन्द्र एव भतुहरि पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों पीछे से महान् योगी हुए। शुभचन्द्र ने जन दीक्षा ग्रहण की और योगशास्त्र के निमित्त सासारिक जीवन से निवृत्ति ली तथा भतुहरि ने मन्त्रशास्त्र एव घातुवाद में नैपुण्य प्राप्त किया। इस कथा के साथ हमें उज्जैन की वर्तमान भतुहरि गुफा का एव भतुहरि की कल्पनात्मक उत्पत्ति का स्मरण होता है। इन यमल स नादों के जन्म के बहुत काल पश्चात्, जब सिधूल काशगार में था, भोज का जन्म हुआ। अतः तत्सहस्राव चरित की प्रसिद्ध नायक्या इन यमल पुत्रों की याता रही होगी, न कि भोज की।

भोज की विजय-परम्परा—अब तक भाज की विजयों की परियोजना उदयपुर प्रशस्ति में हुई थी किन्तु अब उसने निश्चित प्रमाण एव साक्ष्य उनके कोदण्ड तथा सङ्ग्रहवाक्य में, जो धार स्टेट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स सीरीज के विक्रम-स्मारक-

- * उसने बाल्यकाल की कथाएँ बहुविध प्रयोगों में से दिग्दर्शित की जा सकती हैं, जैसे (१) भोज प्रबन्ध—मुनि सु इरसूरि के शिष्य शुभसोल्लूत (ना० प्र० पत्रिका, भाग १, अंक २), (२) भोजप्रबन्ध—मुकुतसागर रचित सार्वजनिकरक्षण (विद्याधिकारी, बड़ौदा)। (३) भोजचरित—राजवल्लभ। (४) भोजप्रबन्ध—वल्गल। (५) सत्यराजगण (जैतलमौर ग्रंथ भंडार)। (६) प्रबन्धचिन्तामणि—मेस्तुग। (७) गुजराथ चा इतिहास—लोकहितवादी।

। माघाता स गृहीतवति ... मये त्वया यास्यति॥

श्री अनन्त वामन वाकणकर

ग्रंथ (*Parmar Inscriptions*) में प्रथम बार प्रकाशित होकर प्राप्य है। किन्तु अभी घटनाओं के ऐतिहासिक अनुक्रम के सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती।

उज्जयिनी के राजसिंहासन पर भोज के आसीन होने का काल भारतवर्ष के इतिहास में घटना-बहुल था। उसे अपने पिता की मृत्यु का, जिसका वध अनहिलवाड़ के भीम चौलुक्य ने किया था तथा अपने पितृव्य मुञ्ज के निधन का भी जिसका शिरच्छेद तैलप चौलुक्य ने किया था, प्रतिशोध लेना था। पूर्व में कलचुरि राजवंश था, जिसका डाहल (चेदि देश नाम से भी ज्ञात यमुना एवं नर्मदा के बीच का प्रदेश) पर आधिपत्य था। राजा युवराज द्वितीय ने अपनी बहिन का विवाह दक्षिण के चौलुक्य राजा के साथ किया था जिससे मुञ्ज का शत्रु तैलप उत्पन्न हुआ था। उत्तर भारत के शासक साम्राज्य शक्ति की प्राप्ति के लिए वेगवान यत्न कर रहे थे। परमारों ने अपना पहले ही स्वर्णप्रसून एवं ऐतिहासिक विख्यात परम्परायुक्त भूमि के रूप में विश्रुत मालव पर दृढ़ आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसकी मध्यस्थ स्थिति के कारण इसे सब दिशाओं से आक्रान्ताओं का सामना करना था—पश्चिम से भीम चौलुक्य का, पूर्व से युवराज कलचुरि का, दक्षिण से विक्रम चौलुक्य पचम का, और अन्त में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण राजपूतों का पश्चिमोत्तर से एवं मुसलमानों का उत्तर से।

कोकण का अभियान भोज का प्रथम साहस प्रतीत होता है, जिसमें उसने शिलाहार राजा अरिकेसरी को पराजित किया और उससे जयफल के रूप में गरुडध्वज छीनकर उसे अपना राजध्वज बनाया। यह घटना, जैसा बेटमा* एवं वासवाड़ी† के ताम्रपत्रों से सिद्ध हो चुका है, १०२० ईसवी से कुछ पूर्व हुई। इस प्रकार उसकी विजय-परम्परा का प्रारम्भ हुआ।

कर्नाट एव लाट (दक्षिण गुजरात) के राजा जयसिंह द्वितीय एवं उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम (१०१८-४० ईसवी) थे। किन्तु भोज के युद्धों के प्रारम्भिक भाग में तैलप की मृत्यु के पश्चात् विक्रमादित्य चौलुक्य (१००९-१८ ईसवी) के साथ उसका वास्तविक युद्ध हुआ। अतः भोज ने मुञ्ज की पुरातन प्रेयसी कुसुमावति‡ की सहायता से जो इस समय जैन साध्वी हो गई थी, विक्रमादित्य को बन्दी बना लिया और उसका वध करा दिया। पीछे से भाग्यचक्र भोज के विपरीत परिचालित हुआ। एक लम्बे विराम के पश्चात् सोमेश्वर प्रथम के साथ जो आहवमल्ल§ भी कहलाता था, शत्रुता प्रारम्भ हुई। एक युद्ध में सोमेश्वर विलहण के कथन के अनुसार वास्तव में विजयी हुआ।

गुजरात के भीम ने धार पर दुवारा आक्रमण किया था। भोज व्याकुल हो गया था, किन्तु सौभाग्यवश भीम शीघ्र ही सिन्ध के शासक को दण्ड देने चला गया। उसकी अनुपस्थिति में भोज ने अपने सेनानी कुलचन्द्र को आक्रमण के लिए भेज दिया। वह अनहिलवाड़ को हस्तगत करने में सफल हुआ और विजयी होकर धार लौटा। सिन्ध से लौटने पर भीम अपने शहर पर हुए आक्रमण से तथा भोज के सेनापति से अपमानित होने के कारण अत्यन्त उद्विग्न हुआ। धार को हस्तगत करने के लिए सेनाएँ भेज दी गईं। विचारा भोज अनवदित अवस्था में था और बन्दी बना लिया गया था, किन्तु पीछे से मुक्त कर दिया गया था। उन्होंने परस्पर सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किए और भीम के राजदूत डामर¶ (दामोदर) ने भोज को विश्वास-पत्र दिया। उस काल में भोज जैसे शासकों की राजसभा में अनेक विद्वान् पण्डित रहा करते थे जो अपने स्वामी के शत्रुओं पर साहित्यिक अवहास कटु एवं उच्छृंखलतापूर्ण कुटिल उक्तियों से प्रहार किया करते थे। भोज विद्वानों के आश्रयदाता के रूप में प्रसिद्ध था ही। ऐसी जनश्रुति है कि भीम एक बार भोज की वैभवशालिनी राजसभा को

* इन दोनों दानपत्रों पर श्री डिस्कलकर ने पर्याप्त प्रकाश डाला है।

† वासवाड़ी प्लेट माघ शुक्ल ७ वि० सं० १०७६ की है। पश्चात् काल गणनानुसार भाद्र शुक्ल १५ वि० सं० १०७६ में कोकण-ग्रहण विजय-पर्वणी के उपलक्ष्य में बेटमा प्लेट का दानपत्र दिया गया।

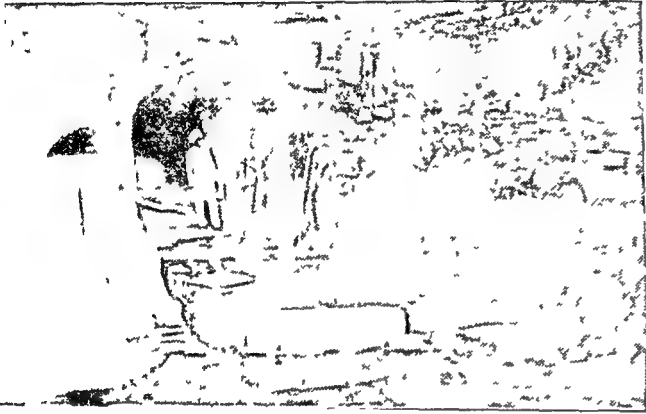
‡ धार स्टेट गजेटियर।

§नलस्तस्याप्याहवमल्लदेव नृपतेर्दोर्दण्ड..... ..द्वहरः। धर्मपुरी शिलाखंड, विक्रम-स्मारक-ग्रंथ धार पृष्ठ, ८८।

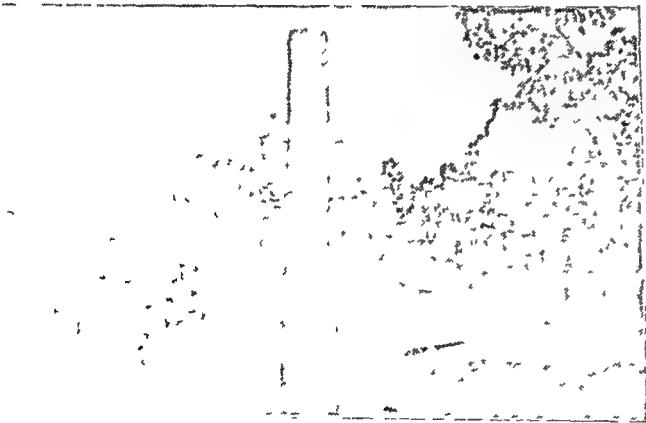
¶ "समुद्रा दामरोराव सते.....पमार्क" विक्रम-स्मारक-ग्रंथ, धार, पृष्ठ ३५।

लुहांगीगुहा, मांडव (पृष्ठ ५९९)

लुहांगीगुहा, मांडव (पृष्ठ ५९९)

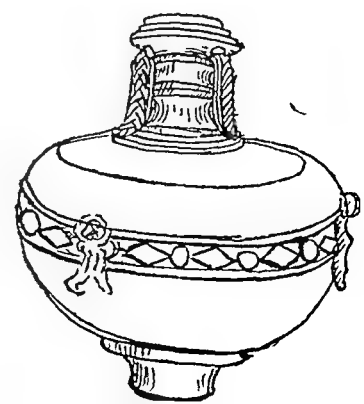

एकपत्थरी-स्तंभ, मांडव (पृष्ठ ६०१)

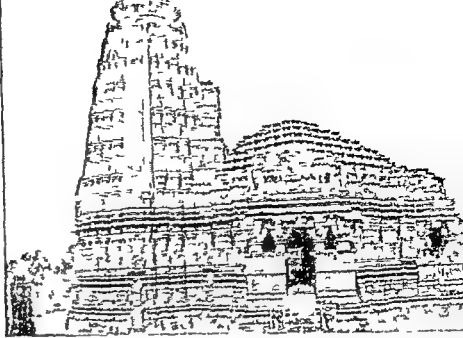
भोज के भारती-भवन की सरस्वती-प्रतिमा तथा ५९०)

घार एवं मांडव चित्रावली

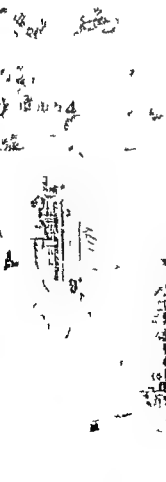

उदयेश्वर मन्दिर, बगल से।

उदयेश्वर-मन्दिर, पीछे से।

उदयेश्वर-मन्दिर, भीतरी भाग।

उदयेश्वर-मन्दिर चित्रावली (पृष्ठ

एक छोटी म

श्री अनन्त वामन वाकणकर

इन्द्रस्थ पर उसकी विजय का निश्चित रूप से उल्लेख नहीं किया जा सकता यद्यपि विद्वानों की मनोवृत्ति उसे कलिंग के गग का सामन्त मानने की है। यह वही राजा हो सकता है जो राजेन्द्रदेव चोल का शत्रु था।*

लाट-विजय के सम्बन्ध में भोज द्वारा कीर्तिराज को दी गई पराजय का निर्देश किया जा सकता है।

स्वर्गीय के० के० लेले ने तोर्गल† को दक्षिण में बीजापुर जिले का वर्तमान 'तोगिल' कहा है जो अब शिन्दे नामक मराठा सरदार के अधीन है।

भोज के युद्धों का अनुक्रम बतलाने का डॉ० गागुली का प्रयत्न वास्तव में मनोरंजक एवं बहुत अंग में प्रत्ययकारक है।

इस प्रकार उदयपुर-प्रगस्ति‡ में भोज की विजयों का उल्लेख एवं स्वयं भोज द्वारा उनका समर्थन भोज के अनुश्रुति-पूर्ण आवेष्टन से उत्पन्न विवाद को समाप्त कर देता है।

भोज के सर्वोच्च व्यक्तित्व की तुलना में उसके अन्य समकालीन राजाओं की प्रभा मन्द पड़ जाती है। इसमें त्रिपुरी के महान् राजा गागेयदेव तथा उसी के समान निम्न श्रेणी के तैलंगानाधिपति को अस्वाद मानने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वह अद्वितीय विजेता था और साहित्य के विस्तृत क्षेत्र में एवं अनुपम वदान्यता‡ में उसकी वरिष्ठता नवीन प्रमाण की अपेक्षा नहीं करती।

साहित्यसेवी भोज—मुज को विद्वानों ने 'कविमित्र' नाम दिया था किन्तु भोज को वे 'कविराज' उपाधि से विभूषित करते हैं। उसकी अगाध सर्वतोमुखी विद्वत्ता उसके निर्मित विविध विषयों के ग्रंथों की परिगणना से ज्ञात होती है और भोज की इतने ग्रंथों के निर्माण की क्षमता के सम्बन्ध में शका नहीं की जा सकती है। उसके काल की विद्वत्ता के मान से परीक्षण करते हुए यह ज्ञात होता है कि शास्त्रों का साधारण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्यवसायपूर्वक लगभग १२ वर्ष लगते थे। साधारण अंग्रेजी की पढ़ाई में भी १२ वर्ष के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी बी० ए० हो सकता था। किन्तु विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए केवल व्याकरण के अध्ययन में ही १२ वर्ष और लगते थे—“द्वादशवर्षे व्याकरणं श्रूयते”—इससे भी संस्कृत साहित्य की विशालता की भी कल्पना होती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि धार के अपने 'भारती-भवन' अथवा 'शारदासदन'‡ को, जिसके अध्यक्ष पद पर लन्दन म्यूजियम में स्थित विक्रम संवत् १०९१ की सरस्वती* (देखिए चित्र) की मूर्ति आसीन थी, अलंकृत करना भोज की कितनी महान् सफलता थी।

पूर्व टिप्पणी के अनुसार भोज का साहित्य के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार था और उसकी सर्वतोमुखी विद्वत्ता के सम्बन्ध में जो उसकी रचनाओं द्वारा ज्ञात होती है, पूर्ण विवेचन उपयोगी है। स्वर्गीय राज्यरत्न का० कृ० लेले ने भोज एवं उसकी रचनाओं पर अपना समालोचनात्मक विवेचन‡ प्रकट किया है। यहाँ उसकी रचनाओं की सूची देना असम्बद्ध न होगा:—

उद्योतिष—राजमार्तण्ड, राजमृगाककरणं, विद्वज्जनवल्लभप्रश्नज्ञान, आदित्यप्रतापसिद्धान्त।

अलंकारशास्त्र—सरस्वतीकंठाभरण।

* *History of Parmar Dynasty*—Ganguli पृष्ठ ९५।

† स्व० का० कृ० लेले महोदय के ऑर्केऑलॉजिकल नोट्स।

‡ चेदीश्वरेन्द्ररथतोगलभीममुख्यान् कण्टिलाटपति गुर्जरराट् तुरुष्कान्।

‡ गोसहसाणं दाणं केणावि कयावि एत्य विहिअं....., पृष्ठ ७४।

गोलखदाण घूली अत्यक्कनव.....॥३१९॥ कोदण्डकाव्य।

‡ स्तूर्ण पूर्णमनोरयश्चिरमभूद्गांगेयभंगोत्सवे ॥३॥—पारिजातमंजरी; .

.....न्मधि चेदिनाथे ग्लपितगरिमणिषा.....धरमपुरी शिलालेख-पृष्ठ ८८, विक्रम-रमारक-ग्रंथ, धार।

* इस मूर्ति के अस्तित्व के सम्बन्ध में रा० व० का० ना० दीक्षित सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल ऑर्केऑलॉजी ने सर्व प्रथम सूचना दी। कलकत्ता के “रूपम्” मासिक में तथा अन्यत्र इस ग्रन्थ में इसका फोटो छपा है।

‡ भोजदेव यांची साहित्यसेवा—का० कृ० लेले, मालवसाहित्य, इन्दौर।

मालव-मणि भोज

योगशास्त्र—राजमातण्ड नामक पतञ्जलिप्रणीत योगसूत्र पर टीका।

धर्मशास्त्र—पूतमानण्ड, दण्डनीति, व्यवहारसमुच्चय, चारुचर्या।

शिल्पशास्त्र—ममरागणसूत्रधार, युक्तिवस्तुतत्त्व।

काव्य—चपू रामायण ५ कांड, महाकाली विजय, विद्याविनोद, शृंगारमंजरी, सरस्वतीकठामरण, रसप्रकाश, कुर्मशतक, कोदण्डकाव्य, मृदङ्गकाव्य, (अनामकाव्य नुटित शिलालेख)।

नाटक—हनुमान नाटक।

वैद्यशास्त्र—विश्रातविद्याविनोद, आयुर्वेदसंस्कृत, राजमृगाश्व।

संस्कृतकोश—नाममाला।

व्याकरण—संस्कृत और प्राकृत व्याकरण।

शैवमत—तत्त्वप्रकाश, शिवहास्वरत्नकलिका।

संगीत—छदयेनायभूपालो भोजवल्लभस्तथा। परमर्दोच सोमेद्योजगदक (व) महीपति ॥ १८॥—संगीत रत्नाकर।

इनर—शालिहोत्र (अथशास्त्र पर) इत्यादि।

ऐसा दिग्गज साहित्यकार साथ साथ शासक एवं सम्राट भी था। विजयनादित्य महान् के समान ही सुविश्रुत विद्वानों को संरक्षण देने में वह अग्रिम था। सुमापितावलि में उनकी गणना इस प्रकार की गई है —

भोजविजय विहङ्गप्रभृतिभिः कर्णोऽपि विद्यापतिः। एषांति यातिनरेश्वर कविरे स्फारनभेरीरव ॥

यहां उल्लिखित विहङ्ग* 'सरस्वतीस्तान्' का रचयिता नहीं हो सकता, कारण कि वह स्वयं महाराज विष्णुवर्मन की राजममा में अपना साधिविग्रहिक होना स्वीकार करता है।

उत्तमे संरक्षण प्राप्त अथ जैन विद्वान् थे—उदट, क्षुभचंद्र, नेमिचंद्र चक्रवर्ति, प्रभाचंद्र एवं निचुल। अपनी राजसभा में नवरत्न रखने के लिए भाज द्वारा अपनी तुलना विजय* से किए जाने के कारण यह स्वाभाविक है कि उसका अपना कालिदास भी हो। कुछ उपर्युक्त साहित्यकारों में से एक के साथ उसकी अभिमान स्थापित करते हैं। प्रोफेसर पराजपे कहते हैं कि कालिदास तीनों होने के प्रमाण हैं। सर रामकृष्ण मंडारकर का मत भी इसी प्रकार का है। भोज का कालिदास उनमें से एक था।

* विरचितमिहविष्णोर्दा मवाक्यप्रसूनश्चरणसततपूजा वाक्कृता विहङ्गेन—भाटव शिलालेख, विक्रम-स्मारक प्रथ, पृष्ठ ४३, धार।

† गुणरत्नमहोदयि, विक्रम संवत् ११९७—

शालिहोत्राय १ शङ्काग्रज २ चंद्रगोमी, दिग्वेत्त ३ भुवहरि ४ वामन ५ भोज ६ सुस्था।

मेधाविन प्रवरदीपक ७ कर्तमुक्ता प्राज्ञनियेचित पदद्विजाजयति ॥२॥

‡ पाणिनि, २ शङ्काग्रज, ३ देववदी, ४ वाक्यपदीयप्रकीर्णकयोक्तार महाभाष्यनिपाठा ध्यास्याताम्।

५ अविघात विद्याधर व्याकरणकर्ता, ६ सरस्वतिकठामरणकर्ता, ७ भद्रेश्वर सूरि। शृंगारप्रकाश—
के० पी० जायसवाल, Modern Review June, 1928 -

§ धर्मोपप्रभवेण रामनृपतिव्यतिन धर्मात्मजो व्याख्यात कालिकादिदासकविनाश्रीविक्रमाकोनूप।

भोजविजय विहङ्गप्रभृतिभिः कर्णोऽपि विद्यापते एषांति यातिनरेश्वरा कविरेस्फारनभेरीरव ॥

सुमापित रत्न भाण्डाधार—नियमसागर, प्रा० शर्मा की सूची।

शृंगारप्रकाश—पाण्डेय रामावतार शर्मा, सुधा, थावण संवत् १९८५।

(१) एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्। शृंगारे ललितोद्गारे कालिदासप्रयो किं मु॥

(२) गोविंदराय पवार, धारा अथ, बीणा।

(३) धवला धवला अज्ज पण्डितवर्गोभम्भत ओ .. ३८१—विक्रम-स्मारक प्रथ, धार।

श्री अनन्त वामन वाकणकर

उसके काल में उज्जैन के अतिरिक्त विद्या के तीन केन्द्र थे उनमें धार का प्रसिद्ध भारतीभवन था। दूसरा मांडू में था और तीसरा नलकच्छपुर (नालछा, धार-राज्य) में था।

उसके औदार्य एवं विद्या के संरक्षण के सम्बन्ध में कोदण्डकाव्य की निम्नलिखित पंक्तियाँ आकर्षक हैं :—

गोसहस्राणं दाणं केगावि कयावि एत्य विहिअं। गोल.....

उसके विस्तृत एवं गम्भीर पांडित्य के कारण और विशेषतः सब धर्मों के प्रति उसके उदार विचारों के कारण विद्वानों की एक परिषद् की अध्यक्षता के लिए भोज को निमन्त्रित किया गया था :—

आस्थानाधिपतिः तौ दुधादविगुणो श्रीभोजदेवेनृपे।—प्राचीन लेखमाला, भाग २, पृष्ठ २२३।

भोज के सार्वजनिक निर्माण—भोज के नाम से सीधे सम्बद्ध एवं दैव के घातक प्रहार के पश्चात् भी उसकी पुण्यस्मृति को पुनरुज्जीवित करने के लिए निम्नलिखित स्थानों के नाम एवं देवालय अवशिष्ट हैं :—

भोजपाल (भोपाल) तथा दीप नामक जी० आई० पी० रेलवे स्टेशन के समीप की विस्तृत झील,* जो अब लुप्त हो गई है और उसका केवल द्वीप (दीप जो अब रेलवे स्टेशन है) शेष रह गया है तथा थोड़े से सेतु, बेतवा (बेत्रवति) के समीप भोजपुर देवालय, भोजकटक (होशंगाबाद), अमझेरा जिला भोपावर, भोजशाला‡ एवं उसका सरस्वती कूप, राजमार्तण्ड राजमहल‡ तथा अन्तिम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वि० सं० १०९१ की अब लन्दन म्यूजियम में स्थित सरस्वती की मूर्ति (देखिए चित्र)।

उदयपुर प्रशस्ति में उल्लिखित देवालय इस प्रकार हैं :—

केदार रामेश्वर सोमनाथ सुंडीर कालानलद्वसत्कैः। सुराश्रयै व्याप्यचयः समंतात् यथार्थसंज्ञाजगतीं चकार।

इन अनेक में से केवल दो को निश्चयपूर्वक बताया जा सकता है। एक तो काश्मीर में कपटेश्वर के समीप 'पाप-सूदनतीर्थ' है तथा दूसरा अब भी सुन्दरवन (मुण्डीर) बगाल में वर्तमान है जिसमें दुरुहता एवं जल की गम्भीरता के कारण यात्रियों को वर्ष में केवल दो बार दर्शन प्राप्त होता है।

भोज के अन्तिम दिन—अन्य जन्मजात महान् व्यक्तियों के समान ही भोज के अन्तिम दिवस भी सुखप्रद न हो सके। कारण कि ऐसे व्यक्तित्वों के जन्म से ही महान् होने के कारण दैव उनके प्रति प्रतिरोधात्मक रहता है। गुजरात के भीम एवं चेदि के कर्ग ने उस काल के उच्चतम व्यक्ति पर आक्रमण करने के लिए परस्पर सन्धि की। उसका युद्ध-परिश्रान्त-स्नायु-मण्डल क्षीण हो रहा था। भयभीत शत्रुओं के उत्क्रोश बीच नियति की इच्छा को उसने सहर्ष स्वीकार किया और अपनी जाति के भावी गौरव के निमित्त देह त्यागी। उसकी मृत्यु लगभग १०५५ ईसवी † में हुई।

स्वर्गीय पण्डित का० कृ० लेले की टिप्पणी के अनुसार “सम्राट् भोज का अपना विशिष्ट अनुपम महत्त्व है।”

उसका उत्तराधिकारी उदयादित्य हुआ और मालवा के परमारों के गौरव को पुनरुज्जीवित करने के लिए उसने कठिन युद्ध किया। सुविश्रुत उदयपुर-प्रशस्ति द्वारा वह अपनी कीर्ति को अमर करने में सफल हुआ।

* *Ind. Ant.* XVII पृष्ठ ३४८-५२।

‡ वर्तमान कमालमौला मस्जिद जिसमें नागवंश, पारिजातमंजरी, कूर्मशतक एवं भग्नशिलाएँ विद्यमान हैं।

‡ वर्तमान लाट मस्जिद जिसमें साक्षीभूत विजयस्तंभ हैं।

† *Parmars of Dhar and Malwa*—Luard and Lele.

मालवे के परमार—पवार

श्री चिंतामण बलवंत लेले वी० ए०

"It is a curious coincidence that the success of the Marathas should, by making Dhār the capital of Anandrao and his descendants, restore the sovereignty of a race who had seven centuries before been expelled from the Government of that city and territory."

--Sir John Malcolm.

सर जॉन मालकम मालव-भूमि में अंग्रेजी सत्ता की नींव डालने के लिए प्रमुख सन्धि-विग्रहक के नाते से नियुक्त थे। मराठा-राज्य का नर्मदोत्तर विस्तार होना आक्रमण कहा जाता है, किन्तु हिन्दू-समाज का वह विक्रमण, आक्रमण नहीं कहा जा सकता, यह सिद्ध हो चुका है। पेशवा वाजीराव का ध्येय, छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रमुख एवं प्रधान भाग था। पवार वंश का धारा नगरी पर आधिपत्य होना, इतिहास में पुनरावर्तन के सिद्धान्त को दोहराना मात्र है। लगभग एक हजार वर्ष पूर्व इसी नगरी पर परमार राज्यवश के पुरुष राज्य करते थे। उपेन्द्रराज अथवा कृष्णराज, अचलगढ़ तथा चन्द्रावती नगरी से अपने राज्य का विस्तार करते हुए, मालवदेश में आए और उज्जयिनी एवं धारा नगरी को केन्द्र-स्थान बनाकर उन्होंने चतुर्दिक् अपना स्वामित्व प्रस्थापित किया। तदनन्तर धारा का महत्त्व "धारेति नाम्ना कुल राजधानी" के रूप में हुआ। मालवे में परमार-वंश की स्थापना ई० स० ८०० से हुई और चौदहवीं सदी के प्रथमाब्द तक, इसी वंश का मालवे पर आधिपत्य रहा। कृष्णराज से लेकर जयसिंह चतुर्थ तक परमारों के चौबीस राजपुरुष हुए। इस वंश के नेतृत्व में राज्य का विस्तार एवं काव्य, शास्त्र, कला, वैभव आदि अनेक अंगों का उत्कर्ष हुआ। परन्तु जिसके लिए भारतीय इतिहास में इनका स्थान गौरवपूर्ण माना जाता है, अनेक देशीय तथा विदेशी पंडित, सशोधक एवं राजवेत्ता आज भी धारा का आदरभाव से स्मरण करते हैं; लन्दन के ब्रिटिश-म्यूजियम-स्थित राजा भोज की अधिष्ठात्री

मालवे के परमार—पवार.

सरस्वतीदेवी* इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रभावशाली एवं भारत विख्यात वंश का सक्षिप्त रूप से परिचय देना इस लेख का एकमेव उद्देश्य है। यह केवल सक्षिप्त विहंगमावलोकन ही होगा।

कृष्णराज के पश्चात् वैरसिंह प्रथम और भीम प्रथम ये दो नरेश अधिष्ठित हुए। इनका वृत्तान्त साम्प्रत अथवा गिलालेख द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। अनन्तर वाकतिराज प्रथम, जिनका दूसरा नाम अजयराज भी था, गद्दी पर बैठे (ई० स० ८७१-९१४)। उत्तर में गंगा। तब इन्होंने विजय प्राप्त की। अन्त में इन्होंने अपनी रानी कमलादेवी के साथ वानप्रस्थ में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। इनके बाद वैरसिंह द्वितीय, जिसे वज्रट नाम से भी पुकारा जाता है, स्थापान हुए। गुजर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट का सामना करते इस परमार-गुप्त ने धारा नगरी में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इससे बाद सीमकदेव द्वितीय, जिन्हें हृषदेव भी कहते हैं, सिंहासनाब्ध हुए। राजपाल के आरम्भ में ही इन्होंने 'महाराजाधिराजपति' 'महामाडलि' चूडामणि' उपाधियाँ लीं। मेदगुप्त ने इनकी 'सिंहवत्तमट्ट' कहा है। इन्होंने सौराष्ट्र के चाडवय, हूण, चन्देल आदि के यत्नीय सामना किया, तथा दक्षिण के मालखेट राजा क्षोड्रिगदेव पर उल्लेखनीय विजय प्राप्त की। अपने जीवनकाल में ही इन्होंने अपने सुपुत्र मुञ्जदेव को राज्य का सम्पूर्ण भार सौंप दिया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का विनाश, जिसका आदिश्रेय हृषदेव का है, परमारों के इतिहास के विकासकाल की एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। वाकतिराज के शासनकाल में परमार-राज्य का क्षेत्र विस्तृत हुआ था। उत्तर में वासवाबा, दक्षिण में गोदावरी, पूर्व में भेलमा तथा पश्चिम में माही तक परमार राज्य का विस्तार था। इसकी पत्नी का नाम वडाग था। अन्त में यह राजा योगी बन गया। वाकतिराज (ई० स० ९७३-९९७ तक) ने बर्नाटक, गुजरात, केरल आदि के विरुद्ध विजय प्राप्त की। उत्पलराज, अमाशवय, मुञ्जदेव इन्हीं नामों से वे शामलपत्रों में सम्बोधित हैं। 'श्रीवल्लभ' 'पृथ्वीवल्लभ' ये उनके विरुद्ध हैं। इन्होंने बरमाणपुर के चालुक्यवर्तीय राजा तैलपदेव का अनेक बार पराभव किया। अन्त में ई० स० ९७५ के युद्ध में तैलप पराजित हुआ। तैलप ने बदला लेने का प्रयत्न किया, जिससे परिणामस्वरूप ई० स० ९९५ के लगभग मालवे पर आक्रमण हुआ। मन्त्री हर्नादिय द्वारा विरोध करने पर भी वाकतिराज ने चालुक्य-राज्य में प्रवेश किया। अन्तर्गतता इनकी मृत्यु बड़ी निदयतापूर्वक हुई। इनकी अनेक विजयों से राज्य की मर्यादा बढ गई। कुछ समय तक पूर्व में कन्नूर, पश्चिम में गुजरात और लाट, उत्तर में मेवाड़ तथा दक्षिण में भारवाड तक परमार राजाओं का आधिपत्य अनाधित रहा। वाकतिराज केवल दूर ही नहीं था, परन्तु विद्यानुरागी एवं पंडित भी था। विद्वत्समाज में इनको 'कविमित्र' अथवा 'कविबाहव' नाम से स्मरण किया जाता था। वाकतिराज के समय में (परिमल कालिदास), धनपाल, गोमन, धनिक, धनजय, भट्ट हलायुध, अमिनपति धनेश्वरादि अनेक पंडित एवं कवियों को परमार-राज्य द्वारा आश्रय प्राप्त था। इनके अतिरिक्त मुञ्जदेव के समय में बलाबन्ती को भी आश्रय मिला। धार तथा माडन का मुञ्जसागर, धरमपुरी, आनारेश्वर, उज्जयिनी आदि स्थानों पर अनेक देवालयों तथा घाटों के रूप में इनके स्मारक आज

* पादपीठ पर निम्नलिखित लेख खुदा हुआ है — श्री भीमभोज नरेश चन्द्र नगरी विद्यापरी
मौनधिमनात स्म खलुमुख (प्राप्यान्) याप्तर बाभ्येवोप्रतिमा विषाय जननीम् पस्याजितना त्रयी
कञ्जविषा धारा मृति शुभा निमये ॥ इति दाभम् ॥

सूत्रवार साहित्यमुत् मनयलेन पठिताम् योदिका शिवदेवेन लिखिताम् ॥ इति संवत् १०९१ ॥

१ उदयपुर प्रशस्ति—“सतमत्मान् कृतिस्तुरंगा। गंगासमुद्र सलिलानि विवर्ति यस्तु। शत्रोर्वर्ग धारया सेनिहित्य। श्रीमद्वारा सुचिन्ता येन राता ॥

‡ ई० स० ९४१-९७३।

‡ प्रबन्धचिन्तामणि, पृष्ठ ३०।

† यह युद्ध खलपाट में लगभग ई० स० ९७० में हुआ। ‡ नवसाहसकचरितकर्ता।

‡ (अ) पद्मगुप्त—नवसाहसकचरितम्। (आ) धनपाल—तिलकभंजरी, पयवासीनाममाला, ऋषयर्पचाशिका।

(इ) धनजय—शालुम्। (ई) धनिर—दशरुवावलो, काठगनिग। (उ) हलायुधभट्ट—मृतसजीवनी—पिंगलध्वज पर आष्य, कविरहस्य राजव्यवहारतत्त्व। (अ) अमिनपति—पुमापितरनसवोह।

श्री चिंतामण बलवंत लेले

भी विद्यमान हैं। राधनपुर रियासत में 'मुंजपुर' नामक एक गाँव है। यह नाम निश्चय ही धार के परमार राजा से सम्बन्धित है। वाक्पतिराज के कुछ दान-पत्र भी उपलब्ध हुए हैं। ऐसे विद्यानुरागी परमार राजा का अन्त विद्वानों* को बड़ा दुःखदायी हुआ। इनके उपरान्त इनके भ्राता सिन्धुराज सिंहासनासीन हुए। इनका राजकाल शान्तिपूर्ण रहा। इनको 'नव-साहसाक' तथा 'कुमार नारायण' उपाधियाँ थी। इनका चरित्र-लेखक पद्मगुप्त इनका "अवन्तीश्वर, परमार महीभर्त, मालवराज" नामों से उल्लेख करता है। यशोभट्ट (=रामागद) इनका प्रधान मंत्री था। धरमपुरी के एक खंडित शिला-लेख में नवसाहसाक नाम से इनका उल्लेख आया है। नागराज-कन्या शशिप्रभा से इनका प्रेम-विवाह हुआ था। नव-साहसाकचरित में इसी विवाह सम्बन्ध का एक संक्षिप्त कथानक में वर्णन है। इनका कुञ्ज नाम कुञ्जसागर अभिधान से आज भी अक्षुण्ण है। सिन्धुराज ने हूणों तथा लाट और गुजरात के चालुक्यों से युद्ध किया था।

परमारवंश के मेरुमणि राजा भोजदेव† थे (१०१० से १०५५)। इनकी कीर्ति उज्जयिनी के विक्रमादित्य के समकक्ष है। प्रथमतः‡ मुञ्जराजा के मन में, भोजराजा के प्रति, ईर्ष्यावश द्वेष-वृद्धि का प्रणयन हुआ; परन्तु अन्त में उसकी प्रखर वृद्धि एवं विद्वत्ता§ आदि से प्रभावित होकर उसका बालशिक्षण, सुचारुरूप से मुञ्जराजा के निरीक्षण में सम्पन्न हुआ। शासनदण्ड अपने हाथ में लेने के पश्चात् इन्होंने धारा नगरी को अपनी राजधानी बनाया और स्वयं 'धारेश्वर' उपाधि से अलंकृत हुए। भोजदेव के काल में मुसलमानों के कई आक्रमण हुए, इस बात का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है।¶ कल्याणपुर के चालुक्य आदि अनेक राजाओं को भोजदेव ने युद्ध में परास्त किया। त्रिपुरी का गागेयदेव विक्रमादित्य और कल्याणपुर के चालुक्य, इन्होको भोजदेव ने परास्त किया। इस महान् विजय का उत्सव अपनी राजधानी में बड़े समारोह के साथ मनाया गया। अपने 'राजमार्तंड' नामक प्रासाद के सामने एक वृहत् लौहस्तंभ खड़ा किया गया, जिसका साहित्यिक स्मारक स्वरचित 'कोदण्डकाव्य'‡ में स्पष्टतया दिखाई देता है। भोजदेव के अन्तिम दिनों में, अनहिलवाड़ के भीमदेव, चेदिराज कर्णदेव और कर्नाटक के राजा ने भोजदेव पर आक्रमण किया (१०५५)। इस प्रबल आक्रमण को निष्फल करने में भोजदेव असमर्थ रहा, नहीं तो उस समय के सभी राजाओं॥ पर उसने विजय प्राप्त की थी। भोजदेव का मंत्री जैन कुलचन्द्र था। परमारवंश‡ के अग्निकुलोत्पन्न होने का भोजराज को गर्व था। वह स्वयं विद्वान् था और अनेक विद्वानों का आश्रयदाता था। तत्कालीन पंडितों और कवियों के ग्रंथों में, भोजदेव के "त्रिविध-वीर-चूडामणि, महाराजा-

* प्राचीन लेखमाला— *History of the Parmar Dynasty, Part II*, अप्रकाशित।

† लक्ष्मीर्यास्यति गोविंदे वीरश्रीवेश्मनी। गते मुञ्जे यशःपुंजे निरालंबा सरस्वती॥

अतीते विक्रमादित्ये गस्तेसं सातवाहने। कविमित्रे विशशाय तस्मिन्देवी सरस्वती॥ पारिजातमंजरी, सर्ग ११-३०।

‡ श्री डिस्कलकर द्वारा प्रकाशित।

§ पंचाशत्पंचवर्षाणि सप्तमासदिनत्रयम्। भोजराजेन भोक्तव्यः सगौड़ो दक्षिणापथः॥

¶ प्रबन्धचिंतामणि तथा आइन-ए-अकबरी, भाग २, पृष्ठ २१६।

‡ मान्धाता स महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः। सेतुर्येन महोदधौ विरचितः ववासी दशास्यांतकः॥

अन्येचापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवंभूपते। न केनाऽपि समंगता वसुमति नूनं त्वयायास्यति॥

॥ रत्निलखा तुरुक्का धरणी अज्ज वणे सुसते॥ ———कोदण्डकाव्यम्।

‡ असिकिरण रज्जुबद्धं जेणं जयकुंजरं तुमं धरसि। जयकुंजरस्सथंभोए.....।

कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तैलण।

॥ चेदीश्वरेन्द्रथतो गल भीम मुख्यान्। कर्णाट लाटपति गुर्जराट्पुरुषान्॥

यद्भृत्यपात्रविजितान्वलोक्य मौला दोहणां बलानि.....कवयन्ति न तो.....॥

प्राचीन लेखमणिमाला, भाग १, पृष्ठ १९९।

‡ "अग्नीहोंतो वंसो निपज्जइ"—कोदण्डकाव्यम्; उदयपुर-प्रशस्ति; नागपुर-प्रशस्ति।

मालवे के परमार—पचार

धिराज परमेश्वर, पृथ्वीवल्लभ, श्रीवल्लभ, विक्रम" आदि विरदों से अलङ्कृत होने का प्रमाण मिलता है। सम्वत् ताम्रपत्र तथा गिलालेख भी इस वंश की साक्षी भरते हैं। सुप्रसिद्ध जमन पंडित आडफ्रेट ने भोजदेववृत्त, अनेक विषया पर लिखे हुए, तेईस ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की है। परन्तु इस सूची को हम सम्पूर्ण सूची नहीं कह सकते। पादचात्य पंडित भोजदेव को "भारतीय आगस्टस" कहकर पुकारते हैं। उदयपुर प्रगप्ति मं० इस परमार-मुकुट-मणि भोजदेव की बड़ी प्रशंसा की गई है। इनके आश्रय में अनेक पंडिताओं को पुरस्कार मिलता रहा, जिसमें परिमत्र, धनजय, भट्टगोविंद, विद्यापति भास्वर भट्ट, उदय, आदि प्रमुख थे। वल्लालकृत भोजप्रबंध तथा राजवल्लभवृत्त भाजचरित्र में भोजदेव विषयक विपुल सामग्री उपलब्ध है। इस राजा के अनेक शिलालेख तथा शायनपत्र उपलब्ध हुए हैं। इनके अतिरिक्त स्वरचित कृमशतक, कोदण्ड काव्य, लङ्काकाव्य आदि काव्य रचनाएँ भी धार की भोजगाला में सरक्षित हैं। धार अथवा मालवे के पुरातत्त्व-मशोधन का आश्रय मुखियान् इतिहासाचार्य स्व० राज्यरत्न वासीनाथ कृष्ण लेले महोदय को प्राप्त है। भोजदेव ने अनेक प्रमाद मन्दिर*, घाट तालाब तथा गाँवों बसाए। मन्दिरा में गिव के मन्दिर बहुत हैं। भोजदेव के समय में धारा नगरी को "अद्यारा मणधारा मदालम्बा मरस्वती" के रूप में गौरव प्राप्त था, परन्तु भोजदेव की मृत्यु के उपरान्त इस नगरी का महत्त्व 'निराधारा निरालम्बा मरस्वती' के रूप में रह गया।

इसके पश्चात् जयसिंह मिहामानरुद्ध हुए। इन्होंने धार में "कैलाशमवन" बनवाकर यात्रियाँ का आश्रय दिया। इनके समय का माघाना शायनपत्र उपलब्ध हुआ है। इनके बाद उपाध्याय ने राजदण्ड संभाला, (१०५९-१०८६)। ये बहुत दूर एव विद्यानुरागी थे। इन्होंने उदयपुर (मेलसा जिला) बसाया, नीलकण्ठेश्वर (उदयेश्वर), उदयसमुद्र बंधवाए (१०५९)। भोजगाला में इनके समय के दो व्याकरण विषयक नागबध्नी लेख स्तम्भा पर उत्कीर्ण हैं। आज भी इनके

१ Catalogus Catalogorum १ राजमार्तंड, २ राजमुपाध्, ३ विद्वज्जनवल्लभ (प्रश्नज्ञान), ४ आदित्यप्रतापसिद्धांत, ५ आयुर्वेदसर्वस्वम्, ६ विधातविद्याविनोद, ७ गालीहोत्र, ८ समरागणसुप्रधार, ९ गङ्गानुशासनम्, १० राजमार्तंड, ११ राजमार्तंड (भाष्य), १२ तत्त्वप्रकाश, १३ सिद्धांतसंग्रह, १४ शिश्रतस्वरत्नकारिका, १५ युक्तिवत्पत्तक, १६ व्यवहारसमुच्चय, १७ चारुकाय, १८ चाणक्यनीति-पुत्रमार्तंड, १९ सरस्वतीकठामरण, २० शृंगारप्रकाश, २१ रामायण चपू, २२ विद्याविनोद काव्यम्, २३ कृमशतकम्, २४ महाकालविजयम्, २५ शृंगारमञ्जरी, २६ सुभाषित प्रबंध, २७ कोदण्डकाव्य-लङ्काकाव्य, २८ नाममालिका। संगीत पर इनका प्रय, होता समझ है। "स्वरूपेमायमूपालो भोजमूल्लभस्तथा। परमदीर्घ सोमेशो जगदेव" महीभती ॥ शारंगदेवकृत-संगीत रत्नाकर, अध्याय १।

† साधिन विहित वस्तु ज्ञात तबन्नकेनाचित। किमयत्किराजस्य धीमोजस्य प्रशस्यते ॥

‡ माडव के विद्यालय का मुख्य अध्यापक।

§ (अ) यजुर्वेद पर भाष्य, (आ) मन्त्रभाष्य, (इ) वाजसनेयसंहिता पर भाष्य।

वशावाल—तियोसारणिक, विनयसुन्दर—भोजव्याकरण, प्रभाषा—अभयकुमार (अभयदेव)—सीता कविनिनी (प्रबंधचिन्तामणि, पृष्ठ ६३)।

¶ इसको 'गारदासदेव' व 'भारती भवन' कहते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना ई० स० १०३५ में हुई होगी। इस इमारत के पास ही "ज्ञानवापी" नामक कुआ (अक्षकलकुई) विद्यमान है।

* राजमार्तंड (आज की लाटमशोद)।

† केदार रामेश्वर सोमनाथ सुडीर कालानल रुद्रसर्व। सुराश्रय व्यापच य समन्तात् यथाय सता जगतीं चकार ॥

‡ भोपाल रियासत में—भोजपाल। भोजेश्वर भव्य शिवालय। भोजपुर—भोजरुट (हुशगावाड)। काश्मीर में "पापसूदन सोय"।

§ एकैवमुदादित्यनरवममहीभुजो ॥ महेश्वरामिनोद्वर्ण स्थित्येतिद्धासिपुत्रिका ॥

उदयादित्यदेवस्य वर्णनमकृपाणिका। कवीनाय नृपाणां च तोषायोऽसिरोपित ॥ शिषो यस्तसि रोपित -- चित्र का पाठ (देखिए इसी प्रय के पृष्ठ ५८८ और ५९६)

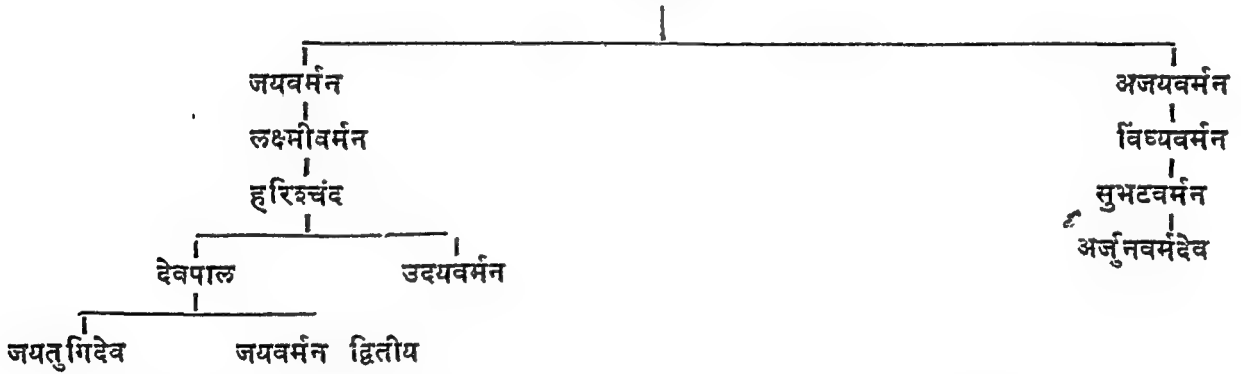

श्री चिन्तामण बलवंत लैले

स्मारक में एक पार्वतीदेवी* की मूर्ति उपलब्ध है। इन्हें 'अरिवलमंथन'* भी कहते थे। राजा भोजदेव के अन्तिमकाल में अस्तंगत परमार-वैभव तथा वैक्रम मूर्य उदयादित्य के शासनकाल में पुनः ज्योतिर्मान हो उठा। इनके तीन पुत्रों—लक्ष्मणदेव, नरवर्मदेव, जगदेव में, जगदेव परमार चालुक्यवशीय सिद्धराज जयसिंह के सेनापति रहे। लक्ष्मणदेव ने अंग, चोल, पांड्य, चेदि और कलिंग राजाओं पर विजय प्राप्त की। मुसलमानों को भी इन्होंने युद्ध-क्षेत्र में पराभूत किया था। इनके उपरान्त इनके कनिष्ठ भ्राता नरवर्मदेव ने गौड़ और गुजरात पर चढ़ाई की। ये बड़े रसिक और विद्याप्रिय थे। स्वर्चित नागपुर-प्रशस्ति में परमारवंश का वर्णन उपलब्ध है। उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर में रत्नसूरिनामक तथा विद्याविवादी का विद्वत्तापूर्ण विवाद, इनके समय में ही हुआ था। ये अनेक पंडितों के पुरस्कारदाता थे।^१ इनका दूसरा नाम निर्वाणनारायण^२ था। इनकी रानी चेदिराजकन्या श्रीमोमलदेवी थी। इनके उपरान्त इनका पुत्र यशोवर्मदेव स्थानापन्न हुआ (११३३-४२)। इसने गुजरात पर बड़ा प्रबल आक्रमण किया। अन्त में सिद्धराज जयसिंह ने इनको पराजित करके अनहिलवाड़ के बन्दी-गृह में रखा। इसके परिणामस्वरूप मालवा गुजरात के अधिकार में आ गया। यशोवर्मदेव की कैद से मुक्ति हो गई।^३ जयसिंह ने जैन मंत्री जिनचन्द्र को मालवे की सूत्रेदारी पर नियुक्त किया।

यशोवर्मदेव के पश्चात् परमारकुल में आन्तरिक विरोध उत्पन्न हो गया। इसके परिणामस्वरूप मालवे के परमार कुल की दो शाखाएँ हो गईं। धार के परमार सिंहासन पर इनके बाद जयवर्मदेव, विंध्यवर्मदेव, सुभटवर्मन और अर्जुनवर्मदेव (१२१०-१६) सिंहासनासीन हुए। विंध्यवर्मन ने गुजरात पर से अपने अधिकार को त्याग दिया। ये बड़े विद्यानुरागी थे। विल्हण* इनका प्रधान मंत्री था। आशाधर† नामक एक जैन पंडित विंध्यवर्मदेव के आश्रित, नलकच्छपुर (नालछा) में रहता था। इनके अनेक विषयों पर रचे हुए ग्रंथ संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं। सुभटवर्म का राज्यकाल ३० वर्ष तक

यशोवर्मदेव

* पादपीठ पर—“सं० ११३८ जस हरः अग्नि छि.....ता प्रणयतिः लाखाग्यं—

* *History of the Parmar Dynasty*—Dr. Ganguli, p. 133.

‡ ग्यारासो एकावने चैतमुदी रविवार। जगदेव शोस समापियो धारा नगर पवार ॥

‡ खरगोन के पास “उन” गाँव में तथा महाकालेश्वर मन्दिर में इसी तरह नागवंश उत्कीर्ण किए हुए हैं।

समुद्रघोष का ‘तर्कशास्त्र’ पर अभ्यास (२) बल्लभ—जैनयति।

‡ अभयदेवसूरि—जयन्तकाव्य; सोमेश्वर—कीर्तिकौमुदी; मेरुतुंग—सिधुराजप्रबन्ध; नरवर्मदेव—परमारप्रशस्ति।

‡ बीजामंडल—भेलसा—उत्कीर्ण लेख।

‡ प्रबन्धचिन्तामणि—मेरुतुंगाचार्यकृत कीर्तिकौमुदी।

* (अ) विंध्यवर्मनृपतेः प्रसाद भूः। सांघिविग्रहक विल्हणः कविः॥

(आ) पंडित धारसेन।

(इ) महावीर।

† आशाधर—धर्माभूत—कुसुमचंद्रिका—त्रि त्रिष्टी स्मृति—(मदन कवि के गुरु)। नलकच्छपुर (नालछा) से इनका सम्बन्ध निकटवर्ती रहा। उस समय नलकच्छपुर समृद्ध नगर था।

मालवे के परमार—पवार

रहा। इसने अतर्हिणवाड के भीमदेव का उच्छेद किया। अर्जुनवर्मदेव का राज्याभिषेक ई० स० के १०१० फरवरी महीने में हुआ। भोजदेव के समान ये गुणियो वे आश्रयदाता थे। 'त्रिविधचूडामणि' इन्हीं उपाधि थी। तारायण इनका प्रधान मंत्री था। गुजरात के राजा जयसिंह ने इनका विवट सग्राम हुआ, जिसका वधन अर्जुनवर्मदेव के कुलगुरु मदन ने अपनी 'पारिजात-मञ्जरी विजयधो' नाटिका में विस्तृत रूप से दिया है। इस नाटिका के दो अंक आज भी पाए जाते हैं। भोज-शाखा (सरस्वतीमदन) में विद्यमान है। अन्त में जयसिंह ने इनमें पुन मंत्री सम्बन्ध स्थापित किया और अपनी कथा विजयधो परमारराज को अर्पण की। यह राजा स्वयं कवि तथा अनेक विद्वानों का आश्रयदाता था। इन्होंने अमरकान्त पर सजीवनीरमिह नामक सुन्दर भाष्य किया है। इनके सम्मान में होने के कारण महाकुमार हरिदत्त का पुत्र देवपालदेव परमार गद्दी पर बैठा। इसका फल यह हुआ कि परमारवंश की दोनो शाखाएँ पुन एक सूत्र में आवद्ध हो गईं। इनका दूसरा नाम साहसमल्ल, भी था। इसी समय मुसलमानों ने मालव देश पर अनेक आक्रमण किए। इस समय परमार साम्राज्य की चतुर्मीमा पूर्व में उदयपुर, दक्षिण में हुणगागाद तथा नीमाड, पश्चिम में मंडौल परगना तक फैली हुई थी। ई० स० १२३२ में वात्साह शमसुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर पर कब्जा किया और उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर को नष्ट करके वहाँ की मूर्तियाँ तथा विष्णुमूर्ति की प्रतिमा दिल्ली ले गया। देवपाल द्वारा ईन्दौर रियासत का देवपालपुर ग्राम उसाया गया। इनके बाद जयनृगदेव (जयसिंह द्वितीय १२४०-५६) जयवर्मदेव द्वितीय (१२५६-६१), जयसिंहदेव तृतीय (१२६१-१२८०), भोजदेव द्वितीय (१२६०-१३१०) और जयसिंहदेव चतुर्थ ऐसे पाँच रहे हुए। जयतुगदेव का दूसरा नाम बालनारायण था। परमार राज्य पर अनेक राजाओं के आक्रमणों का वेग बढ चला। मध्यवर्ती सत्ता क्षीण हो गई। यादव, चाहमान, मुसलमान, घघेल आदि राजसत्तियाँ से परमारा को सामना करना पड़ा। जयसिंह अपनी राजधानी मडपदुग ले जाने को बाध्य हुआ, और इस प्रकार मडपदुग का राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। पृथ्वीधर जन अथवा पयडकुमार उसका प्रधान मंत्री था। पयडकुमार ने अनेक मन्दिर बनवाए। ईन्दौर के मानिकचन्दजी यति ने मालवे के जैन प्रथा का विपुल सग्रह किया है। इससे विदित होता है कि इस समय मालवे में जैनो की सख्या बढ गई थी। तारापुर के पास जा सूयकुण्ड विद्यमान है, यह जैन मन्त्री द्वारा निर्मित है। भोज द्वितीय के शासनकाल में रणयमोर के राजा हमीर* ने मालवे पर आक्रमण किया, और भोजदेव को परास्त किया। इसी भोजदेव के समय दक्षिण से शानेश्वर, नामदेव आदि सन्त नमोत्तर यात्रा करते हुए उज्जयिनी, धार एवं माडव पधारे थे। भोजदेव विद्वानों का आश्रयदाता था। जयसिंहदेव चतुर्थ के समय में अर्जुनीहीन सिन्धी के अधीन एत-उल मुल्क ने मालवे पर आक्रमण किया। परिणामस्वरूप मालवा-प्रान्त मुसलमानी सत्ता के अन्तर्गत आ गया। पाचसी साल तक जिस परमार-वंश ने भारत के विस्तृत भू भाग पर अपनी महत्त्व पण सत्ता का जयघोष किया, उसको मुसलमानों ने इस आक्रमण के पश्चात् 'रास्त्र-सत्ता'पास लेना पड़ा।

लगभग पच्चीस पीढ़ी तक परमार वंश का मालव भूमि पर आधिपत्य रहा। ई० स० १३०५ में इस महान् नाटक का प्रथमांक समाप्त हुआ। यह एक हिन्दू-साम्राज्य के उत्थान का अरुणोदय था। इस काल में साहित्य एवं कला का चरम उत्थान हुआ। साहित्य की ममानता में 'रास्त्र' प्रयोग क्षीण होने से साम्राज्य के विनाश का समय निकट आ पहुँचा। इसने साथ ही इस महान् नाटक का 'विच्छेद' शुरू हुआ, जिसमें मालवदेश दिल्ली की बादशाही के अन्तर्गत आ गया। इसने उपरान्त परमारों के वंशजों को किस दिशा की ओर प्रस्थान किया, इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। ऐसा अनुमान

† रुक्मरत्नप्रकाशक मोहाकस्यापत्र मना। प्रसस्तिरियमुत्कीर्णं रामदेवेनशिल्पिता ॥

‡ जिनपत्रकल्प—आशाघन।

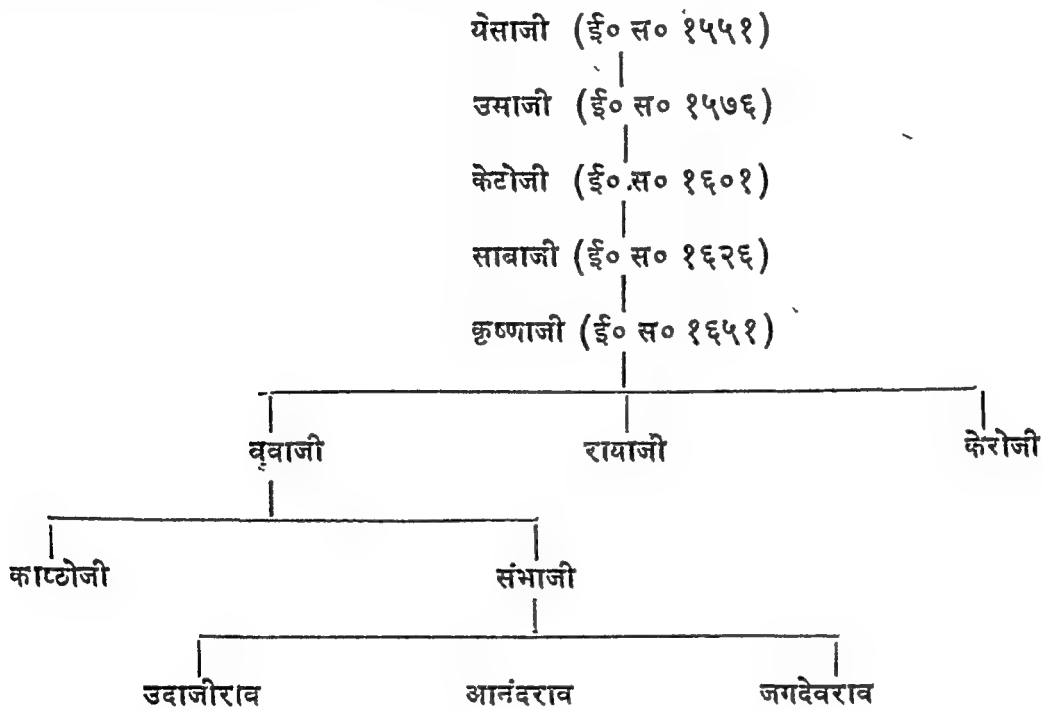
* दो मूर्तियाँ—ब्रह्मदेव तथा विष्णु—धार म्यूजियम में सुरक्षित हैं। ये मूर्तियाँ सलकनपुर ग्राम में मिली थीं। अर्जुनवर्मदेव के समय सलकन एक प्रतिष्ठ सधिविग्रह के रूप में विद्यमान था। उसी ने यह पाँच स्थापित किया था।

* हमीरमहाकाव्यम्।

श्री चिंतामण बलवंत लेले

किया जाता है कि ये चित्तौड़ जैसे सुदूर प्रान्त में आश्रय एवं आवास के हेतु घूमते रहे। मालवे में सुलतानों का स्वतंत्र राजशकट निर्मित हुआ, जो माडव (शादियाबाद) के सुलतान के नाम से विख्यात है। ई० स० १४०१ से प्रायः सवासी साल तक इन्होंने मालवे पर राज्य किया। अन्त में बादशाह हुमायूँ ने मालवे को दिल्ली के अन्तर्गत मिला लिया, इसपर सूवात कायम हुई। लगभग साढ़े तीनसौ वर्ष के इस काल में परमार वंश की २०-२५ पीढ़ियाँ बीत गईं। फिर भी इस वंश का अन्त नहीं हुआ। अपनी सत्ताहीन स्थिति में ये अपने उज्ज्वल भविष्य की आशा में कालयापन करते रहे। निम्न-लिखित वंशावली^१ से परमार-पवार राजाओं के वर्तमान वंश का पता चलता है :—

इसी कारण सर जॉन मालकम महोदय ने पूर्वकथित विधान प्रस्तुत किया है। इस वाक्य से एक बहुत बड़े अर्थ की पुष्टि होती है।

लगभग ३०० साल का उपरोक्त 'विष्कम्भक' छोड़ दिया जाए तो यह 'परमार-पवार-विजय' नामक महान् नाटक, भारतीय इतिहास में निस्सन्देह अपना महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। यही नहीं, वर्तमान तथा भविष्य भारत के उत्थान में यह वंश अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा, क्योंकि इस वंश की राज-प्रणाली लगभग ई० स० ८०० से लेकर आज पर्यन्त अखण्ड रूप से गौरवान्वित है। आज भी धारा नगरी का महत्त्व कम नहीं हुआ है, और जब तक धारा नगरी परमारों-पवारों की कुल राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहेगी, तब तक इस नगरी का सम्बन्ध इस प्रतापशाली वंश से सम्बन्धित रहेगा। इस वंश का इतिहास-संशोधन कार्य भारत को गौरव का पद देनेवाला है, यह सत्य है। वर्तमान काल में इतिहास-कचहरी द्वारा परमार-पवार द्वारा प्रोत्साहित इतिहास-संशोधन कार्य अखण्ड रूप से चालू है। यह उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक है।

१ धार ऐतिहासिक दफ्तर।

१. एकदमुखादित्यनरवम्भमहीभुवो ।
महेशरवामिनोज्ज्वलस्थित्यसिद्धासिपुत्रिका ॥

उदयानित्यद्वयस्य वञ्चनामहृदाणिना ।
कसानाच्च नृराणाञ्च यत् यदस्मि रोपित ॥

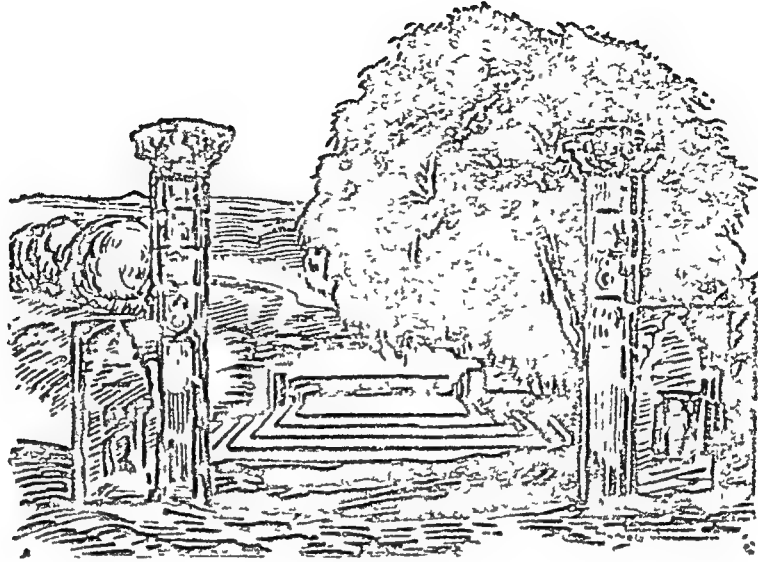
संस्कृत धातु प्रत्ययमाला

घातु
VERBAL FOOT

[illegible]

Conjugation signs of the 1st 4th 5th, 7th 8th and 9th classes of verbs

पार की भोजनाना में स्तभोत्कीर्ण वणमाला सम्बन्धी सपद्यथ । (देखाए पृष्ठ ५१५ तथा ५१३)

मांडव के प्राचीन अवशेष

श्री विश्वनाथ शर्मा

सम्पूर्ण भारतवर्ष का मध्य-भारत और विशेषतया मालवा हृदयस्थान होने से उसका इतिहास आसपास के प्रदेशों से सम्बन्ध रखता हुआ सारे भारतवर्ष के इतिहास से गुथा हुआ है। उज्जैन के समान धार और मांडव को भी सम्पूर्ण मालवे की सदिशों तक राजधानी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः इन स्थानों पर घरातल के ऊपर और उसके नीचे अनेक अनमोल सामग्रियों का होना आश्चर्य की बात नहीं। यही कारण है कि वर्तमान धार राज्य ऐतिहासिक सामग्रियों के लिए एक समृद्ध राज्य माना जाता है। चौरासी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों के रक्षण और जीर्णोद्धार का काम राज्य की ओर से सतत चलता रहता है। इन ८४ इमारतों में से ७८ इमारतें मांडवगढ़ में हैं जिनके जीर्णोद्धार और रक्षण का काम गत ४० वर्ष से नियमित रूप में किया जा रहा है। यूँ तो मध्य-भारत के किसी भी राज्य का पुरातत्व विभाग अधिक पुराना नहीं है, कारण कि बरसों सुषुप्ति अवस्था में पड़े हुए इस कार्य को अभी अभी बीसवीं सदी के आरम्भ में प्रारम्भ करने की प्रेरणा हुई है किन्तु नियमपूर्वक ठोस काम इस सदी के प्रथम दशक के बाद ही से सर्वत्र होने लगा, और स्वाभाविक कार्यक्रमानुसार भूमि के ऊपर जितने अवशेष थे उनके रक्षण तथा आवश्यकीय जीर्णोद्धार की ओर प्रथम लक्ष दिया गया। उदीयमान वर्तमान विद्याप्रेमी धारा नरेश के इतिहास और पुरातत्व सम्बन्धी खोजों के प्रति अनुराग के कारण ऐसे कामों को अधिक प्रोत्साहन हुआ, और भूमि के अन्दर दबे हुए महत्वपूर्ण स्थानों की खोज का काम भी मांडव में ई० सन् १९३५-३६ से प्रारम्भ किया गया। गत ७ वर्ष में खोज का जितना काम हुआ वह अवश्य ही मनोरंजक और महत्व का है। हिन्दू और मुसलमानी काल में सम्पूर्ण मालवे की राजधानी होने का सौभाग्य जिसको प्राप्त हुआ था उस ४० मील लम्बे परकोटे से घिरे हुए मांडव के एक लाख घरों के विस्तृत खंडहरों में छिपी हुई ऐतिहासिक सामग्रियों को खोजने का काम असाध्य नहीं तो कष्टसाध्य तो अवश्य ही है। मांडव का और उसकी आलीशान इमारतों का सविस्तर ऐतिहासिक तथा तक्षणकला सम्बन्धी वर्णन देने का यह स्थान नहीं है, अतः केवल पुरातत्व सम्बन्धी खोज जो अभी तक वहाँ हुई है उसीका संक्षेप में यहाँ वर्णन किया गया है।

माडव के प्राचीन अवशेष

माडव का प्राचीन इतिहास मुसलमानी शासनकाल से ही प्रारम्भ होता है। इस कल्पना का लेकर अनेक विद्वानों ने माडव का वर्णन चित्रित किया है। पुरातत्व मन्त्रालय की खाज के पूर्व जनसाधारण ही नहीं किन्तु कुछ प्राचीन वस्तुज्ञान विचारदा ने भी माडव की वर्तमान इमारतों में हिन्दू शिल्पकला का जो वही कटौत दर्शन होता है उसके लिए लिख दिया है। कि हिन्दू वारीगर इन मुसलमानी इमारतों के निर्माण के काम पर लगाए गए थे, यही कारण है कि हिन्दू शिल्पकला की छाया ममजिद जैसी इमारतों के काम में यत्नपूर्वक दिखाई देती है। किन्तु वास्तव में यह वर्णन ठीक नहीं है। मुसलमानों के पूर्व माडव लगभग सात लाख की जनसंख्या का अनेक सुन्दर और गगनचुम्बी शिखरवाले देवालयों से विभूषित समृद्ध नगर था। आज यद्यपि वहाँ उन अनेकों गगनचुम्बियों में से एक भी देवालय अपना मस्जिद भूमि में ऊपर उठाए हुए लडा नहीं है, किन्तु उनके वहाँ होने के अनेकों प्रमाण हैं।

मदसौर और उज्जैन पर ईसा की छठी शताब्दी में राज्य करनेवाले सम्राट् यशोधर्मन् (विष्णुवर्मन्) के राज्यकाल में माडव अत्यन्त समृद्ध था। अनेक गगनचुम्बी मन्दिर खड़े थे, और बहुत से धनकुबेर यहाँ रहते थे, यह हमको कुली के पास तालनपुर ग्राम के जैनमन्दिर में श्री आदिनाथ की मूर्ति के शिलालेख से मालूम होता है। लेख सन्त ६१२ का है, और यह मूर्ति धनकुबेर गा चन्द्रसिंह ने माडव में स्थापन की थी।*

वनोज के प्रतिहारवशी राजा महेंद्रपाल द्वितीय (ई० स० ९४६) का माडव पर अधिकार था और दक्षिण के राष्ट्रकूट राजाओं से उपद्रव न हो इसके लिए वनोज की ओर से माधव नामका प्रांतिक शासक उज्जैन में रहता था और उसका मुख्य सत्तापति श्री गमन† एक बलवान सत्ता के साथ माडव (मडपिका) में रहता था। अर्थात् दक्षिण से दक्षिण के राष्ट्रकूट और वनोज के प्रतिहारों की सीमा पर माडव एक महत्त्वपूर्ण मैना की छावनी थी।

प्रतिहारों के पश्चात् विद्या और कला के परम उपासक परमार राजाओं का माडव पर जब राज्य हुआ तब माडव इतना ज़ायदा था कि मालव सम्राट् भोजदव को वहाँ सन्तुष्ट महाविद्यालय स्थापन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। जामो ममजिद के सामने बने हुए अक्षरकी महल के नीचे वे भाग को आज भी मंदरमा कहते हैं। वहाँ से एक सन्तुष्ट शिलालेख का खण्ड मिला, उसपर वारुदेवी की स्तुति का कुछ भाग लिखा हुआ है। जान पड़ता है कि धार के सरस्वती मन्दिर (भोजशाला) में जिस प्रकार सरस्वती की प्रतिमा स्थापन की गई थी, उसी प्रकार माडव के विद्यालय में भी की गई थी, और उसकी स्तुति में वह शिलालेख नया विद्यालय स्थापना की तिथि वगैरह लिखी गई होगी, जिसका विध्वंस मुसलमानी काल में हुआ। सरस्वती की एक नीचे पापान को अन्न मूर्ति बीणा-बादा करती हुई भी मिली है। उसका जितना भाग अवशेष है उसपर से अनुमान किया जा सकता है कि वह मूर्ति बितनी सुन्दर होगी। परमार राजा मुज के नाम से जहाज-महल माडव के पीछे का तालाब प्रसिद्ध है। तथा भोज-मूट और सोमवती कुंड नाम के दो प्राचीन जलाशय आज माडव में विद्यमान हैं।‡ सोमवती भोज की पुत्री का नाम बताया जाता है। परमार राजा विध्यवर्मदव का भी एक शिलालेख माडव में मिला है।

रत्नमडन गणिकुन साक्षरग्रन्थ (सुदृढ़ सागर) और पृथ्वीधर चरित्र तथा उपदेश तरंगिणी से ज्ञात होता है कि परमार राजा जयसिंहदेव तृतीय (ई० स० १२६१-८०) के मंत्री पेशवन्मर ने माडव में ३०० जैन मन्दिरों का

* सन्त ६१२ वर्षों गुप्तवर्ष मासे सुकेलेख पदम्या त्रिथी भौमवासरे श्रीमद्वपुर्गो मध्यभागे तारापुर स्थित पाण्ड्य प्रासादे गगनचुम्बी शिखरे श्रीवत्तश्रमविम्बस्य प्रतिष्ठा कर्त्तव्य धनकुबेर क्षा चन्द्रसिंहव्य भाषा यमुन, पुत्रधर्मोर्ध्व प्र—जगच्छ सूरिभि ॥ तालनपुर (मडपिका) के आदिनाथ की मूर्ति का शिलालेख।

† माधव दामोदर का पुत्र था इसको 'तत्रपाल, महासामन्त, महादबदायक' लिखा है।" हिन्दू ऑफ़ इंडिया।

‡ श्री गमन को 'बन्धुमित्र' की संज्ञा पदयो लिखी है। हिन्दू ऑफ़ इंडिया।

§ वयाजी की वस्त्र के पास समोती पृष्ठ और उसके उत्तर-पूर्व में कुछ दूरी पर भोज (भोजकुण्ड) माडव में बने हुए है।

‡ के दोनो पक्ष पना डेक्कन कॉलेज में है।

§ रत्नमडन गणिकुन उपदेशतरंगिणी, पृष्ठ ४९।

श्री विश्वनाथ शर्मा

जीर्णोद्धार किया और उनपर सोने के कलश चढ़वाए थे। इसी प्रकार अठारह लाख रुपये की लागत का “श्रीशत्रुजयावतार” नाम का विगाल मन्दिर बनवाया था। पेशवा के पुत्र झांझण ने मांडव में बहुतसी धर्मशालाएँ, जैनमन्दिर, पाठशालाएँ स्थान स्थान पर बनवाई और एक बहुत विगाल ग्रंथालय स्थापन किया था। ७०० मन्दिरों की संख्या केवल जैन श्वेताम्बरियों की थी। चाँदाशा नाम के धनी व्यापारी ने ७२ जिनदेवालय और ३६ दीपस्तंभ मांडव नगर में बनवाए थे। धनकुत्रे श्री माल भूनाल लघुशान्तिचन्द्र जावड़ा ने ऋषभदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर के सौध शिखरी पाँच जिनदेवालय बँववाए और उनमें एक ग्यारह सेर सोने की तथा दूसरी वार्डिस सेर चाँदी की और शेष पाषाण की जिन प्रतिमाएँ सावुरत्न सूरी की आज्ञा से स्थापन कराई थी। इस उत्सव में ११ लाख रुपए व्यय किए। एक लाख रुपए तो केवल मुनि के मांडव नगर प्रवेश के समय किए थे। इस प्रकार और भी प्रमाण इस बात की पुष्टि करनेवाले मिलते हैं कि ई० स० १३१० यानी मुसलमानों के आने तक परमार राजाओं की राजधानी मांडव एक समृद्ध नगर था, जिसका विध्वंस बाद में मुसलमानी शासनकाल में हुआ और सदियों के बने हुए देवालया तथा अन्य इमारतों की सामग्री का रूपान्तरित करके यावनी तक्षणकला की तर्ज की मौजूदा आलीशान इमारतें मुसलमानी समय में निर्माण हुईं, जिससे हिन्दू-राजत्वकाल की एक भी इमारत जमीन के ऊपर अभग्न न रही।

— नि.सन्देह मांडव के मुलतानों को भवन-निर्माण का अत्यधिक शौक था और वद्यपि प्राचीन हिन्दू मन्दिरों और राजप्रासादों की भवन-निर्माण की विपुल सामग्री उनको तैयार मिली होती करीब १५० वर्ष के स्वल्प शासनकाल में और सतत युद्धों में उलझे रहने की दशा में उन्होंने पठानी वास्तुकला के उत्तम नमूनों की इमारतों से मांडव को जिस व्यापक परिमाण में सजाया था उसको अभिनन्दनीय ही कहा जायगा। विगाल जामी मसजिद, अजरफी महल, हप्तमजिल मीनार, होशगशाह का मकबरा, नीलकठ, हिण्डोलामहल, वाजवहादुर का महल, रूपमती, जलमहल, तबीलीमहल, हाथीपागा, दर्याखाडी कब्र, जैसी भव्य इमारतें और भूलभुलैया के समान लम्बे चौड़े जनानखाने, परकोटे, कारजे, नहरें, बार्गाचे, पुल और सुन्दर दरवाजे इत्यादि को जिस अकथ और सतत परिश्रम तथा शौक से बनवाए थे वह देखने योग्य ही हैं। परन्तु अवाधित गति से चलनेवाला कालचक्र इन आलीशान इमारतों को भी खण्डित और अनेकों को धराशायी कर ही गया।

मांडव के निम्न लिखित प्राचीन हिन्दू राजत्वकाल के स्थानों की पुरातत्व सम्बन्धी खोज की गई —

लोहानी गुफा—ऊपर वर्णन किया गया है कि भूमि के ऊपर खड़ी हुई महत्वपूर्ण शाही इमारतों का रक्षण और आवश्यकीय जीर्णोद्धार का काम ई० स० १९०१ के आसपास से होने लगा और भूमि के भीतर दबी हुई अज्ञात की खोज आज से केवल ७-८ वर्ष पूर्व ही आरम्भ की गई। मांडव किले के पश्चिमी परकोटे में लोहानी दरवाजा मुसलमानी काल का बना हुआ है जो होशगशाह के मकबरे से पश्चिम में करीब दो फर्लांग की दूरी पर है। दरवाजे से नीचे उतरने पर लोहानी नाम का परगना (अब इन्दौर राज्य का) है इसलिए यह दरवाजा लोहानी दरवाजा कहा जाता है और दरवाजे के समीप ये गुफाएँ होने के कारण इनको लोहानी नाम प्राप्त हुआ। दरवाजे को जो पटा हुआ रास्ता जाता है वह मुसलमानी काल में बनाया गया था और उसका बहुतसा भाग वारामासी की सघन झाड़ी में ढँका हुआ था। पटे हुए रास्ते के उत्तरी भाग के नीचे का हिस्सा पानी से धुल जाने के कारण उसमें एक दरी दिखाई दी जिसका मलवा साफ किए जाने पर वहाँ चट्टान में खुदी हुई प्राचीन गुफाएँ निकली जिनमें कमरे और दालान बने हुए हैं। सामने पानी का एक कुण्ड भी निकला। इस कुण्ड में और गुफा के मलबे में प्राचीन हिन्दू मन्दिरों के अनेकों भग्न भाग तथा शेषशायी की एक सुन्दर मूर्ति अन्य दूसरी मूर्तियों के भग्न अवशेषों के साथ मिली। यह शेषशायी की मूर्ति जसो की शेषशायी की मूर्ति से बहुत साम्यता रखती है। मालवे में जिस प्रकार खोलवी, रामगाँव, वनीजा, हटेगाँव, धमनार, पोलाडूगर और बाग में गुफाएँ बनी हैं उसी प्रकार मांडव की ये गुफाएँ हैं। गुफा के एक कमरे के सामने बनी हुई शखावटी से ये ब्राह्मण काल के आसपास की कही जा सकती है। बौद्ध प्रस्तर कला का कोई चिह्न या शिलालेख अभी तक मिला नहीं। मालूम होता है कि इन गुफाओं का काम पूरा नहीं हुआ था। इसी कारण बाग की गुफाओं के समान दीवालों पर चित्रलेखन का कोई चिह्न नहीं मिलता। ई० स० १९३९ में पुनः खोज का काम यहाँ शुरू किया गया। मनोहर मुद्रा की गरुड पर बैठी हुई लक्ष्मीनारायण की सुन्दर मूर्ति तथा सिंहासन

माडव के प्राचीन अवशेष

के छत्र की एक शिला जिसपर उठावदार बड़िया खुदाई का काम किया हुआ है मिली। ठीक इसी नमूने की एक शिला सेनसायी की मूर्ति के साथ भी मिली थी। परमार राजाओं के समय की अभी तक जिनकी प्रस्तर कला की वस्तुएं मांडव में मिली हैं उनमें अपने तन की यह अनुपम वस्तु है। इससे साथ अनेक देवी-देवताओं की खम्बित चित्तु सुंदर मूर्तियाँ और उनके अंग प्रतिमागात्र के विधानानुसार निर्माण की हुई मिली। शहर की मूर्ति का टूटा हुआ मस्तक जिसपर जटा मुकुट, कपालनेत्र, गंगा, बालचक्र और भ्रूज सुन्दरतापूर्वक सगमर पाषाण का बना हुआ है। लक्ष्मीनारायण की अनेक भक्त मूर्तियाँ, सरस्वती की वीणावादन करती हुई खम्बित और सेनसायी की टूटी हुई मूर्ति इस प्रकार लगभग ८० भिन्न २ मूर्तियाँ के भग्नावशेष पृष्ठा में और कुण्ड में पाए गए। लक्ष्मीनारायण और सेनसायी की मूर्तियाँ तेरहवीं सदी की हैं, ऐसा उनसे शिलालेखा से ज्ञात होता है। अर्थात् इन मूर्तियों की मंदिर में स्थापना के कुछ ही वर्ष बाद उनका विध्वंस हुआ था। एक सुंदर कोरे हुए पत्थर पर "कोकदेव" का नाम खुदा हुआ मिला। जान पड़ता है कि यह पत्थर मंदिर के सिंहासन की छत्र में लगा हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि कोकदेव ने मांडव में और सम्भवतः लोहानी गुफा के समीप ही एक सुन्दर मंदिर बनवाया था। तारीख अलाइ, फरिस्ता, सजिजुल आसार, और हमीर महाकाव्य से हमको पता होता है कि परमार राजा भोज द्वितीय (ई० स० १२९०-१३१०) मांडव में राज्य करता था और उसका प्रधान काबदब था। परमार राजाओं की शक्ति इस समय क्षीण हो गई थी, राज्य में चौहानों का बल और प्रभाव अधिक बढ़ गया था। ऐन-उल-मुल्क मुल्तानी के आगमन के पूर्व ही परमार राजा और उनके प्रधान में अन्तर्ग्रह जा देने के कारण राज्य के दो हिस्से हो गए थे। उज्जैन से चढ़ेरी तक प्रदेश बलवान कोकदेव ने अपने अधिकार में कर लिया था। बाद में यहीं काकदेव कोशाराजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कोशाराजा के समय का एक फारसी शिलालेख चढ़ेरी में मिला है उससे ज्ञात होता है कि हि० स० ७११ (ई० स० १३११) में महमदशाह (अलाउद्दीन खिलजी) के राज्यकाल में और उसके अमीर-उल-उमरा (ऐन-उल-मुल्क) के शासनकाल में तथा कोशाराजा के राज्य में मस्जिद का काम पूरा हुआ। इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि कोकदेव ने लोहानी गुफा के समीप ही जब वह मांडव में प्रधान था एक विशाल देवालय बनवाया था और वह देवालय ई० स० १४०५ के आसपास तक यहीं विद्यमान था। कारण कि इस काल के पूर्व मांडव में मुसलमानी इमारत तामीर किए जाने का उल्लेख अभी तक नहीं मिला। गुफा के आगमन और पड़े हुए रास्ते के नीचे से मंदिरों के बहुत से अटक शिलर, प्रभावलि, दीडनी हुई हथौड़ी की पत्तियाँ, शहर के मांडव नृत्य की मूर्ति, काली तथा यक्षा और दत्ता की खडि और टूटी हुई मूर्तियाँ भी पाई गई। मंदिरों की कुस्तियों के पत्थरों से अनुमान किया जा सकता है कि ये किसी विशाल मंदिर के होना चाहिए, जो लोहानी गुफा के समीप ही बने हुए होंगे। कारण कि इतने बड़े पत्थरों को दूर से लाने की अपेक्षा किसी नजदीक के स्थान से ही दुर्गाकर रास्ता बनाने के काम में लिए गए होंगे, यह अधिक सम्भवतः मालूम होता है। एक सुन्दर कोरे हुए शिलर के लाल पत्थर पर कोकदेव के नाम की तरह सलखण का भी नाम खुदा हुआ मिला। अब यह मलखण कौन होना चाहिए? या अबघात १९३९ में मद्रास के श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री आचार्यवर से मांडव आए थे कुछ रोज आचार्यवर ठहरे थे। वहाँ के राजा साहब के पास एक ताम्रपत्र उनकी देखने को मिला, उसको साफ किया और उसकी नक़ल अपने साथ लेते आए थे। जब उनसे मेरी भेंट हुई उहाँ ने उस ताम्रपत्र की अनुलिपि मुझे दिखाने की कृपा की। ताम्रपत्र १'-२॥—१'-६" आकार का है और वह परमार राजा जयवर्मदेव (ई० स० १२५६-१२६१) के राज्यकाल में वि० स० १३१०—ई० स० १२५३ में मांडव में दिया हुआ था। यह ताम्रपत्र ई० स० १९३९-४० तक अप्रकाशित था। इसमें मांडव और धार पर राज्य करनेवाले परमार राजाओं के इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली सामग्री है परन्तु उसका विस्तारपूर्वक विवेचन इस निबन्ध में नहीं किया जा सकता। इसलिए मांडव की लोहानी गुफा

* जसो स्टेट बघेलखण्ड।

† सिन्ध फरिस्ता १ पृष्ठ ३६१।

‡ अमुल्ला बरसाई कृत।

§ हमीर महाकाव्य संग ९ श्लोक १८।

¶ इंडियन हिस्टोरिकल क्यांटरली दिसम्बर १९२५ पृष्ठ ६५३। इससे मालूम होता है कि कोशाराजा अलाउद्दीन का एक करद राजा था।

श्री विश्वनाथ शर्मा

में जो प्राचीन वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं उनपर, स ताम्रपत्र से क्या प्रकाश पड़ता है यही देखना है। ताम्रपत्र में प्रथम शंकर-स्तवन के बाद परमार राजाओं की नामावली देने हुए धूमराज से जयवर्मदेव तक के राजाओं के नाम और उनके पराक्रम का वर्णन दिया है। बाद में चाहमान (चौहान) कुल के पल्हणदेव, सलषणसिंह और अनयसिंह के नाम और उनके पराक्रम तथा परोपकारादि कामों का वर्णन है और अनयसिंह के चार पुत्रों के नाम तथा जिन १५ ब्राह्मण तथा एक क्षत्रिय अनयसिंह को भूमि दान दिया गया उनके नाम दिए हैं। अनयसिंह के कुछ और पूर्व पुरुषों का वर्णन इस प्रकार दिया है :—

चाहमान कुले राठोराजतः क्रमतो भवत् चण्डदोर्दण्डयोर्यस्य जयश्री स्थिरता मगात् ॥५७॥ पल्हणदेव स्तस्माद् भवद् भुजदंड मंडली चण्डः यस्मिन्निजय श्रीयमात्म नियशएव चाधत्त ॥५८॥ सलषणसिंहस्तस्मा तनयोनय भूरभूतसुभुजः ॥ अर्जुनदेवस्याजिष्णु यशोर्जन सखलु सहकृत्वा ॥५९॥

जित्वा सिंहण देवदुर्धर महासैन्यं चमूनायकम् मध्यात्सागयराणकम् स्वयमिहाधः पातार्यत्वा ह्यान् ॥ तस्मात् पट्टमयाति सप्तसमरे पश्चामराण्यग्रहीत् । मूर्धानोपरिधूनयन् रसवसात्सिंहाजुक्ष्ण भुजोः ॥६०॥

तस्माद् नयसिंहो भूत कुलावानिववारिधेः य एकः कल्पवृक्ष दिमध्ये गणनयादितः ॥६१॥ देवपालपुरे येन प्रसादे कारिते शिवः श्रान्तकुण्डजल व्याजात्सिद्ध सिन्धुं दधौपुराः ॥६२॥ शाक पुरडेभ्रंलिह शिखरं सुरसदनमिदकाधिगतम् यो चीकर दिवदातुं विश्रान्तिखे द्विजस्य सम्भ्रमतः ॥६३॥ ओकार प्रासाद समया निर्माय यत्तरांतुगम् जम्बूकेद्वर नाग्नः शंभोर्यः सदन मनुग्रमिति ॥६४॥ यत्कारिते सरसिमंडपदुर्ग मध्ये गुम्भोद्भव प्रतिनिसंप्रति विद्यमानः जोतिमयोलवण वारिधिवारिपानः दुत्वादमिवभाट्टि विवन्नपोन्तः ॥६५॥ प्राकारेण प्रतोल्याषडधिगदशभिर्मन्दिर स्वर्ण कुम्भैरुत्तंगैर्भूरि कक्षैर्गुरु सुरसदने नाम्बुकुण्डेन प्रुक्ताम् यो दुर्ग मंडपाख्ये व्यतर दिहपुरीम् ब्राह्मणेभ्यो नृपाजाम् लब्धामान्धातु दुर्गप्यनुपम रचना तद्वदेव व्यधत् ॥६६॥ स एव पूर्वोक्त राजावलि विराजमानेन भक्त्यादिभिः प्रसादितेन श्रीमदजयवर्मणः धाराधिपेन अनुज्ञातः साधनिको अनयसिंह देवो धर्माध्व सम्बद्ध बुद्धिर्विजयी वर्धनापुर (वदनावर) प्रतिजागर्णके कुम्भडाउद ग्रामे तथा तत्रैव बालोद (बालोदा) ग्रामे तथा सप्ताशीति प्रतिजागर्णके बघाडी ग्रामे तथा नागदह (नागदा) प्रतिजागर्णके नादिया ग्रामे समस्त राजपुरुषान् ब्राह्मणोत्तरान् प्रति निवासी पट्टकिल जनपदादिश्च बोधयत्यस्तुवः सम्बदितम् यथा मंडपदुर्गावस्थितै रस्माभि एक त्रिंशदधिक त्रयोदशशत संख्यान्विते (ई० स० १२५३) प्रमाथिनाम्नि संवत्सरे भाद्रपद मासि शुक्लपक्षे सप्तम्याम् तिथौ शुक्रदिने मंत्रेय नक्षत्रे स्नात्वा भगवन्तम् पार्वतीपतीम् समभ्यर्च्य संसारस्यासारताम् दृष्ट्वा तथा धाताभ्र विभ्रममिदं वसुधाधिपत्यम् (इत्यादि, परमार राजाओं के अन्य दानपत्रों के समान श्लोक देकर वाद में) स्वपुत्रैः कमलसिंह धारासिंह जयसिंह पद्मसिंह इत्यैते सहितो नाना गोत्रेभ्यो— (इसके आगे १६ ब्राह्मणों के नाम गोत्र प्रवर शाखा और उनके रहने के मूल स्थानों के नाम दिए हैं। १५ ब्राह्मणों के नाम के पश्चात् सोलहवें नाम का मजमून इस प्रकार है) —वत्सस गोत्राय भार्गव व्यावनाप्नवानोर्वजायदग्न्येति पंचप्रवराय चाहमान कुले वर्द्धमानाय पल्हणदेव वर्मणः पोत्राय सलषणसिंह वर्मणः पुत्राय साधनिक अनयसिंह वर्मणे क्षत्रियाय पदद्वयम् ।

अर्थात् १५ ब्राह्मणों के साथ दो पद्म भूमि सलषण के पुत्र अनयसिंह को भी दी गई थी। ताम्रपत्र के अन्त में—

“इति श्रीकण्ठेन नियुक्तेन सभायाम् जयवर्मणा । चक्रकुलक्रमायात्र त्रैविद्यत्वेन शासनम् ॥ उत्कीर्णम् वरूपकार कान्हाकेन ।

तात्पर्य लोहानी गुफा में मन्दिरों के सिंहासन और शिखरों के तथा अन्य भागों के जो पाषाण सुन्दर खुदाई किए हुए मिले हैं उनमें एक पर जिस सलषण का नाम खुदा हुआ मिला है वह इस ताम्रपत्र का सलषण होना चाहिए। जाति का वह चौहान था और राजा अर्जुनवर्मदेव (ई० स० १२१०-१६) के दरबार में था। उसके पिता का नाम पल्हणदेव तथा पुत्र का अनयसिंह और पौत्र कमलसिंह, धारासिंह, जयसिंह और पद्मसिंह थे। लोहानी गुफाओं के समीप ही उसने मन्दिर निर्माण कराया था और वह मन्दिर चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक यहाँ विद्यमान था ऐसा ज्ञात होता है।

एकपत्थरी स्तंभ—लोहानी गुफाओं के दक्षिण टीले के ऊपर पत्थर का १६ फुट ६ इंच ऊँचा बगैर जोड़ का एक हिन्दू स्तंभ खड़ा हुआ है। उसका नीचे का भाग दो फुट हम-चौरस तथा ऊपर अष्टपहलू है, उसपर कोई नक्काशी या चित्र बगैर नहीं है। इस स्तंभ के आसपास करीब एकसौ फीट के घेरे में खोज का काम आरम्भ किया गया। स्तंभ से

मांडव के प्राचीन अवशेष

दक्षिण में एक खाई है। यह खाई लोहानी गुफाओं के यहाँ से होशंगावाह का मकबरा, जामीन मस्जिद, त्रिपोलिया दरवाजा, अशरफी महल, रामपाल दरवाजा के पास तक बने हुए एक पर्वतों के मंदक था, (अब इस खडक का अधिकांश भाग अशरफी महल के मलबे से भर दिया गया है)। स्तंभ से दक्षिण-पूर्व करीब १५०' की दूरी पर इसी मंदक में खोज का काम शुरू किया गया। करीब चार फीट गहरा जाने पर चालुख्य तक्षणकला की तर्ज के बने हुए मन्दिरों के अनेक पाषाण मिले। शिखर के कुछ पत्थरों पर खुदाई का जो नाम किया हुआ है वह मालवे के परमार राजा उदयादित्य (ई० स० १०५९-८६) का उदयपुर (खालियर राज्य) में उनका ही मन्दिर के अत्यधिक मिश्रित है। अभी तक कोई शिलालेख नहीं मिला। स्तंभ उसके मूल स्थान पर है या योही मूल पर दिया गया है इसकी जाँच की गई तो मालूम हुआ कि वह उसकी प्राचीन जगह पर खड़ा है। स्तंभ के समीप दो गलासार खुदी हुई पत्थर की दम्बियाँ मिली। अवश्य ही ये स्तंभ के शिरोभाग में लगी थी जो बाद में गिर गई। कारण कि स्तंभ के शिरोभाग पर और इन दोनों दम्बियों में भी जोड़ के सूरदास और बूच बने हुए हैं। जान पड़ता है कि यह स्तंभ लोहानी गुफा के ऊपर दक्षिण टीले पर बने हुए लक्ष्मीनारायण या शेषनाथी के मन्दिर के सामने खड़ा किया हुआ गहवर्धन स्तंभ या दीपस्तंभ था। मन्दिर के पाए तक का निदान नहीं मिलता कि नुस्तंभ में पश्चिम में कुछ ही फासों पर परवाटे का एक मीनार मुसलमानी काल का बना हुआ टूटी हालत में अभी खड़ा है। वह प्रायः माराही मन्दिर के दरवाजे, कुर्सी और अन्य भागों में लगे हुए पत्थरों का बना हुआ है। टीले के नीचे नाले की खोह में दूर तक सुन्दर खुदाई का नाम किए हुए पत्थर पड़े हैं। स्तंभ के आसपास दोहवालीन काल के चिह्न अभी तक नहीं मिले।

भोज द्वितीय ? के समय का खडित गिलालेख—रूपमति सडक पर २३वाँ मील जहाँ खड़ा है उससे समीप ही एक टीला था उसकी जाँच की गई तो शिवलिंग, यानि, तथा अन्य खडित मूर्तियाँ के साथ भोजराजा का नाम मिला हुआ गिलालेख का एक टुकड़ा मिला जो १॥" x ४॥" माप का है, उस पर मात अक्षरी पंक्तियाँ हैं। यह टुकड़ा भी किसी इमारत में लगा हुआ था ऐसा उसके टूटते हुए भाग से मालूम होता है। शिलालेख के अक्षर तेरहवीं शताब्दी के प्राचीन नहीं हैं। इन सात अक्षरों पंक्ति से यही ज्ञात होता है कि भोज के समय (सम्भवतः भोज दूसरा ई० स० १२८०-१३१०) किसी मूर्ति की स्थापना की गई थी। शिलालेख का शेष भाग अभी तक नहीं मिला।

पचपावली—मांडव में सागर तालाब के उत्तर किनारे सडक से लगा हुआ यह स्थान खिरनी के बड़े बड़े मायादार पुराने बंधों से घिरा हुआ है। नाम पर से समझा हुआ कि पचपावली का कदाचित् पचपावली समय जाते ही गया हो। यहाँ खोज करने पर करीब दो फीट गहराई में एक बड़ी धालुका (जलाधारी-योनि) दीर्घाकार हुई हंसपत्रित, शिवलिंग और मन्दिर के अनेक चिह्न जिनमें छोटे शिखर और स्तंभों के शिखर भी थे, मिले। इस स्थान के अधिकांश भाग पर अब वास्तु होनी है अतः अनेक खोज अभी नहीं की जा सकी। पाम ही तांगव में एक छोटा द्वीप है उसमें भी कावत होती है। खेत में से निकली हुई तीन मुख की खड़ी मूर्ति अभी द्वीप पर ही है।

लालकोट—बधा बावड़ी और साही महला के खडहरा से पश्चिम-उत्तर करीब जाप फाँव की दूरी पर लाल-कोट नाम की मुसलमानी समय का इमारत में खडहरा है। अब सिवाय एक लम्बे अक्षरों के वहाँ कुछ नहीं रहा। छन अन्दर गिर जाने से मलबे से इमारत भर गई है। मालूम होता है कि मुल्ताना के समय ही, मालवी, पालवी, अम्बारी, ताम्राम इत्यादि वस्तुओं की रचने का यह लम्बा चौड़ा फरासखाना था। यहाँ जाँच के लिए तीन जगह खोदा गया, एक स्थान पर देवी की खडित छह मूर्तियाँ और सिंह का टूटा हुआ एक सिर अभी तक मिला है।

जोठासा के द्वार पर गड़ी हुई १४०० जैन मूर्तियाँ—मांडव पर मुसलमानों के आक्रमण के कारण यहाँ के सबका जिन देवालयों की मूर्तियाँ मांडव से बाहर अन्य सुरक्षित स्थानों को पहुँचा दी गई थी। मांडव में स्थापन की हुई अनेक मूर्तियाँ आज भी मालवे के तथा मालवे के आसपास के अनेक स्थानों में हैं, यह उनके शिलालेख से ज्ञात होता है। किन्तु अधिकांश मूर्तियों को आक्रमण के समय नष्ट हो जाने के भय से मांडव में जमाने के अक्षर रख दिया गया था और तत्सम्बन्धी चिह्न-चक्र आसपास में इस हेतु से रख लिए गए थे कि जहाँ तब स्थापन होने पर उस आधार के द्वारा पुनः जमीन में रखी हुई मूर्तियों को बाहर निकालने में सुगमता हो। इस प्रकार का एक नामग्न ईडर से मिला है उससे

श्री विश्वनाथ शर्मा

ज्ञात होता है कि मणि, धातु और पाषाण की १४०० जैन मूर्तियाँ जेठासा के दरवाजे पर गड़ी हुई हैं।* मांडव के नामशेष विस्तृत खंडहरो में जेठासा श्रावक का मकान कहाँ था इसका पता अभी तक नहीं लगा। बहुत से चिह्नों के द्वारा जैनियों के एक मुहल्ले का पता लगा है।

सोनगढ़ की ऊँची पहाड़ी पर मन्दिर निर्माण—सोनगढ़ मांडव का वाले किला है। इसकी पहाड़ी की ऊँचाई समुद्र सतह से २,२९९ फीट है। इसके गिखर भाग पर मन्दिर निर्माण का काम हिन्दू राजाओं के समय आरम्भ किया गया था। पहाड़ी के ऊपरी भाग का पश्चिम से पूर्व तरफ का बहुतसा भाग काटकर मैदान किया गया और बड़े बड़े पत्थर जिनपर सुन्दर खुदाई का काम किया गया है ऊपर पहुँच चुके थे। अधूरा काम किए हुए पत्थर भी ऊपर जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। कदाचित् मुसलमानी आक्रमण आरम्भ हो जाने से काम पूरा नहीं होने पाया। वर्षाऋतु में बादल उतरने का यहाँ जो दृश्य दिखाई देता है वह दर्शनीय है। मन्दिर का काम यदि पूरा हो जाता तो मांडव ही नहीं सम्पूर्ण मालवे में ऐसे मनोहर दृश्य का यह एक ही स्थान होता।

दिलावरखाँ की मसजिद—मांडव की मुसलमानी इमारतों में यह मसजिद सबसे पुरानी है। धार की भोजशाला, लाट मसजिद और माँडव में मलिक मुगीज की मसजिद की तरह प्राचीन हिन्दू मन्दिर में किंचित् कमोवेशी कर यह मसजिद सुलतान होशगगाह के पिता दिलावरखा गौरी ने ई० स० १४०५ में बनवाई थी, यह इसके पूर्वी दरवाजे के फारसी गिलालेख से मालूम होता है। मसजिद की दक्षिण दीवार गिर जाने के कारण उसको पुनः बनाने के लिए मलवा साफ किया जा रहा था, कि दुर्गा देवियों के चित्र और नाम खुदा हुआ एक काला पाषाण का टुकड़ा मिला। पत्थर की आकृति से मालूम होता है कि वह एक गोलाकार पत्थर का एक भाग है। उसपर अनेक देवियों के नाम, चित्र और वाहन तथा शस्त्र करीब करीब २ इंच लम्बे चौड़ पंक्तिबद्ध खानों में खुदे हुए हैं। चित्रों के भिन्न भिन्न अंगों के हावभाव सूक्ष्म किन्तु स्पष्ट हैं, जैसे चित्र लेखक ने सफेद रंग की पेन्सिल से पत्थर पर खींच दिए हो। प्रत्येक चित्र के नीचे नाम और उसकी अनुक्रम संख्या भी दी है। चामुण्डादेवी, कुसुमावती देवी, मानसीदेवी इत्यादि नाम पढ़े जाते हैं। कुछ समय पूर्व इसी चित्रित शिलाखण्ड का एक भाग मांडव में हाथीपोल दरवाजे के पास मिला था। हाथीपोल दरवाजा दिलावरखाँ की मसजिद के पास ही है। अक्षरों से ज्ञात होता है कि ईसा की दशमी सदी के आसपास का यह होना चाहिए। सूक्ष्म अवलोकन से मालूम होता है कि ये चित्र पत्थर पर कोई पतला लेप लगाकर, उस लेप के कठिन होने के पूर्व चित्रकार ने चित्रलेखन का काम पूरा कर दिया था। लेप की मुटाई एक मालवी कागज की मुटाई से अधिक नहीं है। यदि यह ठीक है तो दशमी शताब्दी के आसपास मांडव में निरिन्द्रिय रसायन का प्रस्तरा कला में किस सीमा तक उपयोग करना जानते थे यह भलीभाँति विदित होता है। वास्तुप्राकार और मन्दिरप्राकारादि भारतीय प्राचीन वास्तुकला विषयक ग्रंथों में वज्रलेप नाम के एक लेप का वर्णन और वह किन किन पदार्थों से बनता है उसकी सूची हमको मिलती है। उसके साथ यह स्पष्ट विवरण भी मिलता है कि लेप जब गरम हो उस हालत में पाषाण के ऊपर लगा दिया जाय तो सहस्रों वर्ष तक वह कायम रहता है। जान पड़ता है कि इसी वज्रलेप का प्रयोग इन दोनों चित्रित पाषाणों के खण्डों के सहित सम्पूर्ण शिला पर किया गया था। चित्रों के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भाग में करीब एक हजार वर्ष का दीर्घ काल व्यतीत होने पर भी किंचित्मात्र विकृति का चिह्न नहीं दिखाई देता। इन चित्रों के चित्रकार को लेप कठिन होने के पूर्व चित्र लेखन के लिए जो थोड़ा समय मिला था उसमें जिस निपुणतापूर्वक उसने इन चित्रों को मुक्त हस्त लेखन कला द्वारा अंकित किया है देखने योग्य है। मुसलमानी शासनकाल के पूर्व की पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज में अभी तक जितनी वस्तुएँ माँडव में मिली हैं उनमें यह एक महत्त्व की वस्तु है। उक्त मसजिद के आसपास खोजने पर शिव की ताडवनृत्य की मूर्ति और शाक्त मन्दिरों के भी कुछ चिह्न तथा खडित मूर्तियाँ मिली हैं। निरीक्षण से यही जान पड़ता है कि जहाँ अब हिण्डोला महल खड़ा है उसकी चारों दिशा में खाजुराहो के मन्दिर के प्लान मुताबिक पंच देवालय, मुसलमानी शासनकाल के पूर्व यहाँ बने हुए थे। हिण्डोल महल के उत्तर में और नहारझरो के चौक में खोज करने पर हिन्दू मन्दिर के पाए के निशान भी मिले हैं। इसी प्रकार खास हिण्डोला महल में जनानी दालान के नीचे की वर्तुलाकार छत और दीवारों के भराव में चुनी हुई सप्तमातृकादि की मूर्तियाँ इत्यादि चिह्न इसी निर्णय पर पहुँचाते हैं कि वुन्देलखण्ड के चन्देल राजाओं के समान ही मालवे के परमार राजा भी मन्दिर निर्माण के अत्यधिक शौकीन थे। भोज राजा ने तो वास्तुप्राकार पर सुन्दर ग्रंथ लिखा है। वुन्देलखण्ड के चन्देल और मालवे के परमार राजा दोनों वंश समकालीन और पड़ोसी रहे हैं। चन्देलों ने जिस प्रकार खजुराहो में सुन्दर स्थापत्य

* मणीनी धातुनी अने पाषाणनी १४०० मूर्तियाँ जेठासा श्रावक ने बारवे भांडारे की छे। ईडर का ताम्रपत्र।

माडन के प्राचीन अन्वेषण

कन्यापूजार्थ मन्दिर का निर्माण किया उसी प्रकार परमार राजाओं ने बहुत सम्भव माडव म सुन्दर मन्दिर निर्माण किए थे और हिन्दू मन्दिर के आसपास साजुराही जैसे पंच दशान्य निर्माण किए जा ता आरम्भ नहीं।

सप्तकोटडी के पीछे एक प्राचीन मन्दिर की खोज—सप्त कोटडी की दमरान दरवाजा की कन्या पश्चिम म मन्मथी मडक से लगी हुई बनी है। मुसलमानी काल में यह एक बड़ी मगय थी जिसका उत्तरी जाधा भाग और मुख्य दरवाजा गिर गया है। दरवाजे के दक्षिण भाग की ९ कोटडीया बनी गयी है, लग डमका मान बाठनी कहते हैं। इनके पीछे के क्षेत्र में एक रोज मित्रा के साथ होना मान का प्रसंग आया, गैर म दोहरी हुई हमपक्ति का एक पत्थर मिला। यह पत्थर यहाँ क्या? पड़े (जब नहीं) इन प्रकार की हम पक्ति गुजराजाना के समय की इमारतों की मजानत का एक चिह्न माना जाता था। माडव का फुल्ली भाग काट दिया के पीछे उसका गे खेती करता है। बने की कान बने जाद जहाँ हम पत्थराला पत्थर मिला था खोज का काम शुरू किया गया। काल चार फीट गहरा जाने के बाद मन्दिर के पत्थर दिखाई दिए और मुन्दर खुदाई का काम बिना हुआ एक महानमन मन्दिर दिखाई दिया। छत गिरी हुई निम्न की किन्तु दीवारों और ताप बाँरा अच्छी हालत में मिले। महिषासुरमर्दिनी, लक्ष्मणारायण, गिर्वाण, जगन्नाथ और एक बड़ा नदी की स्थापन दृष्टा हुआ मिला, छत के गिरे हुए पत्थरों पर बहुत ही सुन्दर काराई का काम बिना हुआ है। पत्थर उड़ता जाति का होने से और बरसात जमीन के जन्दर रहने के कारण मड गया, जिससे बारीक नक्काशी जो खुदाई का काम प्राप्त मण्ड हो गया है। मन्दिर में दो कमरे हैं, एक में महिषासुर नाम दूसरे में गिर्वाण मिला। सामने का नमामण्य चित्र गुजरा हुआ निकला। महिषासुर बहुत अच्छी हालत में मिला उस पर उड़ता बरसात हाथा और मिठा की दोहरी हुई पक्ति है। उन प्राणियों के चित्र उत्तम अच्छे नहीं हैं जिनकी सुन्दर महिषासुर के काम की पट्टी है। मन्दिर के कमरे की बनी गुजरात का म गायन, वादन, नृपादि कान्या की मूर्तिया लगी थी। मन्दिर के कमरों का नाप तैर फुट हमचीरता है। महिषासुर के कमरे के सामने सवावटी अच्छा हालत में मिली। मन्मा मण्डन में पत्थर पड़े हुए थे। एक दल्य की विगात्र मूर्ति सभा मण्डप के पास निकली। मालूम होता है कि मुसलमानी काल में इस मन्दिर के मण्डप पर एक मामली मकान बना था उसके ईटा के टुकड़े और बनी मूल्य में सजिक। बनी का मकान गिर जाने के वर्षों बाद उस भूमि पर भीले ने बास्त बना गुम्ब किया होता। मन्दिर की समस्त कला ईसा की बारहवा गताब्दी के आसपास का जान पड़ती है। जमी तक बाद गिलावे नहीं मिला।

बूड़ी माडव—बूड़ी माडव का नाम बहुत थाडे लग जाते हैं। माडव किने में पश्चिम-उत्तर करीब तीन मील पर एक प्राचीन किता बना हुआ है। माडन की वर्तमान गार्हा इमारतों से प्राचीन हिन्दू मन्दिरों के चिह्न वहाँ होने के कारण लोग उसका बूटी (बूढ़) माडव कहते हैं। इनके परकाटे की रचना माडव जैसी ही है। दरवाजे, तालाब पाट हिन्दू राजाओं के समय के हैं। माडव की तरह यह किता भी मालवे की समस्त पठार से अलग किन्तु एक सफ़ेद राने में उत्तर में जुड़ा हुआ है, इस रान्त का नगदमागरी कहते हैं। धौमफल में माडव किल से बहुत छोटा किन्तु दुगम है। किने के अन्दर प्राचीन मन्दिरों के छाने और बड़े नी मडहर जिनका ढेर भी नष्ट सरत है पड़े हुए हैं। मुसलमानी शासनकाल के पूर परमार राजाओं के समय की वास्तुकला के मुन्दर दान बूटी माडव म हो होत है। भोज के उत्तराधिकारी उपाधित्य के बनकाए हुए उदुवर (गर्वाण्यर राज्य) के सुन्दर दशान्य की प्रमत्तकला से बूड़ी माडव के मन्दिरों की प्रमत्तकला बहुत मिलती है। नूनिमजना ने दहों में मराठाओं को दिया किन्तु उनका एक मा पापाय वहाँ से हटाया नहीं गया। मन्दिर गिरने समय जा पत्थर जहाँ और जिन कण्ट से पड़ा था बसाही आन पड़ा हुआ है। इन मन्दिरों की शिलाओं के जोड़ बर्गर बने के रसी सुल्लता और सुधमता म मिलाकर रखे थे कि दमकर आदित्य होता है। मन्दिरों के गिरे हुए खडहरो में साज का काम बड़ बड़ पत्थरों के उठने से हा शुरू होता है। जिस पत्थर की उल्टवर दशा उसी पर स्थापन कला के मनाहर दान हुए। उनका मूर्तिया निकनी। मन्दिर उड़ता जाति के पत्थर के बने थे अन उत्तर पर किया हुआ मूल्य काम अन नष्ट होने लगा है। किने के अन्दर लगीं के मकान बने हुए थे ऐसा चिह्नता म जान होता है किन्तु के जगन्नाथी पशाय के थे अन नष्ट हा गए। जहाँ तक बड़ आकार की ईंटें और उनके खड मिलते हैं। माला में एक भारी दीपस्तम्भ था वह गिरा हुआ पड़ा है। मन्दिर बहुत बड़ नहीं है किन्तु जिस भावों की जगह ब बने हुए दान्ये योग्य है। बूड़ी माडन म खोज का काम जाति के नहीं किया गया। किन्तु इन मन्दिरों के खडहर नाज के लिए सर्वोत्तम कह जा सकते हैं।

राजा विक्रम जान बार—मवार के श्रीमन् मनुष्यनी महाराज बाजा साहज पवार धस्थान मल्लन बडे इतिहास व्यासगी रदित थे। अत्यन्त सद् कि कुछ हा महीना के पूर उनका स्वगवाय हो गया। आप जब बनी माडव जान थे कुछ म बूढ़ इतिहासिक चचा अवसर ही करते थे। विनम सक् का जारम्भ बब हुआ, इसपर एक निबन्ध लिखाने के लिए मुने कहा था और साथ ही कहा था कि "हमार पास एक प्राचीन छाटा है उन पर इस विषयन है तुम लिखो, उनका मन्मथ इस प्रकार का है—"सिधा नदी उज्जना धार, राजा विक्रम जान पवार॥" विक्रम राजा परमारलरी थे या नहीं, इसक लिए आप प्रमाण एकत्र किए जा रहे हैं, उनमें यह किस सामान नक उत्तरीमी हाजा बाज नहीं कहा जा सकता।

शिन्दे-राजवंश की हिन्दी-कविता

श्री गोपाल व्यास, एम्० ए०, साहित्यरत्न,

यद्यपि शिन्दे-राजवंश की मातृभाषा मराठी है तथापि शिन्दे नरेशो ने ग्वालियर की लोक-भाषा हिन्दी की अभिवृद्धि में सर्वदा योग दिया है। जहाँ अन्यान्य शासक अपनी भाषा को शासितों पर लादने का दुराग्रह करते हैं वहाँ उदारमना शिन्दे-नरेशो ने शासितों की भाषा को अपनाकर लोकमत का समादर किया है। उन्होंने केवल राज्य-कार्यों में ही हिन्दी को स्थान नहीं दिया प्रत्युत उसकी काव्य-मन्दाकिनी में अवगाहन कर शब्द-साधना द्वारा अपनी भाव-कुसुमाजलि भी समर्पित की है। उन्होंने मनोविनोद मात्र के हेतु हिन्दी कवियों को आश्रय देकर ही अपने हिन्दी-प्रेम का परिचय नहीं दिया स्वयं अपने हृदय का रस उँड़ेलकर वीणा-याणि की समाराधना भी की है। उन्होंने केवल प्रचुर धन-राशि व्यय कर के ही हिन्दी के प्रचार में योग नहीं दिया अपितु अपने तन-मन द्वारा भी राष्ट्र-वाणी की चतुर्दिक समुन्नति में साहाय्य देकर यशार्जन किया है। प्रस्तुत लेख में शिन्दे-नरेशो की हिन्दी कविता पर ही विचार किया जायगा।

ग्वालियर-राज्य के प्रतिष्ठापक महाराज महादजी शिन्दे लोकोत्तर पुरुष थे। उनके शौर्य, राजनीति-पटुता, दूरदर्शिता आदि गुणों से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। परन्तु ऐतिहासिकों ने उनकी भावुकता, सहृदयता, भक्ति-विह्वलता एवं कवित्व जैसे उदात्त गुणों की अवहेलना की है। वास्तव में महादजी शिन्दे के व्यक्तित्व में वज्रादपि कठोरता एवं कुसुमादपि मृदुता थी, हृदय और मस्तिष्क के गुणों का समन्वय था, अवसरानुकूल शासकोचित कठोरता एवं मानवोचित कोमलता का मणि-काचन संयोग था। यही कारण है कि वे जहाँ एक ओर सुविस्तृत ग्वालियर-राज्य की सुदृढ़ स्थापना करने में समर्थ हुए वहाँ दूसरी ओर वृन्दावन-विहारी के अलौकिक प्रेम में डूबकर भक्ति-भावित कविता के सृजन में भी सफल हुए। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय 'हृदय' जी ने ठीक ही कहा है.—

तलवारों की धारों पर भी जिसने किया कृष्ण का गायन।

वह कवि थे कर्मण्य, वीरता उनपर करती थी आत्मार्पण ॥

—विजय-वैजयन्ती।

महादजी शिन्दे की कविता पर विचार करने के पूर्व उनके कवित्व को प्रेरित करनेवाली कृष्ण-भक्ति की चर्चा अनुपयुक्त न होगी। नव-प्रतिष्ठित एवं विशाल राज्य के शासन तथा सुप्रबन्ध की दृष्टि से उन्हें मथुरा में प्रायः रहना

शिन्दे-राजराज की हिन्दी कविता

पड़ता था। इस स्थान को उन्होंने कई कारणों से चुना था। एतत् तो मयुरा तीर्थ-स्थान है, दूसरे दिल्ली आगरे के बीच में है। आगरा उस समय उनकी सेना का मुख्य स्थान था और दिल्ली पटना मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। मयुरा से जाता पर भी नियंत्रण रखा जा सकता था और राजपूतों पर भी दृष्टि रखी जा सकती थी। भगवान् कृष्ण की ललित-लीला-भूमि में दीर्घ काष्ठ पथल निवास करने से उन्हें हृदय में प्रेम-भारावर हिंसा होने लगा। उन्होंने वृन्दावन में अनेक मन्दिर बाँधे तथा उनकी सेवा-पूजा के लिए पुष्पल द्रव्य-सर्पिण दान की। भगवान् विष्णु-राजराजजीवन 'निजमन मिद्वान्त' एवं सहचरिस्तरण-विरचित 'ललितप्रवास' आदि ग्रन्थों में महादजी शिन्दे के कृष्ण प्रेम का उल्लेख मिलता है। 'ललित प्रवास' के एक प्रसंग से दृष्टी सम्प्रदाय के महाज श्री ललितमाहिनीदेव (सं० १८७३-१८८८) के प्रति महाराज महादजी शिन्दे की उत्कृष्ट श्रद्धा एवं प्रेम की व्यञ्जना होती है। महादजी महाराज एक बार वृन्दावन में रासपाठ्यायी लीला कराई थी, जिसके अवलम्बित दाह ने प्रकट होता है —

ताम महादजी निपिया बन्दावन बिष आप ।

धीरुपाल लीला करो परम प्रीति दरसाय ॥ —ललितप्रवास।

उन रास-लीला में बन्दावन व प्राय सभी ग्रन्थों में समान है। महादजी महाराज स्वयं श्री ललितमाहिनी देवजी का उस अथर्व आयोजन में लगे रह गए थे। जब श्री ललितमाहिनीजी का पालकी में बठार स्वयं उनके भार बाँही बन तब स्वामीजी ने कहा कि 'छोड़िय पात्रों, पालकी में तूड़ी, प्रेम की लीक हो नीव आग घड़ी'। स्वामीजी की आज्ञा शिरोधार्य कर आप उनके साथ बैठ गए। रासामय में उस स्वामीजी को ही सर्वोच्च आसन पर समाधी दिया गया। फिर, रास-लीला हुई जिसका वर्णन निम्नांकित पद्य में पठनीय है —

महान प्रेम तो सुजान कृष्णलीला रुचिर राधिका समेत सब गायिका दनी ठनी ॥

मृदुग ताल बान ल प्रीति से बजावहो रसाल येनु क्षिप्ररी उपग तान श्यों तनी ॥

समा प्रसा अनेकथा विनोद भोति भोति की सुनिधियाहि की प्रताति प्रीति राति हू पनी ।

कृपानिधान माहिनी निहारि के प्रसन्न भा गिरा गभीर उच्चरी खरी माते सुषा तनी ॥ —ललितप्रवास।

श्री ललितमाहिनीजी के मन्त्र एव आग्रह से, कहते हैं, महादजी महाराज कृष्ण भजन वगैरह हो गए एक अपन हृदय की भावमालिका मन्द-मन्द व चरणा में अर्पण करने लगे। कभी उनके हृदय का मयूर आवेग अपन आराध्य के लीलास्थल व्रज की बाला में व्यञ्जित हुआ और कभी अपनी मानुभाषा मराठी में। यहाँ पर हमारा उद्देश्य उनकी हिन्दी कविता का परिचय देना ही है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में कवय 'मित्रबन्धु निने' में महादजी शिन्दे के सम्बन्ध में, अति-संक्षिप्त उल्लेख मिलता है (दिए मित्रबन्धु विनाद, पृष्ठ ७५२)। कुछ वर्ष पूर्व 'साहित्य समाराज' में भी उनकी कविता प्रकाशित हुई थी। सन् १९२१ में श्री भास्कर रामचन्द्र मास्कार ने महादजी शिन्दे की हिन्दी मराठी कविताओं को 'माधव विलास' नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। वहाँ की आवश्यकता नहीं कि मास्कार का वास्तविक नाम था और 'माधव' कविता में प्रयुक्त लघुनाम है, उपनाम नहीं, जैसा कि कुछ लोग अनुमान करते हैं।

'माधव विलास' में मराठी भाषा में ललित कविताओं की मर्यादा हिन्दी कविताओं की अपेक्षा अधिक है। कदाचित् महाराष्ट्र देश में उत्पन्न एवं निर्मित होने के कारण उन्हें मराठी में अनेक भाषा को व्यञ्जित कराने में अधिक सुविधा होती होगी। परन्तु 'माधव विलास' के अन्त में समुदाहृत उनकी हिन्दी कविता पर दृष्टिमान करने से यह विदित नहीं होता कि व्रजभाषा में उन्हें विशेष प्रयास करना पड़ता होगा। कविताओं को पढ़ने से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उनमें किसी अहिन्दीभाषी व्यक्ति के उद्गार हैं। कुछ कविताओं में तो उच्चवाटि का कवित्व निहित है।

महादजी शिन्दे का कविता कृष्ण-मरकट हैं पर तु उनमें रातिनालीन नविया की भोति वासनी को दुग्ध के स्थान पर अलौकिक प्रेम का सौरभ है। उनका वषण विषय वह है जो अयाय्य तत्कालीन भजन कविता के है, यथा, गुरु-महिमा, कृष्ण जन्म, रूत माधुरी, मुरली माधुरी, हला श्राद्ध, रास विहार, गापी विरह और उद्धव-नोपी सवाद।

श्री गोपाल व्यास

कृष्ण-जन्म सम्बन्धी पदों में, जिनकी संख्या लगभग बीस है, वर्णनात्मकता अधिक है। परन्तु अन्य पदों में, जहाँ वर्णनात्मकता के स्थान पर मञ्जु भावों का चित्रण किया गया है, सुन्दर गीति-काव्य के दर्शन होते हैं। रूप-माधुरी का एक उदाहरण लीजिए:—

दिनु गथ सोल लईरी इन मोहन मोकों ॥धृ०॥

सीस-मुकुट कटि काछै गाछै कुण्डल झलक झई ।

रूप-ठगोरी डारि साँवरे उलटी प्रीति नई ।

-कुटिल अलक नचाय दृगन कौ, लखि माधौ बस भई ॥

लौकिक वाधा-बंधनों से मुक्त गोपियों के गम्भीर प्रेम की व्यंजना नीचे लिखे हुए सवैया में मिलती है :—
पाँय परौ मनुहारि करौं सखि साँवरे के घर बस बसै दै । नैनदी ननदा ससुरौ अरु सासु दुरानि जिठानि रिसै तु रिसै दै ।
ब्रजकी वनिता जु चबाउ करौ मुखमोरि कै खोलि सिखैतु सिखै दै । मो मन 'माधव' रंग रच्यौ अव लोग हँसै तो हँसै तो हँसै दै ॥

उपयुक्त सवैया में भावोत्कर्ष के साथ ही चलती हुई ब्रजभाषा का सौन्दर्य भी द्रष्टव्य है। संयोग-शृंगार के एकाधिक पदों में गोपियों की भाव-प्रेरित वचन-वक्रता के दर्शन होते हैं। यथा—

लाल मैं गारी देखैगो ।

निगुनी है तू बहुत दिननि कौ, कुल जाति नहीं, यह प्रकट करौगी ।

धर्म रहित तू अग्य सदा को, कुल-भूषन सब कीरति कहौगी ॥

कहने की आवश्यकता नहीं कि केशवदास की रामचन्द्रिका की 'गारियों' की भाँति ही यह 'गारी' श्लेष, व्याज-स्तुति एवं वक्रोक्ति अलंकारों से सुन्दर तथा मधुर-प्रेम-व्यजक होने के कारण बड़ी मीठी है ।

गोपी-विरह-वर्णन में तो भक्ति-विह्वल-हृदय का उन्माद ही फूट पड़ा है। रासक्रीड़ा में प्रियतम कृष्ण के अन्तर्धान हो जाने पर गोपियों का हृदय शतधा होकर प्रकृति के कण-कण से उड़े मर्मस्पर्शी एव करुण-स्वर में कृष्ण के विषय में पूछता है । समस्त पद इतना सुन्दर है कि हम उसके कतिपय अतिशय सुन्दर चरणों को उद्धृत करने का लोभ सवरण नहीं कर सकते —

माधवि मालति मल्लिका फूली तरुनि समेत । कित 'माधव' ब्रजराज है मोहि कहीं करि हेत ॥

गुलमलता तरु मृग-कुल कालिन्दी इत देखि । मो प्यारो माधव कहाँ मोहि बताउ बिसेखि ॥

ए हो ताल तमाल तरु वकुल कदम्ब रसाल । मोसौ कहिए कृपा करि कित 'माधव' नँदलाल ॥

चकित व्यथित हृद देखती हे हरिनी हरिपंथ । मोहि बताओ कृपा करि श्री 'माधव' ब्रजचन्द ॥

निर्गुण ब्रह्म की अग्राह्यता, दुष्करता एव नीरसता तथा सगुण ब्रह्म की सुग्राह्यता, सुकरता एव सरसता प्रति-पादित करने के लिए महात्मा सूरदास से अनुप्रेरित होकर आधुनिक युग के कवियों तक ने भ्रमर-गीत के प्रसंग पर कविताएँ की हैं। महादजी महाराज की कविता में भी एतद्विषयक कुछ पद हैं जिनमें तर्क-पूर्ण वाद-विवाद के स्थान पर गोपियों के व्यंग्य-विनोद की अच्छी छटा है। यथा—

जान्यौ जू जान्यौ भलो उधौ तुम्हरो नाथ । कुविजा पटरानी करी आपु त्रिभंगी नाथ ॥

मन मोहन मोहे सब गो, गोपी, गोपाल । दासी के रस-बस भए, भले विकाने लाल ॥

हाव-चित्रण सम्बन्धी एक पद में महादजी शिन्दे ने काव्य-कीशल का चरमोत्कर्ष प्रदर्शित किया है। वह यह है—

चरखा कातनवारी री तू । भौंह चढ़ाय नचाय दृगन कौ, चल चुटकी चटकीले चितसो ।

नासा मोरि, नवाय ग्रीव कौ, तोरति, जोरति गुण अति हित सो ।

लाज तजी जन-नन गुरुजन की, मोह बढ़ायो 'माधव' मित सों ॥

सीमाग्य से महाकवि त्रिहारी—जो हाव-चित्रण की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में अप्रतिम है—का भी एक दोहा ठीक इसी विषय पर मिलता है जो नीचे उद्धृत है—

ज्यों कर त्यों चुंहुटी चलै ज्यों चुंहुटी त्यों नारि ।

छविमों गतिसी लै चलति चातुर कातनहारि ॥

शिन्दे राजपद की हिन्दी-कविता

बिहारी के दोहे की भाँति ही पद के दो चरणा की भाषा बड़ी सगुन है। बिहारी द्वारा वर्णित 'कर' 'बुहरी' और 'नारि' की गतिमा के अतिरिक्त महादजी के पद में 'मौह' के चढावों का, नासा के मोड़ने का तथा 'गुन' के जोड़ने-मोड़ने का चित्रण अधिक है। जहाँ तक संगीत मायुष्य एवं सुरा के आरोहावरोह का सम्बन्ध है महादजी का पद निरवयव ही श्रेष्ठ है। सोप वाता के सम्बन्ध में उत्कर्षाधिकरण का निष्पन्न हम सहृदय पाठक पर ही छोड़ते हैं। उपर्युक्त विवेचन एवं उदाहरणों के बल पर हम कह सकते हैं कि महादजी गिंदे हिंदी के अच्छे कवि थे। उन्होंने चल्ती हुई, प्रसाद प्रवाहमयी भाषा में गीत काव्य की रचना की है। यन्त्र-अलंकारों की भी अच्छी ज्ञाना दिखाई पड़ती है। हिन्दी के प्रसिद्ध छन्द दोहा और मय्या के अतिरिक्त उन्होंने भराठी भाषा के प्रख्यात छन्द 'ओवी' का प्रयोग भी हिंदी में किया है।

महादजी महाराज के उत्तराधिकारी दीलतराव गिंदे भी बड़े काव्य रसिक व्यक्ति थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि पद्माकरभट्ट कुछ दिना आपसे दरबार में रहे थे। महाराज दीलतराव के सम्बन्ध में उनका निम्नलिखित छन्द अत्यन्त प्रसिद्ध है—

मीनागढ़ बम्बई सुमद मंदराज बंग, बंदर को बंद करि बंदर बसावगो।

कहूँ पद्माकर कसबि कासमोर हूँ को, पिंजर सा घेरिकें कलियंजर छुड़ावगो॥

बाबा नृप दीलत अलीमा महाराज बबो, साजि दल पकरि फिरगिन किरावगो।

दिल्ली बहुरट्टि, पटना हूँ को क्षपट करि, कबहूँक रत्ता बलकता को उबारवगो॥

पद्माकर की कविता से सतुष्ट होकर उन्हें दीलतराव शिंदे द्वारा एक रसा रोष्य-मुद्रा एवं हाथी दंवर सम्मानित करने की बात परम्परा से चली आ रही है। पद्माकरजी ने 'आलीमाह प्रसाद' की रचना ग्वालियर दरबार के आश्रित कवि के रूप में ही की थी। खेद है कि उक्त छंदि अभी तक अप्रकाशित है। पद्माकर के अतिरिक्त 'दीलत बागविलास' के रचयिता गिंदे कवि भी उनके दरबार में थे। इस प्रकार एक ओर तो महादजी सिंधिया के कविता प्रेम एवं दूसरी ओर आश्रित कवियों के सम्बन्ध के कारण अवश्य ही उन्होंने पद्यान्त मात्रा में कविता की होगी। परन्तु खेद है कि हमें उनका एक ही पद मिल सका। वह यह है—

चरण गहे की लाज दुलारो,

सुम तो बीनानाय कृपा करि भगत बान उदारी।

'दीलत' प्रभु के चरण गहे हो बीनबधु प्रभुता विस्तारी॥

(नागरी प्रचारिणी पत्रिका से उद्धृत)

मित्रबन्धु विनोद म महाराजा दीलतराव के निम्नांकित दो श्रवा का उल्लेख और मिलता है—(१) प्रायना-सग्रह, (२) आध्यात्मिक, स्फुट रचना।

सरदार बलवंतराव भंडा साहब शिंदे तो उच्चकोटि के हिंदी-कवि थे। यद्यपि आप राज-परिवार में उत्पन्न हुए थे तथापि आप स्वभाव से ही बड़े त्यागी एवं भावुक भक्त थे। आपने अपन सम्बन्ध में स्वयं कहा है—

यद्यपि राजवंश में जायो। रूप सील बल बिपुल सुहायो।

बहु विद्या वैभव गुन राज। विविध कला कीर्तय विराज॥

राजकाज कीट बहूतेरे। पद अमात्य सों काज निवेरे॥

दिन दिन नव वस्त्र अधिकायो। प सुख लेन कहूँ नहि पायो॥

गयो गरण वृषभानु दुलारी। विनय कीट लोचन भरि बारी॥

उपज्यो जब कछु ज्ञान शीर्षाभिनी प्रसाद ते।

विद्या वैभव भान अवगुण इस लायन लगे॥

—श्रीवृन्दाभावागत, पृष्ठ २५६-२५७।

भैया साहब के भक्ति चौरस से आज भी ग्वालियर प्रदेश सुरक्षित है। ब्रजमण्डल में उनकी यश पतावा आज भी फहरा रही है। आपकी जगह धनराशि से परिचालित 'राधामाधव मठार (मयूरा)' में आज भी चारा सम्प्रदायो के १३१ वंशवा को नित्य भोजन कराया जाता है एवं अनेक विरक्त साधुओं की द्रव्यादि से सेवा की जाती है। आप प्रेमावतार

श्री गोपाल व्यास

गौरांग महाप्रभु-प्रवर्तित गौड़ीय वैष्णव-सम्प्रदाय में दीक्षित थे। 'पदमाला' के एकाधिक पदों में आपने 'निताई गौर' की स्तुति की है। विलास-वैभव के अशेष उपकरणों के होते हुए भी उन्होंने सरल त्यागमय जीवन द्वारा प्रेममूर्ति कृष्ण की भक्ति में आनन्द प्राप्त किया, जैसा कि श्रीमद्भाषाभागवत के उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट होता है। राज्य-कार्यों की कुशलतापूर्वक करते हुए भी आप नित्य भक्ति भावना में मग्न रहते थे। 'वर्षों तक आप प्रति दिन तीन घण्टे हरिकीर्तन करते थे। चातुर्मास व्रत के लिए आपने प्रतिदिन के भजनो के लिए छह पहरें नियत किए और तब दिन रात अखण्ड श्रीहरिनाम का भजन चलाया।' (देखिए, पदमाला के प्रारंभ में दिया हुआ भैया साहब का जीवन चरित)। कहते हैं कि जीवन के अन्तिम दिनों में तो वे एक लक्ष भगवन्नामों का जप किया करते थे। इसके अतिरिक्त आप प्रति वर्ष वृन्दावन में कई मास तक रहते थे। स० १९७१ में ब्रज-मण्डल के भक्तों ने उन्हें 'भक्तनिधि' एवं १९७६ में दिल्ली की 'नवल-प्रेम-सभा' ने उन्हें 'भक्तराज' की पदवियों से विभूषित किया। निस्सन्देह वे इन उपाधियों के अधिकारी थे। इस प्रकार उनका जीवन ही कृष्ण-मय था। राधा-कृष्ण की मधुर लीलाओं के गान में स्वभावतः उन्हें अपरिमेय आनन्द आता था। यही कारण है कि उनके उद्गारों में अकृत्रिमता, मर्मस्पर्शिता एवं सरसता का अनुभव पाठक को होता है। परमाराध्य कृष्ण तथा ब्रज-भूमि से सम्बद्ध होने के कारण उनका मराठी से अधिक ब्रजभाषा पर अनुराग एवं अधिकार हो गया था। यों तो भैया साहब की कृतियों की संख्या बहुत है पर विशेष प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ये हैं :—

(१) श्रीकृष्ण लीलामृत (२) श्रीमद्भाषाभागवत और (३) पदमाला।

'श्रीकृष्ण लीलामृत' में, जैसा कि नाम से ही प्रकट है, श्रीकृष्णजी की विविध प्रेम-लीलाओं का वर्णन है; जैसे, वसन्त-लीला, शरदलीला, उद्धवागमनलीला, मानलीला और श्रीरुक्मिणी-स्वयंवर आदि। इन्हे हम वर्णनात्मक प्रबन्ध कह सकते हैं। भक्तिकाल एवं रीतिकाल में अनेक भक्त-कवियों ने उक्त प्रकार के प्रबन्ध लिखे हैं। इन लीलाओं में षड्ऋतु-सम्बन्धिनी लीलाएँ विशेष ध्यान देने योग्य हैं। प्रायः प्रत्येक लीला की पृष्ठ-भूमि के रूप में उद्दीपन की दृष्टि से 'पद्माकरी शैली' में ऋतु-वर्णन मिलता है। परन्तु इस प्रकार के कवित्तो में भैया साहब की भाषा का अलंकृत, धारावाहिक निखरा हुआ रूप भी पाया जाता है। एक उदाहरण लीजिए :—

दौरन ते झौरन ते भौरन की दौरन ते, कोकिल की रौरन ते सुख सरस्यो परै ॥

'बलवन्त' त्रिविध समीर की झकोरन ते, काम की करोरन ते तन हरस्यो परै ॥

माधुरी ते मधु ते मयंक की मयूखन ते, मन की तरंग ते उमंग दरस्यो परै ॥

बनते, बिहार ते, विनोद ते, विहंगन ते, वसन ते बासर वसंत वरस्यो परै ॥ — (वसन्त-ऋतुलीला, पृष्ठ १)।

श्रीमद्भाषाभागवत (दशम स्कन्ध) ठीक गोस्वामी तुलसीदास की रामचरित मानस-शैली में लिखित ब्रज-भाषा काव्य है। कवि ने स्वयं गोस्वामीजी की प्रेरणा और प्रभाव को माना है। यथा—

गुरु तुलसी पद नावहुँ माथा, जे षटमास रहे मम साथा ॥

या तो निरन्तर षण्मास तक उन्होंने 'मानस' आदि ग्रंथों का पारायण किया होगा अथवा स्वप्न में गोस्वामीजी दर्शन देते रहे होंगे। श्रीमन्त बलवन्तराव की इच्छा तो सम्पूर्ण भागवत को 'भाषा-बद्ध' करने की थी परन्तु समयाभाव के कारण वे ऐसा न कर सके। उन्होंने स्वयं लिखा है :—

ग्रंथ समस्त लिखन मन भाई। समयऽह शक्ति करी लघुताई।

अमृत उदधि भागवत भारा। तामें कृष्ण चरित इक सारा।

सो समस्त निज मति अनुहारा। ब्रजभाषा किय तजि विस्तारा ॥

श्रीमद्भाषाभागवत की रचना-शैली में प्रौढ़ता है, प्रयोगात्मकता नहीं। कुछ प्रसंगों में तो कवित्व की अच्छी छटा पाई जाती है। उदाहरणार्थ—शरदऋतु वर्णन, रासपचाध्यायी, भ्रमरगीत आदि। यत्र-तत्र नवीन नवीन कल्पनाएँ, अलंकृत सरस वर्णन बड़े चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मंगलाचरण ही लीजिए—

सुमिरत श्री गननाथ, सीस नमायो लेखनी। करत शब्द, यश गाय, खींचत रेखा पत्र पर ॥

मूक भई वाचाल, पाई दो रसना सरस। होवत कृपादयाल, माधव परमानन्द घन ॥

लागी करन बखान, दोउ रसना सों एकरस। सुजस पुनीत महान, राधा-माधव को सरस ॥

शिल्प-राजवंश की हिन्दी-कविता

समस्त रचना इतनी सुन्दर है कि सुन्दर उदाहरण मनोने के लिए पाठक को श्रम न उठाना पड़ेगा। चौपाई छन्द में एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। गोपियाँ वृष्ण के विरह में बहती हैं —

हे सरोज, बहूँ त्याग निहारे। तुम सम नयन अमल अनियारे ॥
बलिके, मोन बचन हित धारो। बहहुन बचन दिसागत प्यारो ॥
हाहा पवन, पनो कछु बीजें। गोपिन प्राण दान जस लीज ॥
हे बरही, घनश्याम हमारे। बोलत सुन बतहुँ बहूँ प्यारे ॥
मधुप चतुर कहोरे भाई। मधु जलज तन की बहूँ आई ॥

भैया साहब की रचनाओं में कदाचित् लोभ-प्रियता की दृष्टि से 'पदमाला' सर्वोपरि है। उसके अनेक सस्वरण निकल चुके हैं। उसकी जन प्रियता का अनुमान इसी से हो सकता है कि ग्वालियर के गाँवों के रसिक चन्ना की जिह्वा पर भी उनके अनेक पद बिराजमान हैं।

'पदमाला' में कवि के विभिन्न समयों पर रचित पदों को प्रयुक्त किया गया है। भक्ति एवं प्रेम के आवेश में जो मधुर भाव उनके कठ से फूट पड़े थे वे ही उनमें सगहोने हैं। इसी रचना गीति-शाली पर हुई है। छोटे छोटे पदों में मनोरम भाव-मूर्तियाँ अस्ति की गई हैं। श्रीमन् भैया साहब एक अत्यन्त उच्चकोटि के संगीत-मनस हो नहीं, संगीतकार भी थे। और यही कारण है कि 'पदमाला' में विभिन्न राग-रागिनियाँ में सुन्दर गीत मिलने हैं। भावा की दृष्टि में यद्यपि यश-शत्रु मीलितना एवं नवीनता के दर्शन होने हैं तथापि गोस्वामीजी की विनय पत्रिका एवं सूरदास का प्रभाव कई पदों पर स्पष्ट जनिव होता है। कुछ पदों में तो शब्दावली भी प्रायः वही है। 'पदमाला' से एक उदाहरण लीजिए—

झूँलें झामा झाम सरस श्रुतु पावस छाई ॥पू०॥
पुष्प-मराग भई भई धूरी, मटक बिपिन सरसाई।
मधुकर गुजारव घन मानहुँ नारद बीन बजाई।
गीत मनोहर गोप-चयुन के कोकिल सुनत लजाई।
श्री दपति झूलन छवि निसिदिन दृश 'बलवत' समाई ॥

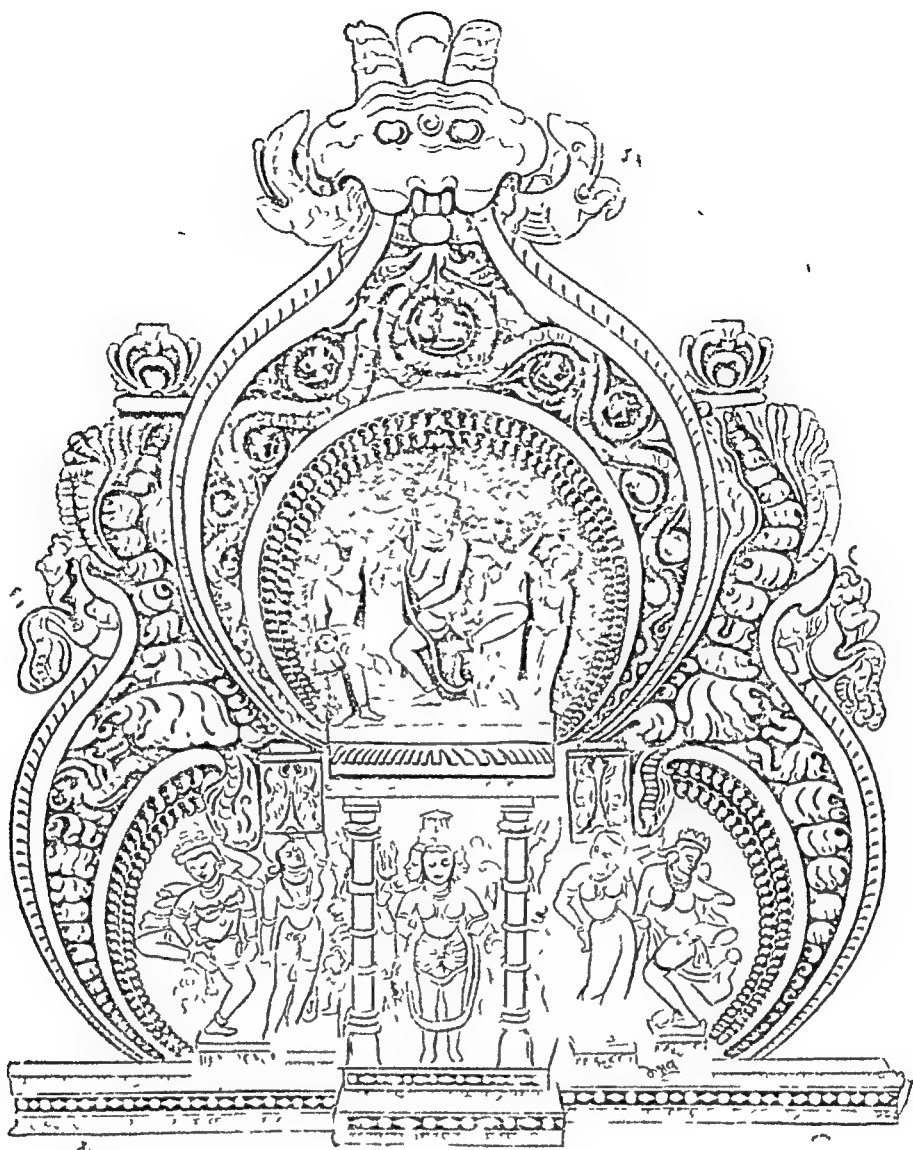
भारतेन्दु-युग के अन्तिम वर्षों में लावनियों और कजलियाँ का बड़ा प्रचार था। भैया साहब ने भी कदाचित् इसी कारण अनेक सुन्दर लावनियाँ लिखी हैं जिनमें लड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। परन्तु भाषाभिव्यक्ति की दृष्टि से लड़ी समस्पर्शिता है। यथा—

यह एक जिया कहिए बाहूँ किस बिस पै।
भू-भूटी पै, नाल पै, कपोल पै मैं तिल पै ॥ इत्यादि ॥

'पदमाला' में उल्लेख्य भाव, अलङ्कृत मरम पदावली, तमसाहारी संगीत के अतिरिक्त ऐसी समस्पर्शी प्रामादिकता है कि उसके अनेक पद हृदय में घर कर जात हैं। 'पदमाला' चिर-नवीन एवं चिर-मौल्य-आधुन-समयिन भाव-भूषणा के कारण सदा प्रेमीमत्त भक्तों के कण्ठ की गोमा उड़ाती रहेगी।

सर्वप्रथम, यही शिल्प-राजवंश की हिन्दी कविता को देन है। परिमाण एवं गुण दोनों की दृष्टि में उसका अपना महत्त्व है। काव्य-रचना के अनिर्विकल्प हिन्दी के प्रचार-प्रसार में भी उन्होंने सतत योग दिया है।

अत्यन्त हृष की दान है कि ग्वालियर के वनमान नामक श्रीमन् जीवाजीराव महाराज भी हिन्दी की समुन्नति एवं प्रचार में अपने पूर्व-गुरुणा की भाँति ही तन-मन-धन से सत्प्रयत्न हैं। प्रति वर्ष ग्वालियर के साहित्यिकों की वृत्तियाँ को पुरस्कार कर हमारे प्रजा-वन्द्य श्रीमन् महाराज अपने हिन्दी प्रेम का परिचय दे रहे हैं। साथ ही, श्रीमन् ने हिन्दी को राज्य-भाषा उद्घोषित कर बहु काम किया है जो अत्यन्त देशी नरेशों के लिए भी अनुकरणीय है। अरबी-फारसी के भारी-भरकम गद्या से लड़ी हुई देव-नागरी लिपि में लिखित उर्दू के स्वान पर ग्वालियर के लक्ष्मण नर-नारियाँ की हिन्दी की उमका उचित स्थान देकर हमारे श्रीमन् महाराज ने जो काम किया है उसके लिए हिन्दी जगत उनका चिर-आभारी रहेगा। हिन्दी में कानून बनवाने के सत्प्रयत्न का उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहास में स्वर्णशिरा में किया जाना चाहिए। निश्चय ही श्रीमन् सरकार के इस अनुपम काम का महत्त्व वनमान की कृपा अविष्य में अधिक आका जायगा। हमें विश्वास है कि विरम सिन्धु विद्वत् विशालय की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना दीक्षा ही काम रूप में परिणत होकर वह शिल्प-राजवंश की अत्यन्त कीर्ति एवं अप्रमत्त गौरव का कारण बनेगी।

उदयेश्वर

श्री कृष्णराव घनश्यामराव वक्षी, बी० ए०, एल-एल० बी०

ग्वालियर राज्य ने अपनी सीमाओं के भीतर अत्यन्त बहुमूल्य पुरातत्व-सामग्री को एकत्रित कर रखा है, विशेषतः मध्यकालीन स्थापत्यकला के जो बहुमूल्य नमूने यहाँ उपलब्ध होते हैं, उनके द्वारा संसार का कोई भी भूमि-खण्ड गर्व का अनुभव कर सकता है। मध्यकालीन तक्षण-कला के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि उदयेश्वर महादेव के मन्दिर का यहाँ संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है।

असाधारण स्थापत्यकला का दिग्दर्शन करानेवाले प्राचीन भारतीय निर्माणों में जी० आई० पी० रेलवे के वरेठ स्टेशन से लगभग ४ मील पूर्व स्थित उदयपुर ग्राम का यह उदयेश्वर अथवा नीलकण्ठेश्वर शिवालय अग्रगण्य है। वरेठ से उदयपुर को पक्की सड़क गई है यद्यपि जिले के केन्द्र भेल्सा से उदयपुर जाने के लिए मोटर द्वारा यात्रा करने योग्य कोई मार्ग नहीं है।

पुरातत्त्ववेत्ताओं का ध्यान मध्यकालीन स्थापत्यकला ने पर्याप्त मात्रा में आकृष्ट नहीं किया। उस काल में भारतीय स्थापत्य कला जिस पूर्णता को पहुँची थी, उदयपुर शिवालय उसका एक सुन्दर प्रदर्शन है।

फरगुसन ने अपने महान् ग्रन्थ 'हिस्ट्री ऑफ इण्डियन आर्ट एण्ड आर्कैटेक्चर' में इस मन्दिर के सम्बन्ध में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं।

इस मन्दिर में शिव-लिंग की स्थापना की गई है। सन् १७७५ ईसवी में खण्डेराव अप्पाजी द्वारा इस लिंग का मानवाकृति का आवरण निर्मित कराया गया था। पुण्यदलोक स्वर्गीय श्रीमन्त महाराज सर माधवराव सित्दे ने इस प्राचीन स्मारक की सुरक्षा की दृष्टि से इसका आवश्यक जीर्णोद्धार कराया था।*

जनश्रुति के अनुसार इस शिवालय का निर्माण धारा नगरी के महाराज भोज के पुत्र उदयादित्य ने कराया था। इसी मन्दिर के विविध अभिलेखा से यह जनश्रुति प्रामाणिक सिद्ध होती है। महाराज भोज परमार वंश के थे और उन्होंने १०१५ से १०५५ ईसवी तक मालवा पर शासन किया। उनके पुत्र उदयादित्य ने एक अभिलेख में अपने पिता का यशो गान गौरव के साथ किया है और लिखा है कि उसने (उदयादित्य ने) अपने वंश के गौरव एवं समृद्धि में वृद्धि की है एवं अपने पूज्य पिता की स्मृति में उसके पराक्रम के चिह्न के रूप में उस मन्दिर का निर्माण कराया है। अभिलेख में आगे लिखा है कि उदयादित्य ने इस मन्दिर के समीप उदयपुर नाम का एक नगर भी बसाया तथा एक जलाशय का निर्माण कराया और उसका नाम उदयसागर रखा। इस अभिलेख में उदयादित्य को उससे महान् निर्माणिषी में के कारण 'अपर स्वयम्भू' कहा है और लिखा है—

स्वयंभूरपर श्रीमानुदयादित्यभूपति पुरेस्वर समुद्रादीनुदयोपदाख्यधात ॥

किन्मयबहुभिर्वेदै किन्मयैबहुभिस्तव एकच्छानाविकवेक्षसत्त्वचित्सिद्धिव ॥

उत्कीर्णा इलोका स्रुषवार श्रीमधुस्तवन ज्ञातुघोरदेवेन । भगलम्भहाभी ॥

उदयादित्य के निवासस्थान की पीछे से मुसलमान नासका ने दफ्तर में बदल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उदयादित्य के वंशज आगरा में निवास करते हैं और आज भी नन्दादीप का सम्पूर्ण व्ययभार वही वहन करते हैं।

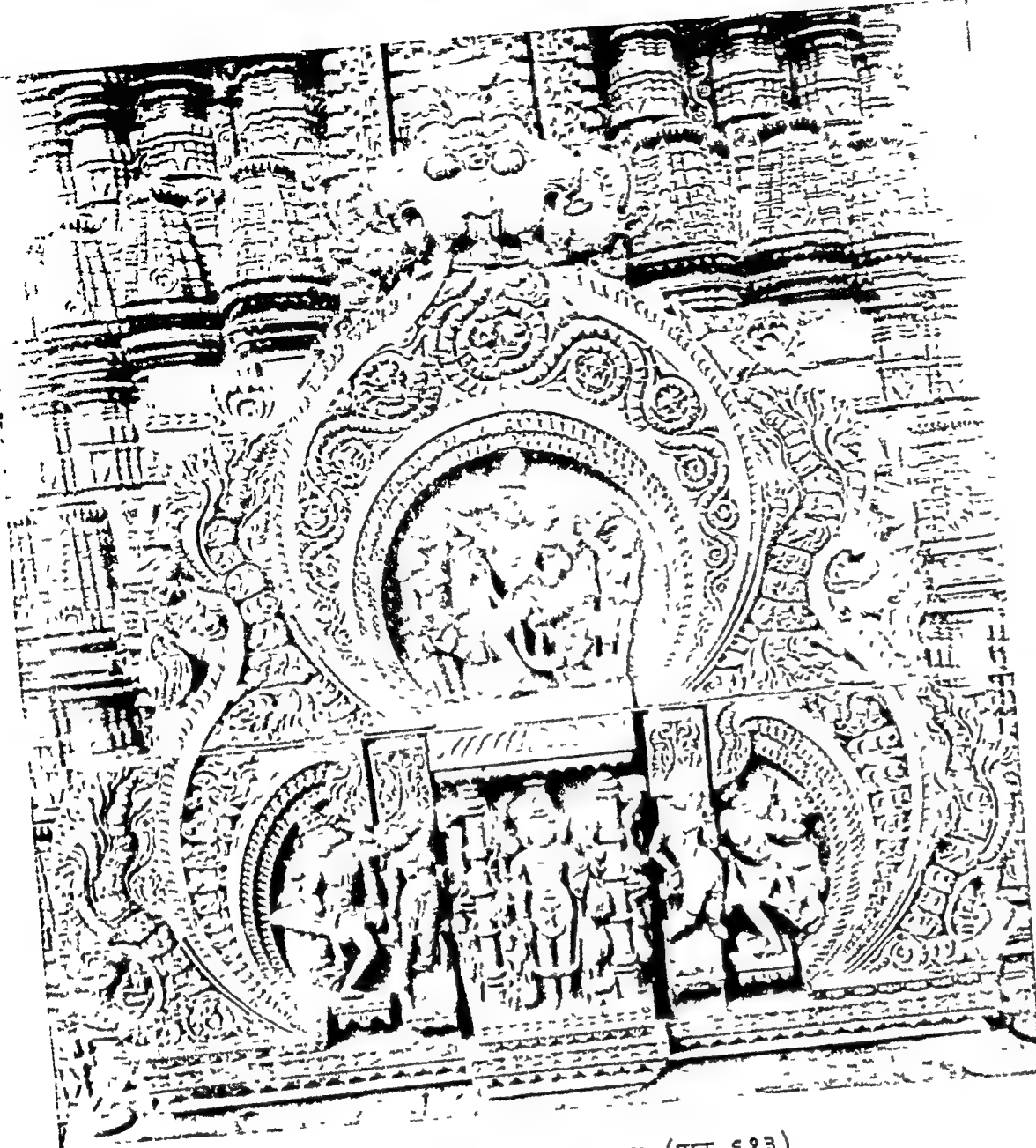
वि० स० १५६२ की एक प्रशस्ति^१ से ज्ञात होता है कि इस मन्दिर के निर्माण का प्रारम्भ महाराज भोज की मृत्यु के ४ वर्ष पश्चात् सन् १११६ वि० में हुआ था। एक दूसरे अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि वषत् ११३७ में निर्माण कार्य पूरा हुआ था और ध्वज-स्तम्भ स्थापित किया गया था।†

* इसके सम्बन्ध में श्री० काशीप्रसादजी जायसवाल का कथन भी दृष्टव्य है—“हमारे मध्यकालीन पूजकों से उत्तापिकार में प्राप्त हुए आर्यावत के इस सुन्दरतम धार्मिक स्थापत्य की सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण देश उस (ग्वालियर) राज्य का कृतज्ञ है। मानव ने अपने इष्टदेव के लिए इससे अधिक सुन्दर निवास स्थान न पत्र कहीं निमित्त नहीं किया है। देवताओं के अधीन सरादा नासको ने शतश भग्न देवमन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया एवं उनमें पुनः देवावन का प्रवेश किया। उनके एक सेनापति ने उदयपुर मन्दिर के शिवलिंग को स्वर्ण आवरण से अलंकृत किया। इस पुण्य कार्य की तिथि स्वर्ण पत्र पर अभिलिखित है। शिव स्वर्गीय महाराजा सिधिया के लिए रहा, जिन्होंने सम्पूर्ण मन्दिर को उसकी भित्तु प्रस्तर-खचित भूमि सहित जीवित हिन्दू मन्दिर के गौरव से युक्त किया।

जिस समय उदयेश्वर के मन्दिर द्वारा प्रदान किए गए कलात्मक एवं आध्यात्मिक आहार से मेरे नेत्र तृप्त हो रहे थे, मेरा हृदय ग्वालियर के स्वर्गीय शासक के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसे जानने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ था तथा जो अनेक सकारण करने के कारण हमारी पीढ़ी के महान्तम भारतीय थे, जिनमें से एक है महाराज भोज के कार्यो से स्वर्ण करनवाले गिबपुरी में महान सजल भारतीय जलाशय का निर्माण। (Udayapur Temple of Malwa and its Builder, by K. P. Jayaswal, The Modern Review, June 1932)

† अभिलेख का चित्र साथ में है।

† एकच्छानां करोतुसमाध्यादित्य भूपति । इत्याद्य सिद्धिव वेद शसाम सर्वतोमुख ॥

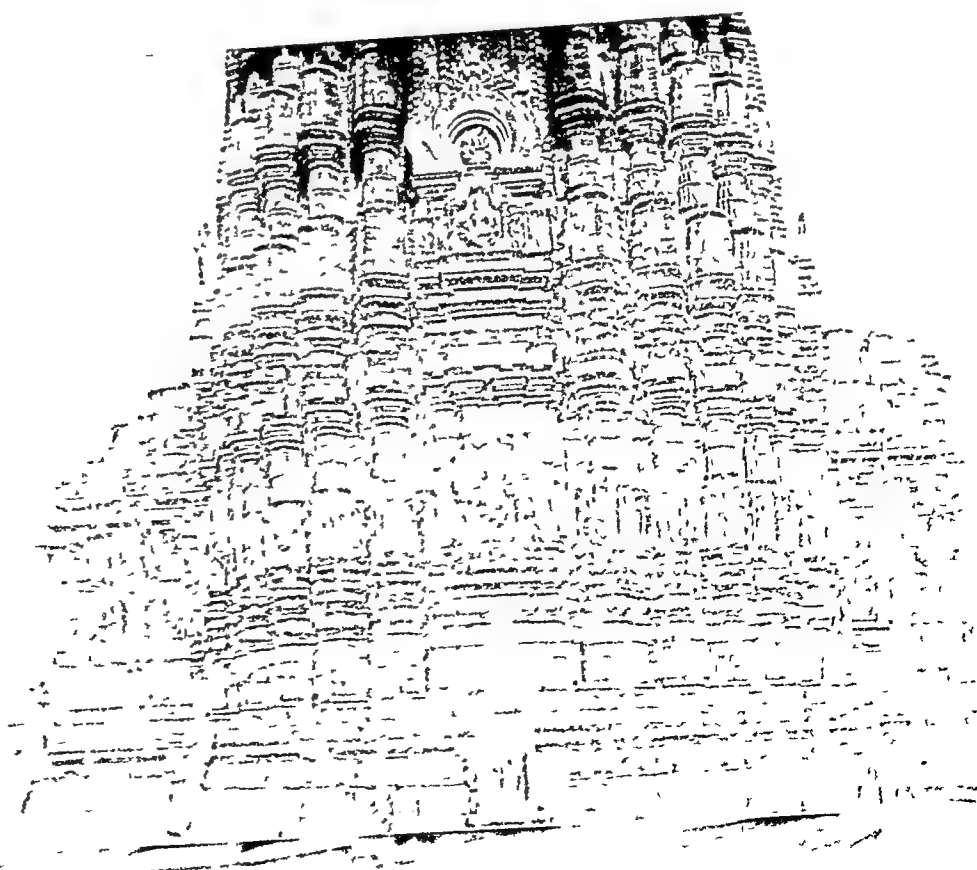
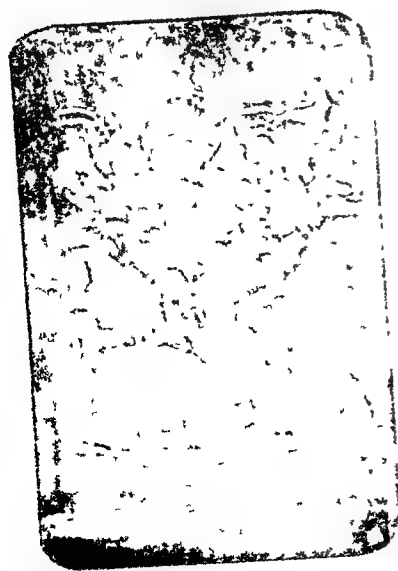

उदयेश्वर मन्दिर की महामुद्रा, (पृष्ठ ६१३)

उदयेश्वर पर मूर्तियाँ—विस्तार से, (पृष्ठ ६१२)

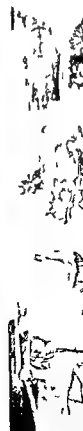
अमवारी में प्राप्त गिव
सिर, (पृष्ठ ६४२)

महिषमर्दिनी (पृष्ठ ६१३)

बागगुहा-चित्रावली (५)

श्री कृष्णराव घनश्यामराव वक्षी

शिखर के शृंग के समीप एक मानवमूर्ति स्थापित है जिसका निर्माण ध्वजदण्ड ग्रहण करने के लिए हुआ था। यह मूर्ति इस सुन्दर मन्दिर को निर्माण करनेवाले कलाकार की संभक्षी जाती है। स्वर्गीय श्री जायसवालजी के अनुसार यह आकृति स्त्री की है। नीचे से उसे देखने से यद्यपि यह मत निश्चयपूर्वक नहीं दिया जा सकता, उस मूर्ति की वनावट एवं प्रदर्शित अलंकारों से यह सूचित होता है कि वह मूर्ति स्त्री की हो सकती है। प्राचीन शिल्प में विष्णु एवं इन्द्र के ध्वज-दण्ड वहन करनेवाली के रूप में स्त्रियाँ बहुधा प्रदर्शित की गई हैं।

यह मन्दिर विस्तृत खुले क्षेत्र में ऊँची कुर्सी देकर लाल पत्थर से निर्मित किया गया है। यह प्रागण-भित्ति से घिरा हुआ है, जिसका विस्तार $210 \times 210'$ है और उसका वाह्य पार्श्व कलापूर्ण पत्थर की कटाई से अलंकृत है। इस भीत के भीतरी पार्श्व में इसी के तारतम्य में पृष्ठाधार सहित पत्थर की मचिकाओं की पक्ति है। इस भीत में प्रत्येक दिशा में ऐसे चार द्वार हैं। पूर्व दिशा के द्वार के अतिरिक्त शेष सब द्वार आजकल बन्द कर दिए गए हैं। प्रधान मन्दिर को आठ छोटे देवालय घेरे हुए थे जिनमें से कुछ तो विलकुल ही मिट गए हैं और शेष ध्वस्त अवस्था में हैं। मन्दिर के सामने एक वर्गाकार वाह्य कोष्ठ है जो वेदी कहलाती है। इसका यज्ञशाला के रूप में अथवा नन्दी के, जो अब वहाँ नहीं है, आश्रय के रूप में कदाचित् उपयोग में आता रहा हो। मन्दिर के पीछे भी एक ऐसा वाह्य-कोष्ठ था। किन्तु एक मसजिद बनाने के लिए मुसलमानों ने इसे नष्ट कर दिया।

मुख्य मन्दिर के दो भाग हैं, एक गर्भगृह कहलाता है दूसरा मण्डप। सभामण्डप में तीन ओर तीन प्रवेश-अलिंद हैं और प्रधान प्रवेश-अलिंद पूर्व दिशा में है। द्वारों के पार्श्व पर खुदाई का काम अत्यन्त सुन्दर किया गया है। पूर्व की दिशा के मुख्य द्वार का निर्माण ऐसा कलापूर्ण हुआ है जिससे उदीयमान सूर्य की किरणें देव-प्रतिमा को आलोकित कर सकती हैं। सभा-मण्डप की छत ह्रस्वकाय शैली जैसी दिखती है। मन्दिर का शिखर अपनी विशालता, अनुरूपता, सौन्दर्य एवं सौष्ठव से नेत्रों को तत्काल प्रफुल्लित करता हुआ गगनचुम्बीसा दृष्टिगत होता है। लम्बरूप पार्श्वों में स्थापित सूक्ष्म अभिप्रायों की पुनरावृत्तियों से इसे अलंकृत किया गया है। देव एवं देवियों की मूर्तियाँ महामुद्रा में जड़ी गई हैं।

सभा-मण्डप २ फीट ९ इञ्च के वर्गाकार तलवाले चार स्तम्भों पर उत्तभित है। तल से ५॥ फीट की ऊँचाई तक इन स्तम्भों की आकृति चतुष्कोण है और उसके पश्चात् ३ फीट ८ इञ्च तक वे अष्टकोण हैं। इस अष्टकोण की प्रत्येक भुजा ११ इञ्च है। इन स्तम्भों का सबसे ऊपर का भाग जो १ फुट ३ इञ्च है, गोल है। इस प्रकार स्तम्भों की कुल ऊँचाई १० फीट ५ इञ्च है। ये स्तम्भ अप्सराओं की मूर्तियों तथा अन्य शिल्पाकृतियों से आवृत हैं, जिनकी शैली मध्यकालीन वास्तु-कला की अनौखी विशेषता है।

मन्दिर का शिखर ३७ फीट ९ इञ्च व्यास के वृत्ताकार आधार पर १६२ फीट ऊँचा है। शिखर के पूर्व भाग पर महामुद्रा का शिल्प अत्यन्त सुन्दर है। (देखिए पृष्ठ ६११ का रेखाचित्र)।

मन्दिर की लम्बाई ९९ फीट है तथा इसकी चौड़ाई ७२ फीट है। मन्दिर का वाह्य पार्श्व हिन्दूदेवी एवं देवों की शिल्प कृतियों से अलंकृत है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, गणेश एवं कार्तिकेय आदि की मूर्तियाँ हैं। दिशाओं के आठ दिग्पाल अपने उचित स्थान पर स्थापित हैं। शिव एवं उनकी सहचरी दुर्गा की आकृतियाँ अनेक स्थलों पर अभिनिर्मित हैं। (इस मन्दिर की मूर्तिकला के लिए इस ग्रन्थ में मुद्रित चित्र देखिए)।

इस निर्माण में प्रयुक्त लाल पत्थर इतना उत्तम है कि यद्यपि लगभग ९०० वर्ष व्यतीत हो गए हैं, मन्दिर आज भी काल एवं प्रकृति के प्रहारों से अप्रभावित, पर्याप्त रूप से अच्छी स्थिति में विद्यमान है। यहाँ दृष्टिगत होनेवाली वास्तु-निपुणता, अलंकरण एवं सौष्ठव से तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध होनेवाला कोई मन्दिर उत्तर भारत में नहीं है।

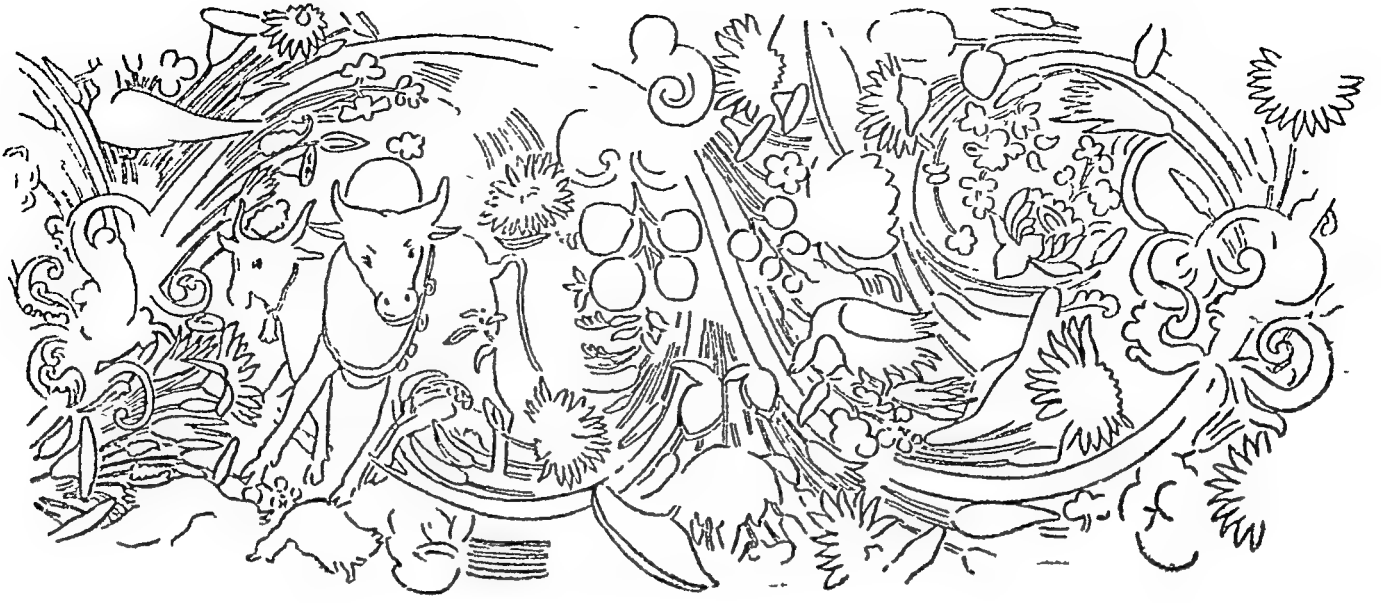
उद्देश्य

महादेव की परिग्रमा के लिए प्रयुक्त होनेवाले माग के एक छोटे से अलिङ्ग पर एक अभिलेख में पड़ा जाता है कि विघ्नस्त किए गए देवालयों में से मुहम्मद तुगलक ने ममाला एकत्र किया और उन मस्जिद बावार्द (१३३८ में १३३८ ईसवी तक)। उनमें मुख्य मन्दिर के आगपाग के छोटे देवालय गष्ट किए गये।

इस मन्दिर में अब तक लगभग ३८-६० अभिलेख पड़े गए हैं। इनमें परमारों के वसवृक्ष का तो प्रामाणिक गाता हुआ ही है, साथ ही अनेक मयोरजक प्रयासों पर भी प्रमाण पड़ता है। दानी गेग देवालय का जब जब दान दान में, मन्दिर के अभिषाक उनका उम दान धर्म को प्रस्तर पट पर अविन करता रहे।

प्रायः एक सहस्राब्दी पूर्व निर्मित यह विनाल मन्दिर हमारे राज्य की अत्यन्त मोरवृक्ष एवं बहुमूल्य साम्प्रतिक जाती है।

बाग गुहा-मंडप का चित्र-वैभव

श्री श्यामसुन्दर द्विवेदी, एम्० ए०, एल-एल० बी०, साहित्यरत्न

आदि-काल से मनुष्य का मन भौतिक विश्व से अतृप्त रहकर अपनी सौन्दर्य-पिपासा को तृप्त करने के लिए कल्पित अमृत पीता रहा है। अपनी सौन्दर्य-भावना के अनुकूल वह अपने अस्थिर स्वप्नों की सृष्टि करता रहा है। अपनी इस चिर-प्यास को बुझाने के लिए उसने पृथ्वी की गंगा से लेकर स्वर्ग की मन्दाकिनी के अन्तर तक को नाप डाला। कितने प्राचीन काल से, कितने सकेतो में, कितनी भाषाओं में, कितनी लिपियों में तथा कितनी तूलिकाओं से, कितनी छैनियों से और कितनी लेखनियों से मनुष्य की इस अतृप्ति के चिह्न किन-किन रूपों में अभिव्यक्त हो सके हैं? मनुष्य ने सोचा, वह अपनी इस अतृप्ति को ऐसा रूप दे जो अक्षय हो, नष्ट न हो, मरे नहीं, एक काल से कालान्तर तक चित्रित होता हुआ प्रवाहित होकर चलता रहे। अपनी इस सतत प्रवहमान-धारा को अक्षुण्ण एवं निरपेक्ष रखने के मोह से उसने अपनी कला-भावना को संस्कृति एवं धर्म की शाश्वत गति में लय करके उसकी अक्षुण्णता को सदैव के लिए सुरक्षित कर लिया। यही कारण है कि भारतीय कला में संस्कृति एवं धर्म का ऐसा दृढ़ ग्रन्थि-बन्धन मिलता है जो जीवन से अधिक मृत्यु में भी दृढ़ हुआ। निर्माण के सभी क्षेत्र काव्य, मूर्ति, चित्र सबसे युगयुगान्तर से यथार्थ-रेखाओं एवं स्थूल रूपों में अध्यात्म एवं सूक्ष्म आदर्श की प्राण-प्रतिष्ठा होती चली आई है। धर्म की इस व्यापक प्रेरणा एवं संस्कृति की दृढ़ पीठिका पर प्रतिष्ठित भारतीय-कला के प्रति मनुष्य ने अपनी विस्मयपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति को ही प्रगट किया है। उसने कला की उपासना की है। मानव द्वारा रचित सौन्दर्य सृष्टि अपने से महान् सौन्दर्य के प्रति चिरकाल से करवद्ध नत है। इसीलिए भारतीय कलाविद् यह नहीं कहता कि मैं जहाँ विहार एवं आमोद-प्रमोद करता था उस स्थान को देखो अथवा निष्प्राण होकर जहाँ मैं मिट्टी में अस्तित्व खो चुका हूँ वहाँ मेरी महिमा को देखो। वह अपनी भोग-लीला की विज्ञप्ति नहीं चाहता। आज अशोक का प्रमोद-उद्यान कहाँ है? उसके राजभवनो के एक भी प्रकोष्ठ का चिह्न आज अवशिष्ट नहीं है। लेकिन जिस पुण्य-भूमि में तथागत बुद्ध ने मानव-कल्याण एवं दुःख-निवृत्ति का आलोक पाया था, राज-चक्रवर्ती सम्राट् अशोक ने उसी निर्जन में, उसी परम मंगल-मय स्मरण-स्थल में कला एवं सौन्दर्य के विस्मय-चिह्न अंकित कर दिए। अपने भोग-विलास को इस प्रकार उपासना का अर्घ्य उसने कभी नहीं दिया। तो क्या उसके राज-मन्दिर इस प्रकार सुरुचि-सज्जित नहीं थे? किन्तु कहाँ हैं वे आज? हिन्दू राजाओं के विलास-गृह और उनके स्मृति-चिह्न कहाँ गए? जिनकी गौरव-गाथा गाने के लिए ये प्रमोद-उद्यान निर्मित हुए उनके साथ ही वे भी मिट्टी में मिल गए। समय ने उन्हें विस्मृति की चादर से ढँक दिया। किन्तु दुर्गम पहाड़ों के गात्र

बाग गुहा मठप का चित्र वैभव

में, निज न समुद्र के विनारा पर अथवा विस्तृत मरुभूमि के रेतीले मैदान में नितने देवाल्याए व बला-बौताल के विस्मय चिह्ना वा अवन हुआ है, इसकी भी कोई सीमा है ? युग के बाद युग खिसकते गए तितु आदि बाल के चर्चों आदि बला की भूम-पुकार-विस्तृत होती चली गई, यह अन्तर्द्वेता उसी प्रेरणा के स्पन्दि होती रही। राजधानी के विज्ञान एवं सुरम्भ नगरों को छोड़कर जगल एवं दुगम पहाड़ों की वन्दराओं में बला एवं सौन्दर्य का यह समारोह क्या रचा गया, इसका भी इतिहास विनारा रोचक है ? अथवा जानता था कि उमे यदि 'देवताओं के प्रिय' की बात को युग युगान्तर की बात बनाना है तो उसे पहाड़ के शरीर में मोद देना चाहिए, इसलिए कि पहाड़ की अन्तर्गत विद्यमानता निश्चित है। यह मरना नहीं, हटता नहीं, अन्तर्गत बाल तक, ईमानदारी से, पथ के विनारे अचल रूप से खड़े रहकर नव-नव-युग के पिन्ना को वह अपने अंग पर उत्तीर्णित वयन की आवृत्ति करना रहना है। समय प्रसमय के प्रभाव के मृदा पहाड़ में इस उत्तरदायित्व को जिम खूबी के निमाया वह विस्मयजनक नहीं तो क्या होगा। आज भी अपरिचित एवं विस्मृत अन्तरा में किसी अभिलेख का छोटा सा टुकड़ा गत गत गिलाखड़ा के डेर में अपना मस्तक उन्नत किए स-गौरव उग महावाणी को दुहरा देता है। नितने युगों के वपायात सहे इन पत्थरों के, किन्तु पवित्र आत्मा भी रास्ते के विनारा पर खड़े किसी सिलसिले अथवा स्तम्भ में देवताओं के प्रिय की एवात्ता आशाओं को दर्शन के लिए क्षणभर के लिए ठहर जाने है। सौन्दर्य-रचना में अपनी भक्ति-शक्ति को भगवान के मंगलमय रूप में निरोहित कर भारतीय-नग्न पाय हुई। और यही कारण है कि हमने अति दुगम स्थाना में भी उन पावन स्थलों की रक्षा करने की चेष्टा की, बलात्मक एवं पत्थर का भी नष्ट नहीं होने दिया। इसीलिए अजयपुर, ऐलोरा, हापीगुफा और बाग गुफाओं में विस्तीर्ण प्रस्तर पर अति विज्ञान कला-माधना विरव के इतिहास में नितान्त अतुलनीय है।

चलिए, इस भूमिका को यहीं पर छाड़कर अब हम बाग-गुहाओं की ओर मुड़ चले। किसी सवेरे राजपूताना-मालवा रेलवे पर स्थित महु स्टेशन से मोटर पर सवार होइए और पक्की सड़क पर राजा भोज की पुराने इतिहासिक घाटा-नगरी के गत-वर्तमान के विचार रखण एवं अतीत की अस्पष्ट-स्मृतियाँ के सहद्वार पर एक दृष्टि डोडाते, दूर के मुहावने निर्जन निवृत्त-मैदानों की बीरते हुए नये मील का रास्ता तय कीजिए और बाग नाम के उस पथरीले स्थान में पहुँच जाइए जहाँ से दो-तीन मील की दूरी पर ऊपर पहाड़ियाँ में बाग का कला-अभय छिपा पड़ा है। एवाएक देवने पर आप यह गुमान भी न कर सकेंगे कि यहाँ, इहाँ डेरा के अपचार में, ससार की अग्रिम बला-वृत्तियों छिपी पड़ी हैं। सड़क के विनारे स्थित ढाक-बगले में उतरकर मन की स्वस्थ एवं प्रफुल्लित हो लेने के बाद वहाँ के निवासी किसी जगली मील से तलार कीजिए कि 'बाग-गुहाएँ' कहाँ हैं, तो एक बागगी यह आश्चर्य में पड़कर आपको बताएगा कि जिन गुहाओं की आवरण-डोर से सिंचे सिंचे आप वहाँ तक पहुँचें हैं वे 'पाडव गुफा' कहलाती हैं। लेकिन 'पाडव-गुफा' का नाम सुनकर पीराणिक-गाथा की उलमन में पड़ने की आपकी बिचिन्नी भी आश्चर्यचकित नहीं है। प्राचीन बला सृष्टि के सहद्वारों के रहस्यमय अंधेरे में टटोलते-टटोलते मनुष्य जब वहाँ आश्रय पात्र पाने में समर्थ नहीं हो पाता तब उस ऐतिहासिक गहन रहस्यमयता में पीराणिक गाथाओं का आरोप कर सृष्टि ही में अपनी जिज्ञासा की वृत्ति पा लेता है। इन गुहाओं में अति विचित्र योद्धा एवं मृत्तिका को पहिचान लेने में जब मानव बुद्धि की किसी प्रमाण युक्त अभिलेख का सहारा उपलब्ध न हुआ, तब पाडवों के अज्ञात-वास के साथ हमका सम्बन्ध जोड़ देना अत्यन्त स्वाभाविक हो गया। इस प्रकार इन गुहाओं का महा-भारत के पाडवों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन गुहाओं में बौद्धों के पवित्र 'विहार' एवं बत्त ह जिनमें धर्म की प्रेरणा एवं बला की वृत्ति से निर्मित कर भारतीय श्रद्धालु बला विदा ने अपनी अपार श्रद्धा एवं बला प्रियता का परिचय दिया।

बाग गुहाओं का कलकित प्रकृति के अनुकूल वातावरण ही म किया गया है। आसपास का पर्वतीय सौन्दर्य भी अत्यन्त सुषमा युक्त है। बाग गुफाओं तब पहुँचने में आपको बाग नाम की ही नदी माग में दो-तीन बार उतरनी पड़ेगी। गर्मी के मौसम में इससे ब्रह्म जाने पर माटर द्वारा भी ठेठ गुहा के द्वार तब पहुँचा जा सकता है। किन्तु, सर्पाकार पृमावन्तर रास्ते के सुरम्भ दृष्यों का आनन्द लेना हा तो पदल-यात्रा ही म आनन्द आता है। इन मुहावनों दृष्यों को पार कर एक घुमाव के बाद प्रायः डेढ़वी फीट की ऊँचाई पर बनुलानार दीवार का बूँछदवाजनुमा चौखटेवाला एवं टीला पहाड़

श्री श्यामसुन्दर त्रिवेदी

में से आगे की ओर निकला हुआ प्रतीत होगा। नदी के तट पर स्थित व्यक्ति को यह विन्ध्य-श्रेणी किसी गगनचुम्बी विशाल प्रासाद के अवशेष-सी दिखाई देगी। उसकी ऊँचाई को देखकर सम्भव है आप पहिले ही थकान का अनुभव करने लगे, परन्तु सुविधा के लिए वाद में बनी आधुनिक ढंग की सीढ़ियों का सिलसिला एवं अन्त में मिलनेवाली कला-निधि इस चढ़ाई की चिन्ता और श्रम को कम कर देगी।

सीढ़ियों के ठीक सामने एक द्वार है जो वाग की नौ गुहाओं में से एक के प्रांगण में ले जाकर आपको खड़ा कर देगा। यों प्रारम्भ ही में बाहर से इस गुफा की विशालता को देखकर, जो साढ़े सात सौ गज की लम्बाई तक विस्तृत है, आप आश्चर्य में पड़ जाएँगे। और उसमें प्रवेश होने के बाद उसके सुदृढ़ एवं कलापूर्ण भव्य-स्तम्भों की वारीकियों एवं कला-मूर्तियों के सौष्ठव युक्त अकन को देखकर तो आप हैरान हो जाएँगे। न जाने कितने मस्त शिल्पियों की सतत एवं निःश्रेयस साधना के फलस्वरूप यह गुहाएँ अपना कलामय वेष, एवं वैभव पा सकी होगी? और फिर क्या मजाल कि एक ही टीले के गर्भ में प्रतिमाओं, स्तम्भों या छतों की खुदाई करते समय पत्थर का एक भी टुकड़ा कहीं आवश्यकता से अधिक या कम छिल जाए? सर्वत्र आपको एकसी सुरेखा, निश्चित कौशल एवं सुडौलता मिलेगी जो आपको विस्मय विमुग्ध किये बिना न रहेगी। अवश्य ही समय के विध्वंसकारी प्रभाव के चरणों पर यहाँ का बहुत कुछ कला-वैभव चढ़ गया। किन्तु न खंडहरो के जो ध्वंसावशेष बच सके हैं वे अपने स्वर्णिम अतीत की गौरव-गाथा सुनाने के लिए अब भी पर्याप्त हैं।

कला-निर्माण के अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए पूरी सावधानी के बाद भी सम्भवतः इन शिल्पियों को सर्वोत्कृष्ट चट्टान उपलब्ध न हो सकी। लेकिन भारतवर्ष के इस भू-भाग में उनकी कला-साधना का कोई अमिट चिह्न न हो, इसे वे कल्पना में भी नहीं ला-सकते थे। परिस्थितियों में जहाँ भी अनुकूलता सुलभ हुई, उन्होंने दृढ़ता से अपनी कला-साधना को साकार किया। गुहाओं के प्रवेश द्वार से घुमावदार चट्टान के किनारे-किनारे जरा पीछे की ओर हटते जाइए और आप पाएँगे एक पूरा खुदा दरवाजा; किन्तु केवल चौखटा, खुदी हुई गुफा नहीं। और पीछे हटिए तो आप दरवाजे की शकल का एक प्रयोग और पाएँगे। थोड़ा और पीछे हटकर आप छैनी से दरवाजा खोदने की तैयारी की रेखाएँ देखेंगे। और यदि चट्टान के घुमाव के साथ किञ्चित् और बढ़ें तो चट्टान पर छैनी से खुदी हुई अस्त-व्यस्त रेखाएँ भी आपको मिलेंगी। रेखाओं से लेकर दरवाजे के चौखटे तक कलाकारों के ये वे परीक्षण-क्रम हैं जिन्हें चट्टान के भुरभुरी होने के कारण उन्हें कड़ी चट्टान की तलाश में एक के बाद एक छोड़ देना पड़ा। जहाँ उन्हें सख्त आधार उपलब्ध हुआ वही से गुहा-निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो सका।

वाग में कुल नौ गुहाएँ हैं, लेकिन एक का दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन नौ में से छह गुफाओं में अन्दर जाकर देखा जा सकता है, किन्तु शेष तीन में इतनी मिट्टी जमा है कि उसे साफ कराने के बाद भी कोई विशेष वस्तु उपलब्ध नहीं हो सकती, ऐसी मान्य पुरातत्ववेत्ताओं की धारणा है। इन छह गुफाओं में से पहिली 'गृह-गुफा' के नाम से जानी जाती है किन्तु कलात्मक दृष्टि से यह अधिक महत्व की नहीं है। शेष पाँच गुहाओं में ही वाग गुहाओं का समूचा कला-वैभव निहित है।

इसके बाद दूसरी गुफा 'पाडव-गुफा' के नाम से परिचित है। निर्माण-कौशल, श्रमशीलता एवं भव्यता की दृष्टि से यही गुफा सर्वाधिक सुन्दर एवं सुरक्षित है। लगभग एकसौ पचास फीट के वर्गाकार प्रांगण में अब केवल छह स्तम्भों के अष्ट-पहलू स्तम्भ-पाद शेष हैं। घुएँ और चमगीदड़ों ने इसके चित्रों को पोंछ दिया है। प्रकाश और हवा के लिए तीन दरवाजे और दो खिड़कियाँ हैं। खम्भों की महीन कारीगरी इस गुफा की विशेषता है। चौकोर स्तम्भों से लेकर चौबीस वाजू के स्तम्भ भिन्न-भिन्न शैलियों में देखकर आश्चर्य में डूब जाना पड़ता है। सबके स्तम्भ-पाद, स्तम्भ-दंड और स्तम्भ किरीट भिन्न भिन्न शैलियों में अंकित किए गए हैं। कहीं घुमावदार, कहीं पंचदार, कहीं झुके, कहीं तिरछे और कहीं सुन्दर नक्काशी से कुरेदे विशालकाय स्तम्भों की पक्तियाँ आश्चर्य की पुस्तक का एक-एक पृष्ठ आपके सामने खोलती चली जाएँगी। स्तम्भ-किरीटों पर जो भव्य खुदाई है वह ऐसी लगती है मानो किसीने अत्यन्त वारीकी से कुरेदी हुई लकड़ियों के वण्डल को नक्काशीदार फीते से बाँधकर वहाँ लगा दिया हो। अन्दर के प्रांगण की छत को बीस स्तम्भ उठाये हुए हैं और प्रत्येक पर बेल-बूटे और सुन्दर खुदाई का काम अत्यन्त मनोहारी है। कहीं-कहीं चैत्य के ध्वंसावशेष से भी मिलते हैं और बुद्ध दो बोधिसत्वों के साथ अंकित किए गए हैं।

बाग गुहा मंडप का चित्र-चैत्र

तीसरी गुहा 'हावीमाना' कहलती है, पर चसुन यह हावीमाना नहीं। बज्जाराओं की श्रमशीलता आप यहाँ भी पाएंगे। इस गुहा की सजावट एक अजबगाना को दर्शाती है जो नीचे होना है कि भिन्न गुणों में से विविध व्यक्तियों के रहने के लिए यह बनाई गई थी। यद्यपि अनेक उर्ध्वमान व्यक्ति यहाँ गुहा निष्पन्न-मी लगती हैं, परन्तु जो कुछ अविशिष्ट है, उसमें सहज ही में इस निष्पन्न पर पहुँचा जा सकता है कि क्या वा अथवा सजीव एवं सौष्ठवपूर्ण अवनमनमें रहा होगा। इसमें प्राण के गर्भ-मन्दिर में भगवान् बुद्ध की एक रणीन प्रतिमूर्ति है और उनमें चरणा में श्रद्धा में नत एक उपासक का भी अत्यन्त लालिग्रह अवनमन उस स्थान के उपासना गृह होने का प्रमाण देता है। ऊपर की ओर शिखर की दो पत्थियाँ हैं जिनमें से एक में क्रम में हाथी और गोर तथा दूसरी में सिंह एवं चर्या आ अथवा गुण्डित अवनमन मिलता है। चर्या में मनुष्य का आधा चित्रक्रम से भी चित्रित किया गया है। अर्मांनियम चित्रकार श्री पचडारीन ने इस गुहा का कुछ चित्रा की प्रतिमूर्ति तयार की है। उनमें दो स्त्रियाँ का एक अवनमन मुद्रा एवं गायपूषण है। चामर प्राहिणी की भावभगी एक उसमें शरीर की रूपरेखा अत्यन्त आकर्षक है। (अथवा चित्र देखिए)

बाग-गुहा का वास्तविक चैत्र और उसकी जम्बूत्व का निधि चौथी गुहा है जिसे 'रग-मल्ल' के नाम से पुकारा जाता है। अथवा गुहा की तरह यहाँ की दीवारों पर भी पच-रंग पर गढ़े गवागन बुद्ध की वही शीघ्र मूर्ति और उनके अनुचर पापदा के भक्तिपूर्ण की पवित्रता पाएंगे। किन्तु इस गुहा में भी जा बोधिमत्त्वा के रणीन चित्र श्री पचडारीन ने उक्त किए हुए वे अजडा के विख्यात बोधिमत्त्व के चित्रण से इसकी ही है। इस ग्राम में केवल एक रंगा चित्र दिया जा रहा है, उसके मूल रणीन चित्र की साभा अवगनीय है।

बाग गुहा की जिस श्रेष्ठतम निधि का मनेन हम ऊपर बर आए हैं वह चार और पाँच नम्बर की गुहाओं में निहित है। दिवाग का जिस अनघट चित्र-कला पर यहाँ रणीन चित्रा की पवित्रता है वे विद्वत् की अनुपम कलाविधियाँ में सव्यथ है। इन चित्रा में बलाकारों ने जनन परित्रम के बाद देखा-देखा में अपनी आत्मा को मिलाया है। मानव हृदय में छिपा हुई मानव भावनाओं की निग प्रेरणा, एवं सबदनात्मक अनुभूति के जिस गहरे रूप से इन चित्रा को आकार मिल सका है वे युग-युगांतर तक विस्मय के चिह्न की तरह ही रहेंगे।

इन गुहाओं के मिलमिले में पहिले लगभग दो सौ बीस फीट लम्बा, बीस कलापूर्ण स्तम्भों पर टिका हुआ एक बरामन्दा था जो अनपरा के डेर में झप है। परिणाम-स्वरूप चित्रा का अधिकांश भाग नष्ट हो गया और भाग से जो बचा वह प्रष्ट कि 'भाजन' के लिए गुला हो गया। किन्तु वान यहाँ तक रहती तब भी ठीक था। यात्रियों की, चित्रा के नीचे अपने नाम कुदेवकर 'अमर' बन जाने की अत्यन्त पणित मनोवृत्ति के कारण चित्रा का रक्षा-मल्ल सौन्दर्य भी नष्ट होना गया। आज ता तल की चमक दिए जिना इन चित्रा के सौन्दर्य का मन पर उतारा भी नहीं जा सकता। किसी मूर्खता के नजुड पाने के कारण उनके पीछे छिपी कला-श्रेण्या का मूल भी इसीलिए उपलब्ध नहीं हो सकता।

उपपुक्त कविन दो-मी बीस फीट के बरामन्दा में से अब केवल पैतालीम फीट का टुकड़ा बचा है। इन चित्रा में प्रायः नारी मूर्ति का आश्रित्य एवं आकर्षक रूप मज्जा जाग्रत रूप में देखने में आती है। या पुरुषों के भी चित्र है, अथवा और गज का भी सु-उपस्थित चित्रण उपलब्ध है, किन्तु नारी चित्रा की सख्या अधिक है। प्रथम चित्र ही नारी का कामल अनुभूति में प्रेरित है—'सान्त्वना'। एक उपपुक्त कक्ष में दा सुदरिया आसीन है। उनमें से एक दुःखतिरेक से अभिभूत हो अपनी महेशी के पास सान्त्वना की नील भागने आई है। एक हाथ से गूँह बाँधकर जिस निस्तपता से वह अपनी वेदना को ध्वनित कर रही है वह आपकी भी सम्पूर्ण सुवेदनीयता पर अधिकार कर लेगी। दूसरा हाथ उसने इस निपुणता में फलाया, माना उमक जीवन की सम्पूर्ण निराशा मूर्तिमन्त हो उठी हो। इन छोटी छोटी रेखा-मुद्राओं ने जिस भावित्व की व्यक्त किया है वह विस्मयजनक नहीं हो क्या है? सान्त्वना प्रदान करती हुई रमणी का मुख भी करुणाभिभूत है। वह कामल दुःख एवं आत्मीय भाव को दर्शाते हुए उसने उस विषादभरी देवी का सिर अपने पाणि-मल्लों पर रख लिया है। नतीज में प्रथम एवं सहानुभूति का मीत जैसे उमंग चला आ रहा है। चित्र की देखत ही उस अभागी दुःखिनी के विषाद के कारण जा जाने की सहज जिज्ञासा आकर बचन कर देती है।

एक और भी उपासना रणीन चित्र बाग गुहा में सुरक्षित है। 'शोभा यात्रा' 'नृत्य-दृश्य' चित्रों में ता अभिनय-की मन्त्ररता परिलक्षित होती है। नृत्य-दृश्यों में जो चित्र अति है वे माधुर्य मंडित हो ही, किन्तु निर्दोष भी है। उनमें

श्री श्यामसुन्दर द्विवेदी

वासनाजनित चेष्टा न होकर उच्च-संस्कार जन्य जीवन की शाश्वत लय भी गतिशील है। नारी-रूप-सौन्दर्य का प्रतिष्ठान हमें जहाँ-मिलता है वहाँ वह सौन्दर्य और शक्ति की सात्विक गरिमा से भूषित होकर ही उपलब्ध होता है। आभूषणों के प्रयोग में भी कलाकार की अभिनव परिकल्पना एवं उन्नत परिमार्जित रुचि ने चित्रों की स्वाभाविकता को सुरक्षित रखा। चित्रों में केश-कलाप और मुद्राओं का रेखाकण मृग्य किए बिना नहीं रहता।

‘शोभा-यात्रा’ वाले चित्र में आप हाथी-घोड़ों का सुडौल एवं सुगठित अंकन पाएँगे। अश्वारोही एवं महावत का चित्रण मनोविज्ञान की अनौखी सूझ लिए है। कलाकार ने वेष-भूषा में भी अपूर्व सावधानी का प्रयोग किया है। अश्व की वाञ्छल्यपूर्ण मुद्रा चित्रकार के सूक्ष्म अध्ययन की द्योतक है।

हाथी भारतीय-शिल्प-कला का एक प्रिय विषय रहा है। बौद्ध-चित्रों में हाथी के प्रयोग का जो वाहुल्य मिलता है वह ‘जातक’ की भिन्न-भिन्न कथाओं से उद्भूत है। हम यहाँ उन कथाओं के भीतर प्रवेश करना अनावश्यक, समझते हैं। किन्तु हाथी के चित्रण में कलाकार ने इस सम्माननीय पशु के राजसी वैभव की सब जगह रक्षा की है।

इसी प्रकार दरवाजों के पार्श्व में, चौखटों पर, शिखरों पर मुंडेरों पर और छत पर कला के उत्कृष्ट नमूने मिलेंगे। यक्ष-किन्नरों का गाते-वजाते हुए आकाश-मार्ग की यात्रा का भी दृश्य अत्यन्त सुन्दर है। मुंडेरों पर जिस लता-वल्ली का लहराता हुआ बारीक काम आप यहाँ पाएँगे वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। फल-पत्ते, पशु-पक्षी भी सर्वत्र कलाकार की कुशल-तूलिका का मृदु एवं सधा हुआ स्पर्श पाते हैं। वाग-गुफाओं में जो डिझाइन प्राप्त हैं वैसी ही ‘साँची’ में भी मिलती है।

पाँचवी गुहा का आकर्षण उसके ९४ फीट एक विशाल प्रागण में है जिसमें स्तम्भों की मुग्धकारी रचना मिलेगी। छोटी गुहा पाँच-दालान से युक्त है जो सम्भवतः रहने के लिए बनाई गई थी। इसमें मंगल-घट की पक्ति विशेष प्रभावोत्पादक है। शेष तीन गुफाओं में रोड़ों का ढेर पड़ा है।

रंगीन चित्रों के निर्माण में तत्कालीन चित्रकारों ने जिस कौशल का परिचय दिया वह आश्चर्यजनक है। चित्र बनाने की अपनी आधार-शिला को चिरस्थायित्व देने के लिए दीवारों को छेनी से खुरदरा बनाया गया। तदनन्तर गारे और चूने का ऐसा महीन पलस्तर चढ़ाया जिसने ऊपर खिंची हुई रेखाओं एवं आकृतियों की झाँकी तद्रूप भीतर भी उतार ली। आज भी जहाँ पलस्तर कुरद गया है, रंगों एवं रेखाओं की ज्यों की त्यों आकृतियाँ उनके अनुपम कला-कौशल के रहस्य को स्पष्ट कर देती हैं।

सब गुफाओं का पूर्ण रूप से अवलोकन कर लेने के बाद मानस-पटल पर कला-सम्बन्धी कुछ अमिट स्मृतियाँ अपने आप उतर आती हैं। यहाँ के कलाकारों ने भास्कर और तक्षणकला की जिस अनुपम धरोहर को आनेवाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा, वह निश्चय ही अत्यन्त महिमामयी है। जिस किसी का भी अंकन-चित्रण किया सबसे उपयुक्त सौष्ठव, मार्दव एवं विविध मुद्राओं के आलेखन दर्शनीय ही नहीं स्तुत्य भी है। पशु-पक्षियों के उत्कीर्ण करने तक में उन्होंने प्रकृति-अध्ययन से काम लिया है। और इन सबसे अधिक वहाँ के चित्रों की अभिनव-अलौकिकता मुग्ध बनाने के लिए पर्याप्त है। भगवान् बुद्ध की बोधिसत्त्वों के साथ अकित मूर्तियाँ भी हस्त-कौशल के सुन्दर उदाहरण हैं। बुद्ध जीवन के ऐसे ही चित्र अजण्टा की प्रसिद्ध गुहाओं में भी प्राप्त हैं किन्तु अजण्टा के कलाकन में बुद्ध-जीवन की धार्मिक कथाओं का ही प्रसंग अधिकतर मिलता है। वाग-गुफा के कलाकन का प्रेरणा स्रोत इससे भिन्न है। मानवीय यथार्थ जीवन का जो स्पर्श यहाँ सुलभ है वह अजण्टा में भी नहीं। कलाकारों ने अपने दैनिक-जीवन से इन उत्कृष्ट-कलाकानों के लिए प्रेरणा पाई। लेकिन चूँकि वे भारतीय कलाकार थे इसलिए कला के मूल-स्रोत को विस्मृत नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनकी यथार्थ रेखाओं में धर्म और आध्यात्म का सूक्ष्म आदर्श अनायास उतरता चला आया। यह सच है कि अजण्टा के कतिपय भव्य चित्रों एवं मूर्तियों की तुलना में वाग की कला समृद्ध नहीं है, फिर भी वाग के चित्रों में अपना निजी व्यक्तित्व है। अजण्टा के चित्रों को अवलोकन कर लेने पर लगता है मानों कलाकारों ने दीर्घ अवकाश के साथ टुकड़ों-टुकड़ों में अपना कार्य समाप्त किया। लेकिन, वाग के शिल्प दृढ संकल्प, निश्चित प्रेरणा-योजना एक लगन तथा नियत परिश्रम की देन है। वे एक ही समय में प्रेरित और अकित किए-से प्रतीत होते हैं। सजावट यदि देखे तो अजण्टा वाग से बहुत पीछे रह जाएगी। विशालकाय स्तम्भों की रचना अपने एकाकी गुरुत्व की प्रतीक बनकर विद्यमान है। वेल-त्रुटों की दर्शनीयता एवं बारीक तक्षण-कला का जो

वाग गुहा मंडप का चित्र-चैभव

उत्कृष्टतम रूप वाग गुहाआ म सुलभ है वह अजण्टा म भी नहीं। यह अवश्य है कि चित्रा के निमाण करने में यहाँ के कलाकार कुछ असाधारणी कर गए। जिन पलस्तरो से प्रस्तर के 'केनवास' का टिप्पण बनाया था, वे वैसा नहीं कर पाए, इसीलिए वे अजण्टा में पहिले पुछ गए। लेकिन फिर भी यदि कला-नपुण्य की तुलना की जाए तो अजण्टा एवं वाग गुहाआ में तुलिका की एकमी साधना, विषया की व्यापकता, मुद्राआ का वविध्य, मोष्ठव, माधुर्य, गति, रूप एवं संगीत आपको इस विशाल कला साधना के प्रति श्रद्धा से नन कर देगा। भारतीय चित्र और स्थापत्य की इन लाक्षणिक वृत्तियाँ की देखते-देखते आप आत्म विमोह हो उड़ेंगे। वीम फीट लम्बा चलने वाला हाथिया का विराट् जुलूस इतना सजीव, सुन्दर एवं भावपूर्ण है कि चित्रकार के प्रति हमारे मन में असीम श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। हाथी का केवल इस प्रकार की चित्रकारी भारत के अतिरिक्त और वहाँ की गई है अथवा इस समय ऐसे चित्रकार मिल सकते हैं, हममें मादेह ही हैं।

इन वारीचिया की गहराई में अधिक न जाते हुए अब हम इसकी ऐतिहासिकता पर जरा दृष्टि निक्षेप कर लें। भारत का यह दुर्भाग्य रहा है कि अपनी प्राचीन ऐतिहासिक निधियाँ का पुष्ट प्रमाण उसे कभी सुलभ नहीं हो सका। मन्दिर, मठ, पुस्तकालय आदि या तो लूट लिए गए अथवा जला दिए गए। इसीलिए पण पण पर खोज के माग में बड़ी हुई अडचन का सामना करना पड़ना है। स्तूपा, शिलालेखों, दानपत्रों एवं सिक्का से जो कुछ सहायता मिल सकती थी, वह भी नहीं मिल पाई—लाग प्राचीन लिपि को जो विस्मृत कर पड़। और हम बीच में प्रमाण के अभिलेख या तो 'दिवताआ' के अक्षर या 'गढ़े घा' के बीजक' अथवा 'सिद्धि-दायक' मय बन गए। बावत यही तक रहती तब भी ठीक था। शिलालेखों को खुरदरे समयकर उनपर भग पीसी गई, ताम्र-पत्र से बनन बन गए और सिक्कों ने आभूषण का रूप पाया। फिर भला विदेशी पुरातत्त्ववेत्ता क्याकर भारतीय कला वस्तुआ को ईसा से पूर्व की मानकर सन्तोष करते? किन्तु प्रकृति की लीला भी विचित्र है। ध्वंस के विनाशकारी परिणाम के बावजूद भी अपने आँचल में वह सृजन के महात्तम् छिपाए रहती है। यदि हाल ही में प्राप्त एक ताम्रपट्टी वाग गुहा से उपलब्ध न होती तो इन गुफाओं के पाँचवीं सदी के पूर्व की होने में अनेक सन्देह करते। इस ताम्र-पत्र की लिपि ने गुफा की प्राचीनता को असंविष्ट कर दिया। माहिष्मती के राजा सुवर्ण ने इन गुफाओं के बौद्ध निवासियों की जीविका एवं पूजा-उपासना के लिए जब कुछ गाँव प्रदान किए तब उसके प्रमाण में यह प्रशस्ति भी प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त इन गुफाओं के सम्प्रदाय में और कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। एक चित्र के नीचे अकेला 'क' जम्पर मिलता है जो किसी अभिलेख का अवशिष्ट है।

ये गुहाएँ कई दिना तक उपेक्षित एवं अधकार में पड़ी रही। वाग गुहाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय सबसे प्रथम लेफ्टिनेण्ट डेङ्गरफील्ड को, दूसरा डाक्टर इम्पी को, तीसरा जनरल लुआड को है। इनमें भी डाक्टर इम्पी का परिश्रम सर्वाधिक स्तुत्य एवं विशिष्ट है। इसके बाद वाग-गुहाओं की रक्षा और रचना का उत्तरदायित्व ग्वालियर राज्य के 'मोतीबाले महाराज' स्वर्गीय श्रीमन्त माधवराव शिन्दे के कर कमला में आया। इन गुहाओं के जीर्णोद्धार में जिस असह्य अनुराग, तथा बटूट लगन का परिचय एवं अपने राज्य की जिन समूची धन-जन सुविधाओं को सुलभ किया वह भारतीय अवेपण के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। श्री गदें महोदय के तत्त्वावधान में ग्वालियर के पुरातत्व विभाग ने जिस तत्परता एवं मनोयोग से अनुसन्धान का कार्य किया वह भी स्तुत्य है। वाग गुफाओं के नष्ट होने चित्रों की प्रतिलिपियाँ तय्यार करने में शांतिनिजेन के श्री नालाल, बोस, लखनऊ कलामन्दिर के श्री अतितकुमार हल्द्वार तथा रियासत ही के प्रतिभावान कलाकार श्री मूकन्दराव भांडे जस कलाविदा का सहयोग आमन्त्रित किया गया, यह पुरातत्व-विभाग की साधवानी का चोतव है। इन चित्रों के नमून ब्रिटिश म्यूजियम तक में प्रदर्शित हुए हैं। रंगीन चित्रों की मूल प्रतियाँ ग्वालियर म्यूजियम में हैं। वाग गुफाओं का पयाग परिचय देने के लिए स्वर्गीय श्रीमन्त माधव महाराज की ही प्रेरणा से, सर जान माशरल, बोगेन हेबेल तथा डाक्टर वज्रित जैसे माय कला भ्रमज्ञा के सहयोग के साथ एक अत्यन्त सुन्दर एवं मूल्यवान पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया जिनमें गुफाओं के भीतर बाहर के दृष्य और रंगीन चित्रों की प्रति-लिपियाँ भी प्रकाशित की गई हैं। खेद है कि उक्त प्रकाशन के पूर्व ही श्रीमन्त महाराज माधवराव शिन्दे का स्वर्गवास हो गया। किन्तु कला भ्रमज्ञता एवं ऐतिहासिक अनुसन्धान के प्रति अतुल अनुराग के अपन पीछ छोड़ गए। ग्वालियर के वर्तमान नरेश और उनका उच्चवर्ग शासन भी कलानुराग की उत परम्परा का मनोयोग से निर्वाह कर रहा है।

बागगुहा में प्राप्त
तन्त्रशासन-पत्र (पृष्ठ ६)

बागगुहा की भित्तियों पर
बोधिसत्त्वों के चित्र (पृष्ठ ६)

'रंगमहल' में अस्ति
बलप्र३।

ग्वालियर का संगीत और तानसेन

नाट्यशास्त्र के उपरांत लगभग एक सहस्र वर्षों का एक ऐसा समय है, जिसे कुछ इतिहासकार हिन्दू-संगीत का स्वर्ण-युग कहते हैं। परन्तु सस्कृत-साहित्य के महान युग में, जिसमें वि. वा. शिवदास और भवभूति ने अपनी उत्कृष्ट रचनाएँ की हैं, उस समय संगीत शास्त्र की क्या स्थिति थी, इसका तनिक् भी ज्ञान नहीं होता। कारण, इस काल का कोई भी संगीत-ग्रन्थ इस समय प्राप्य नहीं है।

लोचन-कवि की 'वाच्य-नरगिणी' पहला ग्रन्थ है, जो संगीत के इस अचकार युग के बाद हमें प्रकाश-मय पर लाना है। यह कवि लिखी गई, इसका अभी ठीक ठीक निश्चय होना बाकी है। लेखा मय अपना रचनाकाल ११६२ ईसवी सन देता है। परन्तु १४वीं शताब्दी से विद्यापति के गीत-द्वयी संगीत के उदाहरण स्वरूप उसकी १०० पृष्ठ की पुस्तक के ६२ पृष्ठ पूरे करते हैं। इनके बाद राजमहेन्द्र ने तत्कालीन महाराज सामनाय की लिखी हुई 'राग विबोध' पहली पुस्तक है, जिसमें भिन्न भिन्न रागों का और ध्यान के लिए उनके चित्रित स्वरूपों का सस्कृत में वर्णन है। दूसरी पुस्तक है दामोदर मिश्र की राग-रूपण जो सन् १६२५ में लिखी गई। इसमें रागों के दृश्य स्वरूपों का पूरा उल्लेख है।

मुसलमानों के आने के साथ एक नई मस्कृति का आगमन हुआ, जिसने प्रभाव से भारतीय-संगीत में, विशेष कर उत्तर में, गहरे परिवर्तन हुए। नए बाजा, नई गलियाँ और नए रागों की सृष्टि हुई। इस समय तक हिन्दी, सस्कृत भाषा में आगे अपने साहित्य में बढ़ गई थी। यही समय था जब इन विषयों की पुस्तकें हिन्दी में भी लिखी गईं, जिनमें गंगाधर की 'राग-माला' और पन्नालाल, चतुर्लाल की 'नाद-विनाद' और 'नाद चिन्तामणि' उल्लेखनीय हैं। इसी काल में अमीर खुसरो ने बंगाली और मितार का प्रचार किया। जयदेव के प्रेरणा के स्थान पर धृपद व्यवहार में आया, जिसे ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने प्रोत्साहन प्रदान की।

सोलहवीं शताब्दी का प्रारम्भ विश्व के इतिहास में विभिन्न कला, उद्योग, विद्या उन्नति के विषय में क्रांतिकारी युग माना जाता है। संगीत की भी इस शताब्दी में आकाशीय उन्नति हुई। केवल भारत में ही नहीं विश्व का संगीत-मन्त्र मधुर लय-नाला से प्रतिध्वनित हो उठा। यदि उस समय भारत में महाराजा हरिदास, तानसेन, बज्रबाबू जीनल आदि का आविर्भाव हुआ, ठीक उमा तरह सोलहवीं शताब्दी का प्रारम्भ और सत्रहवीं शताब्दी का मध्य-काल यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में भी संगीत-कला में उचित विकास का समय हुआ है। इसी समय गियोवनी पिरल्लुमी की पेरुट्टीन इटली में माग फ्रेडरीक हण्डेल जर्मनी में जोहान हायडन आस्ट्रिया में, फ्रेडरिक फ्रेडरिक बॉपन पोलैण्ड में और फ्रैंक लिज्ड हंगरी में अमर कलाकार हुए। जिन्होंने पुरातन संगीत की नींव पर आधुनिक इमारत का निर्माण किया।

वास्तव में क्या जाए तो वर्तमान भारतीय-संगीत का इतिहास पन्द्रहवीं एवं सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही होता है। और इस सोलहवीं शताब्दी से ही ग्वालियर ने संगीत में प्रमुख-स्थान ग्रहण किया। महाराज मानसिंह तोमर, बाबा हरिदास, मोहम्मद गीस और मियाँ तानसेन ग्वालियर से ही सम्बन्धित थे। ग्वालियर का यह प्राचीन संगीत बम्बई समस्त भारत के लिए स्पष्टता का आज भी विषय है। यद्यपि ये तानसेन के नाम से भारतीय-संगीत अमर है। और जब तक विश्व में भारतीय संगीत का अस्तित्व रहेगा, ग्वालियर अपने केवल इस अतीत गौरव से अपना मस्तक हिमालय के शिखरों से उन्नत किए रहेगा। इन तानसेन के विषय में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से यहाँ हम कुछ प्रामाणिक एवं अत्यधिक प्रचलित जनश्रुतियों का विवरण देंगे, जिनसे इस महान कलाकार के जीवन पर प्रकाश पड़ेगा, एवं ग्वालियर के संगीत के सम्बन्ध में यथेष्ट जानकारी की सामग्री मिलेगी।

पं० गौरीशंकर द्विवेदी ने बुन्देलखण्ड बंभव के प्रथम भाग में तानसेन के विषय में लिखा है कि 'तानसेनजी ग्वालियर के निवासी और ब्राह्मण थे। आप स्वामी हरिदासजी के गिण्य थे। आपका असली नाम निलोचन मिश्र था। आपके पितामह ग्वालियर नरेश महाराज रास गिरजनसिंह के दरबार में जाया करते थे, और तानसेनजी को भी अपने साथ ले जाते थे। इसी महाराज रास गिरजनसिंहजी ने आपकी तानसेन की उपाधि दी थी।

श्री शम्भुनाथ सक्सेना

गान-विद्या के गुरु आपके वैजूवावरे और शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरवाले माने जाते हैं। शाही घराने की कन्या से विवाह कर लेने के कारण आप मुसलमान हो गए थे। कुछ लोगो का यह कथन है, कि शेख मोहम्मद गौस ने अपनी जिह्वा को तानसेन की जिह्वा से लगा दिया था, तब से अच्छे गायक और मुसलमान हो गए थे, किन्तु इस किंवदन्ती के पीछे सार नहीं जान पड़ता।

आपका जन्म प्रायः सं० १६०० वि० के लगभग हुआ था। आपका कविता-काल सं० १६३० वि० के लगभग माना जाता है। सूरदासजी ने आपके सम्बन्ध में कहा है :—

विधना यह जिय जानके सेसहि दिए न कान। धरा मेरु सब डोलते तानसेन की तान ॥

तानसेनजी ने भी सूरदासजी की प्रशंसा में यह दोहा कहा था :—

किधौं सूर कौ सर लग्यो, किधौं सूर की पीर। किधौं सूर कौ पद लग्यो, तन मन धुनत शरीर ॥

आपने (१) सगीत-सागर, (२) राग-माला और (३) श्री गणेशस्तोत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। आपकी रचनाओं में अभी तक अधिक उदाहरण प्राप्त नहीं हो सके हैं।

तानसेन के जीवन, कला-विकास, प्रारम्भिक राजाश्रय और सगीत गुणों के विषय में अनेक जनश्रुतियाँ हैं, जो एक दूसरे से विपरीत हैं। केप्टन औगस्टर ने उस राजा राजा का नाम जिसके आश्रय में तानसेन की कला का प्रारम्भिक विकास हुआ, राजाराम बताया है, जबकि दूसरे रीवाँ नरेश रामचन्द्र वघेल का नाम लेते हैं। इसी प्रकार जहाँ श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने तानसेन का बाल्यकाल का नाम त्रिलोचन मिश्र लिखा है, वहाँ अन्य इतिहासकार तन्नू पाँडे बताते हैं। तानसेन की संगीत-कला के सम्बन्ध में सर डब्ल्यू. एन. सली ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है—

‘अकबर के वक़्त में तानसेन एक चमत्कारी गवैया हो गया है। एक दिन उन्होंने ठीक दोपहर में रात का राग गाया, तो उनके गाने की अद्भुत शक्ति से उसी समय रात हो गई, और राजमहल के चारों ओर अन्धकार हो गया।’

सन् १७९० ई० में डाक्टर हण्टर और १८१० ई० में मिस्टर लिलियड ने स्वयं मियाँ तानसेन रचित रागमाला नामक पुस्तक, जो कदाचित् आजकल अप्राप्य है, १९०७ में प्रकाशित हुई थी, के आधार पर लिखा है—

तानसेन अन्त में ग्वालियर में जाकर समाधिस्थ हुए। ग्वालियर में अब तक उनकी कब्र मौजूद है। कब्र पर एक इमली का पेड़ है। उसके लिए यह प्रसिद्ध है कि जो कोई उसकी पत्ती चबाता है, उसका कण्ठ-स्वर अत्यन्त मनोहर हो जाता है।

इस कथन की पुष्टि में ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री० मो० व० गर्दे ने लिखा है :—

Close by is the Tomb of Tansen, one of the nine gems of Akbar's Court and the greatest musician India has ever produced. He was a native of Gwalior and has found his last resting place near the place of his birth. There is a Tamarind-tree near the tomb, the leaves of which are chewed by the singers in the belief that they impart a sweet voice.

(A Hand Book of Gwalior, Page 42)

बम्बई प्रान्त के प्रसिद्ध नाद-विद्या-गुणी पारसी धनजीशाह पटेल राग ‘सूह’ की उत्पत्ति का विवरण देते समय अपनी ‘कलावन्त’ पुस्तक में तानसेन के सगीत-चमत्कार के सम्बन्ध में एक अद्भुत बात लिख गए हैं :—

‘उस समय तानसेन केवल सम्राट् अकबर की सभा में ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष में प्रसिद्ध गवैया हो रहे थे। ऐसे ही समय में ग्वालियर के प्रवीण सगीत-शास्त्री ब्रजनाथ दिल्ली पहुँचे। ब्रजनाथ ने बादशाह के सामने तानसेन को कई एक

ग़ालियर का संगीत और तानसेन

नाट्यशास्त्र के उपरांत लगभग एक सहस्र वर्षों का एक ऐसा मयम है, जिसे कुछ इतिहासकार हिन्दू-संगीत का स्वर्ण-युग कहते हैं। परन्तु सस्कृत साहित्य के महान युग में, जिसमें कि कालिदास और भवभूति ने अपनी उत्कृष्ट रचनाएँ की हैं, उस समय संगीत शास्त्र की क्या स्थिति थी, इसका तनिव भी ज्ञान नहीं है। कारण, इस काल का कोई भी संगीत-ग्रन्थ इस समय प्राप्य नहीं है।

लखन-नरि की 'बाय-तरंगिणी' पहला ग्रन्थ है, जो संगीत का इस अवकाश युग का बाद हमें प्रकाश-मय पर लाना है। यह ग्रन्थ त्रिती गई, इसका अभी ठीक ठीक विषय होता है। लेखन स्वयं अपना रचनाकाल ११६२ ईसवी सन् देता है। परन्तु १४वीं शताब्दी से विज्ञापन के गीत-देशी संगीत के उदाहरण स्वरूप उसकी १०० पृष्ठ की पुस्तक के ६२ पृष्ठ पूरे करते हैं। इससे बाद राजमहेश्वरी के तेलुगु ग्राहण सोमनाथ की लिपी हुई 'राग विबोध' पहली पुस्तक है, जिसमें भिन्न भिन्न रागों का और ध्यान के लिए उनके विभिन्न स्वरूपा का सम्बन्ध में वर्णन है। दूसरी पुस्तक है दामोदर मिश्र की राग-रसण जो सन् १६०५ में लिखी गई। इसमें रागा के दृश्य स्वरूपा का पूरा उल्लेख है।

मुसलमानों के आने के साथ एक नई सृष्टि का आगमन हुआ, जिसके प्रभाव से भारतीय संगीत में, विरोध कर उतर गये, गहरे परिवर्तन हुए। नए बाधा, नई गलियाँ और नए रागों की सृष्टि हुई। इस समय तक हिन्दी, सस्कृत भाषा से आगे अपने साहित्य में बढ़ गई थी। यही समय था जब इस विषय की पुस्तकें हिन्दी में भी लिखी गईं, जिनमें गंगाधर की 'राग-माला' और पन्नालाल, चन्द्रोलास की 'नाद विबोध' और 'नाद चिन्तामणि' उल्लेखनीय हैं। इसी काल में अमीर खुसरो ने बंगाली और सितार का प्रचार किया। जयदेव के प्रकाश के स्थान पर ध्रुपद व्यवहार में आया, जिसे ग़ालियर के राजा मानसिंह तोमर ने प्रीतिता प्रदान की।

सोलहवीं शताब्दी का प्रारम्भ विषय के इतिहास में विभिन्न बला, उदाग, विद्या उन्नति के विषय में क्रांतिकारी युग माना जाता है। संगीत की भी इस शताब्दी में आशातीत उन्नति हुई। केवल भारत में ही नहीं विषय का संगीत-मय मधुर लय-ताल से प्रतिष्ठापित हो उठा। यदि उस समय भारत में महात्मा हरिदास, तानसेन, बख्शबख्श जीतलौ आदि का आविर्भाव हुआ, ठीक उसी तरह सोलहवीं शताब्दी का प्रारम्भ और सत्रहवीं शताब्दी का मध्य-काल यूरोप के भिन्न भिन्न देश में भी संगीत-बला में उचित विवास का समय हुआ है। इसी समय गिदावेनी विरल्यूगी डी पलेस्ट्रीन इटली में गाय फ्रेडरिक हण्डेल जर्मनी में जोसेफ हायडन आस्ट्रिया में, फ्रेडरिक फ्रेडरिक कॉपेन पोलैण्ड में और फ्रैंक लिश्ड्ट हंगेरी में जन्म कर बलाकार हुए। जिन्होंने पुरातन संगीत की नींव पर आधुनिक इमारत का निर्माण किया।

बास्तव में दखा जाए तो वर्तमान भारतीय-संगीत का इतिहासात्मक इतिहास पंद्रहवीं एक सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही होता है। और इस सोलहवीं शताब्दी से ही ग़ालियर ने संगीत में प्रमुख-स्थान ग्रहण किया। महाराज मानसिंह तोमर, बाबा हरिदास, मोहम्मद गोम और गिराँ तानसेन ग़ालियर से ही सम्बन्धित थे। ग़ालियर का यह प्राचीन संगीत यमय समस्त भारत के लिए स्पर्धा का आज भी विषय है। यद्यपि य तानसेन के नाम से भारतीय संगीत अमर है। और जब तक विश्व में भारतीय संगीत का अस्तित्व रहेगा, ग़ालियर अपने कबल इस अतीत गौरव से अपना भस्तिष्क हिमालय के श्मशान से उन्नत किए रहेगा। इन तानसेन के विषय में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से यहाँ हम कुछ प्रमाणिक एवं अत्यधिक प्रचलित जनश्रुतियों का विवरण देंगे, जिनसे इस महान् कलाकार के जीवन पर प्रकाश पड़ेगा, एक ग़ालियर के संगीत के सम्बन्ध में यथेष्ट जानकारी की सामग्री मिलेगी।

प० गीरीशकर द्विवेदी ने दू-देखलख शब्द के प्रथम भाग में तानसेन के विषय में लिखा है कि 'तानसेनजी ग़ालियर के निवासी और ब्राह्मण थे। आप स्वामी हरिदासजी के शिष्य थे। आपका असली नाम त्रिलोचन मिश्र था। आपके पितामह ग़ालियर नरस महाराज राय निरजनसिंह के दरबार में जाया करते थे, और तानसेनजी को भी अपने साथ ले जाते थे। इस महाराज राय निरजनसिंहजी ने आपको तानसेन की उपाधि दी थी।

श्री शम्भुनाथ सक्सेना

गान-विद्या के गुरु आपके वैजूवावरे और शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरवाले माने जाते हैं। शाही घराने की कन्या से विवाह कर लेने के कारण आप मुसलमान हो गए थे। कुछ लोगो का यह कथन है, कि शेख मोहम्मद गौस ने अपनी जिह्वा को तानसेन की जिह्वा से लगा दिया था, तब से अच्छे गायक और मुसलमान हो गए थे, किन्तु इस किंवदन्ती के पीछे सार नहीं जान पड़ता।

आपका जन्म प्रायः सं० १६०० वि० के लगभग हुआ था। आपका कविता-काल सं० १६३० वि० के लगभग माना जाता है। सूरदासजी ने आपके सम्बन्ध में कहा है :—

विधना यह जिय जानके सेसहि दिए न कान। धरा मेरु सब डोलते तानसेन की तान॥

तानसेनजी ने भी सूरदासजी की प्रशंसा में यह दोहा कहा था :—

किथौ सूर कौ सर लग्यो, किथौ सूर की पीर। किथौ सूर कौ पद लग्यो, तन मन धुनत शरीर॥

आपने (१) सगीत-सागर, (२) राग-माला और (३) श्री गणेशस्तोत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। आपकी रचनाओं में अभी तक अधिक उदाहरण प्राप्त नहीं हो सके हैं।

तानसेन के जीवन, कला-विकास, प्रारम्भिक राजाश्रय और सगीत गुणों के विषय में अनेक जनश्रुतियाँ हैं, जो एक दूसरे से विपरीत हैं। केप्टन औगस्टर ने उस राजा राजा का नाम जिसके आश्रय में तानसेन की कला का प्रारम्भिक विकास हुआ, राजाराम बताया है, जबकि दूसरे रीवाँ नरेश रामचन्द्र वघेल का नाम लेते हैं। इसी प्रकार जहाँ श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने तानसेन का बाल्यकाल का नाम त्रिलोचन मिश्र लिखा है, वहाँ अन्य इतिहासकार तबू पाँडे बताते हैं। तानसेन की सगीत-कला के सम्बन्ध में सर डब्ल्यू.एन.सली ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है—

‘अकबर के वक़्त में तानसेन एक चमत्कारी गर्बया हो गया है। एक दिन उन्होंने ठीक दोपहर में रात का राग गाया, तो उनके गाने की अद्भुत शक्ति से उसी समय रात हो गई, और राजमहल के चारों ओर अन्धकार हो गया।’

सन् १७९० ई० में डाक्टर हण्टर और १८१० ई० में मिस्टर लिलियड ने स्वयं मियाँ तानसेन रचित रागमाला नामक पुस्तक, जो कदाचित् आजकल अप्राप्य है, १९०७ में प्रकाशित हुई थी, के आधार पर लिखा है—

तानसेन अन्त में ग्वालियर में जाकर समाधिस्थ हुए। ग्वालियर में अब तक उनकी कब्र मौजूद है। कब्र पर एक इमली का पेड़ है। उसके लिए यह प्रसिद्ध है कि जो कोई उसकी पत्ती चवाता है, उसका कण्ठ-स्वर अत्यन्त मनोहर हो जाता है।

इस कथन की पुष्टि में ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री० मो० व० गर्दे ने लिखा है :—

Close by is the Tomb of Tansen, one of the nine gems of Akbar's Court and the greatest musician India has ever produced. He was a native of Gwalior and has found his last resting place near the place of his birth. There is a Tamarind-tree near the tomb, the leaves of which are chewed by the singers in the belief that they impart a sweet voice.

(A Hand Book of Gwalior, Page 42)

बम्बई प्रान्त के प्रसिद्ध नाद-विद्या-गुणी पारसी धनजीगाह पटेल राग ‘मूह’ की उत्पत्ति का विवरण देते समय अपनी ‘कलावन्त’ पुस्तक में तानसेन के सगीत-चमत्कार के सम्बन्ध में एक अद्भुत बात लिख गए हैं :—

‘उस समय तानसेन केवल सम्राट् अकबर की सभा में ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष में प्रसिद्ध गर्बया हो रहे थे। ऐसे ही समय में ग्वालियर के प्रवीण सगीत-शास्त्री ब्रजनाथ दिल्ली पहुँचे। ब्रजनाथ ने बादशाह के सामने तानसेन को कई एक

ग्वालियर का संगीत और तानसेन

राग अतिरिक्त तानो के साथ गाने के लिए कहा। बादशाह ने आज्ञा दी, कि तुम दोनों में जो भी हारेगा, उसे हाथी के पैर के तले दबा दिया जावेगा और जीतनेवाले का मुह-मांगा इनाम मिलेगा।

‘ब्रजनाथ ने ‘लकन्दहन’ राग का गाया जिसे सुनकर दरबार स्तब्ध रह गया। तानसेन विस्मय विमूढ़, हतवाह हो रहा। ‘लकन्दहन’ राग के अलाप से आताया के मन में द्वेष की चिनगायियाँ उठने लगी, और हारे हुए तानसेन को मस्त हाथी के पैरतले दबा देने का हुक्म हुआ। तब एक प्रसन्न प्राणभ में दिल्ली की जनता झुट्ठी हुई। तानसेन को इस जन्म से विदा देने के लिए स्वयं बादशाह भी उपस्थित हुए थे। जल्लादा ने घेरे के भीतर मस्त हाथी को लाकर खड़ा कर दिया।’

‘तानसेन ने गम्भीर मुद्रा से सन्धाट और जनता से अन्तिम विदा ली। फिर हाथी के सामने खड़ा हो गया। तानसेन का ठिठोई के साथ अपने सामने खड़ा होता देखकर हाथी ने उनसे चारा और घेरा डालना शुरू कर दिया। वह अपनी मरोड़दार सूड़ को कभी ऊपर, कभी नीचे करता हुआ फुफकारे मारने लगा। और ठीक उसी समय तानसेन ने ‘सुहा’ राग को छेड़ दिया। उस स्वशास्त्र तथा सुललित मगीत के सामने जाता मूर्ति की भाँति खड़ी रह गई, और मस्त हाथी भी क्रमशः परिवर्तित होने लगा। कभी तो वह आनन्द से हिलता, कभी वह स्थिर हो रहता, कभी वह अपनी सूड़ तानसेन के साथ पर प्रेम में फेरता। हठात् उस हाथी ने जोर से शोक मारी और पत्रभर में तानसेन को सूड़ से लपेटकर अन्तरिक्ष में झुलाने लगा। और इसके बाद धीरे से तानसेन को अपनी पीठ पर ठिठाकर नाचने लगा। तत्पश्चात् हाथी ने तानसेन को बादशाह के तलब के पास धूड़ द्वारा उतारकर खड़ा कर दिया और शान्त भाव से चला गया। बादशाह ने प्रसन्न होकर तानसेन को पहले से ज्यादा इज्जत दी और पुरस्कार दिया।’

तानसेन के जीवन, उसके कला विकास तथा सगीन चमत्कार के सम्बन्ध में जितनी विवरणियाँ हैं, उनमें जो सबसे अधिक प्रचलित और प्रमाणिक हैं उनके आधार पर यहाँ हम उनका चम-अद्भुत सक्षिप्त में जीवन-चरित्र दिया जाता है —

वात सोलहवीं शताब्दी की है। एक दिन ग्वालियर से लगभग पच्चीस मील दूर बेट्ट ग्राम के मकरन्द पाण्डे ग्वालियर के पास के खुले मैदान में टिके हुए हजरत मोहम्मद गीस से ‘गुन-रत्न’ का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए गए। फकरद् फकीर हजरत मोहम्मद गीस के आशीर्वाद से मकरन्द पाण्डे को पुन रत्न प्राप्त हुआ, जिसका कि नाम तमू रखा गया। लेकिन दुर्भाग्यवश फकीर के आशीर्वाद से प्राप्त यह लडका प्रकृति से ही भूक और गूगा था। बहते हैं जब तमू आठ वर्ष का था उस समय वह दाबन के साधुओं की एक टोली बेट्ट ग्राम में आकर ठहरी। मकरन्द पांडे अपने भविष्य की आशा, स्वप्निल कल्पना-तन्मू को लेकर उन महात्माओं की टोली में गए और तमू के लिए वाणीदान माँगा। एक सायासी ने इस निस्वार्थ पितृवात्सल्य में प्रभावित होकर बनाया कि पिता-पुत्र शिव पिण्ड पर नित्य दूध चढ़ाया करें। मकरन्द पाण्डे ने उक्त विधि को अपन दैनिक-क्रम में ग्रहण कर लिया।

एक दिन जबकि वर्षा और अचढ़ के कारण रात्रि अत्यन्त भयानक और पिशाच-छायासी डरावनी प्रतीत होती थी, पिता-पुत्र अत्यन्त सफट से दूध सकलित कर अपनी दैनिक आराधना पूर्ति के हेतु चल दिए। और उसी दिन भगवान् शंकर की असीम कृपा से तमू को वाणी-दान मिला। तमू का स्वर अपनी अवस्था और समय के साथ मँजता गया। एक दिन हजरत मोहम्मद गीस ने मकरन्द पाण्डे के पास आकर अपनी घरोहर माँगी। पिता ने निस्कोच भाव से तमू को हजरत गीस के हाथ में सौंपते हुए कर्तव्य की वेदी पर वात्सल्य का बलिदान कर दिया। हजरत गीस ने प्रारम्भिक सगीत-शिक्षा तमू को स्वयं दी, बाद को बालक की प्रतिभा से प्रभावित होकर सगीत की शास्त्राचित शिक्षा प्राप्त करने के हेतु अपने मित्र, मधुरा निवासी सगीत के तात्कालीन श्रेष्ठतम विद्वान् बाबा हरिदास के पास भेज दिया। बाबा हरिदास से विधिवत् सगीत शिक्षा प्राप्त कर तमू ने ग्वालियर के तोमर राजा मानसिंह द्वारा स्थापित सगीत शाला में भी विद्याध्ययन किया। मोहम्मद गीस की सगीत में रहने के कारण तमू पाण्डे मियाँ तानसेन के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार सगीत की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर तानसेन रीवाँ नरेश रामचन्द्र बघेल के राज्य-दरबार में चले गए। रीवाँ के कलाप्रिय

श्री शम्भुनाथ सक्सेना

महाराज रामचन्द्र अपने संगीत-प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे अतएव मियाँ तानसेन का वहाँ पर्याप्त आदर हुआ। अपनी कला के चमत्कार और हृदयस्पर्शी मधुर-कण्ठ के कारण वे महाराज रामचन्द्र के अन्तरंग अभिन्न मित्रों में गिने जाने लगे। इब्राहीम सूर ने मियाँ तानसेन की संगीत-कला ख्याति से प्रभावित होकर अपने पास रखने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन तानसेन ने सम्मान और प्रतिष्ठा से अधिक मैत्री को ही प्रमुखता दी, वे नहीं गए।

कहा जाता है; जब सम्राट् अकबर ने अपने शत्रुओं का ध्वंस कर साम्राज्य विकासक नवविधान में भारत के श्रेष्ठतम कलाकारों को दरबार से सम्बद्ध करने का सकल्प किया, उस समय तक सम्राट् के कला-पिपासु कर्ण मियाँ तानसेन की ख्याति और संगीत-पांडित्य के सम्बन्ध में पर्याप्त सुन चुके थे। दरबार-गायक जीनखाँ का वागेश्वरी-गायन इस सम्बन्ध में उसकी उत्कट इच्छा का विराम चिह्न न बन सका। संगीत के अद्वितीय रत्न की अनवरत खोज ने उसे तानसेन को पाने की अभिलाषा को और अधिक तीव्र कर दिया। तभी रीवाँ नरेश को सम्राट् द्वारा सन्देश भेजा गया कि तानसेन, अपनी अनिष्ट सुन्दरी रानी और अमूल्य हीरा अविलम्ब सम्राट् की सेवा में उपस्थित करदे। तानसेन ने अपने मित्र राजा रामचन्द्र से केवल स्वयं विदा लेकर आश्वासन दिया कि वे सम्राट् द्वारा अन्तिम दो अनुचित माँगों की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। यथार्थ में हुआ भी ऐसा ही। कलाप्रिय अकबर ने संगीत-सम्राट् को पाकर अपनी दो माँगों के अनौचित्य को स्वीकार कर लिया।

जनश्रुति है कि सम्राट् अकबर ने तानसेन के संगीत से विमुग्ध होकर अपनी प्रिय शाहजादी मेहरुन्निसा का पाणिग्रहण उनसे कर दिया, जिससे चार पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। कहते हैं जीवन में आगे चलकर मियाँ तानसेन साम्राज्य से प्राप्त ऐश्वर्य में लिप्त होकर अभिमान और दम्भ के शिकार हो गए। उन्होंने राजाज्ञा निकलवा दी कि आगरा शहर में जो कोई गाता हुआ निकलेगा वह तानसेन का संगीत-कला में प्रतिद्वन्दी समझा जायेगा। उसे या तो तानसेन को संगीत में पराजित करना होगा अथवा वह मृत्यु के घाट उतार दिया जावेगा। इस क्रूर राजाज्ञा के शिकार अनेक निरीह भोले प्राणी हुए। वे पकड़े गए और निरपराध होते हुए भी मियाँ तानसेन के दम्भ के कारण अक्षम्य समझकर भेड़-बकरियों की तरह तलवार के घाट उतार दिये गये। ऐसे ही अपराधियों में साधुओं की एक टोली, जो भजनानन्द में विभोर आगरा-नगर से निकल रही थी, पकड़ ली गई। वे सभी प्रतिद्वन्दिता के लिए तानसेन के सम्मुख लाए गए। तानसेन ने टोड़ी रागिनी गाकर वन से मृगों की टोली को आकृष्ट किया। उनके मधुर कण्ठ से निकले हृदय-स्पर्शी स्वर ने विमुग्ध मृगों की टोली को सम्मुख ला खड़ा किया। तानसेन ने आगे बढ़कर अपने गले की रुद्राक्ष की माला एक मृग के गले में डाल दी। और मृग-झुण्ड स्वर-लहरी के थमते ही वन्य-प्रदेश में तिरोहित हो गया। मियाँ तानसेन ने गर्व से दीप्त होकर साधुओं की ओर देखा और साधुओं को अपने संगीत द्वारा पुनः उस मृग-झुण्ड को बुलाने के लिए ललकारा। लेकिन साधु-वृन्द संगीतज्ञ तो थे नहीं, वे भरसक प्रयास कर सकने पर भी अपनी जीवन-रक्षा करने में सफल भूत नहीं हुए—वे अपने संगीत द्वारा मृग-झुण्ड को न बुला सके। और तब वे बिना दया के, बिना किसी न्याय के मियाँ तानसेन की महत्वाकांक्षा पर कुर्बान कर दिये गये। जब समस्त साधु कत्ल कर दिए गए, तो एक निर्बोध अल्प-वयस्क बालक के बलिदान की वारी आई, जोकि उसी समुदाय के साथ था। उस बालक को देखकर पत्थर से कठोर तानसेन के हृदय में भी एक क्षीण ममत्व की भावना जाग्रत हुई।—वह बालक अपनी कमसिनी के कारण छोड़ दिया गया।

बालक का हृदय अपने पिता और स्वजनो की हत्या के कारण प्रतिहिंसा से अग्निपुञ्ज बन गया था। लेकिन वह नहीं जानता था, कि किस प्रकार इस जघन्य कार्य का बदला लिया जाये, किस प्रकार इस प्राणी का, जिसकी निरंकुशता और अमानवीय दम्भ ने उसके अपनों के प्राणों का अपहरण कराया है, मान-मर्दन किया जाए। एकाकी बालक आगरा के पार्श्व में स्थित जंगल में निर्वाक्य, बेसुधिसा बड़ चला। यही अनायास उसे बाबा हरिदास का स्वर्गसा सुरक्षित प्रश्रय मिला। बालक ने सन्त-संगीतज्ञ को अपनी दारुण पीडायुक्त कथा सुनाई, साथ ही तानसेन के दर्प स्खलन करने की प्रतिहिंसा भी छिपा नहीं रखी। बाबा हरिदास ने बालक को संगीत-दान देने का दृढ़ वचन दिया। बाबा हरिदास के सतत परिश्रम और बालक की प्रतिहिंसापूर्ण लगन के मिश्रण ने उसी बालक के रूप में महान् संगीतज्ञ 'वैजू बावरे' को जन्म

ग्वालियर का संगीत और तानसेन

दे दिया। बालक अपने जीवन की महत्वाकांक्षा का चरम-बिंदु परिश्रम कर आगरा पहुँचा। उसका मानस विजय प्राप्ति की उमगा से उमत्त सागर की उद्वेलित लहरासा हिठोरे ले रहा था।

आगरा 'बँजू बावरे' के संगीत में डूब गया। जिधर से वह अपने मग्न विवर्धित-मुदु-स्वर में गाना निकल जाता, मेघाच्छादिन-नभ में विद्युत-रेखा-सी बँद जाती। तानसेन की आनानुसार नियमोन्मथन करनेवाले को पकड़ लिया गया। 'बँजू बावरे' ने आगरा में अपनी संगीत-गृही छेनी थी और वह तानसेन का प्रतिद्वंद्वी था। तानसेन ने प्रतिद्वन्द्विता में अपने पूरे नियमानुसार टोही गाई और मगा का झुण्ड ला उपस्थित हुआ। उसने अपने गले की छद्राश की मात्रा एक मृग के गले में पहना दी, और मृग-मुण्ड चौबड़ी भर कर गाना बन्द होने ही वन में विलीन हो गए। 'बँजू' ने अपना सितार सँभाला, रागिनी उठाई और फिर मध्यम-मचम और मज्जम में आरोह-अवरोह के साथ स्वर मरा। उसकी स्वर-गृही समुद्र की धातु लहरा पर पूष चद्र की ज्योत्स्नासी बिरज उठी। मृग-मुण्ड संगीत की ध्वनि में विभोर उसके निबट आ गया। अब बँजू बावरे की बारी थी। बहुत ह उनमें संगीत के प्रभाव से पत्यर की गिला को पिघला दिया और उसमें अपने मँजीरे रख दिए। शिला संगीत के प्रभाव से पिघली थी, मगीत बन्द होने ही पुन पत्यर के कठोर रूप में परिवर्तित हो गई। तानसेन स बहा गया कि वह अपने संगीत से मँजीरो को निवाल दे। मगीत-मग्नाद् तानसेन ने निष्फल प्रयास किया लेकिन सफलता उनसे दूर खड़ी मृन्मराती रही। वे विजिन थे और घोर पराजय उनके सामने मुह फाड़े खड़ी थी। राजाशा द्वारा वे मृत्यु-दण्ड के भागी थे। लेकिन बँजू को तो केवल उनके गब और घोषे दम्भ का अपहरण कर मानवीय शिक्षा देनी थी, उसने तानसेन को क्षमा कर दिया।

तानसेन के दीपक-राग के सम्बन्ध में विद्वन्ती हैं कि सम्राट् अवधर दीपक-राग सुनाने के लिए उन्हें एक बार विवश करने लगे। तानसेन ने पढ़े ता दीपक-राग में उदित होनेवाली भीषण विभीषिका सम्राट् के सामने वर्णन कर, निवृत्ति चाही। लेकिन उह सम्राट् की हठ के आगे नत हा जाना पडा। उनके दीपक-राग गाने के प्रभाव से महल के बुन्ने दीपक, कन्दील, फानूस जल उठे। लेकिन राग के साथ ही मियाँ तानसेन का सारा शरीर भी एक भीषण तपिश से घुलस गया। तानसेन की चिरिल्ला के लिए सम्राट् ने कुछ भी उठा न रखा, लेकिन उनकी शारीरिक और मानसिक तपिण कम न हो सकी। अन्त में वे गुजरगत चले गए। बहुत ही बड़ा अचानक एक दिन पनघट, पर दो स्त्रियों ने मिलकर 'मेघ राग' गाना आरम्भ किया। राग के प्रभाव से आत-नाम के आवाग पर सावन की-सी घनी काली बदरी छागई और वर्षा होने लगी। तानसेन ने इस वर्षा में स्नान किया और उन्हें अपनी अमह वेदना और तपिण से मुक्ति मिली। जनश्रुति है कि तानसेन ने अपने तराना में जिन 'तौम-नाना' शब्दों को प्रयोग किया है, वह इन स्त्रियों के नाम के ही पर्यायवाची ह। तानसेन ने दोनों स्त्रियों को आगरा चलने के लिए आग्रह किया। लेकिन इससे पढ़े कि वे आगरा आयें, अपने स्वजनों द्वारा मार डाली गईं। उनकी स्मृति में 'तौम-नाना' तानसेन की संगीत-गद्दनि के साथ मानव जीवन में सुख-दुख की भाँति एकाकार हो गए।

मगीतज्ञ के अनिर्विक तानसेन एक कुशल कवि भी थे। और अपने समकालीन अष्टछाप के श्रेष्ठ रत्न सूरदास के जवरत्न प्रशंसक थे। कहा जाता है बधु-विहीन महाकवि सन्त सूरदास और संगीत-मग्नाद् मियाँ तानसेन में पारस्परिक भेंट भी हुई थी। तानसेन की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्रा में गाई भी इस योग्य नहीं पा जो उनकी कला का प्रतिनिधित्व करना हुआ उत्तराधिकारी होता। ज्येष्ठ-पुत्र विलासराँ की मन प्रवृत्ति बंराय की ओर थी और इसी कारण वे गद्-परित्याग कर चले भी गए थे। जब तानसेन की मृत्यु हो गई, तो उनके उत्तराधिकार के लिए काफी सपथ और विवाद रहा। कहते ह उन्हें। दिना अनायास विनासखा ग्रमण करते हुए आ पहुँचे, और आपने टोही-रागिनी गाकर अपनी श्रद्धा और उत्तराधिकार सिद्ध किया। इसी रागिनी को संगीत शास्त्र में 'विलासखानी' टोही नाम से सम्बोधित किया गया है।

इस महान् संगीतज्ञ का मयरा आज भी ग्वालियर में उसके गुरु हजरत माहम्मद गीस के पास है। प्रत्येक वर्ष भारत के मुद्र प्रांति स अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन-उर्व में सम्मिलित होकर श्रद्धा से तानसेन और उनकी अमर

श्री शम्भुनाथ सक्सेना

कला के प्रति श्रद्धाञ्जलि चढ़ाते हैं। इन तानसेन ने ही भारतीय संगीत में ध्रुपद, जोगिया, दरवारी, कान्हूरा तानों को जन्म दिया। तानसेन यद्यपि अपनी गुरु-भक्ति एवं समकालीन यवन-संस्कृति से प्रभावित होकर मुसलमान हो गए थे, लेकिन उनकी जन्मजात मनोवृत्ति वैसीही अक्षुण्ण बनी रही, जिसका उदाहरण उनके रचे पदों से मिलता है—

(१) तेरे नैन लीने री जिन मोहे ब्याम सलौने ।

अति ही दीर्घ बिसाल बिलोकि कारे भारे पियरस रिझए कोने ॥

वदन-ज्योति चन्दहुँ ते निर्मल कुच कठोर अति होने-बोने ।

तानसेन प्रभु सों रति मानी कँचन कसौटी कसाने ॥ (शिवसिंह सरोज से)

(२) वृन्दावन छाए भाई सरस वसन्त,

वासन्ती वसन, भूषन तन वसन्ती खेलत हरस वसन्त ।

फूल-फूल वसन्ती, पंछी अलि दसंती, रह्योरी रंग-रंग बरस वसन्त,

हरि सहचरि हित कृपा, वृज जीवन पायोरी दरस वसन्त ॥ वृन्दावन छायो ॥२॥

(३) प्यारी फँकत मूठ गुलाल, पिचकारी लिए रह गए तक मुख लाल ।

वाकी छवि कछु कहत न आवे, पिय दृग भये हैं निहाल ॥

सनये-सनये सरकन लागे, भिजई प्यारी बाल..... ।

जुगल खेले लखि लखि वृज जीवन, अलि वजवत डफ ताल ॥ (ईश्वरीप्रसादकृत तानसेन से)

तानसेन ने गीतों के अतिरिक्त संगीत के गुणों का भी काव्य में वर्णन अपनी राग-माला में किया है। उदाहरण के लिए नीचे हम कुछ दोहे दे रहे हैं—

(१) षर्ज प्रथम सुर मेघ पर, आनि होत हैं लीन । तानसेनि संगीत मत, जानि लेहु परवीन ॥

(२) मध्यम सुर आसावरी, मिलत आनि बढ़ भाग । तानसेनि संगीत मत, जामे अवरन लाग ॥

राग अलाप—कटिता रूपक छप्पना, अन्तर सुर हँ चारि । आलापन स्थान पै, तानसेनि जिय सारि ॥

गमक लक्षण—कहो गमक सुर कम्प को, श्रवन चित्त सुख देत । मत संगीत के होत तब, तानसेनि करि लेत ॥

सम्भवतः तानसेन की अद्भुत संगीत-कला एवं ललित मधुर कण्ठ होने के कारण ही ग्वालियर-भूमि को संगीत-कला के सम्बन्ध में ख्याति मिली। यह सत्य है, तानसेन से पूर्व राजा मानसिंह का एक नाम ऐसा आता है, जिन्होंने ग्वालियर में ही संगीत की विधिवत् शास्त्रोचित शिक्षा देने का विद्यालय के रूप में प्रवन्ध किया था। लेकिन तानसेन के नाम ने ही ग्वालियर को ख्याति को चरम-बिन्दु बनाया, यही अधिक प्रामाणिक है। तानसेन के पश्चात् तो ग्वालियर के विषय में सर्व साधारण की एक धारणासी हो गई कि ग्वालियर का बच्चा भी यदि रोता है, तो स्वर में। लोगो की यह भी धारणा है कि ग्वालियर की भूमि में, जहाँ तक संगीत का सम्बन्ध है, अद्भुत आकर्षण एवं लालित्य है।

इसी शास्त्रीय-तत्त्व प्रधान वैज्ञानिक संगीत के कारण ग्वालियर की पावन वन्मुधरा आज भी भारतवर्ष में भपना एक विशेष अस्तित्व रखती है। कवि रमाशंकर शुक्ल 'हृदय' ने इसी भावना से प्रेरित होकर ग्वालियर के प्रति अपनी एक कविता में लिखा है—

नश्वरता भिड़ गई यहाँ पर, तुझे अमर संगीत सुना कर ।

तानसेन सोया है तुझ में प्राणों का मधु गीत सुना कर ॥

* मालवाभिनंदनम् *

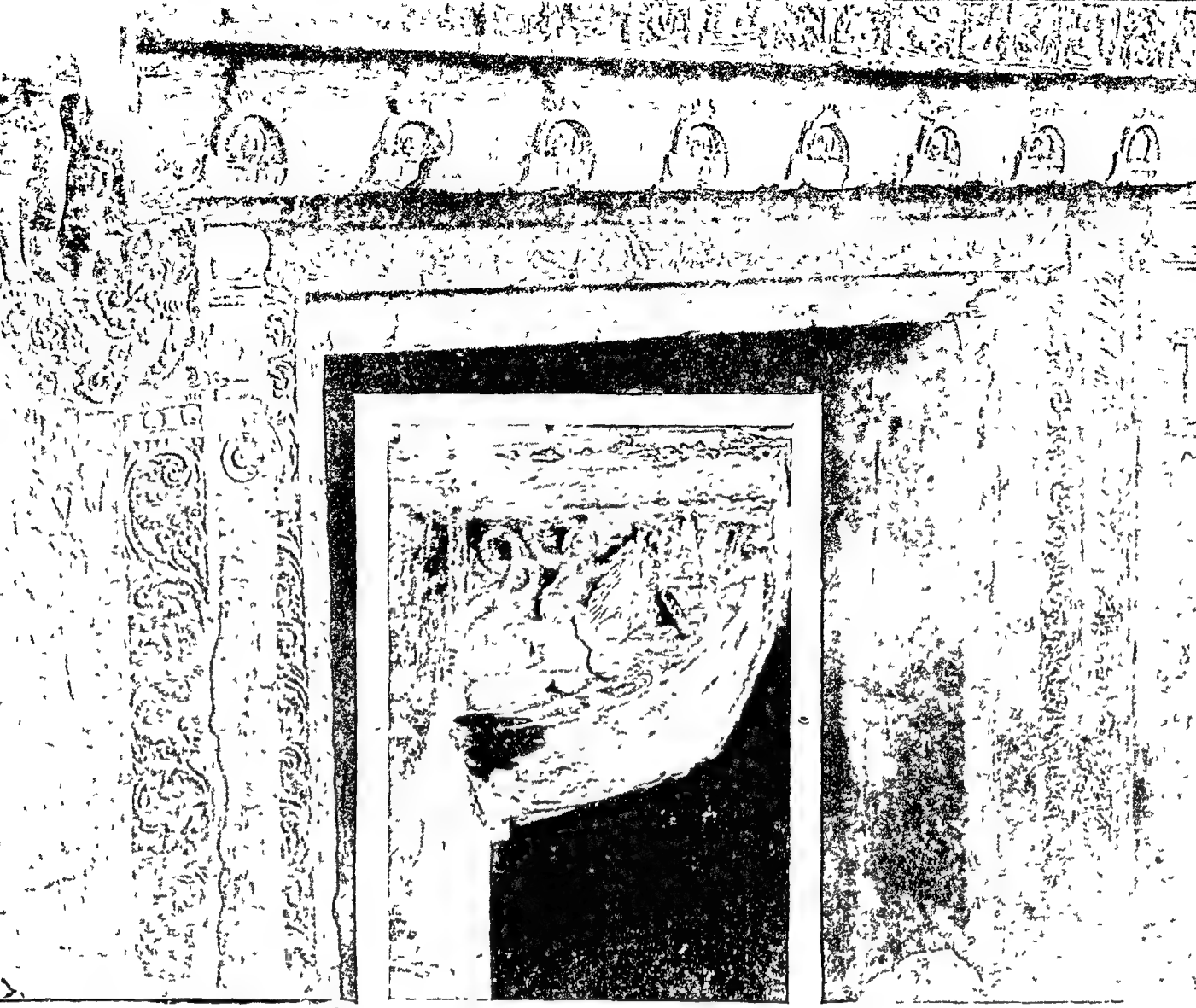
प० श्री गिरिधरशर्मा नवरत्न

सान्दीपनिर्यत्र यभूव विद्वा—
 नाचार्यधुर्य धृतपारदृष्ट्या
 छात्रस्यमासाद्य यदीयमात
 ऋणोऽपि कीति शरदिन्दुरम्याम् ॥ १ ॥
 श्रीमन्महाकालसुशोभिताङ्का
 क्षिप्रप्रवाहैरभिवन्द्यमाना
 पुरातनापीह सदा नवीना
 विराजते विक्रमराजधानी ॥ २ ॥
 श्रीकालिदासेन प्रगीयमाना
 विराजमाना सरलैः समृद्धे
 श्रीनिष्कमार्केण च पाल्यमाना
 जयत्ययन्ती जगतीमवन्ती ॥ ३ ॥
 यः स्वप्नजादु पदवाग्निस्तप्त
 सुवर्णकाय कृतवान् स्वकायम्
 आदर्शरूप स धरानृपाणा
 श्रीनिष्कमार्को नहि कस्य मान्य ॥ ४ ॥
 द्वाविंशदा पुत्तलिका कलावत्—
 कृता व्यराजन्त यदीय पोंडे
 श्रीनिष्कमादित्यविभु कलाभृत्
 न निस्मयानामपि विस्मयोऽभूत् ॥ ५ ॥
 वेतालमट्ट गलु यस्य भट्टो
 धन्यन्तरियस्य च वैद्यराज
 श्रीकालिदासादिनुवा कवीन्द्रा
 न विष्कमोऽभून्नवरत्नशोभ ॥ ६ ॥

सम्पूर्णकामा सकलार्थदात्री
 यस्मिन् प्रसन्ना हरसिद्धिरासीत्
 यस्या प्रसादात् जनतातिहर्ता
 कर्ता हिताना च स विष्कमोऽभूत् ॥ ७ ॥
 पद्मावती यत्र विभाति देवी
 तथैव यत्रास्ति च पार्श्वनाथ
 श्वेताम्बराणां च दिगम्बराणां
 यस्यामनेके खलु जैनसन्ना ॥ ८ ॥
 यत्राभयद् भर्तृहरिर्महात्मा
 यत्राभयत्सत्कविकालिदास
 भूपोभयद् यत्र च विन्मार्को
 साऽवन्तिका विश्वपुरीषु धन्या ॥ ९ ॥
 यस्या बभूवुर्वहवो नृपाला—
 स्तेजोविशाला धृतकीर्तिमाला
 तेषां तु नामान्यपि नामतोऽपि
 निर्देष्टुमीशान हि लेखिनी मे ॥ १० ॥
 राज्यं तनोत्यद्य तु भूमिपाल
 श्रीमाधवात्मा स* जयाजिराय
 सद्गुणानिर्माणमना नयाद्यो
 विद्यासुराणी प्रकृतिप्रियो य ॥ ११ ॥
 जीयाञ्चिर विक्रमराजधानी
 जीयाञ्चिर भूपतिनिष्कमार्क
 जीवाजिराजो जयतात् सपुत्रो
 देव्यान्वितो भारतभूपरत्नम् ॥ १२ ॥

* ॥ प्रतिष्ठितं जनेकगुणसम्पन्नं जीवाजीनामा भूप ।

† महाराजा विजयपा अचित ।

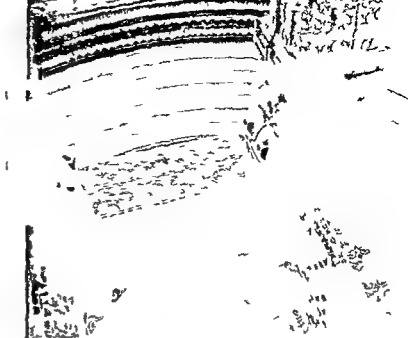
बागगुहा नं. ४ का द्वा_र
एवं
गुहा नं. २ मे बोधिसत्त्व मूर्तियाँ

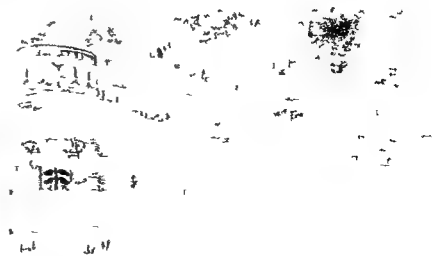
बग का मंदिर।

हमिया पार।

बड़े सासवह के मंदिर की छत।

म्यालिय(गढ़-चित्रावली
(पृष्ठ ६२९)

मानमंदिर।

ग्वालियर दुर्ग

मेजर रईसुद्दौला राजाबहादुर श्री पंचमसिंहजी

भूतत्व के पंडितों के मत में पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टान पर स्थित आज का 'ग्वालियर का किला', गोपाद्रि, गोपाचल एवं गालवगिरि नामक सन्तों की साधना और गोपो की क्रीडा-भूमि से बदलकर भारत के सुदृढ़तम और अत्यन्त प्रख्यात गढ़ के रूप में कब और कैसे परिवर्तित हो गया, यह प्रश्न इतिहास एवं पुरातत्त्व के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, प्रत्येक ग्वालियर प्रेमी के लिए भी अध्ययन के योग्य है। अपने दृढ़ स्तंभों को गर्व से ऊँचा उठाकर शिन्दे सरकार के भगवाँ झण्डे को उच्चतर स्तर पर फहरानेवाले इस प्राचीन दुर्ग के प्रस्तर खडों के नीचे गुप्त साम्राज्य की गौरव-गाथाएँ, मिहिरकुल हूण और उसके साथियों की निर्दय स्मृतियाँ, वीर राजपूतों द्वारा सर्वाहुति देकर स्वाभिमान रक्षा की तथा राजपूत रमणियों की जौहरव्रत-उद्यापन की कथाएँ, महाराज मानसिंह और राई की गूजरी—परम सुन्दरी मृगनयना के प्रणय की कहानियाँ तथा अपने सुहृद् सगो द्वारा ही कैद किए गए तुरुक शहजादों के द्वारा काल कोठरियों में किए गए हृदयद्रावक चीत्कार छिपे पड़े हैं। भले ही इस किवदन्ती को लोग सत्य न माने कि सजीवनी वूटी लेने के लिए भरत के वाण के वेग के समान चलनेवाले हनुमानजी ने भी इस पर्वत पर विश्राम किया था, अथवा भगवान् राम को भी गालव ऋषि की इस तपस्थली पर अपना पुष्पक विमान रोकना पड़ा था, परन्तु यह तो इतिहास प्रसिद्ध है कि प्राचीनकाल में दक्षिण भारत की विजयेच्छा रखने-वाला कोई वीर इस गढ़ को हस्तगत किए गए बिना आगे नहीं बढ़ सका था। ग्वालियर के गौरव ऐसे महत्वपूर्ण इस गढ़ का सक्षिप्त वर्णन विक्रम-प्रदेश के परिचय के क्रम में दिया जाना उचित ही है।

यह दुर्ग प्रायः उत्तरी और दक्षिणी भारत की सीमा पर स्थित है। अपनी विशेष स्थिति के कारण इस पर सदैव मानव-संघर्ष का ताण्डव-नृत्य होता रहा। ग्वालियर दुर्ग का निर्माणकाल अतीत के अन्धकार में निहित है। इसका प्रारम्भिक इतिहास भी अवगत नहीं। जिस पर्वत श्रृंखला पर यह दुर्ग स्थित है वह हिमालय से भी प्राचीन है। इसीसे अनुमान

ग्वालियर दुर्ग

लगाया जा सकता है कि हिमालय के अस्तित्व से से भी पूर्व इन चट्टानों पर मानव सघर्ष प्रारंभ हुआ होगा। दुर्ग के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ किंवदन्तियाँ भी हैं। कोतवाल (प्राचीन कुन्तलपुर) स्थान ग्वालियर से २० मील दूर उत्तर दिशा में है। एक किंवदन्ती यह है कि किसी समय कोतवाल का सूरजसिंह सामन्त आर्येष्ट करता हुआ दैवयोग से इस पहाड़ी के शिखर पर पहुँच गया। जल की खोज में सामन्त का ग्वालियर नाम के एक सन्त से साक्षात्कार हुआ। जल माँगने पर साधू ने जलाशय से पानी दिया। उसने पीने से सामन्त का कूट अञ्छा हो गया। सूरजसेन सामन्त साधू की देवी शक्ति से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसकी आज्ञा से गढ़ का निर्माण किया तथा उक्त जलाशय को बड़ा करके सुन्दर रूप में बनवाया। जलाशय का नाम सूरजकुण्ड रखा, और साधू की स्मृति में इस स्थान का नाम ग्वालियावर रखा। साधू ने सामन्त का नाम सूरजपाल रखा और भविष्यवाणी की कि जब तक उनके वंशधरों के नाम के अन्त में पाल शब्द का प्रयोग होता रहेगा तब तक वे इस प्रान्त के शासक रहेंगे। इस वंश के ८३ राजाओं ने इस प्रांत पर शासन किया। अन्तिम राजा का नाम तेजकरन था जो ब्रह्मा भी कहलाता था। इस राजा के नाम के अन्त में पाल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। इसको प्रतिहारा ने ११८६ वि० में पराजित किया। साधू की भविष्यवाणी सत्य हुई। परन्तु यह सब केवल किंवदन्ती है।

ग्वालियर दुर्ग के अस्तित्व का सर्व प्रथम ऐतिहासिक प्रमाण एक शिलालेख है। ग्वालियर की पहाड़ी पर स्थित मानिचैता* द्वारा निर्मित सूर्य-मन्दिर के एक शिलालेख में ग्वालियर दुर्ग का उल्लेख है। यह शिलालेख हूण शासक मिहिरकुल के राज्यकाल के पंद्रहवें वर्ष का है। अतएव यह निश्चित है कि विजयी छठवीं शताब्दी में ग्वालियर दुर्ग का अस्तित्व था।

दुर्ग पर स्थित चतुर्भुज मन्दिर के दो शिलालेखों में भी ग्वालियर दुर्ग का उल्लेख है। यह शिलालेख प्रथम ९३२ और ९३३ विक्रमी संवत् के हैं। इन शिलालेखों से यह प्रकट है कि इस किले को उत्तरी भारत के प्रतिहार राजा मिहिरभोज ने जीतकर इसे कन्नौज राज्य में मिला लिया। विजयी संवत् ११वीं शताब्दी के प्रारंभ में कछवाहा (कच्छप घात) वंश के वज्रदामन नामक एक राजा ने ग्वालियर को कन्नौज के प्रतिहार वंश के राजा से जीत लिया। कछवाहा वंशी राजपूतों का शासन ग्वालियर दुर्ग पर दो शताब्दी तक रहा। कछवाहा राजपूतों के राज्य में कला का विकास हुआ। इस वंश के राजाओं ने कलाकारों को प्रथम एवं प्रोत्साहन दिया। ग्वालियर दुर्ग पर बहुत से मन्दिरों का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ।

कछवाहा के पश्चात् ग्वालियर पुनः प्रतिहारों की दूसरी शाखा के अधिभार में चला गया। संवत् १२८९ वि० में एक अत्यन्त कष्टजनक घटना घटित हुई। देहली के राजा अलतमश के आधीन मुसलमानों ने दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया। राजपूतों और मुसलमानों में घोर युद्ध हुआ। मुसलमानों द्वारा दुर्ग का विध्वन किया गया। राजपूतों की शक्ति क्षीण हो गई। किन्तु राजपूतों के लिए यह स्वतंत्रता, संस्कृति और आत्म-सम्मान की रक्षा का प्रश्न था। राजपूत हथियार डालकर आत्म-मर्पण करने का लज्जाजनक उदाहरण अपनी भावी सति के सामने नहीं रखना चाहते थे। दासत्व की अपेक्षा मर जाना उन्होंने श्रेष्ठतर समझा। राजप्रासाद की रानिया ने दासियों सहित जोहर व्रत का उपायन किया। एक वृद्ध चिता बनाई गई, उसमें रानियों सहित सब राजपूत ललनाएँ जलकर भस्म हो गईं। राजा तथा उनके बच्चे हुए अनुचर घोड़ा भी कैसरिया वाना पहिनकर बाहर निकल पड़े। उनमें शीघ्र से शत्रु सैनिक विचलित हो उठे। मुट्ठी भर राजपूतों से लड़ने के लिए विपणियों ने अगणित सेना शौक दी। अतः राजपूतों ने पराभव के साथ साथ ग्वालियर दुर्ग अलतमश के अधिकार में चला गया और १४५५ वि० तक दिल्ली के मुसलमान राजाओं के हाथ में रहा।

संवत् १४५५ वि० में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा महमूद ने तैमूर का सामना किया किन्तु हार गया। तीन दिन तक दिल्ली लूटी गई। महमूद के शासन प्रबन्ध में शिथिलता आई। एक तोमर राजपूत बीरमहिदेव ने अवसर पाकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तोमरों का १६वां शताब्दी के अन्त तक दुर्ग पर अधिकार रहा। तोमरों के समय में ग्वालियर प्रांत की उन्नति हुई। प्रजा सुखी और समृद्धिवाली बनी। राजपूतों के शासन में सदैव कला को प्रथम मिला है। बीरमहिदेव तोमरों ने भी धार्मिक निष्पक्षता के साथ कला को प्रोत्साहन दिया। दुर्ग पर चट्टानों को काटकर विशालकाय जन मूर्तियाँ का निर्माण इसी के काल में हुआ। राजा मानसिंह तोमरों ने १५४५ वि० से १५९३

राजा श्री पंचमसिंहजी

वि० तक राज्य किया। मानसिंह के समय में तोमर राजवंश अत्यन्त शक्तिशाली था। राजा मानसिंह स्थापत्य, शिल्पकला तथा संगीत आदि ललित कलाओं के प्रेमी थे। इनके समय में दुर्ग की कला का कोष और भी समृद्धिगाली हो गया।

राजा मानसिंह की मृत्यु के पश्चात् दुर्ग इब्राहीम लोदी के अधिकार में चला गया। इब्राहीम लोदी मुगलों द्वारा पराजित हुआ और दुर्ग पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। राजपूत शक्ति के क्षय होने के पश्चात् दुर्ग के कलाक्षेत्र का प्रवाह तो बन्द हो ही गया, युग युग के संचित कलाकोष में से बहुत कुछ लुप्त भी गया। बाबर वीर होने के साथ साथ प्रतिभाशाली था। वह अपने स्मृतिलेख लिखने के लिए प्रसिद्ध है। यह लिखते हुए दुःख होता है कि धर्मान्धता के कारण बाबर ने कलाकार होकर भी कला का विध्वंस किया। सन् १५८४ वि० में जब बाबर दुर्ग देखने आया तो उसने अपनी आज्ञा से बहुतसी जैन मूर्तियों के अंग भंग करा दिए। यह मूर्तियाँ प्लास्टर से अब बहुत कुछ ठीक कर दी गई हैं; परन्तु फिर भी उनमें वह सजीवता नहीं आ सकी जो मौलिक रूप में थी।

हुमायूँ अधिक काल तक दुर्ग को अपने अधिकार में न रख सका। हुमायूँ के शत्रुओं ने जब उसे भारत से विताड़ित कर दिया तो ग्वालियर दुर्ग शेरशाह सूरी के अधिकार में चला गया। १६१६ वि० में अकबर ने पुनः दुर्ग को जीत लिया। इसके पश्चात् ग्वालियर दुर्ग लगभग २०० वर्ष तक मुगलों का रहा। मुगलों के समय में यह दुर्ग प्रायः राजवन्दियों के रखने के काम में लाया गया। औरंगजेब का भाई मुरादवख्श इसमें बन्दी रहा।

१८११ वि० में मराठों ने दुर्ग को हस्तगत कर लिया। १८३४ वि० में यह दुर्ग महाराजा महादजी शिन्दे के अधिकार में आया और इसी समय से शिन्दे राजवंश का सम्बन्ध इस दुर्ग से हुआ। मेजर पोफम ने १८३७ वि० में अचानक दुर्ग पर अधिकार कर लिया और १८३८ वि० में गोहद के राजा छत्रपतिसिंह को दे दिया, किन्तु दो वर्ष पश्चात् ही महादजी शिन्दे के सेनापति खंडेराव हरिने इसको छीन लिया। मराठों के दूसरे युद्ध में १८६१ वि० में जनरल हवाईट ने दुर्ग को जीत लिया, किन्तु एक वर्ष पश्चात् सन्धि हो जाने पर पुनः वापिस कर दिया। महाराजपुर की लड़ाई के पश्चात् दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार रहा। किन्तु महाराजा जयाजीराव शिन्दे के वयस्क होने पर उन्हें वापिस कर दिया गया।

सन् १९१४ के वात्याचक्र का झोका इस गढ़ को भी लगा और कुछ समय के हस्त परिवर्तन के पश्चात् यह किला शिन्दे राजवंश का हो गया।

स्वर्गीय महाराजा माधोराव शिन्दे ने इस किले को विशेष गौरव प्रदान किया। उन्होंने इस युद्ध-मन्दिर को सरस्वती-मन्दिर में परिणत कर दिया। सामन्तों की सन्तति की शिक्षा के लिए दुर्ग पर सरदार स्कूल की स्थापना की जिससे सामन्तगण ज्ञान का पवित्र प्रकाश पा सकें और संसार की गति के साथ चलकर अपना विकास भी कर सकें। हमारे वर्तमान प्रजावत्सल श्रीमन्त महाराजा जीवाजीराव शिन्दे के समय में अब यह विद्या-मन्दिर सर्व-साधारण के निमित्त खोल दिया गया है और श्रीमन्त स्वयं इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं।

इस संक्षिप्त ऐतिहासिक सिंहावलोकन के पश्चात् अब हम इस किले की रूपरेखा का वर्णन करेंगे।

ग्वालियर दुर्ग प्रायः १०० गज ऊँची पहाड़ी के ऊपर स्थित है। उत्तर-दक्षिण इसकी लम्बाई पीने दो मील है और चौड़ाई पूर्व-पश्चिम ६०० फीट से लेकर २८०० फीट तक है। दुर्ग की प्राचीर १० गज ऊँची है जो पहाड़ी के टेढ़ेमेढ़े किनारों पर स्थित है। दुर्ग की पहाड़ी के पूर्वी भाग से बहुत काल तक पत्थर निकाला गया है। पत्थर की इन खानों के कारण पूर्वी भाग में बड़ी बड़ी कन्दराएँ बन गईं और नीचे से बड़े बड़े शिलाखण्ड लटकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लटकती हुई चट्टानें टूटकर गिरना चाहती हैं। राजा मानसिंह के महल की उत्तुंग मीनारे और गुम्बटें, दुर्ग की महानता की ओर मानव-समाज का ध्यान आकर्षित करती हैं और मध्य में युग-युग की भूरी काई से आच्छादित अनेक बृहत् हिन्दू मन्दिर हिन्दू सभ्यता की श्रेष्ठता की घोषणा-सी करते हैं। ग्वालियर दुर्ग के अंचल में उत्तर की ओर प्राचीन ग्वालियर और दक्षिण की ओर लक्ष्कर नगर स्थित हैं।

ग्वालियर दुर्ग

दुर्ग में जाने के लिए इस समय दो पथ हैं। पूर्व में ग्वालियर द्वार से होकर और पश्चिम में उरवाही द्वार से होकर। दोनों द्वारों के लिए सड़के बने हैं। पहले तीन और प्रवेश पथ थे। उनमें से छोटा द्वार और गडगज द्वार पश्चिम की ओर थे। तीसरा पथ एक सुरंग में होकर था जो झिलमिल खिडकी में होकर जाता था। अब यह तीना पथ बन्द कर दिए गए हैं। पूर्व के पथ में ५ द्वार हैं—(१) आलमगीरी फाटव जिसे अब लोग 'ग्वालियर दरवाजा' कहते हैं। (२) वादल महल द्वार अथवा द्विडोला द्वार, (३) गणेश द्वार (४) लक्ष्मण द्वार (५) हथिया पीर। पहले इस पथ पर दो और द्वार थे, एक ॥ दो द्वार जो दूसरे और तीसरे द्वार के बीच में था और दूसरा हवा पीर अथवा पवन द्वार, यह पाँचवें द्वार के आगे था। दुर्ग पर जाने के लिए पहले सीढ़ियाँ थी। अब ढालू पथ बना दिया गया है किन्तु अत्यधिक ढालू होने के कारण इस ओर स गाड़ी आदि जाने की राह है।

आलमगीरी फाटव मोतमिदली ने १७१७ वि० में औरंगजेब (आलमगीर) के नाम पर बनवाया था। राजा मानसिंह के काल बादल ने एक सुन्दर बादल महल द्वार (द्विडोला द्वार) बनवाया था। इसका निर्माण हिन्दू शैली के अनुसार हुआ। डोगरसिंह तामर ने गणेश द्वार बनवाया। लक्ष्मण द्वार हिन्दू शैली के अनुसार बना है। कदाचित १५वीं शताब्दी के अन्त में इसका निर्माण हुआ, किन्तु टूट जाने के कारण तामर बग के राजा लक्ष्मण ने इसे ठीक कराया और इसका नाम लक्ष्मण द्वार रखा। कहा जाता है कि हथिया द्वार के सामने पत्थर का एक बड़ा हाथी था, इसलिए यह द्वार हथिया द्वार कहलाता है। द्वार बड़ा और प्रभावोत्पादक होने के साथ साथ सुन्दर भी है। दुर्ग के पश्चिमी पथ पर केवल दो द्वार हैं। पश्चिमी पथ से दुर्ग पर गाड़ियाँ आ सकती हैं।

दुर्ग पर (१) मानमन्दिर (२) गूजरीमहल (३) उज्ज्वल (४) विषममन्दिर, (५) जहाँगीरी महल, (६) शाहजहानी महल नामक छह राजप्रासाद हैं। इनमें मानमादर आर गूजरीमहल उल्लेखनीय हैं।

छह राजप्रासादों में से मानमन्दिर अत्यन्त सुन्दर और भव्य है। फर्रुखसैन ने इसके सम्बन्ध में लिखा है—'मानमन्दिर भारत के पूर्वकालीन हिन्दू राजप्रासाद का उज्ज्वल और आकर्षक उदाहरण है'। ३०० फीट लम्बे और १० फीट चौड़े इस राजप्रासाद का पूर्वी अग्रभाग छह आकर्षक गोल गुम्बदा से सुसज्जित है और पश्चिमी भाग पर तीन सुन्दर मीनारें हैं। दीवार पर मनुष्यो, वृक्षों, हाथियों, घोर, बेल के पेड़ आदि से विभित नीले, हरे, पीले प्रस्तर खड्ड लगे हैं जिससे दीवार के सौन्दर्य में अतुलनीय आकर्षण और वैभव का समावेश हो गया है। महल का भीतरी भाग स दो खुले आँगन हैं। मानमन्दिर का मुख्य भाग दुलखडा है किन्तु पूर्वी भाग में नीचे दो खण्डा तलवार भी हैं। यद्यपि दोनों प्रांगण छोटे हैं तथापि वनावट में सुन्दर और कलापूर्ण हैं। रंगीन टाइला, खुदे हुए जालीदार पगदा, सुन्दर टोड़िया के प्रयोग तथा हारो पुष्प, पत्तों, पीतों और जानवरों के चित्रों से भीत और छतें सजी हैं। महल के कमरा की रंगीन चित्रों से युक्त छतें दक्षीय हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रासाद गूजरी महल है, जिसे राजा मानसिंह ने मृगनयना गूजरी के लिए बनवाया था। यह महल दुर्ग के नीचे बना है किन्तु दुर्ग की बाहरी प्राचीर के भीतर है। इसमें जाने के लिए बादल महल-द्वार से दाहिनी ओर मुड़ना पड़ता है। यह महल दुलखडा है और पत्थर की काटकर बनाया गया है। प्रांगण बड़ा और सुला हुआ है। इसके चारों ओर भिन्न भिन्न वनावट के खुदे हुए कमरे हैं। मध्य में एक बड़ा तम्बर है। आजकल गूजरी महल में पुरातत्व विभाग का सचिवालय है। इसमें सम्पूर्ण राज्य से एकत्रित किए जाकर प्राचीन विज्ञ, लेख, मूर्तियाँ, मिट्टी के तथ्य आदि रखे सजाई गई हैं।

गूजरी महल से सम्बन्धित एक किंवदन्ती है। राजा मानसिंह आधेट करते हुए राई ग्राम के पास पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने गूजर की एक अत्यन्त सुन्दर बच्ची देखा। उसका नाम मृगनयना था। राजा ने उससे सम्बन्ध में पूछा कि तो उसे पता चला कि मृगनयना केवल सुन्दरी ही नहीं, उसमें असाधारण बल भी है—एक बार इसमें अकेले ही जगली भैंसे की हारा दिया था। राजा ने मृगनयना से पूछा—'तुमने यह असाधारण बल कहाँ से प्राप्त किया?' गूजर की लड़की ने सरल भाव से उत्तर दिया कि 'राई गाँव के जल से।' राजा मानसिंह, मृगनयना के रूप-रूप और स्वभाव पर मोहित हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव किया। मृगनयना ने पुनः सरल स्वभाव से उत्तर दिया—'यदि महला में मुझ राई ग्राम का जल

राजा श्री पंचमसिंहजी

पीने को मिल सके तो विवाह कर सकती हूँ।' राजा ने वचन दिया और मृगनयना से विवाह कर लिया। उसके रहने को यह गूजरी महल बनवाया। राई ग्राम से गूजरी महल तक पानी का नल बनवाया गया। इस नल द्वारा नित्य मृगनयना के लिए राई से जल आता था। अब भी इसके अवशेष चिह्न पाए जाते हैं।

दुर्ग पर अनेक धार्मिक स्थान भी हैं, जिनमें उच्चकोटि की स्थापत्य और शिल्पकला का प्रस्फुरण हुआ है। इन धार्मिक स्थानों में ७ प्रमुख हैं। (१) ग्वालिया मन्दिर, (२) चतुर्भुज मन्दिर, (३) बड़ा सास बहू का मन्दिर, (४) छोटा सास- बहू का मन्दिर, (५) मातादेवी का मन्दिर, (६) जैन मन्दिर और (७) तेली का मन्दिर।

मोतमिदखी १७२१ वि० में दुर्ग का शासक था। उसने ग्वालिया ऋषि के स्थान को तुड़वाकर उसके स्थान पर छोटीसी मसजिद बनवा दी। यह स्थान गणेश द्वार के पास है। इसी मसजिद के पास, ग्वालिया ऋषि की स्मृति में, एक छोटासा मन्दिर भी बना दिया गया है। कुछ आगे चलकर चतुर्भुज का मन्दिर है जो चट्टान काटकर बनवाया गया है। इसका निर्माण मध्यकालीन भारतीय आर्यशैली पर हुआ है। कान्यकुब्ज (कन्नौज) के प्रतिहारों के समय में वैल्लभट्ट के पुत्र अल्ल ने ९३२ वि० में इसे बनवाया था।

कलात्मक दृष्टि से सास-बहू के मन्दिरों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। मध्यकालीन भारत में हिन्दुओं की संस्कृति तथा धार्मिक भावना क्या थी? उनके देवी-देवता कौन थे? उनकी अभिरुचि कैसी थी। ये दोनों मन्दिर इन बातों पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। इसके अतिरिक्त इन मन्दिरों की बनावट से यह भी सिद्ध होता है कि उस समय हिन्दुओं की स्थापत्य-कला और शिल्पकला अत्यन्त उन्नति पर थी। हिन्दुओं के अनेक देवी-देवता थे और वे अपने मन्दिरों को अच्छी तरह सजाते थे।

यदि एक ही स्थान, एक ही प्रकार के दो कुआ, बावड़ी या मन्दिर हों तो उन्हें सास-बहू के नाम से सम्बोधित करने की प्रणाली है। ये दोनों मन्दिर एकसे हैं इसलिए सास-बहू के मन्दिर कहलाते हैं। सास बहू के मन्दिर में संस्कृत में एक लेख खुदा है जिससे पता चलता है कि ११५० वि० में कछवाहे राजपूत राजा महीपाल ने इसको बनवाया। द्वार पर ब्रह्मा और शिव के मध्य में विष्णु भगवान् की मूर्ति होने से यह अनुमान किया जाता है कि यह मन्दिर विष्णु का है। मन्दिर १०२ फीट लम्बा और ७४ फीट चौड़ा है। गुम्बद के घेरे से अनुमान किया जाता है कि मन्दिर किसी समय १०० फीट ऊँचा था। मंच के ऊपर की गुम्बद हिन्दू शैली के अनुसार बनी है। मन्दिर के प्रवेश द्वार पर शिल्पकारी की प्रचुरता है। द्वार के निकले हुए ऊपरी पत्थर पर हिन्दुओं के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति बनी है। मध्य में विष्णु की, दाहिनी ओर शिव की तथा बाईं ओर ब्रह्मा की। विष्णु के नीचे गरुड़ है। द्वार की आलीनों पर नीचे की ओर अनेक देवी-देवता बने हैं। एक में गंगादेवी की प्रधानता है, दूसरी में यमुना की। देहली के दाहिनी ओर गणेश की और बाईं ओर कुबेर की मूर्ति है। लगभग इसी प्रकार दूसरा छोटा सास-बहू का मन्दिर है। मन्दिर की देवी-देवता की मूर्तियों के देखने से पता चलता है कि १२वीं शताब्दी में पूर्णरूप से बौद्ध धर्म भारत से बिदा हो चुका था और पौराणिक ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो चुकी थी।

मातादेवी मन्दिर का अवशेष सूर्यकुण्ड के पास है। बनावट से प्रतीत होता है कि इसका निर्माण विक्रम की १२वीं शताब्दी के अन्त में हुआ होगा। जैन मन्दिर भी टूटी फूटी अवस्था में है। इसके ऊपर अब शिखर नहीं है और न इसके अन्दर अब कोई मूर्ति ही है। जैन तीर्थंकरों की कुछ टूटी फूटी मूर्तियाँ मन्दिर के बाहर पड़ी हैं। मन्दिर के प्रत्येक द्वार पर तीर्थंकर की एक प्रतिमा है। कटाई की शैली को देखते हुए प्रतीत होता है कि इसका निर्माण १५वीं शताब्दी के अन्त में हुआ।

तेली का मन्दिर गंगोला ताल के पश्चिम में है। दुर्ग की सब इमारतों से यह ऊँचा है। इसकी ऊँचाई १०० फीट से भी अधिक है। यह ९वीं शताब्दी का विष्णु या शिव मन्दिर है और इसकी बनावट विचित्र है। इसके शिखर की बनावट द्रविड़ शैली के अनुसार हुई है। इस प्रकार के शिखर दक्षिणी भारत में देखने में आते हैं। शिखर के अतिरिक्त मन्दिर की अन्य सजावट की शिल्पकारी भारतीय आर्य शैली के अनुसार है, जैसी उत्तरी भारत में पाई जाती है। इस मन्दिर में सुन्दर रूप में आर्य और द्रविड़ कला का सम्मिश्रण पाया जाता है।

ग्वालियर दुर्ग

सूयकुण्ड के पश्चिम में शिव और सूर्य के दो आधुनिक मंदिर हैं। एक शिलालेख से पता चलता है कि सूर्य मंदिर के स्थान पर एक पुराना सूर्यमन्दिर था और इसी लिए यह कुण्ड सूयकुण्ड कहलाता है।

दुर्ग पर अनेक कूप और तालाब हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि पहले इन स्थानों से इमारतों के लिए पत्थर निकाले गए, बाद में इन्हींका तालाब बना दिया गया। दुर्ग के ऊपर इन तालाबों में प्रमुख जोहरताल, मानसगवर, सूयकुण्ड, गंगोला ताल, एक-बम्मा ताल, रानी ताल और चेदी ताल हैं। इनके अनिश्चित चट्टान में बटे हुए अनार बाउडी और चारद बाउडी नाम के दो होज हैं तथा अस्सी खम्भा नाम की एक बापी है। सोना होज बचे हुए चट्टान के भीतर बने हैं। इनमें सालभर पानी रहता है। गरद बाउडी में जानें की एक छोटीसा महगवदार प्रवेश द्वार है किंतु अंदर बहुत विस्तार है। इन होज की प्राकृतिक छत चट्टानों से बटे हुए बम्मा पर आधारित हैं।

ग्वालियर-दुर्ग पर चट्टानों में बटी हुई अनेक मूर्तियाँ हैं। इनमें कुछ हिन्दू धर्म सम्बन्धी हैं और कुछ जैन धर्म सम्बन्धी।

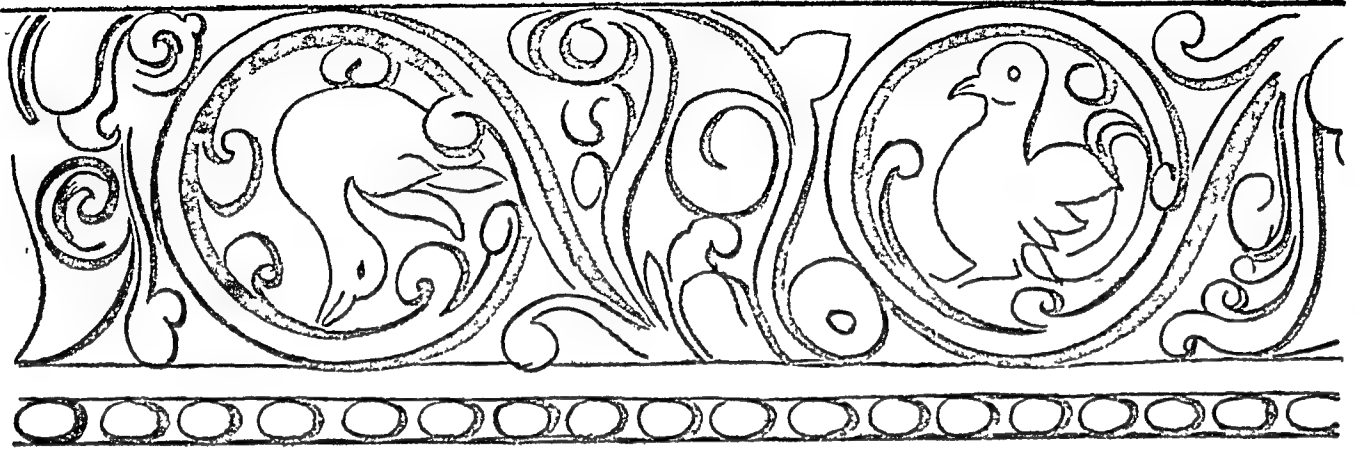
चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मण द्वार के बीच में चट्टान में बटे हुए एक रिक्त स्थान के नीचे शिलालेख में गणेश की प्राप्ति लिखी है। ऐसा ज्ञात होता है कि रिक्त स्थान पर चट्टान में बटी हुई गणेश की प्रतिमा थी, किन्तु नाष्ट कर दी गई। इसके पीछे ओर, और सब के दूसरी ओर शिव, पावती और गणेश की मूर्तियाँ हैं। लक्ष्मण द्वार से बाह्य ऊपर चलकर दाहिनी ओर की चट्टान में अनेक मूर्तियाँ खुदी हैं। इनमें से दो तीन जैन मूर्तियाँ के अतिरिक्त सभी हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। लक्ष्मण द्वार के ठीक सामनवाली बड़ी खड्डि मूर्ति की वरिधय तथा अन्य शिष्टानों ने भूल से विष्णु भगवान् के शूकर अवतार की मूर्ति समझा था। वास्तव में मूर्ति में शिवजी की खड्डि का हाथी की चर्म, छत्र की भाँति ऊपर फैलाए हुए बतलाया है। इस समूह में विष्णु, सूर्य और महिषमर्दिनी देवी की मूर्तियाँ हैं और बहुत से शिवलिंग हैं। ये मूर्तियाँ नर्मदावाणी ईसवी की बनी प्रतीत होती हैं जब चतुर्भुज का मन्दिर बना। इन मूर्तियों से इस बात का अनुमान होता है कि नवी शताब्दी में मध्य भारत में बौद्ध धर्म के स्थान पर ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना हो चुकी थी।

जैन मूर्तियाँ दुर्ग के चारों ओर पाई जाती हैं। शिलालेखों में अनेक मूर्तियों के निर्माण-काल का भी उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि ग्वालियर के तीसरे ब्रह्मराजा बागारसिंह और उसके पुत्र कीर्तिसिंह के राजत्वकाल में १४९७ और १५२९ ई. में बीच में इन मूर्तियों का निर्माण हुआ।

इनमें से उरवाही द्वार की मूर्तियाँ विचाल आकार के लिए और दक्षिण-पूर्व की बलात्मक सजावट के लिए प्रसिद्ध हैं। अधिकतर जगियों के चौबीस तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं। इनमें आदिनाथ की सबसे बड़ी मूर्ति उरवाही घाटी में है जो ५७ फीट ऊँची है। उत्तरी भारत में वही भी इतनी अधिक संख्या में ऐसी विचालकाय मूर्तियाँ नहीं पाई जाती।

प्राचीनकाल में सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण यह ग्वालियर का किला हमारे प्राचीन गौरव एवं बल की सजीव निशानी है। स्थापत्य एवं मूर्तिकला के अत्यन्त सुन्दर उदाहरणों का आगार है तथा अब प्रधान शिक्षा-केन्द्र है। भगवान् से प्रार्थना है कि यह सुदृढ़ गढ़ हमारे शत्रु-सैन्य के आगार के भगवाँ झण्डे को फहराता हुआ सदा उनके गौरव, विजय एवं बला-प्रेम की उद्घोषणा करता रहे।

नरवर और चन्देरी के गढ़

श्री भानुप्रतापसिंह सेंगर, बी० ए०, एल-एल० बी०

दुर्ग-मानव समाज की स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। जब आततायी मानवता को पद-दलित करने के लिए अग्रसर हुए, मिट्टी-पत्थर दुर्ग का रूप धारण कर स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। दुर्गों का इतिहास केवल इसी बात का द्योतक नहीं कि अमुक दुर्ग की रक्षा अथवा विजय में कितना रक्तपात हुआ, उससे टकराकर कब कब कौन कौन पराजित हुआ और कौन कौन कब कब उसे जीतने में समर्थ हुआ? वास्तव में इन दुर्गों के उत्थान-पतन के साथ साथ भिन्न भिन्न सभ्यताओं का उत्थान-पतन हुआ। इन दुर्गों में मानव-समाज का रोदन-क्रन्दन और उल्लास निहित है। इनमें मानव-समाज की स्थापत्यकला, मूर्ति-निर्माण-कला तथा चित्रकारी आदि ललित कलाओं का भाण्डार केन्द्रीभूत है। किसी दुर्ग का इतिहास उससे सम्बन्धित देशवासियों की संस्कृति का इतिहास है।

जिन पर्वत-शृंखलाओं पर मुदूढ़ दुर्ग स्थित हैं, उनपर गृह-निर्माण-कला के ज्ञान से पूर्व मानव संघर्ष प्रारंभ हुआ। जब मानव ने झोपड़ी बनाना भी न सीखा था, प्राकृतिक खोहों में और वृक्षों पर रहता था, उस समय से ही मानव-संघर्ष चला आता है। फलों और आखेट के प्रश्न पर जब भिन्न भिन्न चलते-फिरते अनिकेतन मानव-श्रृण्डों में झगड़ा हुआ तो उन्होंने इन्हीं पर्वत शृंखलाओं और उपत्यकाओं का सहारा लिया; इन्हीं में लुक-छिप कर उनके युद्ध होते थे। ये उपत्यकाएँ और शृंखलाएँ प्रायः पथ पर स्थित होती थीं। गृह-निर्माण-कला के ज्ञान के साथ साथ इन स्थानों पर दुर्ग निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। वनते विगडते इन दुर्गों ने विशालकाय रूप धारण किए।

विक्रमादित्य और विक्रमादित्यों की भूमि ग्वालियर सदा से आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। इस कारण से इसमें भारतवर्ष के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण दुर्ग विद्यमान हैं। इन दुर्गों के अधिपति जहाँ अप्रतिम समर-शूर रहे हैं, वहाँ उनके कला प्रेम की कहानी भी आज इन दुर्गों के पत्थर कह रहे हैं। ग्वालियर में तीन दुर्ग प्रधान हैं—ग्वालियर, नरवर और चन्देरी। ग्वालियर के विषय में अन्यत्र लिखा जा चुका है। यहाँ हम अत्यन्त संक्षेप में शेष दो दुर्गों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं।

नरवर का दुर्ग—कहा जाता है कि पौराणिक काल के राजा नल इसी दुर्ग में रहते थे। नल-दमयन्ती की कथा प्रायः प्रत्येक शिक्षित हिन्दू जानता है। दूल्हा द्वार के पास दुर्ग के कंगूरो की एक पक्ति झुकी हुई है। सर्वसाधारण का

नरवर और चन्देरी के गढ़

यह विश्वास है कि जब राजा नल दुग को सदैव के लिए छोड़ कर जाने लगे तो बगुरे श्रद्धा के साथ सम्मान प्रदर्शनाय झुक गए और तब से उसी दिशा में घुबे हुए हैं।

तेजवरन (जिसे दूल्हा भी कहते हैं) के सम्बन्ध में दो विवादितियाँ हैं प्रथम यह कि प्रेमाहन दूल्हा उत्तर-पश्चिमी दरवाजे से आया था इसीलिए उस दरवाजे का नाम दूल्हा दरवाजा पड़ा। दूसरी विवादन्ती यह है कि एक बार राजा दूल्हा और उसकी रानी मारु, मकरध्वज कुण्ड के बीच में चबूतरे पर बठे थे। आनन्द विमोर राजा रानी किसी तरह जल में डूब गए। इस घटना के पश्चात् प्रत्येक सावन की पूर्णिमा को चबूतरा पर से हाथ उठना दिखाई देता था। एक बार एक सैनिक ने हाथ पर बाण चलाया, सब से हाथ दिखाई नहीं देता।

एक और विवादन्ती है जिसका जगन बनिधम साहब इस प्रकार करते हैं कि कई शताब्दियों पूर्व दुग धातुओं द्वारा घेर लिया गया। इस दुग के निबट एक दूसरी पहाड़ी थी। इन दोनों पहाड़ों के बीच में एक रस्सी बँधी थी। राजा दुग के सामनेवाली पहाड़ी पर अपने मित्रों के पास एक पत्र भेजना चाहता था। यद्यपि राजा ने इस रस्सी पर से पत्र ले जाने वाले को अपना आधा राज्य देने की घोषणा की किन्तु किसी ने साहस न किया। अन्त में एक नटनी पत्र ले जाने की तैयारी हुई और सबके समक्ष राजा को आधा राज्य देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध किया। राजा ने प्रतिज्ञा की और नटनी परिश्रम के साथ रस्सी पर से पत्र ले गई। जब वह पत्र देकर लौट रही थी एक सरदार ने राजा की मन्त्रणा दी कि आधा राज्य बचाने का अवसर है। राजा ने रस्सी बटवा दी। नटनी गिरकर मर गई। उस समय से नटों ने नरवर में प्रवेश नही किया। वे नरवर का रास्ता छोड़कर दूसरे पथ से निबल जाते हैं।

जहाँ जहाँ पहाड़ियों की दो चोटियाँ इस प्रकार पास पास हैं वही इस तरह की विवादितियाँ प्रचलित हैं। इसी कारण इस दुर्ग के सम्बन्ध में इस कहानी का प्रचार हुआ।

इतिहास—इस दुर्ग पर राजा नल का आधिपत्य था इनका ऐतिहासिक प्रमाण नरपुरा नाम का गाँव ही है। मध्यकालीन कई शिलालेखों में इस ग्राम का नाम आया है। बनिधम साहब की धारणा थी कि पचावनी की ही अब नरवर कहते हैं। ईसा की तीसरी चौथी शताब्दी में नागवन्दी राजावा की यहाँ राजधानी थी। किन्तु अन्तिम नागवन्दीय राजा गणपति के कतिपय सिक्कों के अनिश्चित दुर्ग में इनकी पुरानी कोई ऐतिहासिक वस्तु नहीं मिलती। अनुसंधान से अब सिद्ध हो चुका है कि पचावनी नगर आधुनिक पचाया ग्राम के स्थान पर था। पचाया सिध पार्वनी के संगम पर नरवर से २५ मील पूर्व की ओर है।

नरवर का इतिहास ग्वालियर दुग से सदैव सम्बन्धित रहा। विश्वी दशवी शताब्दी के अन्त में ये दोनों दुर्ग कछवाहा राजपूतों के अधिकार में चले गए। ११८६ वि० में प्रतिहारा का अधिकार हो गया। एक शताब्दी शासन करने के पश्चात् जब मुलतान अस्तमय में ग्वालियर की जीत लिया तो प्रतीहारा ने नरवर के दुर्ग में आकर धारण की। विक्रम की १३वीं शताब्दी के अन्त में चाहलदेव ने दुग प्रतिहारों से छीन लिया। नरवर और उसके आसपास जो सिक्के और शिलालेख मिले हैं उनमें पता चलता है कि चाहलदेव बदा में चार राजा हुए। इस बदा का अन्तिम राजा गणपति था जिसे विक्रम की १३वीं शताब्दी के मध्य में अलाउद्दीन खिलजी ने हराकर दुग पर अधिकार कर लिया। तैमूरलंग के हमले के कारण से पठानों के साम्राज्य में शिथिलता आ जाने से नरवर का दुर्ग ग्वालियर के तोमरवंश के अधीन चला गया। जयनरम्म नाम के एक पत्थर के खम्भे पर तोमरों की वंशावली खुदी है। यह खम्भ नरवर-दुग से एक मील पूर्व की ओर है जो कदाचित् माझू के मुलताना पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में खड़ा किया था। एक वष के घोर युद्ध के पश्चात् १५६३ वि० सवत में सिवन्दर लोदी ने दुग पर विजय प्राप्त की। विजयी सिवन्दर लोदी ने दो वष तक दुर्ग में ठहरकर मन्दिरों को तोड़ा और मसजिदें बनवाईं। सिवन्दर लोदी ने दुर्ग राजमिह कछवाहा को दे दिया जो प्राचीन स्ववाधिपारी थे। अवसर के समय में नरवर में मालवा की सूबात थी।

विक्रम की १६वीं शताब्दी के मध्य में दुर्ग पर जयसिंह का शासन था। दुग पर लोहे की शत्रुसंहार और फतेहजग नाम की दो तोपें पड़ी हैं, उनपर लेख खुदे हैं जिनमें राजा जयसिंह के नाम का उल्लेख है। लेख में १७५३ वि० सवत् पड़ा है।

श्री भानुप्रतापसिंह सेंगर

इस वंश के एक प्रसिद्ध राजा दक्षिणी भारत में युद्ध करते हुए संवत् १७८२ वि० में मारे गए। इससे २५ वर्ष पहले राजा का सुन्दरदास पुरोहित युद्ध में मारा गया था। राजा ने पुरोहित का दुपट्टा नरवर में भेज दिया। इस दुपट्टे के साथ पुरोहित की दो पत्नियाँ लाडमदेवी और स्वरूपदेवी सती हो गईं। पुरोहित के पुत्र ने सती स्तम्भ बनवाया किन्तु टूट जाने के कारण पुरोहित की ५वीं पीढ़ी में यदुनाथ ने १८८० वि० में उस स्थान पर स्मारक बनवा दिया।

कछवाहे वंश के अन्तिम राजा मनोहरसिंह से महाराजा शिन्दे ने विक्रम की १९वीं शताब्दी के मध्य में नरवर को जीत लिया। मनोहरसिंह के पुत्र मधुसिंह ने १९१४ वि० के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया और तात्या टोपी को गरण दी, किन्तु फिर तात्या टोपी को अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। इसके बदले उसे पाड़ौन की जागीर मिली जिसे अब भी उसके वंशज भोग रहे हैं।

महाराजा दौलतराव शिन्दे के समय में अम्बाजी इंगले इस दुर्ग के शासक थे। विक्रमी संवत् १८५७ में उन्होंने इस दुर्ग का पुनरुद्धार किया। एक विशाल भवन अब भी इंगले की हवेली कहलाती है। एक-खम्भा छतरी के स्तम्भ पर खुदे लेख में महाराजा दौलतराव और अम्बाजी इंगले का उल्लेख है।

दुर्ग की स्थिति—आसपास की भूमि से ४०० फीट ऊँची, विन्ध्याचल की एक ढालू पर्वत श्रेणी पर यह दुर्ग सुशोभित है। यह श्रेणी समुद्रतल से १००० फीट की ऊँचाई पर है। सिन्ध सरिता की मोड़ पर स्थित होने के कारण दुर्ग के पश्चिम और उत्तर की ओर नदी है। दुर्ग का घेरा लगभग ५ मील के है। विस्तार की दृष्टि से ग्वालियर-राज्य में यह सबसे बड़ा दुर्ग है।

दुर्ग की पत्थर की प्राचीर और अन्य दीवारों पर अनेक गढ़गजे हैं। विभाजक दीवारें दुर्ग को चार सुदृढ़ घेरों में विभाजित करती हैं। मध्य के घेरे को 'मझ-लोक' कहते हैं। यह भाग खड्डहर हो चुका है। पहाड़ी के पश्चिम भाग का घेरा 'ढूल्हा अहाता' कहलाता है इसी भाग में ढूल्हा दरवाजा स्थित है जिसमें से अन्तिम कछवाहा राजा निकलकर भागा था। दुर्ग का दक्षिणी अहाता 'मदार' अहाता कहलाता है, क्योंकि इस भाग में मदारगाह की मजार है। दुर्ग का धुर-दक्षिणी भाग 'गूजर' अहाता कहलाता है क्योंकि यहाँ पर गूजर रहते थे।

नगर भी पत्थर की प्राचीर से घिरा है। दुर्ग के पश्चिम की ओर उरवाही घाटी का मुख बन्द करने के लिए दुर्ग के अञ्चल में एक पूरक दीवार है।

दुर्ग में जाने के लिए पहले चार पथ थे। इनमें से डाँक दरवाजा और ढूल्हा दरवाजा बन्द कर दिए गए हैं। आजकल केवल दो प्रवेश-पथ हैं। पहले दुर्ग का मुख्य द्वार शहर दरवाजा था। यह दरवाजा भी बन्द है। पिसनारी दरवाजा, जिसे आलमगीरी दरवाजा भी कहते हैं, सिरे पर बहुत ढालू है इसलिए उसमें सीढ़ियाँ लगा दी गई हैं। एक दरवाजा वीरनपौर अथवा सैयदन का दरवाजा कहलाता है क्योंकि इसके पास सैयद की दरगाह है। तीसरा द्वार गणेशपौर कहलाता है। सबसे ऊपर का द्वार हवापौर कहलाता है।

पश्चिमीय पथ भी ४ दरवाजों में होकर जाता है। पहले दरवाजे का कोई नाम नहीं, दूसरा बंस दरवाजा कहलाता है, तीसरा दरवाजा गौमुख दरवाजा कहलाता है क्योंकि पास ही एक झरने का जल गौमुख में होकर गौमुख कुण्ड में गिरता है। चौथा उरवाई दरवाजा है जो सबसे ऊपर है।

मुख्य-मुख्य भवन—दुर्ग के दो द्वार उल्लेखनीय हैं। एक हवापौर और दूसरा ढूल्हा दरवाजा। जैसा पहले लिखा जा चुका है हवापौर का पुनरुद्धार अम्बाजी इंगले ने कराया। ढूल्हा दरवाजा केवल बड़े बड़े पत्थर के ढोकों का बना है। इसमें चूना का प्रयोग नहीं किया गया। द्वार के पत्थरों पर सुन्दर शिल्पकारी है।

मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व नरवर का दुर्ग भव्य मन्दिरों के लिए प्रसिद्ध था किन्तु सिकन्दर लोदी ने विक्रम की १५वीं शताब्दी के अन्त में सब हिन्दू और जैन मन्दिरों को तुड़वा दिया। आजकल दुर्ग पर प्राचीन मन्दिरों के कोई भी

नरवर और चन्देरी के गढ़

बिहिन नहीं पाए जाते, यत्रतत्र खंडित मूर्तियों के टुकड़े पाये जाते हैं और हवापीर के निचट एक मंदिर के कुछ अवशेष पाए जाते हैं। अथ तीन मन्दिर बहुत पीछे के बने हैं, सम्भवतः कछवाहा राजपूत राजाओं ने बनवाए हैं।

दीर्घ काल तक दुर्ग मुसलमानों के प्रभाव में रहा इसलिए दुर्ग पर अनेक मस्जिद और दरगाह हैं। सबसे प्राचीन मस्जिद सिकन्दर लोदी की बनवाई हुई है जो बड़ी मस्जिद कहलाती है। मस्जिद का आँगन बड़ा है। पश्चिम की ओर प्रायः भवन है, तीन ओर दालानें हैं। छत पर कोई मुन्दर नहीं और भीनारा की जगह चारा कोनों पर छोटे छोटे सुले बंगले हैं। मस्जिद पर दो लेख खुदे हैं, एक अरबी में है और दूसरा फारसी में। फारसी में लिखा है कि मस्जिद गिबदर लोदी ने हिजरी संवत् ९१२ (ई० १५०६) में बनाई। दूसरी मस्जिद हवापीर के पास है इसमें भी तीन लेख खुदे हैं। पहाड़ी के पूर्वी किनारे पर प्रसिद्ध मुसलमान फकीर मदारसाह की दरगाह है।

दुर्ग कछवाहे राजाओं के बनवाए हुए महंगे के खण्डहरों से भरा पड़ा है। यह महल मसलोक के पूर्वी भाग में है। यहाँ से सिन्ध नदी की घाटी का दृश्य दिखता है। राजा के महल में अनेक आँगन हैं। प्रत्येक आँगन में एक सभा भवन सिंहासन-गृह, दालान, स्नानागार, जल पुर, आनन्दवाटिका और झूला है। महल काँच और चूने की सजावट से सज्ज है और दीवारों पर सुन्दर चित्रकारी है। यद्यपि महल टूटी फूटी अवस्था में है तथापि राजप्रामादों के अवशेषों से पता चलता है कि राजपूत राजाओं का जीवन आनन्दमय और संभवपूर्ण था। इन सब महलों में बड़े महल को महाराजा माधोराव सिन्ध ने ठीक कराया था। यह कचहरी महल कहलाता है। इसमें एक भवन में लकड़ी के मध्य पर बटाई बिछी रहती थी। लोग का विश्वास था कि यह राजा नल की गद्दी है। इस भवन के तावा और द्वारों पर काँच के टुकड़े के बेलूटे हैं। सीमा-महल में भी इस प्रकार के बेलूटे हैं।

लडाक बगला के चारा ओर ढलवा छत है। इसी के पास एक घर में बैलो से चलनेवाली एक बड़ी चक्की है। लडाक बगला के पास ही द्वीपमहल है, इसमें एक पत्थर के ढोने में बटा हुआ सुन्दर बड़ा नहाने का हीज है। हीज की बनावट अण्डाकार पुष्प की भाँति है जिसमें छह कलियाँ हैं।

राज महल के अहाते के बाहर, बहुत से सुदृढ़ और बड़े खण्डवाले भवन हैं जिनमें राज्य के पदाधिकारी तथा अन्य आश्रित जन रहते थे।

दुर्ग में अनेक छोटे बड़े ताल हैं। उनमें प्रमुख मकरध्वजताल, कटोराताल, छत्रताल, चन्दनताल, सागरताल, गोमुख-कुण्ड और बिसम-तल इत्यादि हैं।

मकरध्वज-ताल समस्त बड़ा है। जनश्रुति के अनुसार इसे राजा मकरध्वज ने बनवाया था। यह ३० फीट गहरा है और इसका क्षेत्रफल ३०० वर्गफीट है। यह मध्यकालीन हिन्दू शैली के अनुसार बनाया गया है। इसके पश्चिमी किनारे पर एक भवन है उसमें एक पत्थर लगा है जिसमें एक बहती हुई नदी दिखाई गई है जिसके दोनों ओर देवी-देवताओं के चित्र हैं। साधारण लोग इसे पवित्र मानते हैं। मालाओं के अतिरिक्त दुर्ग पर अनेक कुआँ और बावड़ी भी हैं।

दुर्ग के उत्तर में एक रोमन कैथोलिक चर्च और कवरिस्तान है। कब्रों के एक खुदे लेख में सन १७७७ ई० लिखा है। कदाचित् ये ईसाई तोपची थे जो कछवाहा राजाओं के यहाँ नौकर थे।

चन्देरी का दुर्ग - ग्वालियर राज्य में तीन मुख्य दुर्ग हैं। इन तीन दुर्गों में से एक चन्देरी दुर्ग है। ग्वालियर दुर्ग और नरवर दुर्ग का वर्णन दिया जा चुका है। चन्देरी दुर्ग के निर्माणकाल तथा दुर्ग के सम्प्रदाय में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं। इसमें सन्देह नहीं कि दुर्ग अति प्राचीन है। किंवदन्ती के अनुसार द्वापर युग में चन्देरी राजा शिशुपाल की राजधानी थी किन्तु पुराणों या महाभारत में वही भी यह उल्लेख नहीं कि चन्देरी राजा शिशुपाल की राजधानी थी। महाभारत में शिशुपाल की राजधानी शुभिमती बतलाई गई है।

श्री भानुप्रतापसिंह सेंगर

स्थानीय जनश्रुति यह है कि चन्देरी का पुराना नगर ऐतिहासिक काल के पूर्व राजा मोरदन्त ने वसाया था। इसके पश्चात् क्रमशः उप-चारवसु और चन्द्रवसु राजा हुए। चन्द्रवसु प्रतापी राजा था, इन्द्र से उसकी मित्रता थी। चन्द्रवसु के पुत्र चेत ने नगर का नाम चेतपुरी रखा। शिशुपाल इसीके वंशजों में से था। राजा कूर्मदेव, शिशुपाल के वंशजों में से था, उसे कोढ़ हो गया। आखेट करता हुआ राजा एक बार इस पहाड़ी के पास आया। यहाँ पर उसने एक निशंर का जल पिया तो कोढ़ अच्छा हो गया। राजा ने उस स्थान पर एक कूर्मेश्वर ताल बनवा दिया। कदाचित् आधुनिक परमेश्वर ताल ही कूर्मेश्वर ताल है। इसी राजा ने नए नगर की नींव डाली।

इतिहास—इस दुर्ग का उल्लेख सबसे पहले अलबरूनी ने किया है। इब्नबतूता ने भी इस दुर्ग के सम्बन्ध में लिखा है। इन दोनों का काल क्रमशः १०८७ व १०९३ वि० संवत् है। ग्वालियर आर्कैऑलॉजिकल म्यूजियम में एक शिलालेख है, जो लगभग १२वीं शताब्दी के अन्त का है। इसमें संस्कृत लिपि में चन्देरी (चन्द्रपुर) के परिहार वंश के १३ राजाओं की वंशावली दी है। इस शिलालेख से पता चलता है कि इस प्रतीहारवंश के सातवें राजा कीर्तिपाल ने अपने नाम पर कीर्ति-दुर्ग, कीर्ति-नारायण और कीर्तिसागर बनवाए। कीर्ति-नारायण मन्दिर अब नहीं है। एक तालाब का नाम इस समय भी कीर्तिसागर है। इसलिए सिद्ध होता है कि कीर्तिपाल का बनवाया हुआ यही दुर्ग है। शहरपनाह के दिल्ली दरवाजे पर फारसी लिपि में लिखा है कि ८१४ हिजरी सन् में चन्देरी दुर्ग को सुदृढ़ किया। इससे पाया जाता है कि कदाचित् पहला दुर्ग सैनिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखता था रखता था इसीलिए मुसलमान आक्रमणकारियों ने इसका उल्लेख नहीं किया।

१३०८ वि० संवत् में इस दुर्ग पर प्रथम मुसलिम आक्रमण गयासुद्दीन बलबन ने किया। आक्रमण असफल रहा और दुर्ग १३६१ वि० तक हिन्दुओं के आधिपत्य में रहा। उक्त संवत् में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन-उल-मुल्क ने दुर्ग जीत लिया। तैमूर के आक्रमण के समय दिलावरखाँ ने दिल्ली के शाहशाहो से स्वतंत्र होकर गौरीवंश की स्थापना की। किन्तु कुछ समय पश्चात् दूसरे खिलजी वंश ने इस पर अधिकार कर लिया। १५७७ वि० में चित्तौड़ के राणा सांगा ने यह दुर्ग मालवा के खिलजी सुलतानों से छीनकर मेदनीराय को दे दिया। आठ वर्ष पीछे घोर युद्ध के पश्चात् बाबर ने यह दुर्ग मेदनीराय से जीत लिया। बाबर के भारत से प्रवास करने के पश्चात् दुर्ग शेरशाह सूरी के अधिकार में चला गया। अकबर ने पुनः इसे जीत लिया और चन्देरी में मालवा की सूबात कायम कर दी। आईनेअकबरी में उल्लेख है कि चन्देरी नगर बहुत बड़ा था। जहाँगीर ने चन्देरी को ओरछा के राजाराम साहु बुन्देला को जागीर में दे दिया। औरंगजेब के काल में जब मुगल शक्ति क्षीण हुई तो अठारहवीं शताब्दी के मध्य में दुर्ग का बुन्देला शासक स्वतंत्र हो गया। इस वंश ने ६ पीढ़ियों तक चन्देरी पर शासन किया। १८७२ वि० में महाराजा शिन्दे ने इसे बुन्देलावंश के अन्तिम राजा मोर प्रह्लाद से जीत लिया। कुछ समय पश्चात् शिन्दे सरकार ने चन्देरी सैनिक व्यय के लिए अग्रेजों को बेदी। १९१४ वि० के विद्रोह में अवसर पाकर राजा मोर प्रह्लाद के पुत्र मदनसिंह ने अग्रेजों को पराजित करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कुछ समय पश्चात् अग्रेजों ने इसे पुनः जीत लिया और १९१७ वि० में कुछ जिलों के बदले महाराजा शिन्दे को दे दिया।

चन्देरी का दुर्ग बेतवा नदी की घाटी के ऊपरवाली पहाड़ी पर है। दुर्ग में जाने को केवल एक पथ है। यह पथ बहुत सकड़ा है। प्राचीन समय में पथ सकड़ा होने के कारण दुर्ग का सैनिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व था। दुर्ग के आसपास की भूमि उर्वर है और आसपास की पहाड़ियों पर सघन वन है। चन्देरी में मांडू के सुलतानों और बुन्देला राजाओं के भवनो के अनेक खडहर पाए जाते हैं।

स्थिति—चन्देरी का दुर्ग २०० फीट ऊँची पहाड़ी पर स्थित है। इसके अंचल में चन्देरी नगर है जो प्राचीर से सुरक्षित है। दुर्ग की प्राचीर पहाड़ी के ऊपर है जिसमें अनेक बुर्ज हैं। इनमें से तीन बुर्जों के नाम कमाला-बुर्ज, गदा-बुर्ज और भदभदे का बुर्ज हैं। कमाल बुर्ज उत्तर की ओर, गदा बुर्ज दक्षिण की ओर और भदभदे का बुर्ज पश्चिम की ओर है।

दुर्ग की लम्बाई उत्तर-दक्षिण लगभग ४५०० फीट और चौड़ाई पूर्व पश्चिम लगभग ३२०० फीट है। दुर्ग के लिए केवल एक सड़क गई है। यह सड़क तीन दरवाजों में होकर गुजरती है। नीचे का दरवाजा खूनी-दरवाजा कहलाता है। इसके

नरवर और चन्देरी के गढ़

सम्भव में दो किंवदन्तियाँ हैं। पहली यह कि प्राचीन समय में अपराधी ऊपरी चट्टान से यहाँ पर पड़े जाते थे दूसरी किंवदन्ती यह है कि बाज़र के अधीन जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो इस दरवाजे के पास इतने राजपूत मरे कि रक्त की सरिता बह निकली। मध्य के दरवाजे का कोई नाम नहीं। ऊपरी दरवाजे का हवापीर कहते हैं। इस पथ के अनिश्चित दुग पर जाने के लिए दो पगड़ियाँ हैं, एक उत्तर-पूर्व में जगदीश्वरी मन्दिर हावर और दूसरा दक्षिण की ओर खण्डर की पहाड़ी पर होकर।

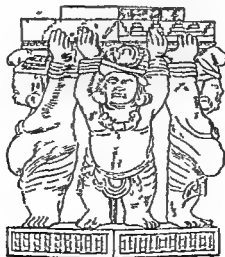
चन्देरी नगर भी १० से १५ फीट ऊँची पत्थर की प्राचीर से घिरा है। इसमें पाँच द्वार और दो सिङ्गियाँ हैं। मुख्य द्वार देहली दरवाजा कहलाता है जो उत्तर की ओर है।

मुख्य मुख्य भवन—दुग पर नवमण्डा महल, हवा महल, मसजिद, दरगाह छतरी और ईताई समाधिपथ प्राचीन इमारतें हैं।

नवमण्डा महल वास्तव में चार ही खण्ड का है। नवमण्डा-महल और हवामहल से नीचे नगर दिखता है। यह दोनों बख्शवाहे राजाशा के बनवाए हुए हैं, अब गिलगुल खण्डहर हो चुके हैं। हवापीर दरवाजा के निपटवाली मसजिद की महाराजा के पथरा पर सुन्दर नक्काशी है किन्तु यह मसजिद भी खण्डहर हो चुकी है। नैसर्ग संयुक्त गाजी की दरगाह गिलजबा ताल के किनारे है। छतरी और ईगाई समाधियाँ बिककी हैं कुछ पत्ता नहीं। छतरी में एक शिवालिंग की स्थापना है।

दुग के उत्तरी किनारे पर कुछ समय पहले एक बड़ा डाक बंगला बनवा दिया गया है और पहाड़ी के पश्चिमीय भाग में एक बाग़दारी। इन दोनों स्थानों से नगर तथा आसपास की भूमि का सुन्दर दृश्य दिखाई देता है।

महल के निकट एक छोटासा ताल है जो जौहर-ताल कहलाता है। इस ताल के निकट एक स्मारक है जिसका निर्माण जौहर की स्मृति में हुआ। जौहर १५८५ वि० में हुआ। जौहर की घटना इस प्रकार है कि बाबर की अपार सेना ने दुग को घेर लिया। राजा मेदनीराय ने दुग को उबाने का बड़ा प्रयत्न किया। राजपूतों और मुसलमानों का घोर युद्ध हुआ थोड़ेसे राजपूत अपार सेना से वहाँ तक लड़ते। अन्त में दुग के उबाने की जब कोई आशा न रही तो राजपूतों ने जौहर करने का निश्चय किया। महल के निकट जौहर-ताल पर एक बृहत् चिता बनाई गई। अपनी मान-मर्यादा की रक्षा के हेतु राजपूत महिलाएँ चिता में जलकर मर गईं और एक-एक राजपूत युद्ध करता हुआ पत्नी-दरवाजे के निकट मर गया किन्तु जीतेजी मुसलमानों को दुग में प्रवेश न करने दिया। जौहर के कारण ताल का नाम जौहर-ताल पड़ा और इसी जौहर की स्मृति में यह स्मारक बना। छतरी का निर्माण राजपूत-शाली के अनुसार हुआ है। इसमें चार नक्काशीदार खम्भे हैं और छतरी पर गिखर है।

इब्नवतूता की अमवारी

श्री वनमाली द्विवेदी, साहित्यरत्न

जिस समय मुहम्मद तुगलक भारतवर्ष में राज्य करता था (ई० स० १३२५ से १३५१) उस समय संसार-प्रसिद्ध यात्री अबू-अब्दुल्ला-मुहम्मद (इब्नवतूता) भारतवर्ष में आया था। उसने अपना लिखित यात्रा-विवरण प्रस्तुत किया है। यह यात्रा-विवरण अरबी भाषा में लिखा गया है। इसके अनेक अनुवाद अंग्रेजी, उर्दू तथा हिन्दी भाषाओं में हुए हैं। इब्न-वतूता ने अपनी यात्रा में जिन नगरों के नाम दिए हैं, उनमें से कुछ कम प्रसिद्ध स्थलों के विषय में अनुवादकों ने अनेक अनुमान लगाए हैं।

इब्नवतूता की यात्रा का एक बहुत बड़ा भाग ग्वालियर-राज्य की सीमा में पड़ता है। इस सीमा में जिन नगरों के नाम इब्नवतूता ने बतलाए हैं वे (१) मावरी (२) मरह (३) अलापुर (४) ग्वालियर (५) अमवारी (६) चन्देरी और (७) उज्जैन हैं। इनमें से ग्वालियर, चन्देरी और उज्जैन तो अत्यन्त प्रख्यात हैं, किन्तु शेष चार के विषय में इस यात्रा-विवरण के अनुवादकों ने बड़े विचित्र अनुमान लगाए हैं।

शेष चार में से मावरी के वर्तमान स्थान के विषय में हम भी कुछ ठीक अनुमान नहीं कर सके हैं। मरह हमारे विचार से वर्तमान नोनेरा है, जो गोहद के पास है। इब्नवतूता ने यहाँ के गेहूँ की बहुत प्रशंसा की है। नोनेरा के गेहूँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं, परन्तु फिर वह यह भी लिखता है कि इस नगर में मालव जाति निवास करती है। इस उल्लेख की सगति बैठाने का हमारे पास कोई साधन नहीं है।

इसके पश्चात् वतूता अलापुर गया। यह तो निश्चय ही मुरेना जिले का अलापुर है। इसके पश्चात् ग्वालियर होकर वतूता वड़ौन गया। इसे लोगों ने नरवर से अभिन्न बतलाया है। यह धारणा ठीक नहीं है। ग्वालियर-राज्य की सीमा के पास दक्षिण राज्य का एक स्थान वड़ौन है। यह बुन्देला राजपूतों के प्रमुख केन्द्रों में रहा है। वतूता का तात्पर्य इसी वड़ौन से है।

वतूता ने लिखा है “वरौन नामक नगर से चलकर हम अमवारी होते हुए कचराद पहुँचे।” इस कचराद का जो वर्णन वतूता ने किया है, उससे यह वर्तमान खजुराहा सिद्ध होता है। परन्तु यह अमवारी कौनसा स्थान है, इससे हमारा अभिप्राय है। इसे अब तक पहिचाना नहीं जा सका है।

जिला शिवपुरी के परगना करेरा में झाँसी-शिवपुरी सड़क पर दिनारा नामक कस्बा है, जहाँ बुन्देला राजा वीरसिंह-देव ने बहुत बड़ा तालाब बनवाया था। इसी स्थान के उत्तर की ओर प्रायः ४ मील दूर पर एक छोटासा ग्राम है, जिसका नाम आज भी अमवारी ही है। ग्रामवासी उसे ‘अमुवारी’ कहने लगे हैं। इब्नवतूता ने इस ग्राम का नामोल्लेख किया,

इन्द्रवज्रता की अमवारी

इससे ज्ञात होता है कि इसका ईसवी चौदहवीं शताब्दी में कुछ महत्व अवश्य रहा होगा। इस विचार से हमने इस स्थल को ध्यान से देखा। हमें इस बात का विश्वास हो गया कि इस स्थल का मध्य काल में अधिक महत्व रहा होगा।

इसके आसपास देखने पर यह विदित होता है कि जिस अवस्था में यह वर्तमानकाल में है, प्राचीनकाल में वह इससे बहुत अधिक समृद्ध तथा महत्वपूर्ण रहा होगा। दिनारा में एक मील दूर चन्दावरा नामक ग्राम है। यहाँ से अमवारी तक लगातार पुराने खडहर तथा इटो के टुकड़े पाए जाते हैं। अमवारी में मुस्लिम राज्य कालीन एक सराय के भी अवशेष हैं।

चन्दावरे के पास अब लगभग १ वर्गमीटर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की दीवारों के चिह्न हैं। बीच में ३-४ फीट स्थल छोड़कर, जो दीवार की चौड़ाई बतलाते हैं, दीवार के दोनों किनारों पर जिना छंटे अत्यंत भटे पत्थर लगे हैं जो उनसे बहुत सुन्दर निमित्त होने के परिचायक नहीं हैं। यहाँ से अमवारी तक सारे भूभाग में इटो के टुकड़े मिले हुए हैं। बीच में वैष्णव एवं शैव मन्दिरों की मूर्तियाँ के अवशेष पड़े पाए जाते हैं। ये मूर्तियाँ मध्यकालीन हैं तथा कुछ मूर्तियाँ इनमें अत्यन्त सुन्दर हैं। कुछ मूर्तियाँ तो खेरट* (अम्बाह) नामक स्थान में प्राप्त मूर्तियों के इतने अनुरूप हैं माना एक ही शिल्पी द्वारा दोनों निमित्त हुई हो। इनमें से गिब की प्रतिमा के एक निरुद्धा चित्र इस ग्रंथ में है।

इस स्थल की विशालता में यहाँ की कुछ पुरानी परिपाटियाँ और अधिक योग देती हैं। उनमें 'लारमलार' की प्राचीन पद्धति मुख्य है। इसमें विवाहोपरान्त गोदान के लिए पत्थर के दो बड़े खम्भे द्वार के रूप में गाढ़ दिए जाते थे। उनमें धे गायें निकाली जाती थीं तथा ब्राह्मण उनपर हन्दी छिड़कता था। जितनी गायों पर हन्दी के चिह्न होते थे, वे सब दान कर दी जाती थी। यह प्रथा बुन्देलखण्ड में विलुप्त समीपवर्ती ग्रामों तक में अभी प्रचलित नहीं रही। यह अमवारी तथा चन्दावरा की विशेष प्रथा है। आज भी लार-मलार के चार स्तम्भ, जो दो आयोजनों के सूचक हैं, चन्दावरा में पाए जाते हैं। इस आयोजन में अधिक गायें दान करना पड़ती होंगी, सभी केवल चार स्तम्भ पाए जाते हैं। शिल्पकारी की दृष्टि से ये विशेष सुन्दर नहीं हैं।

पुराने स्थल में यहाँ अब कोई स्थल अमग्न नहीं है। एक पुरानी बाघड़ी उस समय की श्रात होती है। उसकी इटों का आकार ९×१२×३ इंच है।

जहाँ मूर्तियाँ पाई जाती हैं वहाँ अनेक टीले हैं। अनुमान यह है कि उनकी खुदाई करने पर पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण अनेक वस्तुएँ निखल सकती हैं।

१४वां शताब्दी में यह स्थल बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। आज के अवशेष देखने पर ज्ञात होता है कि यह ४ मील लम्बा तथा २। मील चौड़ा नगर रहा होगा। १५वीं शताब्दी तक यह स्थल नष्ट भ्रष्ट हो गया था। यह बात सुमसिद्ध है कि दिनारा के बीरसरीवर के (स० १६१५ वि०) सत्रसे विशाल तथा सुन्दर, बाघ 'सुरइन' का बहुतांश भाग इसी अमवारी के वैष्णव मन्दिर के भग्नावशेषों के पत्थरों से बना है। उस बाघ की कुछ वैष्णव मूर्तियाँ भी इसकी परिचायक हैं। ये मूर्तियाँ अमवारी के मन्दिर की ही हैं।

जिस स्थल पर इतने विशाल मन्दिर थे, जिनके अवशेष से इतने विशाल घाट का निर्माण हो सका, जिसकी इटें पत्थर इत्यादि आज भी लगभग १०-१२ वर्गमील में फैले हुए हैं तथा जहाँ की टूटी मूर्तियाँ भी उभर करती हैं, वह अमवारी अवश्य ही वही रही होगी, जिसका इन्द्रवज्रता ने अपनी यात्रा में वर्णन किया है। वहीन के आसपास इस नाम का तथा इससे अधिक सस्तर दूसरा स्थान पाया भी नहीं जाता। यदि पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन करके खोज की जाए तो निश्चय ही बहुत अधिक ज्ञानवसधन की सहायता है।

इसके पश्चात् इन्द्रवज्रता चढ़ेरी गया था। यहाँ से धार होता हुआ उज्जैन पहुँचा। उज्जैन से दोलताबाद जाने समय यह विश्व विश्वात यात्री ग्वालियर राज्य की सीमा के बाहर हुआ।

* ग्वालियर राज्य पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट, संवत् १९८७ वि०।

ग्वालियर राज्य की मुद्राएँ

श्री सुखरामजी नागर

भारत का प्राक्कालीन इतिहास अर्थात् वेदोत्तर और पौराणिक काल से मुसलमानों के आने तक प्रामाणिक रूप में उपलब्ध नहीं होता। अब कुछ विद्वानों ने इस ओर दृष्टि डाली है। जो कुछ सामग्री इतस्ततः बिखरी हुई मिली है व मिल रही है उसी को क्रमशः एकत्र कर इस सर्वतोलुप्त इतिहास पर यत्किंचित् प्रकाश डालकर जनता के समक्ष उसे उपस्थित करने की यथासाध्य चेष्टा हो रही है। यह सामग्री अन्यान्य रूप में सर्वत्र ही मिलती है, आवश्यकता है उसे विचारपूर्वक एक सूत्र में आवद्ध करने की।

वेद, पुराण एवं प्राचीन काव्यादि में उस समय की सभ्यता, सामाजिक जीवन, राजाओं के नाम एवं उनके राज्यकाल की मुख्य मुख्य घटनाएँ इत्यादि बातों के विशद वर्णन दिए हुए हैं। किन्तु उस रूप में वह वर्णन इतिहास कहे जाने योग्य नहीं है। उसमें काव्य-लेखन-पद्धति के अनुसार जो अधिकांश अथवा अल्पांश हो उसे और और आधारों के आश्रय से न्यूनाधिक कर परिपूर्ण करना ही एक समर्थ इतिहास लेखक का कर्तव्य है। उपर्युक्त ग्रंथों के व्यतिरिक्त अनेक शिलालेख ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनमें भी बहुत ऐतिहासिक मसाला भरा पड़ा है। इसी तरह प्राचीन मुद्राओं का भी साधन इतिहास के लिए कम महत्त्व नहीं रखता। मुद्राओं में अंकित अनेक ऐसे राजाओं के नाम अवगत होते हैं जिनका उल्लेख ग्रंथों में नहीं मिलता। यही नहीं, कहीं कहीं तो कितने लुप्त राजवंशों के अनेक भूपालों के नाम क्रमवार मुद्राओं द्वारा हमें प्राप्त होते हैं।

मुद्राएँ समय समय पर भूगर्भ से निकलती रहती हैं। इनकी परीक्षा कुछ समय पूर्व तो बहुत कठिन थी परन्तु अब आंग्ल भाषा में कितनी ही पुस्तकें इस विषय पर प्रकाशित हो चुकी हैं व उनके अध्ययन से यह मुद्रा परीक्षा का कार्य कुछ सुकर हो गया है। ऐसी नव-प्राप्त मुद्राओं की परीक्षा की जाकर उनका वर्णन पुनः जनता के सामने आना चाहिए। इस कार्य के लिए कुछ व्यय को छोड़कर अभी केवल एक संस्था भारत में है, जिसका नाम न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी है, जो अपने परिशोध का फल एक 'त्रैमासिक' द्वारा प्रकाशित करती रहती है। बहुधा सब ही मुद्रा-शास्त्र-प्रेमी इस संस्था के सदस्य हैं। तब भी इस क्षेत्र में कार्य करनेवालों की अभी बड़ी अपेक्षा है। देशी भाषाओं में इस मुद्रा-शास्त्र पर एक दो पुस्तकें ही लिखी गई हैं। ये भी शास्त्र के सुविस्तृत विशाल रूप के अनुरूप नहीं कही जा सकती। हिन्दी भाषा में मुद्रा-

ग्वालियर राज्य को मुद्राएँ

शास्त्र पर और भी विवाद प्रथ लिखे जाना आवश्यक है, जिससे इतिहासकारों को इतिहास संशोधन तथा उनके पुनर्निर्माण में विशेष साहाय्य मिले।

यही बात ग्वालियर राज्य सम्बन्धी इतिहास के लिए लागू होती है। इस राज्य का भी प्राचीन इतिहास अथवार के गहन गत में मिली है। उसका उद्धार भी प्राचीन केला एवं प्राचीन मुद्राओं के महारों के अन्वेषण कर जाना के समस्त प्रस्तुत करना पुरातत्त्वविचारों का प्रमुख वस्तु है।

प्रस्तुत लेख पाठकों को इसी दिशा में कुछ स्पष्ट माहिती देने के हेतु लिखा गया है अथवा यदि यह लेख पाठकों का ध्यान इस शास्त्र की ओर आकर्षित कर सके तो लेखन अपना प्रयत्न सफल हुआ समझेगा।

ग्वालियर राज्य में विभिन्न ही प्राचीन नगरों के अवशेष मिलने हैं जिनमें बेगनगर (प्राचीन गिदिगा), उज्जैन (अमरिका), कोनवाल (कुन्तलपुर), पवाया (पद्मावती), मन्सूर (दसपुर) इत्यादि। इन स्थानों पर मुद्राई की गई है व अनेक तत्कालीन वस्तुएँ व मुद्राएँ वहाँ से प्राप्त हुई हैं। इन्हीं तथा और और स्थानों पर भूगर्भ से निष्पत्ती हुई मुद्राओं का अन्वेषण में वर्णन किया जाता है तथा वर्णन कुछ मुद्राओं के चित्र एवं प्रथ में प्रकाशित है।

कालमानानुक्रम से ये मुद्राएँ प्रधान सात भागों में विभाजित की जाती हैं —

- (१) अर्ध चिह्नित (Punch marked) ई० स० पूर्व पाँचवीं शताब्दी से ई० स० पूर्व द्वितीय शताब्दी।
- (ॲ) साँचे में ढली हुई (Cast) ई० स० पूर्व दूसरी शताब्दी से ई० स० प्रथम शताब्दी ई० प्राचीन या गणीय (tribal) भी पड़ते हैं।
- (३) गुण्डा।
- (४) क्षत्रप।
- (५) नाग।
- (६) गुप्त।
- (७) मध्यकालीन हिन्दू राजा।
- (८) दिल्ली और मालवा के सुल्तान और मुगल बादशाह।
- (९) निम्न नरेश।

(१) भारतवर्ष के प्राचीनतम सिक्के अर्धचिह्नित ही माने जाते हैं। इनसे पूर्व के और कोई सिक्के अन्वेषण नहीं मिले। इनका काल ई० स० पूर्व पाँचवीं शताब्दी से द्वितीय शताब्दी का गृहीत है। ये चाँदी और ताँबे की धातुओं के होते हैं। आकार में ये चौखूटे या त्रिकोणी (गोल) होते हैं। अधिकांश सिक्कों पर एक ओर चिह्न होते हैं व दूसरी ओर कोई अक्षर उस तरफ कुछ नहीं होता। कुछ सिक्कों पर दोनों ओर चिह्न बड़े होते हैं। ये विष्णु, मन्मथ, पशु, वृक्ष, वृक्ष की शाखा, फल, मूल, स्वस्तिक, शिव, सूर्य, कानिबेयादि देवता, नदी, वृक्ष, मत्स्य तथा ज्योतिष्क मण्डल के सांकेतिक चिह्न होते हैं। उज्जैन और बेसनगर के सिक्कों पर एवं विशेष चिह्न अधिकतर होने से मद्राशासकता द्वारा वह मालव वा अवन्ती चिह्न इस नाम से ही अभिहित किया जाता है। एवं ही मुद्रा पर एवं ओर चार चार पाँच पाँच चिह्न एक होत हैं। दूसरी ओर उतने नहीं पाए जाते। अनेकों पर तो केवल एक ही होता है जिसे Caduceus कहते हैं। कई चिह्न ऐसे भी हैं जिनका परिचय नाम द्वारा होना असम्भव है। ये केवल आकार से ही पहचाने जाते हैं।

ऐसी चिह्नित मुद्राएँ हमें बेसनगर से अधिक मिली हैं। उज्जैन और पवाया में भी ऐसी मुद्राएँ मिलती रहती हैं। इन मुद्राओं पर कोई लेख वा अक्षर नहीं होते।

(२) साँचे में ढली हुई ये मुद्राएँ बहुधा गोल होती हैं। इनमें साँचों में ढालकर बनाया जाता है। इनमें अर्ध चिह्नित मुद्राओं के सदा वृक्ष, फूल, मन्मथ, पशु, जगल युक्त वृक्ष, चैत्य और अगती चिह्नादि बने होते हैं। इनमें

श्री सुखरामजी नागर

दोनों तरफ ही चिह्न होते हैं। इन मुद्राओं पर कहीं कहीं कोई नाम या अक्षर लिखे मिलते हैं जो राजाओं के नाम होने चाहिए। इन मुद्राओं को गणीय (tribal) अथवा प्रादेशिक (local) कहते हैं। ऐसे सिक्के सभी प्राचीन स्थानों पर मिले हैं जैसे कौशाम्बी, ईरन, मथुरा, तक्षशिला, अयोध्या इत्यादि।

ये सिक्के भी वसतनगर, उज्जैन और पवाया से प्राप्त हुए हैं। इनका काल अंक चिह्नित के अनन्तर ई० स० पूर्व दूसरी शताब्दी से ई० स० पहली शताब्दी माना गया है।

(३) कुशान—इन्हे (Indo-Parthian) भी कहते हैं। ये राजा मध्यएशिया से आकर भारतीय यूनानी शासकों को परास्त कर भारत-भूमि पर अधिकार कर बैठे। विशेषकर इनका शासन उत्तरीय भागों में सीमित था। इन्होंने भारतीय यूनानी शासकों की मुद्रा-पद्धति का अनुसरण कर वैसे ही मुद्रा चलाई। ये मुद्राएँ भी अपने राज्य में प्राप्त हुई हैं। इनमें एक ओर राजा की खड़ी मूर्ति होती है जिसके एक हाथ में राज-दण्ड और दूसरे में त्रिशूल होता है। दूसरी ओर आसीन वा खड़ी देवी होती है। इन मुद्राओं में परिचायक बात यह है कि इन मुद्राओं में राजा के पैरों में पादत्राण होते हैं। ये सिक्के सोने चाँदी, ताँवे आदि सभी धातुओं के पाए जाते हैं। इनमें नामोल्लेख दो लिपियों ब्राह्मी और खरोष्ठी में रहता है।

(४) आध्र—उज्जैन की खुदाई में हमें ये सिक्के मिले हैं। हमारे प्राप्त सिक्कों पर एक ओर हाथी व दूसरी ओर चैत्य अथवा सुमेरु हैं। ये परिमाण में छोटे होते हैं व इनपर कोई लेख नहीं मिला। और अन्य स्थान पर आध्रों के बड़े बड़े सिक्के मिले हैं। ये ताँवे, सीसे आदि मिश्र धातु के होते हैं। इन सिक्कों पर कुछ लिखा मिलता है जैसे रञ्जो वासिठीपुतस विलिवायकुरस, रजो मादरिपुतस सिवलकुरस इत्यादि।

(५) क्षत्रप—इनके सिक्के वसतनगर व उज्जैन में मिले हैं। ये भी छोटे और गोल होते हैं। इनमें पूरे नाम का लेख रहता है व विशेष करके इनमें वर्ष भी अकों में दिए होते हैं। इनमें अमुक पुत्र अमुक का, ऐसा लेख गोलाई में किनारे पर रहता है व मध्य में मुखाकृति होती है, दूसरी ओर चैत्य रहता है।

गुप्त—वसतनगर की खुदाई में कुछ गुप्त सिक्के मिले हैं। इनमें कुमारगुप्त के मुख्य हैं। इन राजाओं की मुद्रा कुषाण मुद्रा के आधार पर रचित हुई प्रतीत होती है। केवल भेद इतना है कि इन पर लेख गुप्त लिपि व शुद्ध संस्कृत में रहता है। ये कई प्रकार के होते हैं। इनमें राजा की मूर्ति खड़ी धनुष-बाण लिए अथवा सिंह-वध करती हुई रहती है। दूसरी ओर सिंहासनालङ्क लक्ष्मी रहती है। और भी एक दो प्रकार के साधारण भेद होते हैं। ये गुप्त राजाओं की मुद्राएँ सोने, चाँदी की पर्याप्त सख्या में और विभिन्न प्रकार की मिलती हैं। हमें मिले हुए सिक्के तो अल्पसंख्यक सामान्य हैं। हमारे सिक्के छोटे हैं व उन पर लेख स्पष्ट पढ़ने में नहीं आते। हमारे मुद्रा-संग्रह में उत्तम मुद्राएँ संगृहीत हैं, परन्तु उनका उल्लेख इस लेख के क्षेत्र में न होने से यहाँ करना युक्तिसंगत नहीं है।

नाग—अनेक पुराणों तथा श्रीमद्भागवत में नागवशीय नौ राजाओं का उल्लेख मिलता है, किन्तु इनके नाम किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं हुए। इनकी मुद्राओं पर से जो हमें अत्यधिक सख्या में कोतवाल और पवाया से मिली है, इनके नाम प्रमाणभूत ज्ञात होते हैं, जैसा कि आगे मुद्रापरिचय से आपको प्रतीत होगा। इन मुद्राओं पर नाम के साथ साथ नागस्य अथवा नागस दिया रहता है।

कोतवाल, पवाया व आसपास ये नाग सिक्के बहुतायत से मिले हैं व पवाया में प्रति वर्ष वर्षाकाल के अनन्तर वहाँ के प्राचीन अवशेषों पर अनेक विना प्रयास ही भूमिस्तर पर पड़े दृष्टिगोचर होते हैं। यही इसका प्रमाण है कि नाग राजाओं का राज्य यही पर अवस्थित होगा एवं कोतवाल (कुन्तलपुर) व पवाया (पद्मावती) उस समय उनकी राजधानी होगी। यही आधुनिक इतिहास संशोधकों का कथन है।

क्रमशः दस पन्द्रह वर्ष से मिले हुए इन सिक्कों की सम्यक् परीक्षा के फलस्वरूप आज हमें नौ ही नाग राजाओं के नाम अवगत होते हैं जो इस प्रकार हैं :—(१) भव (२) भीम (३) बृहस्पति (४) देव (५) गणपति वा गणेश (६) स्कन्द,

ग्यालियर राज्य की मुद्रायें

(७) वयु (८) विभु और (९) वृष। इनमें अब तक पूर्वपरि का निधारण नहीं हुआ है जो अधिक अभ्यास पापेक्ष व भ्रमसाध्य है। कारण अथ सामग्री के एकान्त अभाव में लिपि व लेख के आधार पर ही वह निम्न है। एक शिक्षाकेत से यह अवश्य ज्ञान होना है कि गणपति इस नागवर्ग का अन्तिम राजा था जो गुप्त नृपति चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा परास्त किया गया।

नाग राजाओं की मुद्राओं का परिचय संक्षेप में इस प्रकार है —

नाम	सौधा	उ-अ
(१) भव	गतिमान वृष दक्षिण मुख	लेख महाराज भवनाग (गोलाई में) व निशूल।
(२) "	" "	लेख अधिराज श्रीभवनाग, निशूल।
(३) "	" वाम मुख	लेख महाराज भवनाग, निशूल।
(४) "	" "	लेख अधिराज श्री भवनाग, निशूल।
(५) "	निशूल	लेख महाराज भवनाग।
(६) "	" "	लेख अधिराज श्रीभवनाग।
(७) भीम	भयूर वाम मुख	लेख महाराज भीमनाग (अगर नीचे दो सरल रेखाओं में)।
(८) बहुस्पति	वृष आसीन दक्षिण मुख	लेख महाराज बहुस्पति नाम।
"	" वाम मुख	" " "
"	निशूल परसू (संयुक्त)	" " "
(९) देव	चक्र मण आरे	लेख श्रीदेव नागस्य।
(१०) गणपति	गतिमान वृष वाम मुख	लेख महाराज गणपति।
गणपति (गणेश)	" "	लेख " श्रीगणपतीन्द्र।
"	" "	लेख " श्री गणेशेंद्र।
"	" "	लेख " श्रीगणेशेंद्र।
(११) स्कन्द	भयूर दक्षिण मुख	लेख " श्रीस्कन्द नागस्य।
"	" वाम मुख	" "
"	वृष दक्षिण मुख	" "
"	" वाम मुख	" "
(१२) वयु	भयूर दक्षिण मुख	लेख " श्री वयु नागस्य।
(१३) विभु	वृष वाम मुख	लेख " श्री विभुनाग व अकृश।
(१४) वृष	" समुख	लेख " श्री वृष ना(ग)।

इससे स्पष्ट विन्ति होगा कि इन राजाओं के नाम के साथ नाग शब्द का योग होने से इन उल्लेखित नवनृपों के नाग-वर्गीय होने में तनिक सन्देह के लिए भी स्थान नहीं है।

इन उक्त नौ नागनृपों के सिक्कों के साथ ही तथा सन्तुष्ट हो एक-दूसरे और राजाओं के सिक्कों मिलते हैं, किन्तु उनमें आगे नाग शब्द न होने से उक्त बात में परिगणित करना समयास्पद अवश्य है पर उपर्युक्त समायान इस प्रकार किया जा सकता है कि प्रधान नागवर्ग के अनिश्चित अथवा इनके पश्चात् कुछ और भी इस वर्ग के राजा हुए होंगे। यह भी सम्भव है कि इन्हीं वर्ग-अवस्थावर्ती प्रयोगों में सामन करते होंगे जिन्होंने भी अपने नाम से मुद्राओं का प्रचलन किया होगा।

श्री सुखरामजी नागर

ऐसे दो राजाओं के सिक्के हमे मिले हैं जैसे प्रभाकर और वीरसेन ।

नाम	सीधा	उल्टा
(१) प्रभाकर	सिंह	दक्षिण
"	"	वाम
"	वृष	दक्षिण
"	"	वाम
(२) वीरसेन	"	"
		महाराज श्री वीरसेन ।

यहाँ पर यह कह देना असंगत न होगा कि भारतवर्ष में किसी अन्य स्थान पर नाग राजाओं की मुद्राओं का इतना सम्पूर्ण और सुन्दर संग्रह नहीं है जितना हमारे मुद्राकोष में सुरक्षित है । ये मुद्राएँ हमारी एक विशेष वस्तु हैं जिसके लिए हमारा ग्वालियर गर्व कर सकता है । अन्यत्र सब स्थानों, संस्थाओं तथा प्राचीन वस्तु संग्रहालयों में हमारे ही विभाग से प्रेषित प्रति-मुद्राएँ संरक्षित व सम्प्रदर्शित हैं ।

कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिरभोज का आधिपत्य कुछ समय तक ग्वालियर पर रहा । उसके चलाए हुए सिक्के यहाँ बहुत मिलते हैं । इन सिक्कों पर एक ओर वाराह-मुख नराकृति आदिवराह की मूर्ति होती है और दूसरी ओर श्रीमदादिवराह यह लेख होता है । ये चाँदी, मिश्र (चाँदी और ताँवे) अथवा केवल ताँवे के होते हैं । अपने यहाँ इन्हींके साथ इसी राजा के एक नवीन प्रकार के सिक्के मिले हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं मिले । इनपर एक ओर तो वही नृवराह की मूर्ति है परन्तु दूसरी ओर पूर्व लेख के स्थान में 'श्रीवनविकट बलदेव' लिखा है ।

उत्तर पश्चिम और मगध प्रान्तों में पारस्य देश के सैसनीय मुद्राओं के अनुकरण पर कुछ राजाओं ने मुद्राएँ प्रचलित की जिन्हें इण्डोसेसेनियन वा गर्धया कहते हैं । इनमें एक ओर राजा की विकृत मुखाकृति व दूसरी ओर अग्नि-वेदी अंकित है । ये सिक्के चाँदी, मिश्र धातु और ताँवे के पाए जाते हैं व आकार में गोल होते हैं । अधिकांश में इन पर लेख नहीं होता । कुछ सिक्कों पर 'श्री' एवं 'वि' अक्षर लिखे होते हैं ।

गुजरात और मालवा के प्रधान प्रधान सभी सुलतानों के सिक्के प्रायः अपने राज्य में प्राप्त हुए हैं । सोने की मुद्राएँ उज्जैन में एक प्राचीन खंडहर की खुदाई में मिली जो शमसुद्दीन अलतमश, मोइजुद्दीन बेहरामशाह, अलाउद्दीन मासूदशाह और नसीरुद्दीन महमूदशाह के हैं । ये चारों १३वीं सदी में दिल्ली के सुल्तान थे । मुगल बादशाह का राज्य विस्तार विशाल होने से ग्वालियर राज्य के अधिकांश भाग पर उनका शासन लगभग दो शताब्दियों तक अक्षुण्ण रहा । इस कारण जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ग्वालियर के सिक्कों पर भी मुगल राजा शाहआलम द्वितीय तथा मोहम्मद अकबर द्वितीय के भ्रष्ट लेख अंकित हैं व इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट परिचायक चिह्न रहते हैं ।

महाराज महादजी वा माधवराव प्रथम एवं दीलतराव की मुद्राओं पर खड्ग होता है । इसी प्रकार वैजाबाई की मुद्राओं पर सर्व प्रथम त्रिशूल के दर्शन हुए । जनकोजीराव ने धनुर्वाण देना आरंभ किया व जयाजीराव प्रथम के पैसों पर सर्प का आगमन हुआ ।

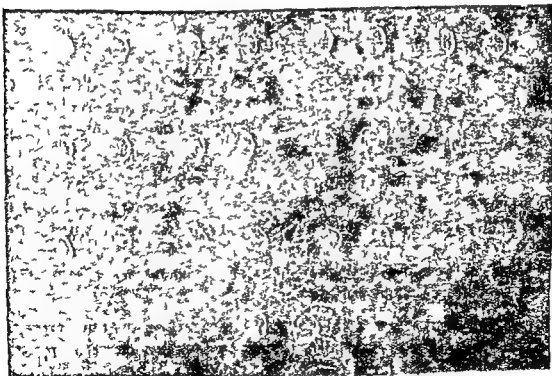
मुगल राजाओं के सिक्के ग्वालियर राज्य में बहुधा बहुतायत से मिलते रहते हैं । अतएव प्रायः बाबर को छोड़कर सभी मुगलों की मुद्राएँ हमें प्राप्त हुई हैं । शाहजहाँ, औरंगजेब, मोहम्मदशाह और शाहआलम द्वितीय की मुद्राएँ सहस्रावधि समय समय पर यत्रतत्र भूगर्भ से निकलती रहती हैं । इन मुद्राओं पर राजा का नाम, राज्य-वर्ष, हिजरी सन्, मुद्रणस्थान का नाम एवं विरुद उत्कीर्ण रहते हैं । ये मुद्राएँ सोने चाँदी और ताँवे की होती हुई भी विशेषकर चाँदी की अधिक मिलती हैं । मुगल राजाओं की सुवर्ण मुद्राएँ भी कम नहीं मिलती ।

ग्वालियर राज्य की मुद्राएँ

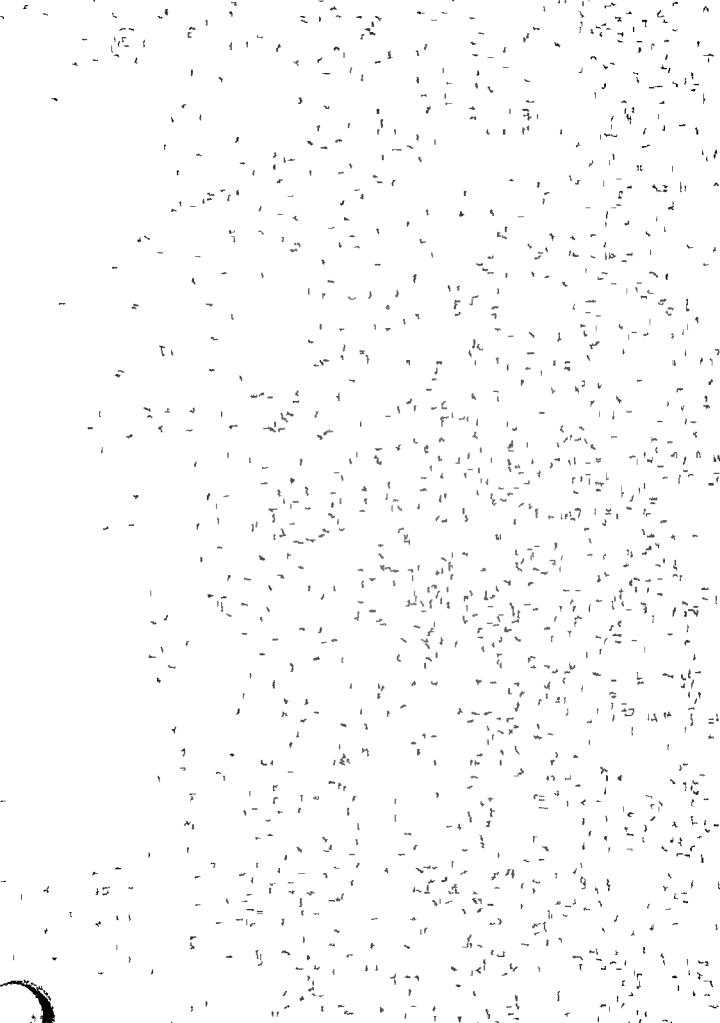
कुछ काल अनन्तर ब्रिटिश सत्ता के प्राप्ति होने से ये ग्वालियरी सिक्के भी ब्रिटिश मुद्राओं के अनुरूप ढाँचे जाने लगे। तथापि राज्य की अपनी विशेषता की छाप तो बरकरार बनी ही रही, जैसे सन् १९४६ के माधवराव के बाल्यकाल के सिक्कों पर एक ओर विनारे की गोलाई में फूल, बीच में एक वृक्ष जिसमें सुन का चेहरा और दोना और सर्प बना होता है। सन् १९५४ के मुद्रित सिक्कों पर राजचिह्न (सूय और सर्प) दृष्टिगोचर होते हैं। सन् १९५८ के पसा पर त्रिगुल, भाला और नाग पाए जाते हैं। सन् १९७० के पैसे में एक ओर महाराज का चेहरा और दूसरी ओर वही राजचिह्न सूर्य और सर्प रहते हैं। यह पैसे अभी भी प्रचलित हैं। वर्तमान सिक्के भी इसी के सदृश हैं। चाँदी के सिक्के रुपये से लेकर इक्की तप प्रचार में थे जिनके नमूने अपने मुद्राबोध में सुरक्षित हैं। इसी प्रकार तम्र के पैसे जितने प्रकार के उपलब्ध हुए हैं सब सुरक्षित हैं। इन सब सिन्दे राजाओं की मुद्राओं का सविस्तर वर्णन इस संक्षिप्त लेख में सम्भव नहीं है।

पादवर्ती छोटे वड़े मध्यभारतीय और राजस्थानीय राजघरानों की मुद्राएँ भी हमारे गिरे राजाओं के सिक्कों के साथ साथ प्रायः मिलती रहती हैं। परन्तु इनकी मुद्रण प्रणाली में मुगल राजाओं का आभरण होते हुए भी चर्हों के विकृत रूप को लिए हुए होने से उनका उल्लेख करना निष्प्रयोजनीय बात होता है।

कुछ नाग सिक्के

महाराज सुबन्धु का एक ताम्रपत्र-शासन

श्री मोरेश्वर चलवंत गर्दे, बी० ए०

इस ताम्रपत्र की खोज लेखक नं० सन् १९२९ की शिशिर-ऋतु में ग्वालियर राज्यान्तर्गत अमझोरा (सांप्रत सरदारपुर) जिले में स्थित वाघ की प्रसिद्ध बौद्ध गुहाओं के उत्खनन के समय की थी। यह ताम्रपत्र दो नम्बर की गुहा के पास ही एक गुहा के खण्डहर में मिला था। पहले यह ध्वस्त गुहा दूसरे नम्बर की गुहा का ही भाग ज्ञात होती थी, परन्तु थोड़े से कूड़े को साफ करने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि वह एक स्वतंत्र गुहा है। यह गुहा दूसरे नम्बर की गुहा की कोठरियों की बाईं ओर की पंक्ति को छूती हुई है और इसमें आने जाने का भीतरी मार्ग है। अभी यह गुहा गिरकर अपने ही कूड़े से भरी हुई है, केवल द्वार की सफाई की गई है। इस गुहा को वाघ में स्थित कुछ अन्य ध्वस्त गुहाओं की भांति क्रमसंख्या अभी नहीं दी जा सकी है। यह ताम्रपत्र जो कूड़े-करकट में दबा हुआ था आजकल ग्वालियर किले के गूजरामहल संग्रहालय में सुरक्षित है। सर्वप्रथम इसका संक्षिप्त उल्लेख लेखक द्वारा राज्य के पुरातत्त्व-विभाग की संवत् १९८५ (सन् १९२८-२९ ई०) की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ १५ पर तथा परिशिष्ट 'डी' के क्रमांक १ पर किया गया है।

ताम्रपत्र के एक ओर ही लेख उत्कीर्ण है। वह सम्पूर्ण प्राप्त है, परन्तु पहिली चार पंक्तियों के प्रारम्भ के कुछ अक्षर बहुत ही अस्पष्ट हो गए हैं तथा ताम्रपत्र का कोना टूट जाने से अन्तिम चार पंक्तियों के अन्त के कुछ अक्षर सर्वथा नष्ट हो गए हैं। ताम्रपत्र ८^१/_४ इञ्च लम्बा तथा ४^१/_४ इञ्च चौड़ा है। इसमें १२ पंक्तियाँ पूरी हैं। तेरहवीं पंक्ति की लम्बाई अन्य पंक्तियों से केवल चौथाई है, वह दाहिनी ओर उत्कीर्ण है, और ताम्रपत्र के टूटे हुए भाग में अंगतः नष्ट हो गई है। बाईं ओर के कोरे स्थान (margin) में दाता का नाम खड़ी लकीर में लिखा है। लिपि दक्षिणी गुप्त है और अक्षरों की औसत ऊँचाई चौथाई इञ्च से कुछ अधिक है। भाषा शुद्ध संस्कृत है। परन्तु छठी पंक्ति में केवल एक अशुद्धि है, जिसके लिए रचनाकार ही उत्तरदायी होगा। 'बुद्धाय' के स्थान पर 'बुद्धस्य' होना चाहिए था। अन्यत्र और भी कुछ अशुद्धियाँ हैं जो केवल लिपिकार अथवा उत्कीर्णक की भूलें हो सकती हैं। उदाहरणार्थ सातवीं पंक्ति में 'स्फुटित' के स्थान पर 'प्फुटित', आठवीं पंक्ति में 'अय्या' के स्थान पर 'अय्या', दसवीं पंक्ति में 'रन्य' के स्थान पर 'रेष्य', ग्यारहवीं पंक्ति में 'प्रीत्या' के स्थान पर 'प्रित्या', तथा बारहवीं पंक्ति में 'आच्छेत्ता' के स्थान पर 'आच्छत्ता', 'नरके' के स्थान पर 'नरक', 'वसेत्' के स्थान पर 'वसत्' लिखा है। सन्धि का नियम कहीं २ नहीं पाला गया है। उदाहरणार्थ चौथी पंक्ति में 'वः ययैष', सातवीं पंक्ति में 'पयोज्यः भग्न', नववीं पंक्ति में 'परिकर. भूमि', दसवीं पंक्ति में 'तिसृष्टः विदित्वा'।

महाराज सुवन्धु का एक ताम्रपत्र-शासन

वर्ण विचार (Orthography) की दृष्टि से यह उत्प्रेक्षणीय है कि 'सुवन्धु कुशली' (पं० १) में विसर्ग जिह्वामूलीय चिह्न से लिखा गया है। और 'रू' के अनुगामी व्यंजन, ब, ग, ण, घ, द, तथा य सदैव दुहराए गए ह, जैसे 'प्यायन्त्य' (पं० ५), 'वर्णाण्व' (पं० ६), 'सस्वारणार्थमार्य भिक्षु' (पं० ७) 'चातुर्दिश' (पं० ८) और 'स्वर्ग' (पं० १२)।

यह अभिलेख महाराज सुवन्धु का माहिष्मती नगर से प्रचालित दानपत्र है। इसमें महाराज सुवन्धु ने दत्तक नामक व्यक्ति के बाबाए हुए कल्यन नामक बौद्ध विहार के भगवान् बुद्ध की पूजा-सामग्री के लिए, भग्न स्फुटित के संस्कार के लिए, तथा आगत आर्य भिक्षु सभ के आदर संस्कार के लिए एक ग्राम प्रदान किया है।

अभिलेख म इसकी तिथि उत्कीर्ण थी। परन्तु जहाँ सबूत उत्कीर्ण था, ताम्रपत्र का वह कोना टूट गया है और टूटे हुए खंड के साथ सबूत तथा दिन के अंक लुप्त हो गए हैं। केवल मास का नाम 'वाघण' संभूत रह गया है। सीमांत से इन्हीं महाराज सुवन्धु का माहिष्मती नगर से ही प्रचालित दूसरा एक ताम्रपत्रशासन बडवानी राज्य में मिला है और वह एकत्राकिया इण्डिका के भाग १९ के पृष्ठ २६२ पर प्रकाशित हुआ है। बडवानी वाघ-गुहामा से दक्षिण की ओर १५ मील पर स्थित है। बडवानी शासन में सबूत १६७ दिया हुआ है। अतएव यह कहा जा सकता है कि हमारे वाघ के ताम्रपत्र-शासन की तिथि भी उसी के लगभग होगी। यह ताम्रपत्र शासन गुप्तकालीन लिपि में लिखा गया है, अतः यह मानना बिक्रम न होगा कि इसमें उल्लिखित तिथि गुप्त सबूत की थी, जिसका प्रारम्भ ईसवी सन् के ३१९ वर्ष में माना जाता है। महामहोपाध्याय मिरासी*, महाराज सुवन्धु के ताम्रपत्र शासन की तिथियां बलचुरी वेदि सबूत की होना अधिक सम्भवनीय समझते हैं। बलचुरी सबूत का प्रथम वर्ष ई० स० का २४९-२५० या वर्ष था। अतः तिथि का सबंध इन दोनों में से किसी सबूत से भी आया जाय तो ये दोनों ताम्रपत्र ईसा की पाँचवीं शताब्दी के सिद्ध होते हैं।

इन दोनों शासनो में सुवन्धु को केवल 'महाराज' की एक उपाधि है। इस कारण यह सात होता है कि वह स्थानीय शासक थे। दोनों शासन माहिष्मती नगर से ही प्रचालित हैं अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि माहिष्मती ही उनकी राजधानी होगी।

वाघ-गुहाओं में प्राप्त यही एक अभिलेख है। इससे इन गुहाओं के निर्माणकाल तथा नाम पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इस ताम्रपत्र के प्राप्त होने के पूर्व वाघ गुहाओं का निर्माणकाल स्थापत्य की शैली के आधार पर ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के लगभग माना गया था। प्रस्तुत अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की कुछ गुहाएँ तो ईसवी सन् की पाँचवां शताब्दी के बाद की नहीं हो सकती, जैसा कि लेखक पहिले ही अथवा लिख चुका है।

वाघ गुहाओं का प्राचीन नाम अभी तक सात नहीं हुआ है। इस ताम्रपत्रशासन में विहार का नाम 'कल्यन' दिया गया है। यह नाम प्रायः उस गुहा (विहार) से ही सम्बंधित होगा, जिसके लण्डहरा में यह ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ है। यह नाम पूरे गुहा-समूह का है, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि 'कल्यन' विहार का निर्माण दत्तक के द्वारा हुआ था और पूरा गुहा-समूह एक ही काल में तथा एक ही व्यक्ति विशेष के द्वारा बनवाया गया था, यह कहना ठोस साहस है।

इस अभिलेख में दो स्थानों के नाम आए हैं—माहिष्मती और दासिलकपल्ली। माहिष्मती की भौगोलिक स्थिति के विषय में विज्ञाना में मतभेद नहीं है। माहिष्मती के महाराज सुवन्धु एक स्थानीय शासक थे, यह ऊपर कहा जा चुका है। इससे यह धारणा की जा सकती है कि उनके राज्य का विस्तार बड़ा न होगा। उनके ताम्रपत्रशासन बडवानी और वाघ में ही मिले हैं अतः माहिष्मती बडवानी तथा वाघ से बहुत दूर न होना चाहिए। इस भूमिभाग में दो ही स्थान ऐसे हैं जो प्राचीन नगरी की भेगी में आते हैं—ओकरमाघाता और महेश्वर। बबि चूड़ामणि कालिदास ने रघुवंश के छठे सर्ग के ४३ के श्लोक में रेवा (नर्मदा) नदी का वर्णन करते हुए उसे माहिष्मती नगरी की काञ्ची (girdle) कहा है अर्थात् माहिष्मती

* इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली भाग २१, पृष्ठ ८४।

† श्यालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सबत १९८५ (सन् १९२८-२९ ई०), परिशिष्ट 'डी', क्रमांक १, पृष्ठ २८।

श्री मोरेश्वर बलवंत गर्दे

नगरी नर्मदा से परिवेष्टित थी। यह वर्णन ओंकार मान्धाता को ही, जिसका प्राचीन भाग नर्मदा के एक द्वीप पर स्थित है, लागू हो सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि कालिदास का माहिष्मती से तात्पर्य वर्तमान ओंकारमाधाता से है। कालिदास का समय प्रायः ईसवी सन् की पाँचवीं शताब्दी माना जाता है। हमारे अभिलेख का समय भी यही है। इसलिए उक्त अभिलेख में उल्लिखित माहिष्मती को वर्तमान ओंकार मांधाता मानना ही संगत होगा। माहिष्मती अनूप (देश) की राजधानी थी।

अभिलेख में दूसरा नाम दासिलकपल्ली आया है। लेख की पहिली पंक्ति 'दासिलक पल्ली-प' से पूर्ण है। दूसरी पंक्ति के आरंभ के कुछ अक्षर स्पष्ट नहीं हैं। परन्तु महाराज सुबन्धु के बड़वानी शासन के सादृश्य पर से यह अनुमान किया जा सकता है कि दासिलकपल्ली उस पथक अर्थात् प्रादेशिक विभाग का नाम होगा जिसके अन्तर्गत शासन से प्रदान किया हुआ ग्राम स्थित था। 'पथक' शब्द का आद्याक्षर पहिली पंक्ति में विद्यमान है। बाद के दो अक्षर 'थके' दूसरी पंक्ति के आरम्भ में लिखे होंगे। और उसके अनन्तर प्रदान किये हुए ग्राम का नाम होगा जो अब अस्पष्ट अतः अपठ्य हो गया है। दासिलकपल्ली अभी विद्यमान है या नहीं और यदि विद्यमान हो तो उसका आधुनिक नाम क्या है यह ज्ञात न हो सका।

इसी प्रकार व्यक्तियों के दो नाम भी इस शासन लेख में आए हैं—सुबन्धु और दत्तटक। महाराज सुबन्धु के दो ताम्रपत्रशासन उपलब्ध हुए हैं, उनसे यह अनुमान होता है कि वह एक स्थानीय शासक थे और उनकी राजधानी माहिष्मती नगरी थी। सुबन्धु का उल्लेख उक्त दो ताम्रपत्रों के अतिरिक्त अभी तक अन्यत्र कहीं नहीं मिला है। दूसरा व्यक्ति दत्तटक है। जिस स्थान के प्रबन्ध के लिए प्रस्तुत दान-पत्र दिया गया था, वह कल्यन विहार दत्तटक का निर्माण किया हुआ ('कारित') था। दत्तटक के नाम के साथ किसी उपाधि का उल्लेख नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वह कोई राज्याधिकारी, धनिक, अथवा प्रभावशाली बौद्ध भिक्षु थे। इस व्यक्ति का भी उल्लेख कहीं अन्यत्र नहीं मिल सका है।

पाठ*

- (पंक्ति १) ॐ [स्वस्ति] माहिष्मतीनगरान्महा[रा]जसुबन्धुः† कुशली दासिलकपल्लीप-
 (पंक्ति २) [न]लकदित्योद्ग्राहकायुक्तकविनियुक्तक-
 (पंक्ति ३) चाटभटकाष्ठिकगमागमकदूतप्रेषणिकादीन्यामप्रतिवा-
 (पंक्ति ४) सितश्च समाज्ञापयति विदितमस्तु वः(वो) यथेष ग्रामो मया दत्त-
 (पंक्ति ५) ककारितकल्यनविहारे मातापित्रोरात्मनश्च पुण्याप्यायनात्यन्माचन्द्रा-
 (पंक्ति ६) वरुणवप्रहनक्षत्रक्षितिस्थितिसमकालीनः(नो) भगवतो बुद्धाय (बुद्धस्य) गन्धधूप-
 (पंक्ति ७) माल्यबलिसत्रोपयोज्यः (ज्यो) भग्नष्कु (स्कु) दितसंस्कारणार्थमाख्यभिक्षुसङ्घस्य
 (पंक्ति ८) चातुर्द्विशाभ्यागतकस्य चीवरपिण्डपातग्लानप्रत्ययशे (श) ध्यासनभै-
 (पंक्ति ९) षज्यहेतोरग्रहारस्सोद्वङ्गस्सोपरिकरः(रो) भूमिच्छिद्रन्यायेनाग्रहारो-
 (पंक्ति १०) तिसृष्टः(ष्टो) विदित्वाद्यदिवसादारभ्यास्मदीयैरेष्य(रन्य) विषयपतिभिश्च—
 (पंक्ति ११) त्रि(प्री)त्यास्मत्प्रीत्या च भिक्षवो भुञ्जन्तो न व्रासेध्वयाः षष्टिवर्ष[सहस्राणि]‡

‡ बड़वानी शासन में पथक और ग्राम का उल्लेख इस प्रकार है—'उदुम्बरगर्तापथकः (के) सोहजना पद्वके' (एपि. इडिका भाग १९ पृष्ठ २६२).

* मूल ताम्रपत्र से पठित।

† 'जिह्वामूलीय' चिह्न से विसर्ग लिखा गया है।

‡ यह शब्द ताम्रपत्र के टूटे कोने के साथ अंशतः नष्ट हो चुका है, परन्तु यह श्लोक अन्य शासनों में भी आता है। उसमें यह शब्द पाया जाता है।

महाराज सुवन्धु का एक ताम्रपत्र-शासन

(पंक्ति १२) स्वर्गो मोदति भूमिद [*१]आच्छ(च्छे) ता चानुमताव ता येव नरक (के) वस(से)त् ॥ स्वय[म]

(पंक्ति १३)

आवण†

(पंक्ति १४) * [म]हाराजसुवन्धो

उक्त ताम्रपत्र के छापे का चित्र नीचे दिया जाता है। मूल ताम्रपत्र की लम्बाई ऊपर दी गई है और इस चित्र की लम्बाई ५ इंच है, अतएव मूल से इसका अनुपात ८५ है। ताम्रपत्र का चित्र अ यत्र दिया गया है।

† शारवी पंक्ति के अन्त में सप्त वाचक सत्ता 'स' तथा षषवाचक सख्याक लिखा होगा वह पत्र का कोना टूटने से नष्ट हो गया है। पक्षनाम तथा दिनसख्याक भी १३वीं पंक्ति के अन्त में होगें वह भी नष्ट हैं। १३वीं पंक्ति के अन्त के समीप लिखा हुआ केवल मास का नाम 'श्रावण' शेष बचा है, अतएव इस ताम्रशासन की तिथि पूणतया ज्ञात नहीं हो सकती।

* यह पंक्ति ताम्रपत्र के बाईं ओर खड़ी उत्कीर्ण है।

गोपाचल के सन्त कवि—ऐन साहब

स्व० श्री किरणविहारी दिनेश

मुस्लिम संस्कृति की जो कालिन्दी अरब और फारस से वही वह आकर हिन्दू धर्म की गंगा से टकराई। कुछ समय पृथक् अस्तित्व रखते हुए ये दोनों धाराएँ साथ साथ चली। कट्टर पंडितों और मौलवियों के रूप में दो किनारे दूर दूर ही रहे, परन्तु जनता का मन अलग न रह सका। जनता की गंगा-यमुना के हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव को मिटाने का काम सन्तों ने किया। यदि राजनीतिक कारणों से (धार्मिक कारणों में कदापि नहीं) इन दो धाराओं के बीच कृत्रिम दीवाल खड़ी न की जाती तो इन सन्तों की कृपा से राम और रहीम के ये बन्दे विलकुल घुलमिल गए होते और अब तक भेदभावमूलक सब बातें नष्ट होकर पवित्र भारतीय सांस्कृतिक भागीरथी का रूप-निर्माण हो गया होता।

ग्वालियर ने भी ऐसा एक पुण्य-कर्मा सन्त उत्पन्न कर इस सांस्कृतिक एकता के प्रयास में अपना हाथ बटाया है। आज भी गोपाचल की गोदी में उस सन्त की पावन अस्थियाँ दबी हुई हैं। इस सांस्कृतिक पर्व के आयोजन में हाथ बटानेवाले ग्वालियर गढ़ के सन्त कवि 'ऐन' का संक्षिप्त परिचय यहाँ देना उपयुक्त होगा।

जब ऐन साहब और उनकी कविता से मेरा प्रथम परिचय हुआ वह बात ढाई युग (लगभग तीस वर्ष) से अधिक की नहीं है; फिर भी इस समय तक विज्ञान की तीव्र चमक से संसार की आँखें चौंधिया नहीं गई थी। सात्विक युग में एक भादों नुदी एकादशी को जल-विहार के एक जुलूस में भगवान् कृष्ण की मूर्ति के सामने एक मुस्लिम कलावन्त को गाते सुना, इस भेद को बतलादो 'श्री चंद्रावल महाराज'। उस समय एक परिपाटी थी कि गानेवाले एक अस्थायी लेकर बीच

गोपाचल के सन्त कवि—ऐन साहब

बीच में सतों के दोहा का भी गानों में प्रयोग किया करने थे। उसी के अनुसार निम्नांकित दो दोहे भी उपरोक्त अस्थायी के साथ मुझे सुनने को मिले —

जो गुजरा सो रवाय था, जो गुजरे सो रयाल,
ऐन गनीमत जानिए, जो गुजरा सो हाल॥

नैन नैन कौ जात ह नैन नन के हेत।
नैन नन के मिलत ही नन 'ऐन' कह देत॥

एक दिन से ज्ञात हुआ कि ये दोहा दोहे साइ 'ऐनानन्द' नामक एक मुस्लिम सन्त के कहे हुए हैं, जो मयासम्भव अपने उपनाम 'ऐन' का उपयोग सायब रूप में किया करते थे।

उस समय इच्छा हुई कि ऐन साहब के कुछ और दोहे सुनने को मिलने तो अच्छा होता, लेकिन विशोरावस्था की क्रियाओं में यह उत्सुकता अधिक दिन तक न टिक सकी। उसके बाद एक बार विद्यार्थी-जीवन की स्वाभाविक घुमक्कड़ वृत्ति के चक्कर में अपने नगर के पास में स्थित गोपाचल गढ़ के कटिप्रदेश में परिभ्रमण करने हुए अनायास ही ऐन साहब की समाधि पर पहुँच गया। एक बार दोहेवाली घटना की स्मृति फिर हरी हो गई और उस समय इच्छा हुई कि ऐन साहब के विषय में और बात भी जानी जाएँ। परन्तु साधना के तथा अनुकूल साहित्यिक वातावरण के अभाव के कारण कुछ कुण्डलिया प्राप्त करने से आगे कुछ काम न हो सका। प्रगतिशील-साहित्य मण्डल की वसन्त बैठक के उपलक्ष में एक बार फिर ऐन साहब की समाधि पर जान का अवसर मिला। उस समय ऐन साहब के विषय में खोज करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसके प्रति किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप यह विवरण प्रस्तुत है।

ऐन साहब अपने समय के लोकप्रिय सन्त कवियों में से थे। ग्वालियर के सीमित क्षेत्र में उनके जीवन के बाद भी नवीन सम्प्रदाय का आगमन के पहिले तक ऐन साहब की कुण्डलिया और दोहा का वही मान था जो तुलसीदास और कबीर दासजी के वक्तों का था। ऐन साहब के विषय में उनसे सन्यास ग्रहण करने से पहिले का विवरण मिल सकता आज तक सम्भव न हो सका, केवल यह पता है कि वे ग्वालियर नगर के माहुल्ला नूराज के एक पठान थे, किन्तु इसके विषय में भी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। जो भी दक्क्याएँ प्रचलित हैं अथवा जो अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गए सस्मरणों अथवा स्वयं ऐन साहब द्वारा अपने ग्रन्थों में यत्र तत्र वर्णित जा घटनाएँ हैं वे सब सन्यास-ग्रहण के बाद की हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि ऐन साहब का परिवार नगर में एक बहुत साधारण स्थिति का था। उस परिवार में कोई विशेषता न होने के कारण जनता उससे परिचय को स्मरण न रख सकी। किन्तु ऐन साहब अपने नवीन स्वरूप में जनता के हृदय में बस गए, और यही कारण है कि उनके सन्यास ग्रहण के बाद का प्रामाणिक परिचय प्राप्त होता है। ऐन साहब के जीवन की घटनाएँ तीन साधनों से प्राप्त होती हैं — (१) अपने ग्रन्थों में यत्र तत्र स्वयं ऐन साहब द्वारा वर्णित घटनाएँ, (२) अन्य व्यक्तियों द्वारा ऐन साहब के विषय में लिखित सस्मरण, (३) प्रचलित दक्क्याएँ।

हमारा विवरण अन्तिम साधन से प्रारम्भ होता है क्योंकि ऐन साहब के विषय में केवल एक दक्क्या कुछ हेरफेर के साथ दो स्वरूपों में प्राप्त होती है जिसमें ऐन साहब के सन्यास ग्रहण करने के कारण पर प्रकाश पड़ता है। कहा जाता है कि ऐन साहब एक बार ग्वालियर वस्ती के बीच से बहनेवाली स्वर्ण रेखा नदी के तीर पर स्थित रामसनेही सम्प्रदाय के रामद्वारे के निकट शिकार खेलने गए। रामद्वारे के तत्कालीन महन्त ब्रह्मदास महाराज वही पर मगबत् भजन कर रहे थे। रामद्वारे के वर्तमान अधिपति बाबा कन्हू महाराज से ज्ञात हुआ कि कई बार प्रयत्न करने पर ऐन साहब शिकार में सफल न हुए। इसपर ऐन साहब ने ब्रह्मदास महाराज को एक पहुँचा हुआ योगी समझकर उनके चरण पकड़ लिए। किन्तु ब्रह्मदासजी महाराज मुसलमान को शिष्य बनाने के लिए तयार नहीं थे और उन्हींके आदेश से ऐन साहब गुप्त छुड़न निकल पड़े। नगर के यथोक्तों में प्रचलित किंवदन्ती में इनका भेद है कि ऐन साहब शिकार में असफल होने पर विक्षिप्त से हो गए और वे ब्रह्मदासजी महाराज को मारने लगे। इसपर ब्रह्मदासजी ने उन्हें एक धक्का दिया और कहा कि इसर बहो

श्री किरणविहारी दिनेश

आता है उधर को चला जा। कहा जाता है कि जिस दिशा की ओर ब्रह्मादासजी ने इंगित किया था वह दिल्ली की दिशा थी, जहाँ तीन वर्ष भटकने के बाद ऐन साहब की अपने सद्गुरु से भेंट हुई। यहाँ पर ऐन साहब के विषय में एकमात्र यही दन्तकथा मिलती है। इस घटना का अभी तक कोई निश्चित आधार प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद उस एकमात्र लिखित संस्मरण ने ऐन साहब की जीवनी का कुछ प्रामाणिक आधार मिलता है जो उनके किसी अज्ञात भक्त द्वारा गीता की भूमिका नामक ग्रंथ के प्रारंभ में लिखी गई है। इस संस्मरण में लिखित घटनाएँ स्वयं ऐन साहब के लिखे हुए 'आत्मचरित्र भिक्षु-नार' नामक ग्रंथ से मेल खाती हैं।

एक विद्वान् ने ऐनानन्दजी को कुछ कुण्डलियों का परिचय देते हुए ऐन साहब का जन्म संवत् १९२० में होना बताना है। किन्तु इसका कोई प्रमाण अथवा आधार ढूँढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ऐन साहब के जो ग्रंथों का संग्रह है उममें उनका पाँचवाँ ग्रंथ ब्रह्मविलास संवत् १८८७ का लिखा हुआ है जब १९२० में उनके जन्म की कल्पना भी हास्यास्पद होगी। ऐन साहब के जीवन का जो प्रामाणिक भाग मिलता है वह केवल इतना है कि उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। वे अपने भिक्षु सार नामक आत्मचरित्र में मंगलाचरण के बाद लिखते हैं :—

जनम ग्वालियर में हुआ, जन केते बड़ भाग।
वीस वरस कुल धरम का किया सरव खट राग ॥
किया सरव खट राग खुशी माता की कीनी।
ता सेवा परताप प्रीति हरि अपनी दीनी ॥
फिर त्यागा सब कुल धरम ऐन लिया वैराग।
जनम ग्वालियर में हुआ जन केते बड़ भाग ॥

इसी प्रकार ब्रह्मविलास के अन्त में ऐन साहब कहते हैं :—

पढ़े जो पंडित होय, ग्रंथ जाने ये बनाया। तिन गुरु धाम, ग्वालियर जनम है पाया ॥

इसमें मिथ्य होता है कि ऐन साहब को बीस वर्ष की आयु में वैराग्य उत्पन्न हुआ। अपने इस वैराग्य की कथा कहते हुए ऐन साहब कहते हैं :—

फिर साईं ये बुद्ध दई गुरु का सरना लेउ।
तीन वरस खोजत फिरे तब पाये गुरु देउ ॥
तब पाये गुरु देव सहर दिल्ली के माहीं।
दरसन गुरु के करत चाह जो थी सो पाई ॥

उपरोक्त उद्धरणों ने मिथ्य होता है कि ऐन साहब अपनी माता के बड़े भारी भक्त थे और उन्होंने उनकी बहुत बड़ी सेवा की थी और इसी मातृ-भक्ति के फलस्वरूप उनके हृदय में ईश्वर-भक्ति जाग्रत हुई जिसको उन्होंने परमात्मा का प्रसाद माना। इन उद्धरणों ने उस दन्तकथा के सत्य होने की शंका हो जाती है जो उनके सन्ध्यास लेने के लिए शिकार की घटना में वर्णित है। यदि यह दन्तकथा सही होती तो ऐन साहब जैसे निःस्पृह और निर्भीक पुरुष को अपने इस आत्मचरित्र में उसके वर्णन करने में सकोच न होता।

उनके गुरु का नाम फिदाहुर्मन था, इसका उल्लेख जो ग्रंथ मुझे प्राप्त हुए हैं उनमें केवल एक स्थान पर है। 'ऐन-स्वयं-प्रकाश' ग्रंथ के आरंभ में ऐन साहब इस प्रकार कहते हैं :—

सनगुरु फिदाहुर्मन सो मेरे खावंद करीम।
नव कुल का मुख देन तिनका ऐन फकीर में ॥

गोपाचल के सन्त कवि—ऐन साहब

किदाहुमन साहब अपने अंग में भस्म लगाया करते थे और उहीने इनको ऐन नाम दिया और भस्म धारण करने का आदेश भी दिया था। इसका उल्लेख 'धीनरचरित्र-सुन्दर कथा' में इस प्रकार आया है —

ऐसे गुरु पाये हम साईं। भस्म अंग प्रभु दिल्ली माही॥
परम हस बालक सम ताई। ज्ञान बंराग भवत सुखदाई॥
देखत मोपर भये कृपाला। ऐन सत गुरु दीन दयाला॥
जिन दीना मोहि दीन बिचारा। दूढ़ विश्वास नभिन बई सारा॥
फिर गुरु ऐन नाम मोहि दीना। मूरख से कौना परधीना॥
भस्म भेख फिर दिया गुताई। परकट ऐन किया जग माहीं॥

इसी ग्रंथ में ऐन साहब ने यह स्वीकार किया है कि गुरु की वाणी अरबी और फारसी में हुई, उसम से ऐन शिष्य ने कुछ को भाषा में वणन किया।

संस्मरण लेखक लिखते हैं कि 'दिल्ली' में जब भेष पहले पीछे गुरु के पास बरस एक रहे फिर गुरु ने आज्ञा दीनी जो तुम अपनी माता को ये भेष का स्वरूप दिखा आओ फिर उनकी आज्ञा लेकर यहाँ आओ जब दिल्ली से ग्वालियर माता के दर्शन करके आता के वाग में आय रहे।'

ऐन साहब ने अपने आत्मचरित्र में यह तो स्वीकार किया है कि वे एक वय तक गुरु के सत्संग में रहे और योग के साधनों को उहाने सीखा। किंतु गुरु ने माता को भेष दिवाने की आज्ञा दी इसका कोई उल्लेख नहीं किया। ऐसा ज्ञात होता है कि इस उल्लेख का जिक्र वाता ही वाता में ऐन साहब ने अपनी भक्त मंडली में किया होगा, जिसे संस्मरणकार ने लिखित रूप दे दिया। ऐन साहब के 'वाणी' कहने का धारण बताते हुए संस्मरण में लिखा है 'सो गुरु की आज्ञा बानी कहने की हुई थी सो भेष पहले पीछे चार महीने बाद बानी गुण्डली कहने लगे थे, किन्तु ऐन साहब स्वयं इस दिशा में मौन ह। ऐन साहब तो अपना आत्मचरित्र इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं—

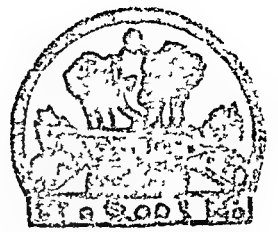
एक बरस भटके किया सतगुरु का सतसंग।
माफ़िज बित सेवा करी सीखे साधन ढग॥
सीखे साधन ढग फेर गुरु आज्ञा दीनी।
गुरु प्रसाद पर सीस वृत्ति अजगर की लीनी॥
ऐन रहे बारह बरस अजगर वृत्ति निसंग।
एक बरस भरके किया सतगुरु का सतसंग॥

यहाँ ऐन साहब के आत्मचरित्र में उनके जीवन की घटनाओं के वर्णन का लगभग अन्त हो जाता है।

आगे आत्मचरित्र में ऐन साहब ने अपनी रहन सहन तथा सन्ता की वृत्ति का विषय में अपने विचारों को प्रकट किया है। केवल एक दो गुण्डालिया से ऐन साहब की बेपभूषा के विषय में कुछ प्रकाश पड़ता है —

ओमकार का तिलक कर लई भीख की वृत्ति।
देखन को नरनार गति घर घर माँगन किति॥

इस आत्मचरित्र में ज्ञात होता है कि ऐन साहब केवल सिर ही नहीं मुड़ाते थे, दाढ़ी और मूछ भी साफ रखते थे। पीताम्बर के साथ साथ अंग में भस्म भी लगाया करते थे, गरीर की शक्ति और वस्तुओं के अनुसार गरम, तथा ठंडे वस्त्रों का व्यवहार किया करते थे। उनके मस्तक के तिलक पर आकार लिखा रहता था। बारह वष की अजगर वृत्ति के समाप्ति

श्री किरणबिहारी दिनेश

के बाद उन्होंने फिर भ्रमरवृत्ति ग्रहण की थी, जिसके अनुसार वह संग्रह करके कुछ नहीं रखते थे बल्कि जब भूख लगती थी तब भौंति भौंति के फलफूल से पराग एकत्रित करनेवाले भ्रमर की तरह घर घर से टुकड़े माँग लाया करते थे। इसके लिए प्रातः-साय-समय-असमय देर अवेर का वे विचार नहीं करते थे। जिस समय भूख लगती भिक्षा के लिए निकल पड़ते थे। इसके अतिरिक्त 'आठ पहर हर भजन में ऐन रहे सरसार' कहकर वह अपनी दिनचर्या प्रकट करते हैं।

उन्होंने अपने को अकिंचन और अपदार्थ महामूर्ख भ्रमजाल में पड़ा हुआ बतलाया है, और ज्ञान प्राप्त करने का सारा श्रेय गुरु की कृपा-करामात को दिया है। 'तव प्रभू नाम ऐन मोहि दीना, मूरख से कीना भरवीना'। गुरु की महत्ता के विषय में उन्होंने अपने प्रत्येक ग्रंथ में अनेको बार बहुत कुछ लिखा है जो गुरु के प्रति अनन्य भक्ति को प्रकट करता है। इससे अधिक अपने जीवन की घटनाओं के विषय में कोई प्रकाश नहीं डाला।

संस्मरणकार ने अपने विषय से सम्बन्धित घटनाओं पर कुछ अधिक प्रकाश डाला है। इससे ज्ञात होता है कि ऐन साहब अपनी तेईस चौबीस वर्ष की आयु में बानी-कुण्डली कहने लगे थे, क्योंकि संस्मरणकार के अनुसार गुरु की आज्ञा बानी कहने की हुई। अतः सन्यासी भेष धारण करने के चार महिने बाद ही उन्होंने अपनी रचनाएँ प्रारम्भ कर दी। ग्वालियर आने पर जब यहाँ की हिन्दू-मुस्लिम जनता ने उनकी वाणी सुनी तो दोनों ही बहुत प्रभावित हुए। उन दिनों काशी के राजा चेतसिहजी ग्वालियर में रहने लगे थे। उनके पुत्र राजा बलचन्द्रसिंह एक जिज्ञासु भक्त थे। सम्भवतः इसलिए वे साधुओं के सत्संग में अधिक रहते थे। ऐन साहब से मिलने पर उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ और उनकी शंकाओं का समाधान होने से वे ऐन साहब के शिष्य हो गए। संस्मरणकार ने इन काशीवाले राजा साहब को गौड़ ब्राह्मण लिखा है, किन्तु वस्तुतः वे भूमिहार ब्राह्मण थे और उनके वंशज आज भी ग्वालियर में स्थित हैं। इन्हीं राजा साहब ने ऐन साहब को श्रीमद्भागवत का एकादश स्कंद और गीता संस्कृत और उसके अर्थ सहित सुनाई। इस विषय में संस्मरणकार के शब्द अधिक मनोरंजक होंगे :—

“सो वे राजा काशी के पंडित थे। सो उन्होंने एकादश व गीता ऐन साहब खूब संस्कृत में अर्थ टीका सहित सुनाया। सो प्रथम तो इस जनम में ऐन साहब को काशी के राजा ने हिन्दवी चर्चा में वेद शास्त्र भागवत गीता सुनाया। ऐन साहब कोई पूरव जोगी भ्राष्ट्र थे, सो सुनते ही सब अरथ खुल गया।”

इसके कुछ समय उपरान्त ऐन साहब दतिया गए और वहाँ दतिया के राज-पुरोहित खेतसिहजी के वाग में ठहरे।

दतिया में ऐन साहब एक वरस तक रहे और वहाँ उन्होंने 'सिद्धान्तसार नामक' ग्रंथ लिखा। वहाँ से ग्वालियर लौटकर छह महिने के लिए दिल्ली को चले गए, जहाँ उन्होंने गुरु के साथ सत्संग किया। वहाँ से लौटकर ग्वालियर होते हुए दतिया को गए और उपरोक्त पुरोहितजी के वाग में ही ठहरे। पुरोहितजी बड़े भक्त थे। उन्होंने ऐन साहब से कुछ सेवा करने का आदेश माँगा। ऐन साहब ने गीता व एकादश स्कंध सुनने की इच्छा प्रगट की। पुरोहितजी ने अपने गुरु गुसाईं किशनदासजी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। गुसाईंजी रोजाना एकादश स्कंध और गीता सुनाया करते थे। संस्मरणकार कहते हैं 'सो वे तो सुनाय के अपने डेरे को जाते। सो ऐन साहब दोनों कथा सुनके जो कुछ अनुभव में याद रही, जिनकी भूमिका कुण्डली कही सो किशनदास गुसाईं को सुनाई सो वे सुनके बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वे कुण्डली लिख लीं। ऐसे ही वे रोजीना दोनों कथाएँ सुनाए जाते थे, सो वे सुनके उसमें जो कुछ याद रहती थी जिसकी भूमिका को कुण्डली कहते थे। सो गुसाईंजी रोजीना लिख लेते थे। सो ऐन साहब दतिया से ग्वालियर को आए सो वे कुण्डली किशनदास गुसाईं ने लिखी थी सो सब लेते आए। पुरजों में सो पुरजे सो यहाँ ग्वालियर के सत्संगियों में मल्हारराव ने 'सिद्धान्तसार' ग्रंथ में उपदेश हुलास में उनकी समझ में आई जिस तरह जहाँ तहाँ लिख दिनी। सो उन्होंने लिखी जहाँ तहाँ से उस तरह ही टीका में लिखी है सो गीता की भूमिका की कुण्डलियाँ आगे पीछे जहाँ तहाँ लिखी गई हैं सो कोई पंडित इसको वाँच के गीता की भूमिका की आगे पीछे की संख्या (शका) करे जिस वास्ते यह विस्तार करके टीका का कच्चा अहवाल लिख दिया है।'।

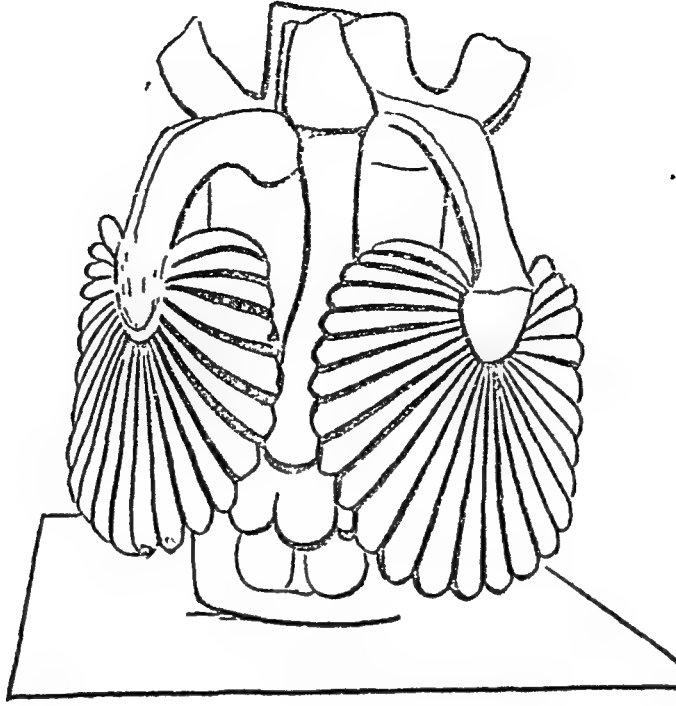
गोपाचल के सन्त कवि—ऐन साहय

अन्त में इस सन्त के 'श्रीनर-चरित्र' नामक ग्रंथ के उपसंहार का उद्धरण देकर इस लेख को समाप्त करते हैं। इसमें स्पष्ट प्रष्ट होगा कि इस ग्रंथ का नाम किस प्रकार रखा गया था तथा राम-रहीम की एकता का प्रतिपादन यह सन्त किस प्रकार करते थे—

“सो यह हमारी पुत्री हूँ के इस पोथी का नाम ब्रामन के भूप से होय। तब उनमें से नाना साहज पढ़न ब्रामन भवन ग्यानी विवेकी ये सो जनों के हाँ के इस ग्रंथ का नाम “श्रीनरचरित्र”। तब सबन पसंद किया सो यों इस ग्रंथ का नाम जनम सरद की पुनी के दिन हुआ ब्रामन के भूप करवें। तब इसमें वारे बिसराम बिये ग्यारें स चौपाई दोहा सोरठा करवें। सो जो कोई इस ग्रंथ को पढ़ विचारें या मुनं समझें। साप्पात ब्रह्म भगवान के दरसन होइ नर नारायण गुरु भगवान के बीच में। हाजर माजर मौजू पुदा को देखें। मुरसद अलाह की सान में सच करवें। सो भाई दोस्त मत सगियो मनं सब तरह तहकीक समुही करकें कुरान से, हदीस से, बोल से, मुरसद के फरमान से, अपनी अक्ल, अनुभव से। वेदसे, गीता भागवत से, मान-भाव की बानी से, यह सिद्धान्त सही किया। क यव तो ब्रह्म जान पुदा उगवौ बहने बेषून बेंचिगुन निराकार निरबिकार की सो वा की नर नारायण मुरसद अलाह हैं। दूसरे ब्रह्म जात पुदा औतारा को कहते हैं। सो के बी मोहमद रसूल पगमर हुज्जत आदम रागकृष्ण सोव की नर की स्यान हैं। तीसरे ब्रह्म जात खुदा नर के सम्प आदम की कहते हैं। सो तीनों तरें से तहकीक ब्रह्म जात पुदा की नर मई नारायण सही किया हैं। सो दोनो तरह से हिंदू मुसलमाना की तहकीकात सही हैं। ब्रह्मजात पुदा नर आदम की कहते हैं। मालक सबों का। सब तरह से सब तर आदम कोई डडोत सिखा किया हैं अरु करते हैं। सो भाई दोस्त सतसगिया यह नर चरित्र ग्रंथ कैसा हुआ हैं मानिद मूद सच्चे आईने की तर स। सो जो कोई नर इनसान इसको बाचें मुनं समझें तो उसको उसीके बीच में अलाह भगवान की शाही दीवार होवें सच करक। पहचान अपन आपकी कै हों में कैसा ऐसा हैं। स्यान खुदा की। अल इनसान सुते रहमान। सो यह नरचरित्र श्रीभगत ईठलराव* सविया बहादर की पातर सबव करवें हुआ। मुरसद अलाह की नैक गियाह महरबानी से।”

* बिठ्ठलराव शिंदे सवत् १८७६ में जागीर के अधिकारी हुए और सवत् १९४४ में स्वगवासी हुए (तारीख जागीरात, भाग १, पृष्ठ २४४)।

विदिशा

श्री डॉ० देवेन्द्र राजाराम पाटील, एम्० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी०

चन्द्रवंश में ययाति एक अत्यन्त प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। उनके पाँच पुत्र थे। जब वे सन्यास ग्रहण करके वन में तपस्या करने को जाने लगे तो उन्होंने चर्मण्वति (वर्तमान चम्बल) और शुक्तिमती (वर्तमान केन) के जल से सिंचित प्रदेश को अपने एक पुत्र यदु को दे दिया। यदु के सन्तान भी बड़ी और परिणामतः उसकी दो शाखाएँ हो गईं। प्रधान शाखा यादव कहलाई और दूसरी हैहय। यादवों का राज्य यदु के राज्य के उत्तरी भाग पर हुआ और हैहयों का दक्षिण भाग पर, जिसे आजकल पूर्वी मालवा कह सकते हैं।* ज्ञात यह होता है कि हैहयों का राज्य अखंड रूप से नहीं रहा क्योंकि सूर्यवंशी मान्धाता, विशेषतः मुचकुन्द जिसने माहिष्मती नगरी की स्थापना की तथा पुरुकुत्स का भी इस प्रदेश पर राज्य रहा।† परन्तु शीघ्र ही हैहयों ने अपना राज्य पुनः ले लिया। कर्तवीर्य अर्जुन उनमें अत्यधिक प्रसिद्ध विजेता हुआ, जिसकी विजय-वाहिनी उत्तर में हिमालय तक गई। उसका उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र जयध्वज हुआ, जो अन्तर्मे भी राज्य करता था।‡ यहाँ तक पुराणों अथवा महाकाव्यों में विदिशा का उल्लेख नहीं मिलता, अतएव यह निश्चित नहीं है कि हैहयों की राजधानी के रूप में विदिशा का अस्तित्व था भी या नहीं। कर्तवीर्य अर्जुन की राजधानी सम्भवतः माहिष्मती‡ ही रही। विदिशा के उदय के बहुत पूर्व और कुछ समय पश्चात् भी माहिष्मती ही राजधानी रही, फिर विदिशा का उल्लेख मिलना प्रारम्भ होता है।

मार्कण्डेय पुराण में उल्लेख है कि विदिशा में एक स्वयंवर हुआ था जिसके कारण विदिशा के राजा और वैशाली के राजा करन्यम के पुत्र अवीक्षित के बीच युद्ध हो गया था। विदिशा का राजा हैहयवंशी था। उसने अवीक्षित को हराकर

* पार्श्वटिप्पणी: एन्साएण्ट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेंडीशन, पृष्ठ २५९-२६०।

† वही, पृष्ठ २६२-३।

‡ वही।

‡ वही।

विदिशा

बंदी बना लिया। अबोधित के पिता ने और उसके मित्रों ने हैहय राज्य के विरुद्ध आक्रमण करने उन्हें हरा दिया और अबोधित को छोड़ा लिया।* इस अनुश्रुति से ज्ञात होता है कि इस समय विदिशा राजधानी हो गई थी।

कुछ समय पश्चात् राजा सगर ने हैहय को हरा दिया और विदिशा सगर के अधीन हुई। सगर के पश्चात् इस प्रदेश में फिर यादव आए और अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित किए, जिनमें से एक विदिशा भी था।†

इसके पश्चात् का विदिशा का इतिहास कुछ उलझा हुआ है। कहा जाता है कि दाशरथि राम के भाई गन्धर्व ने विदिशा के आसपास के प्रदेश के अधिपति सात्वत यादवों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें भगाकर अपने एक पुत्र सुबाहु को विदिशा का शासक बना दिया।‡ वातवीर्य अर्जुन के पश्चात् माहिष्मती का उल्लेख कम मिलता है और उसी प्रदेश की राजधानी के रूप में विदिशा का उल्लेख अधिक मिलता है अतः, यह अनुमान है कि पूर्वोक्त मालवा की राजधानी के रूप में माहिष्मती के बजाय विदिशा का स्थान प्राप्त हो गया था।§ यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा कि इस समय तब मालवा की राजधानी के रूप में उज्जयिनी का उल्लेख वहीं नहीं मिलता है और उसका वह रूप नहीं दिखाई देता जो बाद में इस बौद्ध जातकों के समय में प्राप्त हुआ।

आगे के काल में हम विदिशा के विषय में बहुत कम सुनते हैं। महाभारत के युद्ध और उसके पश्चात् आपसी गृहयुद्ध में यादवों का जो संहार हुआ उसमें इस नगरी का महत्त्व भी नष्ट हो गया होगा। जातकों के समय में विदिशा का राजनीतिक महत्त्व उज्जैन को मिल गया, ज्ञात होता है। इसके पूर्व उज्जयिनी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बुद्ध के समय में अन्ती शोलह महाजनपदों में से एक थी और उसकी राजधानी उज्जयिनी बहुत समृद्धासी थी। इस काल में विदिशा का बहुतेरा राजनीतिक महत्त्व कम हो गया था, क्योंकि पश्चिमी मार्ग के उज्जयिनी महत्त्वशाली हो रही थी और वह प्रदेश जिसमें विदिशा स्थित थी दशार्ण (पाली ग्रंथों का 'दशर्ण')‖ नाम से प्रख्यात हुआ। राजनीतिक महत्त्व में वसी आने पर भी विदिशा का सामरिक अथवा व्यापारिक महत्त्व कम नहीं हुआ था, क्योंकि वह उस समय के प्रधान सामरिक एवं व्यापारिक पथों पर स्थित थी। वह उज्जयिनी, कौशाबी और वासी से होते हुए पश्चिमी समुद्रतट की ओर जानेवाले और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजधानी प्रतिष्ठान से यावस्ती तथा कौशल और पांचाल के अन्य नगरों की जानेवाले मार्गों पर स्थित थी। उसकी सीमाएँ पश्चिम में उदयगिरि तक, दूसरी ओर पूर्व में दो नदियों के मगम तक और अधिकाधिक भेलसा तक और उत्तर में ठीक उस स्थान तक फैली हुई थी, जहाँ कनिष्क ने कल्पद्रुम और मायादेवी की प्रतिमा प्राप्त की थी।

महाबाविष्य में यह लिखा है कि विदिशा को उन शासकों ने बसाया जो "विडूड्य" के महार से भागकर बच सके।¶ यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि पुराणों एवं महाकाव्यों में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यह नगरी बहुत पूर्व मध्यभारत के राज्या की राजधानी के रूप में विद्यमान थी। बौद्ध ग्रंथों में दशर्ण को तीव्र पार की तलवार के लिए प्रसिद्ध लिखा है। विसनगर की खुदाई में जो लोहे के टुकड़े मिले हैं उन्हें पुरातत्त्ववेत्ता "स्टील" का प्राचीनतम टुकड़ा मानते हैं। (आ० सं० ३० वार्षिक रिपोर्ट १९१३ १४ पृष्ठ, २०४)

* वही, पृष्ठ २६८, भागण्डेय पुराण १२१, १३१ भी देखिए।

† पार्जितर, ऊपर का उल्लेख, पृष्ठ २७३।

‡ वही, पृष्ठ २७९, रघुवंश से भी तुलना कीजिए।

§ यह कहा जाता है कि माहिष्मती के पश्चात् उज्जैन को प्रधानत्व मिला (देखिए मल्लशेखर १, पृष्ठ ३४५)

परन्तु उनके ध्यान में विदिशा का उत्थान न रहा।

‖ लो ज्योशाकी आक अली बुद्धिश्म, पृष्ठ २२२३।

* मिलादए, मन्त्रशेखर डिक्शनरी ऑफ पाली प्रापर नेम्स, भाग १, पृष्ठ १०६४।

† वही, भाग २, पृष्ठ ९२२।

¶ आ० सं० ३० वार्षिक रिपोर्ट, १९।

श्री० डॉ० देवेन्द्र राजाराम पाटील

विदिशा मौर्यों के राज्यकाल में पुनः सामने आई। जब अशोक चन्द्रगुप्त की ओर से उज्जैन में शासक थे उन्होंने वेस्सानगर अथवा वैशानगर की एक वैश्य कन्या से विवाह किया था, उनसे उनके संघमित्रा नामक एक कन्या हुई। जब अशोक सम्राट बने तब भी देवी विदिशा में ही रही, जिससे ज्ञात होता है कि सम्राट् अशोक का विदिशा आगमन होता रहा होगा। मौर्यकाल में विदिशा समृद्ध स्थिति में थी यह तो उस समय के अवशेषों से ज्ञात होता है। इस काल में ही विदिशा के दन्तकारों ने दक्षिण-द्वार-तोरण पर अपने दान का उल्लेख कराया (मार्शल गाइड टु साँची,) और भरहुत स्तूप पर विदिशा के फल्गुदेव ने अपने दान का उल्लेख कराया (वरुणा भरहुत, पृष्ठ ४१)

विदिशा के राजनीतिक महत्त्व का श्रेष्ठतम काल तो ई० पू० दूसरी शताब्दी में प्रारंभ हुआ है, जब प्रबल प्रतापी पुष्यमित्र शुग ने अत्याचारी एवं दुर्बल अन्तिम मौर्य राजा ब्रह्मद्रथ को मारकर मगध का राज्य अपने अधिकार में कर लिया। शुगों का निवास स्थान यही दशार्ण देश की राजधानी विदिशा थी। यद्यपि पुष्यमित्र ने अपने प्रबल प्रताप से भारत के बहुत बड़े भाग को अपने आधीन कर लिया था परन्तु विदिशा से अपने निकट सम्बन्ध के प्रमाणस्वरूप अपने बेटे अग्निमित्र को अपनी ओर से उसका शासक बनाया।

शुगों के राज्य में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। पुष्यमित्र ने पुनः प्राचीन यज्ञों का एवं भागवत धर्म का प्रचार किया। विदिशा के पास ही गोनर्द नामक स्थान के निवासी, पाणिनी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखनेवाले पातंजलि भी उसके यज्ञों में पुरोहित बने थे। पुष्यमित्र ने दो बार अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किए थे। विदिशा में अनेक विष्णु मन्दिरों का निर्माण हुआ। इन मन्दिरों में शुगवंशीय राजा भागभद्र ने एक गरुडध्वज का निर्माण कराया।

शुगों का प्रताप उस समय बहुत अधिक था। तक्षशिला के यवन राजा आन्तलिकित (Antalchidas) ने शुग राजा भागभद्र की राजसभा में हेलियोडोरस नामक अपना राजदूत भेजा था। हेलियोडोरस ने विदिशा के विष्णु मन्दिर में गरुडध्वज का निर्माण कराकर अपनी श्रद्धाजली अर्पित की थी। इससे वहाँ शुगों के राजनीतिक प्रभाव का द्योतन होता है और वहाँ उनके द्वारा पुनः स्थापित भागवत धर्म की सार्वभौमता भी प्रगट होती है। वह ग्रीक राजदूत स्वयं भागवत धर्म में दीक्षित हो गया था। दूसरे एक डिमिट्रियस ग्रीक (अन्य देशीय) ने यज्ञ किया था। इतना ही नहीं शुगों के इस प्रयास का परिणाम यह भी हुआ कि उस काल के परमप्रतापी सम्राट् खारवेल तक ने राजसूययज्ञ किया और इस सब नवजाग्रति का केन्द्र विदिशा थी।* वहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुए यज्ञकुण्डों के अवशेष आज भी उस युग की गाथा कह रहे हैं। ज्ञात यह होता है कि पुष्यमित्र एवं उसके वंशजों ने जो अश्वमेधादि बड़े बड़े वैदिक यज्ञ किए, उनमें से एक दो अवश्य ही विदिशा में भी हुए थे। साधारण यज्ञ तो अवश्य ही अनेक हुए।†

शुग वंश के पश्चात् विदिशा पर नागों का प्रभुत्व हुआ।‡ शुग वंश का जैसा प्रताप और ऐश्वर्य था उससे अधिक इन भारशिव नागों का था। कुषाण एवं अन्य विदेशी शक्तियों के अत्याचारपूर्ण शासन से भारतवर्ष की रक्षा कर इन्होंने

* भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृष्ठ ८११।

† वही।

‡ पार्जिट्टर: डायनेस्टीज ऑफ दि कलि एज: पृष्ठ ४८-५०।

नृपान्वैदिशकांश्चापि भविष्यांस्तु निबोधत। शेषस्य नागराजस्य पुत्रः परपुरंजयः॥

भोगी भविष्यते राजा नृपो नागकुलोद्भवः। सदाचन्द्रस्तु चन्द्रांशो द्वितीयो नखवांस्तथा॥

धनधर्मा ततश्चापि चतुर्थो वडगरः स्मृतः। भूतिनन्दस्ततश्चापि वैदिशे तु भविष्यति॥

शुंगानां तु कुलस्यान्ते शिशुनन्दिर्भविष्यति। तस्य भ्राता यवीयांस्तु नाम्ना नन्दियशाः किल॥

तस्थान्वये भविष्यन्ति राजानस्ते त्रयस्तु वै। दौहित्र शिशुको नाम पुरिकायां नृपोऽभवत्॥

विन्ध्यशक्ति-सुतश्चापि प्रवीरो नाम वीर्यवान्। भोक्ष्यते समाः षाष्टि पुरीं काञ्चनकां च वै॥

यक्ष्यते वाजपेयैश्च समाप्तवरदक्षिणैः। तस्य पुत्रास्तु चत्वारो भविष्यन्ति नराधिपाः॥

(विदिशा के भावी राजाओं के विषय में सुनो। नागराजा शेष के पश्चात् उसका पुत्र भोगी राजा होगा जो शत्रुओं के नगरों को जीतेगा तथा नागवंश के गौरव को बढ़ायेगा। फिर सदाचन्द्र और चन्द्रांश होगा जो दूसरे

हिन्दू धर्म की स्थापना की। यह क्षत्र के परम आराध्य थे, इसी कारण इनका नाम भारद्वाज पड़ा। नागा ने गंगा किनारे नागी में दत्त बार अस्वमेध यज्ञ किया।* जिस घाट पर यह दम अस्वमेध यज्ञ किए गए वह आज भी दत्तास्वमेध कहलाता है। यह भारद्वाज नाग भूतन विदिशा के ही थे। भारतीय इतिहास में इन नागों का प्रमुख समुद्रगुप्त के समय तक रहा है।

गुप्त काल में विदिशा भागवत धर्म की प्रधान नगरी रही और भारद्वाज नागा के समय में वह ही वसत का केन्द्र बन गई। एक बार पुन विदिशा को हिन्दू सभ्यता का प्रधान केन्द्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ।

वर्द्ध नागा के पश्चात् भारतीय इतिहास में विदिशा को राजनीति महत्व फिर कभी नहीं मिला। गुप्तकाल में समुद्रगुप्त ने विदिशा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया, इसने विदिशा का राजनीतिक महत्व कम हो गया। परन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीय भी एक बार दौव धर्म के इस केन्द्र पर आया। उस समय उदयागिर के पहाड़ों में, जो विदिशा के ही एक अंग हैं, बहुतसी गुफाएँ बनाई गईं जिनमें हिन्दुओं की अनेक मूर्तियाँ स्थापित की गई थी और जिनमें गौतमाधी विष्णु की मूर्ति तथा वह बराह भूति भी है। जिसकी सानी की बराह-भूति भारतवर्ष में जोर नहीं है।

इसने पश्चात् इतिहास में विदिशा का नाम नहीं मिला। उसका स्पष्ट उल्लेख फिर महाराज हर्ष के राज कवि बाणभट्ट ने अपनी वात्स्यरी में किया है। परन्तु उसने भूतकालीन क्रिया का उपयोग किया है। अब उसके समय में प्राय ईसवी सन ६०० के लगभग विदिशा का अस्तित्व था भी या नहीं, और यदि था तो उसका पूव गौरव तोप था या नहीं यह सन्देहपूर्ण बात है।

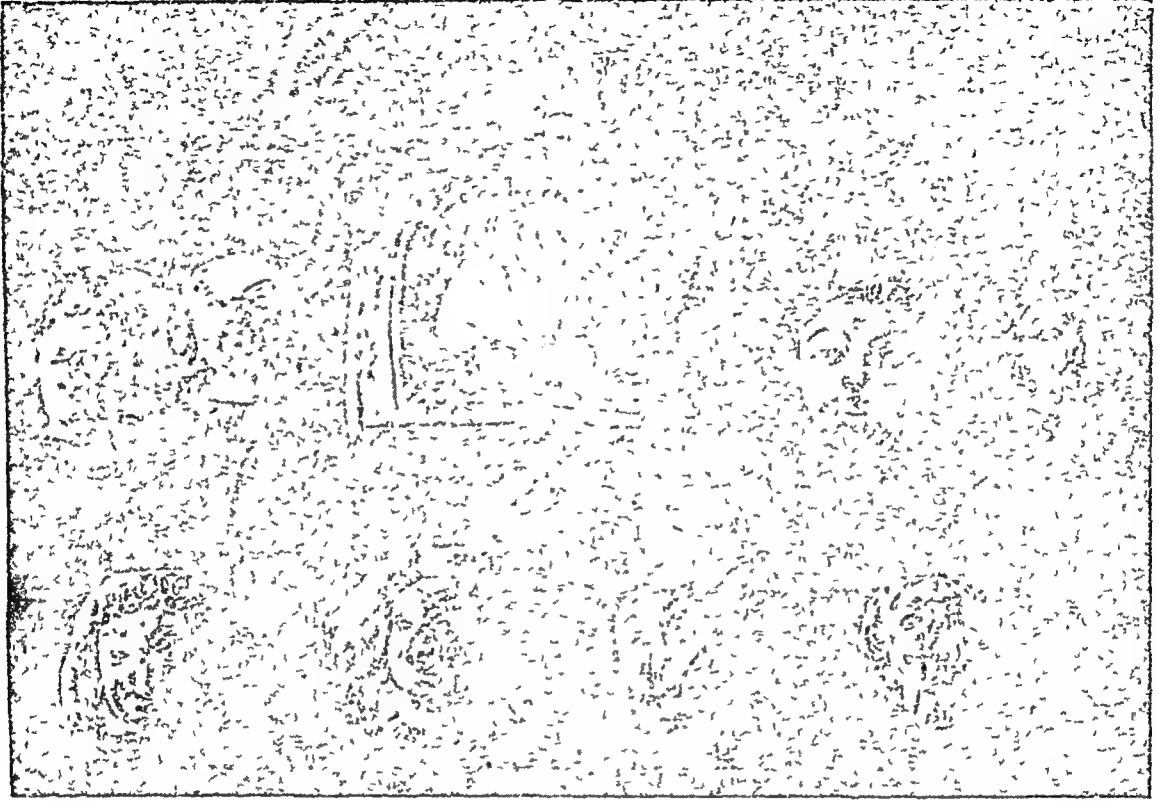
विदिशा नामक यह महत्त्वपूर्ण नगरी छोटे से घेस नामक ग्राम में बर और कैसे परिवर्तित हो गई इसके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। पता यह होता है कि विदिशा के बबरनाथ आश्रम और प्रकृति के प्रकोप ने इसको ध्वस्त कर दिया।

नखवान जता होगा, फिर धनधर्म होगा और फिर चौथा बगर होगा उसके पश्चात् वैदिना (राजाओं) में भूतिनव होगा। जब गुर्गों के कुल का अन्त होगा तब शिगुर्बि होगा, उसके भाई का नाम यशान्वि होगा। उसके वंश में तीन राजा होंगे। उसकी लक्ष्मी का लक्ष्मी शिगुर्बुरिका में राजा होगा। विद्य शक्ति का प्रवीर लामन चौधवान पुत्र काञ्चनका नामक पुरी पर ६० वर्ष तक राज्य करेगा और वाजपेय यज्ञ करेगा, उसके चार बेटे राजा होंगे।

* अथवार-युगीन भारत।

† देखिए "विक्रम ब्रह्मसूत्र" में मेरा उदयागिरि पर लेख।

पद्मावती

श्री कुञ्जविहारी व्यास

पद्मावती नगरी पुराण, साहित्य एवं इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध है। नाग राजधानियों की परिगणना करते हुए विष्णुपुराण में लिखा है :—

“नवनागापद्मावत्यां कांतिपुर्या मथुरायां।

प्रसिद्ध नाग राजाओं की राजधानी यह “पद्मावती” कहाँ पर स्थित थी, यह बहुत समय तक अनिश्चित ही रहा। प्रसिद्ध विद्वान् विल्सन ने इसके विषय में तीन मत व्यक्त किए। अपनी पुस्तक “थियेटर ऑफ दि हिन्दूज” भाग २ के पृष्ठ ९५ पर इस पद्मावती को उज्जैन से अभिन्न माना, फिर उसे वरार के पद्मपुर से अभिन्न माना और अन्त में वर्तमान भागलपुर के निकट बतलाया। कनिंघम साहव ने नरवर को प्राचीन पद्मावती का वर्तमान स्वरूप कहा।

पुराण में पद्मावती के नामोल्लेख के अतिरिक्त अन्य कोई भौगोलिक विवरण नहीं दिया है। इसका विस्तृत वर्णन मिलता है विक्रमीय सातवीं शताब्दी के लगभग लिखे गए महाकवि भवभूति के प्रसिद्ध नाटक “मालतीमाधव” में। “मालती माधव” नाटक के नीचे लिखे उद्धरण इस विषय में उपयोगी हैं।

मकरंदः (माधवं प्रति) :— तदुत्तिष्ठ पारासिन्धुसंभेदमवगाह्य नगरीमेव प्रविशावः।

सौदामिनी :—एषास्मि सौदामिनी भगवतः श्रीपर्वतादुत्पत्य पद्मावतीमुपाश्रिता।

.....भोस्तथाऽहमुत्पतिता यथा सकल एष गिरिनगरग्रामसरिदरण्यव्यतिकरश्चक्षुषा परिक्षिप्यते।
साधु साधु।

• पञ्चावती

पञ्चावती विमलशरिर्विशालसिन्धुपारासरित्परिवरच्छलतो विभर्ति ।

उत्तुगसीयमुरमदिरगोपुरादृष्टवत्पादितविमुक्तमियातरिसम् ॥

अपि च—

सेया विभाति लवणा ललितोन्मिषक्ति

अयमतो भगवत्या सिधोर्दारितरसातलस्तदप्रपात ।

अथ च नद्युमतीसिन्धुसभेदपावनो भगवाभयानीपतिरपोरप्यप्रतिष्ठा सुवर्णविन्दुरित्पारभाषते ॥

इन उद्धरणों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं —

१ पञ्चावती नगरी "सिन्धु" और "पारा" नामक दो नदियों से घिरी हुई उनके संगम पर स्थित थी ।

२ नगर के पास ही सिन्धु का एक जल प्रपात था ।

३ नगर से थोड़ी दूर पर ही "मिन्धु" और "मधुमती" नामक नदियाँ का भी संगम था, जहाँ "सुवर्ण विन्दु" नामक शिव मूर्ति थी ।

४ नगर के पास ही "लवण" नामक सरिता भी थी ।

"मालतीमाधव" के उक्त वर्णन के अतिरिक्त ईसवी स्यारखी सदी में रचित "सरस्वती-वठारण" में भी नागराज (फणपति) के वन युक्त बौद्ध त्रिहारोवाली, पारा और सिन्धु नदियों से मण्डित "विशाला" पञ्चावती का वर्णन है

पर पारापारा तटमधि बिहार पुरवर तत सिन्धु सिन्धु फणिपतिया पावनमत ।

तदप्रे द्रव्यो गिरिरिति गिरिस्तस्य पुरतो विशाला शालाभिललितललनाभिर्विजयते ॥

इन उल्लेखों में दिए गए विवरणों के आधार पर प्राचीन पञ्चावती के स्थान को ठीक रूप में खोज निकालने में बहुत सरलता हुई है । यद्यपि कनिंथम ने जिन स्थानों (नरवर) को पञ्चावती माना था वह ठीक नहीं था, फिर भी उसने एक बहुत बड़ी खोज हम दिशा में की थी । उसने भवमूर्ति द्वारा उल्लिखित सिन्धु, पारा, मधुमती एवं लवण नामक सरिताओं को आज की सिन्धु, पावती, महुअर और नून से अभिन्न घोषित किया । इस सूत्र को लेकर श्री लेले ने "मालतीमाधव सार आनि विचार" में ग्वालियर राज्य के गिद जिले में स्थित पवाया नामक स्थान को पञ्चावती का वर्तमान रूप धतलाया । इस कथन की पुष्टि श्री गर्दे ने भी भारतीय पुरातत्त्व रिपोर्ट, नव १९१५-१६* में की । यह ग्राम सिन्धु (सिन्धु) और पावती (पारा) के संगम पर स्थित है । ग्राम से दो मील दक्षिण पश्चिम एक सुन्दर जल प्रपात भी है । पवाया से दो मील दूर मिच में महुअर (मधुमती) मिलती है और वहाँ आज भी एक शिवलिंग स्थापित है जो मालती-माधव के सुवर्ण बिन्दु शिव का वर्तमान रूप है । पवाया में चार पाच मील की दूरी पर ही नून (लवण) नदी है जो आगे सिन्धु में मिली है ।

यह पञ्चावती प्राचीन नागा की राजधानी रही है, यह "सरस्वती-वठारण" के ऊपर उद्धृत श्लोक से स्पष्ट है । क्योंकि उसमें फणपति वन (नागराज का उपवन) स्थित था । वहाँ पर पुरातत्त्व विभाग की खोज से जो सामग्री उपलब्ध हुई वह भी इस मत का पूर्ण समर्थन करती है ।

१ इस स्थान पर बहुतसी ताम्र मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश नाग मुद्राएँ हैं । इनमें भव, नीम, वृह-स्पति, देव, गणेश, पुम, स्कन्द, वसु और वृष नी नाग राजा का उल्लेख मिलता है । समृद्धयुक्त की प्रयाग प्रशस्ति में जिस गणपति नाग के बलपूर्वक नष्ट करने का उल्लेख है वह यही गणेश है, जिनकी मुद्राएँ अत्यधिक संख्या में प्राप्त होती हैं ।

२ भणिमद्र यक्ष की मूर्ति और उसपर अविन अभिलेख से इस नगरी का प्रसिद्ध नाग राजाओं की वंशवृक्ष भूमि होना स्पष्ट मिद है । यद्यपि इस मूर्ति का सिर तथा कुछ अन्य भाग खण्डित हो गए हैं परन्तु सीमाग्य से

* श्री भी० ब० गर्दे के इस लेख से तथा उनके जयाजी प्रताप वर्ष ३७ व ३७ के लेख से इस लेख के लिखने में बहुत सहायता ली गई है ।

श्री कुञ्जविहारो व्यास

इसका अभिलेख बहुत कुछ सुरक्षित है। इस अभिलेख में निम्नलिखित छह पंक्तियाँ हैं:—

- (पंक्ति १) [रा] ज्ञः स्वा [मि] शिव[न]न्दिस्य संव[त्स]रे चतुर्थे ग्रीष्मपक्षे द्वितीये २ दिवसे
(पंक्ति २) द्व[ि]द[शे] १० २ एतस्य पूर्वाये गौण्ड्या माणीभद्रभक्ता गर्भमुखिताः भगवतो
(पंक्ति ३) माणीभद्रस्य प्रतिमा प्रतिष्ठापयन्ति गौण्ड्यम् भगवाऽयु वलं वाचं कल्य[ा]णायु
(पंक्ति ४) दयम् च प्रीतो दिशतु। ब्राह्म[ण]स्य गोतमस्य क्र[मा]रस्य ब्राह्मणस्य रुद्रदासस्य शिव[त्र]दाये
(पंक्ति ५) शमभूतिस्य जीवस्य खं [जवल]स्य शिव[ने]मिस[य] शिवभ[द्र]स्य [कु]मकस्य धनदे
(पंक्ति ६) वस्य दा।

यह अभिलेख शिवनन्दी नाग के राज्यकाल के चौथे वर्ष में लिखा गया है। शिवनन्दी का उल्लेख अन्य किसी स्थल पर नहीं मिलता है। इस अभिलेख की लिपि को देखकर विद्वान् इसे ईसवी प्रथम शताब्दी का मानते हैं। शिवनन्दी के लिए “स्वामी” उपाधि का प्रयोग यह बतलाता है कि वह स्वतंत्र सम्राट् था। शिवनन्दी का नाम पुराणों में न होने के कारण डॉ० जायसवाल ने यह अनुमान लगाया है कि इस मूर्ति के निर्माणकाल के पश्चात् ही शिवनन्दी कनिष्क द्वारा पराजित हुआ। (देखिए—अन्धकारयुगीन भारत, पृष्ठ १९)।

३. पारा के वाम तट पर ताड़पत्र से सुशोभित स्तंभ शीर्ष प्राप्त हुआ है। ताड़ नागों का चिह्न है और इससे उनकी कला पर तो प्रकाश पड़ता ही है साथ ही पद्मावती के नाग साम्राज्य के उन भागों में से एक भाग होना भी सिद्ध होता है, जहाँ जहाँ यह ताड़पत्रों के अलंकरण पाए जाते हैं।

४. एक नागराज की मूर्ति भी यहाँ प्राप्त हुई है। यह मूर्ति अत्यन्त भग्न है और अभिलेख रहित है, अन्यथा इससे नाग सम्राटों के इतिहास पर बहुत प्रकाश पड़ सकता था।

यह नगर अत्यन्त वैभवशाली एवं प्रसिद्ध था, इसके भी लिखित प्रमाण विद्यमान हैं। मालतीमाधव में उसके प्राकृतिक सौन्दर्य का वर्णन तो है ही, उसमें यह भी लिखा है कि यह नगरी भारत का प्रसिद्ध शिक्षाकेन्द्र थी। दूर देश विदर्भ (वर्तमान वरार) के कुण्डनपुर का विद्यार्थी भी इस शिक्षा-केन्द्र में अन्वीक्षकी विद्या के अध्ययन के लिए आता था। खजुराहो में प्राप्त १०५८. विक्रमी के अभिलेख में “सरस्वती कंठाभरण” की इस “विशाला” के विषय में लिखा है:—

आसीदप्रतिमा विमानभवनैराभूषिता भूतले लोकानामधिपेन भूमिपतिना पद्मोत्थवंशेन या ॥

केनापीह निव(वे)शिता कृतयुगेत्रेतान्तरे श्रूयते सत्छा(च्छा)स्त्रे पठिता पुरा[ण]पटुभिः पद्मावती प्रोच्यते ॥

सौधोत्तुंगयतंगलंयनयप्रोत्तुंगमालाकुला शुभ्राभ्रकषपाण्डुरोच्चशिखरप्राकारचित्राम्ब(म्ब)रा ॥ (।)

प्रालेयाम(च)लश्रृगसंनि(नि)भशुभप्रासादसद्मावती भव्यापूर्वमभूदपूर्वरचना या नाम पद्मावती ॥

त्वंगत्तुंगतुरंगमोद्गमक्षु(खु)रक्षोदाद्रजः प्रो[द्ध]तं यस्यां जीर्णं(र्णं)कठोरवभु(स्त्र ?)मकरोत्कूर्मोदिराभं नभः ॥

मत्तानेकरालकुंभिकरटप्रोत्कृष्टवृष्ट्या[द्भु]त [यु]क्तं कर्दममुद्रया क्षितितलं तांदू(दू)त किं संस्तुमः ॥

(देखिए एपिग्राफिया इंडिका भाग १, पृष्ठ १४९)।

यह पुराण-प्रसिद्ध पद्मावती भारतीय इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसने हिन्दू सभ्यता के महान्तम दिन देखे हैं। डॉ० जायसवाल ने अपनी पुस्तक “अन्धकारयुगीन भारत” में लिखा है “आधुनिक हिन्दुत्व की नींव नाग सम्राटों ने रखी थी। वाकाटकों ने उसपर इमारत खड़ी की थी, और गुप्तों ने उसका विस्तार किया था।” इस त्रयी में नागों और गुप्तों का पद्मावती से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। नागों के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है। ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त द्वारा नागवंश से छिन जाने के पूर्व ही पद्मावती पर विदेशी कुषाणों का प्रभुत्व हो गया था। यह ऊपर लिखा जा चुका है कि शिवनन्दी नाग अपने राज्य के पाँचवें वर्ष में कनिष्क से हारा होगा। कुषाणों को पुनः नागों ने पद्मावती से भगा दिया। नागों के समय के प्राप्त अवशेषों का उल्लेख ऊपर हो चुका है “दशाश्वमेधावभृथ स्नानाम्”—दश अश्वमेध यज्ञ करके अवभृथ स्नान करनेवाले, हिन्दू सस्कृति के संस्थापक भारशिव नागों के समय में पद्मावती बहुत समृद्ध रही होगी, इसमें सन्देह नहीं है।

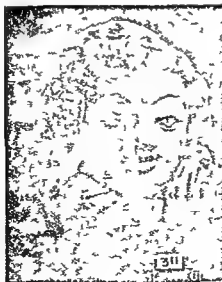
पद्मावती

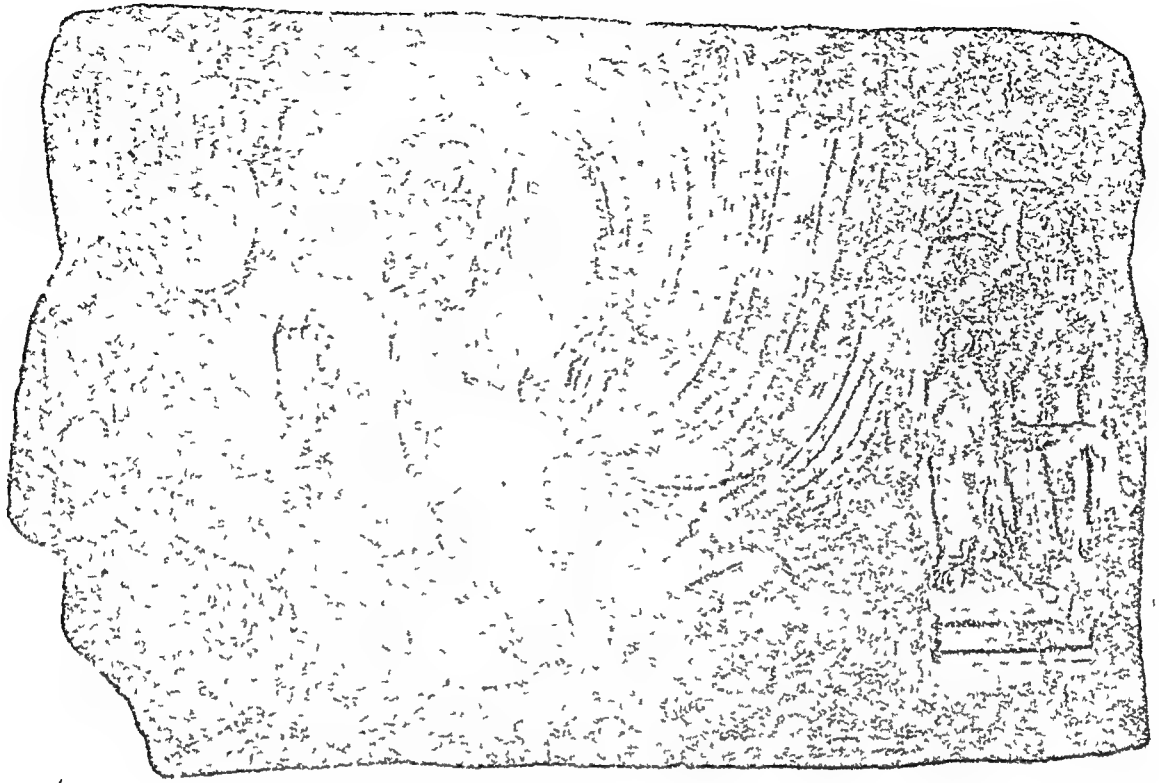
परन्तु कला और साहित्य के महान् उत्तेजक "असम-समर-विजयी" गुप्तों के बाल भी पद्मावती अपनी पद्मप्रभा को पूरा गौरवशाली बनाए थी। इसने प्रमाण में एक तोरण द्वार का वह अक्ष प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा जो आज गुजरी-महल संग्रहालय में सुरक्षित है और जिसे पद्मावती के उत्खनन में प्राप्त किया गया था। इस प्रस्तर मण्ड पर परम मागवत गुप्त सम्राटों के राज्यकाल में बनानेवाला हिंदू धर्म का प्रफुल्ल रूप अत्यन्त बलापूण एक सुन्दर रीति से प्रदर्शित किया गया है। यद्यपि इसका एक पादवें कुछ अस्पष्ट हो गया है, परन्तु उसपर समुद्र भयन का दृश्य तथा पद्मानन को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। दूसरी ओर बलि और चामन की गया का एक त्रिविक्रम का चित्रण है। इसी पादव के वाम भाग पर जो दृश्य अंकित है उसमें आज भी अलौकिक समीन एक नृत्य माना सुरक्षित होना चाहते हैं। इस नृत्य समीत दृश्य के वाम भाग का ऊपरी कोना टूट गया है, परन्तु उसमें इस ममाज का एक ही व्यक्ति स्पष्ट हुआ है। नती एव वादव सभी स्थिया हैं। टूटी हुई स्त्री संहिता इस मण्डली में दस स्थियां होगी। यह दृश्य रामहृत् के भीतर रात्रि के समय का दृश्य है जैसाकि इसमें दक्षिण दीप स्तम्भ के प्रकट हैं। इससे अनिर्विण यहाँ प्राण मिट्टी के मिल्कीने आदि भी अत्यन्त सुन्दर एव दृशनीय हैं। इनमें विभिन्न भावों का प्रदर्शित करती हुई स्थिया की आह्वनिया, पद्म पणिया के आकार, सजावट के उपकरण आदि इस कला के पूरा उत्पन्न के साक्षी हैं।

गुप्त सम्राटों की चामिच नीति सहिष्णुतापूण थी और इस कारण से उनके समय में पद्मावती में बौद्ध धर्म भी विवासा पा सका होगा। आठवीं शताब्दी का भवभूति पद्मावती में बौद्धमठ का उत्खनन करता है और उसके पश्चात् लिखा गया "सरस्वती कण्ठाभरण" बिहारो का अस्तित्व बतलाता है। वापालिवा का शासन और शिव सम्प्रदाय भी यहाँ स्थान पा सका था।

गुप्ता के पश्चात् पद्मावती का ऐतिहासिक गौरव विलुप्त होना प्रारम्भ हुआ। दसवीं व ग्यारहवीं शती में सम्भवत कोई परमार शाखा वहाँ प्रभावशील रही जैसाकि जनधुति में प्रसिद्ध पुष्पपाल एक चण्णपाल के नामों से ज्ञात होता है। चन्देल वीर मलवान के नाम पर वहाँ एक पहाड़ी का नाम "मलवान पहाडिया" भी लोग ने रख दिया है, धूमेश्वर मन्दिर के पास एक पुष्पीराज चौहान का चतुर्तरा भी प्रसिद्ध है। परन्तु यह सब इतिहास न होकर बहुत कुछ जनधुति ही है। इतिहास तो फिर केवल यही बतलाता है कि सिवन्दर लोदी के सूवेदार सफरखाने ने यत्मान किया बनबाया और इस पद्मावती का नाम भी असह्यन्दराबाद रखने का प्रयत्न किया। बुदेलखण्ड के प्रसिद्ध वीरसिंह जू देव द्वारा धूमेश्वर महादेव के मन्दिर के निर्माण के पश्चात् पद्मावती अपने अत्यन्त घटनापूण, गौरवशाली एव अनेक घटनाओं को तब विस्तृत इतिहास को अपने अब में समेटकर काल के अचल में तो गई है, और "माया तेरे तीन नाम, परसू परसा परसराम" के समान लोग ने इस गरीबनी को अब पद्मावती के स्थान पर पद्मावती कहना प्रारम्भ कर दिया।

पुरातत्त्ववेत्ताओं ने पद्मावती और उसने प्राचीन गौरव को खोज निवाला है परन्तु अभी यहाँ बहुत अधिक कार्य होता योग्य है। इस कार्य से राज्य के एक प्राचीनतम नगर का इतिहास तो ज्ञात होगा ही, भारतीय इतिहास के अनेक गौरव-पूण अथा के अत्यन्त पुष्ट प्रमाण भी प्रकट हो सकेंगे।

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

प्रारंभिक—कला राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती, अतएव ग्वालियर-राज्य की प्राचीन मूर्तिकला से हमारा तात्पर्य किसी ग्वालियरी शैली विशेष से नहीं है। ग्वालियर की प्राचीन मूर्तिकला से तात्पर्य यही है कि हम उन मूर्तियों का विवेचन करें जो ग्वालियर-राज्य के अन्तर्गत आनेवाले विभिन्न स्थलों पर प्राप्त हुई हैं। यह विवेचन इस कारण से और भी सम्भव है कि इस राज्य की वर्तमान सीमाओं में प्राचीन भारत के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। कुछ विशिष्ट शैलियों को छोड़कर ग्वालियर की मूर्तिकला भारत की मूर्तिकला की प्रतिनिधि है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस राज्य की प्राचीन मूर्तियों का विवेचन बहुत अंश तक प्राचीन भारत की मूर्तिकला का विवेचन है।

इस राज्य की प्राचीन मूर्तिकला पर प्रकाश डालने के लिए प्रेरित करनेवाली मूल वृत्ति इस भूमि से लेखक का ममत्व तो है ही, परन्तु केवल यही प्रधान कारण नहीं है। समस्त भारत की मूर्तिकला के विवेचन के समय एक प्रदेश विशेष की कला-सम्पत्ति के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रादेशिक अध्ययन द्वारा सार्वदेशिक महत्व की बातों के विवेचन के साथ ही प्रादेशिक महत्व की वस्तुओं पर भी प्रकाश-पात करने को स्थान मिलता है। ग्वालियर-राज्य की कला-सम्पत्ति पर प्रकाश डालने का एक कारण यह भी है कि बाहर के विद्वानों ने यहाँ की कला-सम्पत्ति को अत्यन्त उपेक्षा की दृष्टि से देखा है और साथ ही उनमें अनेक भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं। प्राचीन मूर्तिकला के एकाधिक इतिहासों में उदयगिरि गुहा को भूपाल-राज्य में लिखा देखकर आश्चर्य होता है।* उदयगिरि को जितना चाहिए उतना महत्व भी नहीं दिया जाता। चित्रकला के इतिहासों में वाग (अमझरा जिला) की सुन्दरतम कृतियों को अनुपस्थित

* स्मियः हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन, चित्र ४६। कुमारस्वामी : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृष्ठ ७७ तथा चित्र नं० ७७।

ग्यालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

पाया। साथ ही अनेक सुन्दरतम मूर्तियाँ उनकी दृष्टि में नहीं आई ह। अनेक मूर्तियों के काल एवं विषय के सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियाँ हुई ह।* अस्तु।

मानव-हृदय में व्याप्त सौन्दर्य भावना को किसी उचित माध्यम द्वारा साकार रूप प्रदान करने की प्रवृत्ति ही कला को जन्म देती है। यह प्रवृत्ति आदिम मानव में भी पाई जाती थी। उसने अपने आराध्य एवं प्रिय वा जहाँ वाणी द्वारा गान किया वहाँ उसको अग्निक स्थायी माध्यम प्रस्तर, मृत्तिका अथवा धातु द्वारा रूप देने का भी प्रयास किया। इसी प्रवृत्ति ने मूर्तियाँ का निर्माण कराया। मिथ और पञ्जाब में मोहन-जो-दड़ो तथा हड़प्पा में प्राग्-इतिहासकालीन मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई ह, परन्तु हमारे राज्य का मूर्तिकला का इतिहास भीमकाल के कुछ पहले से अथवा पूर्व से पूर्व शासनांक काल से प्रारम्भ होता है।

इस स्थल पर उन माध्यमों पर भी विचार कर लेना उचित है जिनको आधार बना कर मूर्तिकार अपनी कला को साकार रूप देता है। इनमें प्रधान प्रस्तर-खण्ड ह। शिलाओं को कुदे कर अथवा शिलाखंडों को गडकर मूर्तियाँ का निर्माण करते ह, जिनका आकार ग्यालियर गड की पक्ताकार मूर्तियों से लेकर अत्यन्त छोटी मूर्तियों तक है। कुछ मूर्तियाँ चारों ओर से बनी ह, कुछ का केवल सामना बनाया जाता है। कुछ पत्थर पर चित्रा के समान उभरी हुई (अभिविज) कुदे कर बनाली जाती ह। दूसरा आधार मिट्टी है। मिट्टी के ठीकरा पर उभरी हुई मूर्तियाँ बनाने की कला भारत में बहुत पुरानी है। प्रागैतिहासिक स्थलों पर भी ये प्राप्त होती है। इस राज्य में भी बहुत प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई ह और पवाया पर जो राक्षस प्राप्त हुई है वह इस कला के चरम विकास का प्रमाण है। तीसरा साज्य धातु है। प्राचीनकाल की धातु मूर्तियाँ राज्य में अत्यन्त कम प्राप्त हुई ह, जो मिली ह वे महत्त्वहीन ह। परन्तु पुरातत्त्व विभाग के संग्रहालय में बाहर से कुछ अच्छी धातु मूर्तियाँ संग्रहीत हुई ह।

मूर्तियाँ के विषय और प्रयोजन भी अनेक रहे ह। मूर्ति-निर्माण की प्रधान प्रेरणा धार्मिक पूजा-स्थला से मिली है। इस कारण से बहुसंख्यक मूर्तियाँ किसी न किसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित ह। विजययायाओं अथवा धार्मिक दाना को उत्कीर्ण किए हुए प्रस्तर-स्तम्भा पर निर्मित मूर्तियाँ अपना विशिष्ट स्थान रखती ह, परन्तु ये स्तम्भ बहुधा मन्दिरा से सम्बन्धित कर दिए जाते थे। मालव-वीर यशोधर्मन्-विष्णुवर्धन् के विजय-स्तम्भा के पास पाए गए शिव मन्दिर के अवशेष इसे सिद्ध करते ह। स्मारक एवं मती स्तम्भों पर धार्मिक दृश्य अंकित रहते ही ह। वास्तव में भारत जस धर्मप्राण देश में प्राचीनकाल में प्रत्येक कला यमानुषागमिनी होकर ही रही ह। ऐसी मूर्तियाँ बहुत कम प्राप्त हुई ह जो किसी सम्प्रदाय अथवा धर्म से सम्बन्धित न ह, परन्तु इनका अभाव नहीं है। यहाँ तक कि मन्दिरा-गान एवं आखेट तक के दृश्यों को अंकित करनेवाली मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई ह।

हमारी बहुतसी सांस्कृतिक विरासत अनेकों सहस्राब्दियों के चक्र के नीचे बिली हो गई ह। काल के क्रूर हाथों से पत्थर भी नहीं बच सका। परन्तु काल के साथ साथ मानव ने भी हमारी मूर्तिकला-भाण्डार के विनाश में पूरा हाथ बटाया ह। मूर्तिकला का समेकित बड़ा दुःखन धार्मिक असहिष्णु मानव रहा है। मूर्तिकला का आश्रय देनेवाले भवनों से

* बेसनगर की सेलिज (महिषमर्दिनी) की मूर्ति को स्मिथ ने पूर्व भीमकालीन लिखा है। देतिप—रिमय, यही, पृष्ठ ३०)। डॉ० राधाकृष्ण मुञ्जरी मणिमद यक्ष की मूर्ति को पूर्व-भीमकालीन बतलाते ह। (हिंदू सिविलिजेशन, पृष्ठ ३१५)।

1. कर्णाटक में आ० सं० ई० भाग २०, पृष्ठ १०३ में दुवकुण्ड (श्यापुर) की मूर्तियों के विषय में अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण बात लिखी है कि वहाँ की जैन मूर्तियों को मराठों ने तोड़ा है। यदि मराठे मूर्तियों तोड़ने की इच्छा रखते तो चदेरी, ग्यालियर गड आदि बहुत से स्थलों पर जन धर्म के अवशेष भी न मिलते। दूसरे, हिंदू धर्म में अथ धर्मों के देवमन्दिरों को नष्ट करने की भावना का प्रचार कभी नहीं किया गया। यह विचार अत्यन्त भ्रांतिपूर्ण तथा असत्य ह।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

नवीन भवन-निर्माण के लिए सुलभ सामग्री खोजनेवाले व्यक्तियों ने भी इस कला को ध्वस्त किया है। इन सब विनाशों से बची हुई जो मूर्तिकला-सम्पत्ति राज्य के विभिन्न स्थानों में प्राप्त हुई है उसका संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयास आगे किया गया है। हमने अपने इस विवरण को गुप्तकाल तक लाकर समाप्त कर दिया है।

इस विवेचन को हमने कुछ कालों में बाँट लिया है। यह काल कुछ मूर्तियों के तथा शैलियों के आधार पर है। राजनीतिक इतिहास भी उससे गुंथा रहता ही है, अतः अत्यन्त संक्षेप में पहले सम्बन्धित प्रदेश का राजनीतिक इतिहास देकर प्रधान मूर्तियों के काल, शैली, कला आदि का विवरण दिया है।

प्राग्-मौर्य कालीन (ई० पू० ६०० [?] से ई० पू० ३०० तक)—ईसा से प्रायः ६०० वर्ष पूर्व उज्जैन पर महाप्रतापी प्रद्योत नामक राजा राज्य करता था, जो अपने प्रताप एवं वीरता के कारण चण्ड-प्रद्योत कहलाता था। वत्सदेश का राजा उदयन इसका दामाद हुआ। यह वही उदयन है जिसकी कथाएँ उज्जैन के ग्रामवृद्ध अनेक शताब्दियों के पश्चात् भी सुनाते रहते थे।* मगध का राजा उस समय शिशुनाक वंशी अजातशत्रु था। उदयन के पश्चात् अवन्ती का राजा पालक हुआ। पालक के प्रजा-पीड़न से दुःखी होकर उज्जयिनी की जनता ने उसे राज्य-च्युत करके विशाखयूप को राजा बनाया। अजात-शत्रु के पश्चात् मगध का राजा दर्शक हुआ और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अजउदयी हुआ। इस अजउदयी ने अवन्ति के राजा विशाखयूप को जीतकर उसे अपना करद बनाया और विशाखयूप की मृत्यु के पश्चात् अवन्ती के राज्य की बागडोर सीधे अपने हाथ में ले ली। इसी अजउदयी ने मगध में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अजउदयी के पश्चात् नन्दिवर्धन गद्दी पर बैठा।

इस प्रकार भारतवर्ष के इतिहास में मगध-साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी पूर्वी राजधानी पाटलिपुत्र थी और पश्चिमी उज्जयिनी। उज्जयिनी और पाटलिपुत्र के राज-मार्ग पर प्राचीन विदिशा नगरी स्थित थी। उज्जयिनी ने इतने उथल-पुथल देखे हैं कि वहाँ प्राचीनकाल के अवशेष नहीं मिलते। विदिशा नगरी भी प्राचीन काल में कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी। यह अनेक राजमार्गों पर स्थित होने के कारण व्यापारिक, सामरिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र रही है। अतः यह कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारी प्राचीन मूर्तिकला के इतिहास के प्रारंभिक अध्याय विदिशा के खण्डहरों से ही प्रारम्भ हो।

जहाँ पहले प्राचीन विदिशा नगरी बसी हुई थी उस स्थान के एक कोने में आज वेस नामक ग्राम बसा है। इसके अवशेषों में प्राचीनतम काल की कला-कृतियाँ दबी पड़ी हैं।

सन् १८७४ में एलेक्जेंडर कनिंघम, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियालॉजी ने विदिशा के ध्वंसावशेषों पर पड़ी हुई मूर्तियों का अन्वेषण किया था। उनकी दृष्टि में हमारी प्राचीनतम एक मूर्ति आई थी और उसका वर्णन उन्होंने आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया के भाग १०, पृष्ठ ४४ पर किया है। यह एक विगालकाय स्त्री-मूर्ति है जो ६ फीट ७ इंच ऊँची है। यह मूर्ति दो भागों में टूट गई है और हाथों का पता नहीं चल सका। सबसे प्रथम इस मूर्ति का केश-विन्यास अपनी विशिष्टता के कारण आकर्षित करता है जो अत्यन्त भारी और प्रभावशाली है। ज्ञात यह होता है कि कनक-खचित कपड़े या डोरों के साथ बालों को सजाया गया है जिससे कि एक मुण्डासा सा बन गया है, जिसने सम्पूर्ण सिर को पीछे गले तक ढक लिया है। पीछे बालों की दो चौड़ी गुंथी हुई चोटियाँ कमर के नीचे तक लटक रही हैं। कानों में भारी बाले लटक रहे हैं। उनका भारीपन केश-विन्यास के भारीपन से मेल खाता हुआ है। गले में अनेक मालाएँ पड़ी हुई हैं, जिनमें एक बहुत मोटी है और स्तनों के बीच में से पेट के ऊपरी भाग तक लटक रही है। अधोवस्त्र और अलंकरण भी कम विचित्र

* प्राग्यावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान् ॥ पूर्वमेघ ३२ ॥

अथवा

प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जन्ते। हैमं तालद्रुमवनमभूदत्र तस्यैव राज्ञः ॥

अत्रोद्भ्रांतः किल नलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पादित्यागन्तुरमयति जनो यत्र ध्वनून्भिज्ञः ॥ पूर्वमेघ ३५ ॥

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

सिल्यूकिद की तलवार भी श्रीहीन होकर भारत वीरो के चरणों में धुब गई थी। हेलेना अथवा कार्नेलिया के विवाह की कथा में कल्पना का मिश्रण भले ही हो परन्तु मेगस्थनीज के राजदूतत्व की घटना तो ऐतिहासिक तथ्य ही है। भारत के सम्राटों के राजदरबारों में अपनी विनम्र मंत्री दिखाने की इस परम्परा का प्रमाण अन्तर्लिखित (एण्टिअल्फिडम) के समय तक मिलता है। जो हा, परन्तु ग्रीक और भारतीय संस्कृतियाँ का मिलन मौयकाल से प्रारम्भ हो गया था, यह प्रमाणित है। इन 'यवनता' से भारत ने विजित के रूप में नहीं परन्तु विजेता के रूप में सम्भव प्रारम्भ किया था। अतएव भारतीय कलाकारों ने ग्रीक तथा अन्य पश्चिमी देशों की कला की नकल की होगी, यह सोचना समीचीन नहीं है। परन्तु भाग्य ही यह भी नहीं सोचा जा सकता कि भारतीय कलाकारों ने पश्चिमी कला के सम्पर्क में आकर भी उसके सौन्दर्य को ग्रहण करने से एकदम इन्कार कर दिया होगा। वास्तव में इस सम्पर्क का परिणाम यह हुआ कि भारतीय कलाकारों ने उन कला-शैलियों को आत्मसात किया है जो उसे भारतीय रुचि के अनुकूल दिखीं। ऐसी दशा में अनेक विद्वानों ने अशोक के द्वारा बाहर के कलाकारों को बुलाने की कल्पना की है*, यह अत्यन्त अप्रावृत्ति एवं भ्रान्त है।

पाटलिपुत्र-पुरवराधीश्वर सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य तथा जिन्दुसार अमित्रघात के समय में भी उज्जयिनी एवं विदिशा को गौरव प्राप्त था, इससे प्रमाण मौजूद है। जब अशोक केवल युवराज थे, तब वे राज प्रतिनिधि के रूप में उज्जयिनी में रहते थे और विदिशा की श्रेष्ठ-श्रुति 'देवी' से उनके सघमिना नामक कथा एक महेंद्र तथा उज्जैनीय नामक दो पुत्र हुए थे।[†] इन बौद्ध महाराजों की स्मृति जनश्रुति ने 'बौद्धा टैकरी' के नाम में अब तक जीवित रखी है।

प्रद्योत, उदयन और अजातशत्रु के समय में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अहिंसामय धर्म का विस्तार उत्तर भारत में किया था। कर्त्तिक विजय में जो अगणित नरपत्ति बनी पड़ी, उसने अशोक का हृदय बौद्ध-धर्म की ओर आकर्षित किया। वह बौद्ध धर्म का प्रबल प्रचारक बन गया। उसने जमे अपन साम्राज्य का राजधर्म बनाया और भारत के बाहर भी प्रचार किया। कहते हैं कि उन्होंने ८५,००० बौद्ध स्तूप बनवाए,[‡] और अपने आदेशों से युक्त अनेक स्तम्भ खड़े किए। इन स्तूपों के चारों ओर बाड़ (रेलिंग) होती थी। यह बाड़ या तो बाड़ की होती थी या पत्थर की। उन पर बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी अनेक चित्र अंकित किए जाते थे, इन दुःखों के विषय में एक बात स्मरणीय है, बुद्ध भगवान ने अपना चित्र अंकन करने का निषेध कर दिया था। अतएव इन बाड़ों पर बुद्ध की मूर्ति नहीं है।

चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक के महलों का वर्णन हमें ग्रीक राजदूत और फायहान द्वारा लिखा हुआ मिला है। उनकी विशालता से वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे और तत्कालीन अन्य विदेशी राजधानियों के राजमहलों से भी श्रेष्ठ थे, ऐसा मेगस्थनीज ने लिखा है। फायहान तो उनकी महावृत्ता को देखते हुए उन्हें मानववृत्त मानने में भी सन्देश करता है और उन्हें देवपति द्वारा निर्मित मानता है।[‡] इससे यह प्रकट होता है कि उस काल में स्थापत्य कला तथा उसकी सगिरी मूर्तिकला अत्यन्त समुन्नत दशा में थी, और साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि भारत का मौयकाल में पश्चिमी कारीगर बुलाने की आवश्यकता भी न पड़ी होगी जैसा कि माथिल आदि का मत है।

मौयकालीन कारीगर पत्थर पर एवं अत्यन्त चमकदार ओष करने की रीति जानते थे जो उस काल की कला की एक अत्यन्त निजी विशेषता थी। मूर्ति या स्तम्भ बनाकर वे उसे इतना चिकना कर देते थे कि हाथ फिसलता था। यह ओष उस काल की मूर्तियों की अबूक पहिचान है। यद्यपि पत्थर पर ओष आगे भी हुआ परन्तु इस अशोकिय ओष की बराबरी न की जा सकती। सारी के कारण पर इसका आभास मिलता है और मध्यकाल में तो अनेक मूर्तियों पर चिकनाहट की गई है, परन्तु इसकी अपनी निजी विशेषता है। इसमें चुनार का पत्थर अधिक सहामय हुआ है।

* मार्शल ए गार्डर टू साची, पृष्ठ १०।

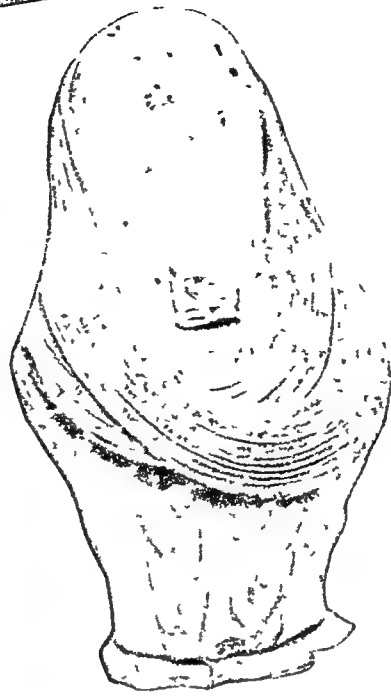
† वही, पृष्ठ ८ तथा महावर्ण।

‡ फायहान यात्रा विवरण, अध्याय ५८।

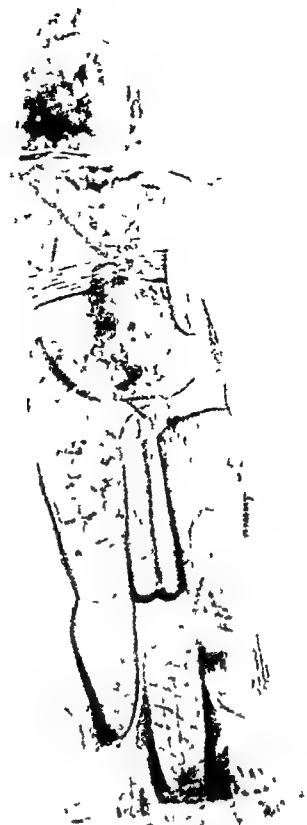
‡ वही।

वेसनगर मे प्राप्त यक्षी की मूर्ति ।

वेसनगर मे प्राप्त यक्षी-मूर्ति ।

परखम की यक्षमूर्ति ।

वेसनगर मे प्राप्त बौद्ध वेदिका के चित्र (दोनों पार्श्व) ।

चामर ग्रहिणी, पटना

वसन्तनगर की बसिका क स्तम्भ तथा मूर्त्ती।
स्तम्भ शीप, लुहाणी।

एकमिह स्तम्भगीप, उन्मयगिरि।

विष्णु मूर्त्ति

सवारयुक्त हाथी, वसन्तनगर।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

मौर्य सम्राटों का विदिशा और उज्जैन से राजनीतिक सम्बन्ध था; इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। अतएव यहाँ भी मौर्यकाल की मूर्तिकला के सुन्दर उदाहरण प्राप्त हुए हैं और आगे भी प्राप्त होने की आशा है। विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि पत्थरों पर उभरी हुई मूर्तियाँ (अर्ध-चित्र) तथा अलंकरण हाथी दाँत पर बनी हुई कलाकृतियों का अनुकरण करने की चेष्टा से बने हैं। ये हाथीदाँत के कारीगर-विदिशा में रहते थे, इसका प्रमाण भी मिलता है। साँची के दक्षिण तोरण के बाएँ खम्बे पर विदिशा के दन्तकारों के दान का उल्लेख है।* भरहुत में विदिशा के किसी फल्गुदेव का दान-सम्बन्धी लेख है।†

गवालियर-राज्य की सीमाओं में प्राप्त मौर्यकालीन कला-कृतियों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) विदिशा के स्तूप की वाड़ के अवशेष,

(२) उदयगिरि के बौद्ध अवशेष तथा कुछ अन्य स्तम्भ-शीर्ष, तथा

(३) कुछ मृण्मूर्तियाँ, गुरिए, हाथीदाँत की वस्तुएँ तथा उज्जैन की कुम्हार-टेकरी में प्राप्त मृत्तिका-पात्र आदि।

उज्जैन में बैस्या-टेकरी के उत्खनन के फलस्वरूप जिन स्तूपों का पता लगा है वे अपनी विशालता एवं विशिष्ट स्थापत्य कलाकौशल की दृष्टि से अशोककालीन स्तूपों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं; परन्तु उनके चारों ओर या तो कोई वेदिका (वाड़) थी ही नहीं और यदि थी तो वह लकड़ी की बनी हुई थी। इस प्रकार यहाँ पर मूर्तिकला का कोई उदाहरण प्राप्त न हो सका। यह एक विचित्र संयोग है कि बेसनगर (विदिशा) के पास हमें एक स्तूप की वाड़ के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं; परन्तु वहाँ स्तूप का पता नहीं लगा। ज्ञात यह होता है कि स्तूप की ईंटें तथा वाड़ के कुछ अंश कोई मकान बनाने-वाला ले गया और सौभाग्य से वाड़ का कुछ अंश हमें प्राप्त हो सका। सन् १८७४ में सबसे पहले कनिंघम ने इन्हें देखा था। उसने लिखा है, 'बेसनगर ग्राम के बाहर पूर्व की ओर मुझे एक वाड़ के कुछ अंग मिले, जो कभी बौद्ध स्तूप को घेरे हुए थी। चारों अभिलेखयुक्त हैं जिनमें अशोककालीन लिपि में दाताओं के छोटे छोटे लेख हैं। इस कारण से इस स्तूप की तिथि ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य के पश्चात् की नहीं मानी जा सकती।‡'

इन लेखों की लिपि के कारण तो यह वेदिका अशोककालीन ज्ञात होती ही है; साथ ही यदि इनकी तुलना भरहुत एवं साँची की उभरी हुई मूर्तियों से की जाए तो इनका जन दोनों से पूर्वकालीन होना सिद्ध होगा। भरहुत एवं साँची में जो जातको तथा बुद्ध के जीवन सम्बन्धी दृश्य दिखाए गए हैं वे अधिक विकसित एवं अधिक रुढ़िबद्ध हैं। बेसनगर की वाड़ इस दिशा में पूर्वतम प्रयास ज्ञात होती है। सम्भव यह है कि विदिशा के नागरिकों ने साँची को अपना प्रधान पूजा-स्थल बनाया, उसके पूर्व विदिशा के अत्यन्त निकट का यह छोटासा स्तूप बनाया गया होगा। इसके पश्चात् उदयगिरि पर कुछ निर्माण हुआ और अन्त में साँची पर। बुद्ध द्वारा उनकी मूर्ति-अकन-निषेध का पालन इस वाड़ की मूर्तियों में किया गया है। प्राचीन वाड़ों पर बुद्ध का स्वयं का चित्रण (१) सिंहासन (२) बोधिवृक्ष (३) त्रिरत्न, तथा (४) स्तूप द्वारा किया गया है। इनमें त्रिरत्न को छोड़कर शेष तीनों प्रतीक बेसनगर की वाड़ में मौजूद हैं। साँची के स्तूप की वाड़ों में भी सारी प्रकृति—जड़ और चेतन—बुद्ध की आराधना में तत्पर दिखलाई है परन्तु उत्कीर्णक की छैनी बुद्ध-विग्रह के अंकन के निषेध की मर्यादा में बँधी ही रही।

कला की दृष्टि से बेसनगर की वाड़ के यह अर्धचित्र साँची और भरहुत के पूर्वगामी हैं, यह ऊपर कहा जा चुका है। दाताओं की असमर्थता के कारण भी उनमें विशालता एवं अनेकरूपता नहीं है। वाड़ का केवल कुछ अंश ही प्राप्त हुआ है और कोई तोरण द्वार भी नहीं मिला है। इस कारण से इसमें साँची या भरहुत की सी न तो प्रचुरता है और न

* मार्शल तथा फुशे: मानूमेण्टस ऑफ साँची, तीसरा भाग।

† बरुआ: भरहुत, पृष्ठ ४१।

‡ कनिंघम आ० स० ई०, भाग १०, पृष्ठ ३८।

ग्यालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

कला की परिपक्वता अवस्था विकास। परन्तु साँची और भरहुत की पूर्वगामिनी होने के कारण इसकी कला का महत्त्व अवश्य बहुत अधिक है।

कनिष्ठम ने इस बाढ़ के वेष्टन (Coping Stone) का एक खण्ड, एक स्तम्भ और दो तबिए (उष्णीश) के पत्थर (rail bars) देखे थे। उसके पश्चात् अब एक वेष्टन का खंड, एक स्तम्भ का खंड तथा तीन तबिए के पत्थर और मिल गए हैं। इस प्रकार अब दो वेष्टन के खंड, दो स्तम्भ खंड तथा पाँच तबिए के प्रस्तर प्राप्त हैं। यह सब गूजरीमहल संग्रहालय में सुरक्षित है।

उष्णीष प्रस्तर के खंड ११ इंच ऊँचे और ११ इंच मोटे हैं। बड़ा टुकड़ा ७ फीट ४ इंच लम्बा है और छोटा टुकड़ा लम्बाई में इससे प्रायः आधा है। इनके भीतरी ओर हाथी और घोड़ा का समारोह अंकित है। प्रत्येक हाथी के सिर पर बुद्ध-चिह्न की पिढारी रखी हुई है। हाथी के पीछे एक पदानि है जो ध्वजा या चमर लिए हुए है, उसने पीछे एक अस्वारोही है। अस्वारोही के पीछे फिर एक पदानि है। इस प्रकार इन दोनों खण्डों में १३ पदाति, ६ घोड़े और ६ हाथी हैं।

बाहरी भाग में वेष्टन प्रस्तर-खण्डों का ऊपरी गोल हिस्सा अधवित्रों के ऊपर निबला हुआ दो इंच चौड़ी छज्जीसी बना देता है जिससे इनकी रक्षा होती रहे। बड़े तथा छोटे दोनों टुकड़ों में दो स्तूपों की पूजा का अंकन है। गोमूत्रिका* के आकार में फैलाई गई एक पद्म-बेल द्वारा १० नन बना दिए गए हैं। इस बेल में यन्त्र-संज्ञक विकसित, अधविकसित एवं अविकसित कमल-मुष्प तथा पत्ते बने हुए हैं। दाहिनी ओर के पहले स्तंभ में एक हाथी है, दूसरे और नवें स्तंभ में दो घोड़े गायक हैं, जिनमें से एक मृदग बजा रहा है। तीसरे और चौथे स्तंभ में एक स्त्री और पुरुष हैं। स्त्री भरा हुआ पाल लिए हैं और पुरुष के हाथ में ध्वजा है। इस प्रकार की ध्वजाएँ यौद्ध स्तूप पर टँगी हुई भरहुत में भी दिखाई गई हैं और इसी बाढ़ के दूसरे टुकड़े में भी हैं। पाँचवें, छठवें, सातवें और आठवें स्तंभ में प्रत्येक में एक एक स्त्री है जो अपने दोनों हाथों में भरे हुए पाल लिए हैं। दसवें स्तंभ में एक स्तूप है जिसने दाहिनी ओर एक स्त्री है। इस स्तूप में ऊपर का छत्र नहीं है। छोटे वेष्टन प्रस्तर-खण्ड में बड़े खण्ड के समान पद्म-बेल द्वारा पाँच स्तंभ बतलाए गए हैं। पहले स्तंभ में बुद्ध चिह्न की पिढारी सिर पर रखे हाथी है। चौथे स्तंभ में बोधिवृक्ष है, जिसके शाना ओर स्त्री और पुरुष हैं। पाँचवें स्तंभ में, जिसमें स्तूप है, दाहिनी ओर उजासिका खड़ी है। दूसरे स्तंभ में दो व्यक्ति हैं, जिनमें से एक भरा हुआ पाल लिए हैं। दूसरा ध्वजा लिए हैं। तीसरे स्तंभ में एक स्त्री और एक पुरुष हैं जो गायन वादन कर रहे हैं।

यह स्तम्भा में बोधिवृक्ष की पूजा दिखाई गई है। इस दृश्य का अंकन बहुत अनुकूल हाथा द्वारा किया गया है और अधवित्रों के अत्यन्त अविकसित रूप का परिचायक है। मूर्तिकार बोधिवृक्ष और नी उपासका का सन्निष्ट चित्र बनाने में असफल रहा है। पहली पंक्ति में बोधिवृक्ष बना है, फिर नीचे तीन पंक्ति में तीन तीन उपासक हैं। अन्तिम पंक्ति के उपासका का इस समय केवल सिर का कुछ भाग ही बच रहा है। स्तम्भ के छोटे टुकड़े पर अंकन अधिक शक्ति है। इसके एक ओर संगीत का दृश्य दिखाया गया है। ऊपर एक सिंहासना है। आठ स्त्रियाँ विविध बाद्य बजा रही हैं। बीच में एक दीपक जल रहा है। इसमें वीणा, मुरली, मृदंग आदि बाद्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसी स्तम्भ-खण्ड के

* इस शब्द को हमने उसी अर्थ में प्रयुक्त किया जिसमें राय कृष्णदासजी ने अपनी 'भारतीय मूर्तिकला' में किया है।

इस प्रकार के गीत नृत्य का दृश्य ग्यालियर की सीमाओं में भेरे देखने में तीन स्थानों पर आया है। पहला मीयवालीन बेसनगर में प्राप्त बाढ़ पर है, दूसरा उदयगिरि में है और तीसरा पक्वा में है। यद्यपि धीमा बाग गुहा की भित्ति पर चित्रित है परन्तु यह इन सबसे भिन्न है। इन सब दृश्यों में अनेक समानताएँ हैं। एक तो यह सब पूर्णतः स्त्रियों की मंडलियाँ हैं, दूसरे हमारे विषय से बाध में समानता है। उदयगिरि का स्त्रियों का गीतनृत्य 'जम' से सम्बन्धित है, ऐसा डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का मत है। उन्होंने लिखा है कि इस उत्सव को 'जातिमह' कहते थे। विशिष्ट जम-उत्सव के अंकन में संगीत का प्रदर्शन भारतीय

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

दूसरी ओर नीचे-ऊपर दो खन हैं। ऊपर के खन में वन का दृश्य है। चार मृग और दो मोरों अत्यन्त सुन्दर रूप में बनी हुई हैं। ऊपर का कुछ भाग टूट गया है। नीचे के खन में दो घोड़ों के रथ में एक राजपुरुष दिखाया गया है। एक पारिषद छत्र लिए हुए है और दूसरा चामर। रथ के नीचे की ओर दो व्यक्तियों के सिर से दिखाई देते हैं।

पाँच सूची प्रस्तरों में से चार में सुन्दर एवं विविध प्रकार के फुल्ल कमल हैं। एक में बोधिवृक्ष के दोनों ओर दो उपासक दिखाए गए हैं।

इन अर्धचित्रों में उस समय के वेश-भूषा तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है।

पुरुषों के सिर पर भारी साफासा बँधा रहता था जिसमें सामने और पीछे गुम टीसी उठी रहती थीं। यह भारी-भरकम शिरोभूषा युक्त एक सिर गूजरी-महल संग्रहालय में रखा हुआ है। यदि इस शिरोभूषा को शुंगकालीन यक्ष की शिरोभूषा से तुलना करें तो ज्ञात होगा कि यह भारी साफा उस काल तक अधिक सरल हो गया था। गुमटियाँ गायब हो चली हैं। छोटे खंभे में राज-पुरुष के साथ जो दो पारिषद हैं उनके ऐसे साफे नहीं हैं। अतएव यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार का साफा समाज में विशिष्ट स्थिति का प्रमाण है। पुरुष कानों में भी भारी आभरण पहने दिखाए गए हैं। स्त्रियों के केश-विन्यास भी विशेष प्रकार के हैं। सिर के चारों ओर गोल चक्कर के ऊपर गोल टोपसा है। नीचे के बाल कहीं कहीं गर्दन तक भी आए हैं। पुरुषों के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं हैं। केवल कमर के नीचे धोती बँधी हुई है। सामने पटली है और धोती प्रायः घुटने के नीचे तक है। गले से पेट के ऊपर तक आनेवाली मालाएँ हैं। हाथों में चूड़े हैं। स्त्रियाँ भी छाती और पेट पर कोई वस्त्र पहने दिखाई नहीं देती। कानों में भारी बाले, हाथों में चूड़े और गले में मालाएँ हैं। हाथियों पर झूले हैं; परन्तु घोड़ों का साज अधिक अलंकृत है। दो घोड़ों का रथ भी दर्शनीय है। राज-पुरुष स्वयं घोड़ों की वागडोर लिए हैं। भरहुत एवं साँची के रथों के समान ही इस रथ का रूप है। स्त्री-पुरुष धार्मिक उत्सवों तथा समारोहों में समान भाग लेते दिखाए गए हैं।

बेसनगर, भरहुत एवं साँची आदि के इन दृश्यों में बुद्ध-जीवनी तथा जातकों की कथाओं के अंकन हैं। ऊपर लिखा जा चुका है कि बेसनगर के ये दृश्य यद्यपि अधिक सार्थक हैं, परन्तु वे न तो पूर्णतः रूढ़िबद्ध हैं और न किसी कथा या घटना का पूर्ण अंकन करने का प्रयास ही हैं। बुद्ध के जीवन की महान् घटनाएँ इस बाड़ पर अंकित हैं।

(१) बुद्ध-जन्म—अलौकिक पुरुषों के जन्म के साथ कमल सदा सम्बन्धित रहा है। इस बाड़ पर भी तर्किए के प्रस्तरों में कमलों के अंकन के साथ ही कमल-बेल का सुन्दर अंकन हुआ है। आगे नृत्य का दृश्य भी बुद्ध-जन्म से सम्बद्ध हो सकता है।

(२) सिद्धार्थ का राजसी जीवन—छोटे प्रस्तर-खण्ड पर जो संगीत और वाद्य का दृश्य दिखाया गया है वह महाभिनिष्क्रमण के पूर्व राज-प्रासादों में सिद्धार्थ के सुखी एवं मनोरंजनपूर्ण जीवन का चित्रण हो सकता है। सिद्धार्थ का प्रतीक सिंहासन भी मौजूद है।

(३) सम्बोधि—सिद्धार्थ को बोधिवृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, अतएव बौद्ध धर्म में बोधिवृक्ष की पूजा को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है। इस बाड़ में तीन स्थान पर बोधिवृक्ष दिखाया गया है।

कला की प्राचीन परिपाटी थी। (ना० प्र० प०, सं० २०००, पृष्ठ ४६)। डॉ० अग्रवाल का मत उदयगिरि के दृश्य के सम्बन्ध में ठीक नहीं जँचता। बेसनगर का दृश्य बुद्ध-जन्म से सम्बन्धित हो-सकता है, परन्तु उदयगिरि का दृश्य 'गंगा-यमुना' के जन्म से सम्बन्धित न होकर उनके समुद्र के साथ विवाह से सम्बन्धित है। गंगा-यमुना को समुद्र की पत्नी भी कहा है। पवाया का दृश्य किस 'जातिमह' अथवा विवाह से सम्बन्धित है यह हमें ज्ञात नहीं क्योंकि वह किस मन्दिर का तोरण है यह मालूम नहीं हो सका।

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

(४) मृगदाव में धर्मचक्र-प्रवर्तन—छोटे खम्भे के ऊपर जो मृगायुक्त घन वा दृश्य दिखाया गया है वह सम्भवतः काशी के पास के प्रसिद्ध मृगदाव वा चित्रण है। यह ऋषि पतन या मृगदाव बौद्ध साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। इसके सम्बन्ध में 'निघोत्रमृग जातक' कथा जातकों में है, * जहाँ बुद्ध ने धर्मचक्र-प्रवर्तन किया था।

(५) विम्बसार या अजातशत्रु का बुद्ध से मिलना—दूसी दृश्य के नीचे जो राजपुरुष है वह विम्बसार अथवा अजातशत्रु है। बुद्ध से यह नरेश मिलने गए थे, इस घटना का अवन साँची भरहुत आदि स्थलों पर भी है। यहाँ पर भी सम्भवतः यह उसी घटना का अवन है।

(६) परिनिर्वाण—अस्ती धप की अवस्था में गीनमबुद्ध ने कुशीनगर के पास दो साल बुद्धा के बीच में प्राण त्याग किया। कुशीनगर के मन्ना ने बहुत समारोह से अन्तिम सम्भार किया और चिता के फूटा बो अपने अधिकार में ले लिया। समाचार मिलने ही बुद्ध के अनुयायी सान हिम्मेदार और आ उपस्थित हुए (१) मगध के राजा अजातशत्रु, (२) वैशाली के लिच्छवि (३) मगधवस्तु के शाक्य (४) अल्लवप्प के बुलि (५) रामग्राम के बालिय (६) बेटदीप का एक ब्राह्मण और (७) पावा के मल्ल। कुशीनगर के मन्त्र जब फूल देने में आनाजानी करने लगे तो सातों पक्षा ने कुशीनगर को घेर लिया। यह झगडा द्रोण नामक एक ब्राह्मण के हस्तगैप से टक सबा। द्रोण ने सब अवसोपा को बाठ भाग में बाँट दिया और प्रत्येक पक्ष को एक-एक भाग दे दिया। उसे वह पात्र मिल गया जिनम अवसोप रखे हुए थे। सातों पक्ष अवसोप के अपने अपने भाग का लेकर चले गए। इन सब दृश्यों का विवाद अवन भरहुत और साँची में मिलता है। इस बाठ में तो अन्तिम दृश्य ही दिखाया गया है। वेष्टन के दोना टुकडा पर छह हाथी बुद्ध चिह्नो की पिटारी सहित दिखाए हैं। मातवी हाथी अप्राप्य भाग में नष्ट होगया ज्ञान होता है। साथ के अस्वारोही इन दशों के नायक हाने। बटवारे के पश्चात् यह अपने अपने भाग के बुद्ध-चिह्न लिए जा रह है।

इन अवसोपा पर स्थान स्थान पर स्तूप बनवाए गए और इन प्रकार बुद्ध के समान ही स्तूपों की पूजा की जाने लगी। इस बाठ में दो स्तूप बतलाए गए हैं। वेष्टन के बड़े टुकडे के भीतरी भाग में स्तूप-पूजा का ही समारोह है, परन्तु छोटे टुकडे का भीतरी भाग कुछ विचित्र है। उसमें बुद्ध-चिह्न की पिटारी लिए हाथी, बोधिवृक्ष और स्तूप सभी दिखाए गए हैं। उपासक भी है। इसका स्पष्ट तात्पर्य क्या है, समझ में नहीं आया।

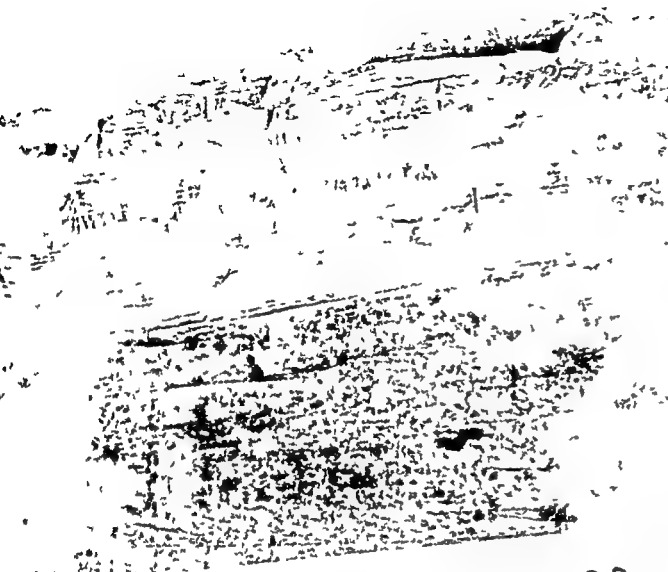
कनिष्क ने बेसनगर की यात्रा सन् १८७४ में की थी, यह ऊपर लिखा जा चुका है। उस समय उसे इस बाठ के दक्षिण-पश्चिम में साँची की दिशा में प्रायः एक मील दूर पर उदयगिरि पहाड़ी के दक्षिण में बौद्ध बाठ और स्तम्भ के अवसोप मिले थे। आश्चर्य है कि आज सिन्धु-क्षीप युक्त स्तम्भ के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं है। अतएव आज कनिष्क द्वारा उनवें वणन के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। वह लिखता है † "पहाड़ी (उदयगिरि) के दक्षिणी भाग तथा चोटी पर बहुत से बौद्ध अवसोप हैं। पूर्व में सोम (सुन) पुरा ग्राम के पास मुखे एक बौद्ध बाठ का एक दूदा स्तम्भ मिला, जिसका सिरा ८ x ६ इंच था और जिसके सामने सुपरिचित मुद्राएँ बनी हुई थी और जिसमें तर्किए के प्रस्तरा के घुमावदार छेद बने हुए थे। पास ही मुखे एक पुरा वेष्टन-प्रस्तर मिला जो एक बहुत बड़ी बाठ का खण्ड था और २ फुट १ इंच लम्बा तथा १ फुट १० इंच चौड़ा था, इसकी मोटाई बीच में ७ इंच थी। इनकी नापें भरहुत के वेष्टन प्रस्तरा से लगभग मिलती जुलती हैं, अतः हम यह अनुमान लगाते हैं कि उदयगिरि में भी कभी बड़ा बौद्ध स्तूप रहा होगा।

† पहाड़ी का चक्कर लाकर दक्षिण की ओर जाने पर मुखे एक हमली के पेठ के नीचे एक बौद्ध स्तम्भ की चौकी मिली, जो २ फुट ६ इंच वग की तथा १ फुट ११ इंच ऊँची थी जो साँची और बेसनगर के समान बौद्ध बाठ से अलग थी। अग खण्डों में मुखे कुछ घण्टाकृति खम्भे मिले, जो बहुत प्राचीन मन्दिर के अवसोप जात होते हैं।

* भद्रत आनन्द कोसल्यायन कृत 'जातक' अनुवाद, प्रथम खण्ड, पृष्ठ १९६-२००।

† मज्झिमसार गाइड टु सारनाथ, पृष्ठ १२।

‡ आ० स० ई० भाग १०, पृष्ठ ५५-५६

शेषशायी विष्णु, उदयगिरि।

वराह,

विष्णु (दाहिनी ओर), उदयगिरि।

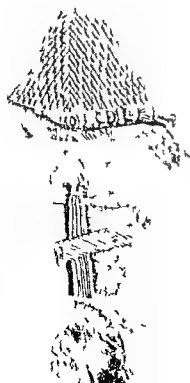

नसिह मूर्ति, बैसनगर।

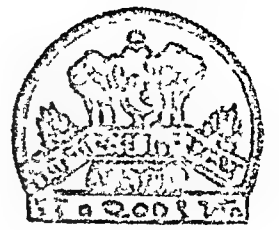
बालि और यामन, पवाया।

मुसिह मूर्ति (दूसरी ओर से)।

शिवमूर्ति, मन्वसीर।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

“पहाड़ी के ऊपर अनेक स्थानों पर भवनों के चिह्न हैं। गुहाओं के ठीक ऊपर एक चौकोर चबूतरा है जिसके पास मुझे एक बड़े स्तम्भ का एक-सिंहयुक्त घण्टाकृति स्तम्भशीर्ष मिला। पहाड़ी के उत्तरी भाग की ओर, जो प्रायः ३५० फीट ऊँची है, मुझे एक गोल स्तम्भ-खण्ड मिला जो ९ फुट ९ इंच लम्बा था और जिसका व्यास २ फुट ८।१ इंच था और ढाल की ओर २ फीट ७ इंच था। इस स्थल के कुछ ऊपर इस स्तम्भ का भारी सिरा है जो २ फीट ११ इंच वर्ग का है और ६ फुट ५ इंच लम्बा है। यह अब भी अपने मूल स्थान पर ज्ञात होता है, किन्तु पश्चिम की ओर झुक गया है। स्पष्टतः यह बौद्धों का महान् सिंह-स्तम्भ था, जो शताब्दियों तक पहाड़ी के शीर्ष पर खड़ा रहा और आसपास के मीलों दूर के जन-समुदाय का महान् मार्गदर्शक बना रहा। एक दिन उसका विध्वंसक उसे ले जाने के लिए आया, जिसने उसकी नींव खोद डाली और उसे उखाड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन चौकोर सिरे के ऊपर से ही स्तम्भ चटक गया और गड्ढे की चट्टान से टकराया जिससे गोल स्तम्भ तो टुकड़े टुकड़े होकर छितर गया है, स्तम्भ-शीर्ष दूर जाकर गिरा और खंडित हो गया है।”

हमारे अनुमान से यह ध्वंस शुगकाल में हुआ होगा और इस प्रकार यह स्तम्भ मौर्यकालीन ही है। इतना अवश्य है कि इसमें उस उत्कृष्ट कला के दर्शन नहीं होते जो सारनाथ के अन्य कुछ स्तम्भों पर होते हैं; फिर भी यह अत्यन्त सुन्दर है और अशोककालीन कहे जाने वाले अनेक स्तम्भों की टक्कर का है। विशेषतः इनकी तुलना संकीसा तथा बटवारी ग्राम के स्तम्भों से की जा सकती है। आज इसपर ओप भी दिखाई नहीं देता। घण्टाकृति अथवा कमलाकृति भाग आधा टूट गया है। उसके ऊपर भँजी हुई रस्सी की आकृति का कण्ठा बना हुआ है। इसके ऊपर ही एक गोल सादा पट्टी है, जिसके ऊपर गोल चौकी है। इस चौकी में चारों ओर बैल, हाथी, सपक्ष ऊँट, सपक्ष घोड़ा, विदेशी जिराफ और दाढ़ी युक्त मानवमुख सपक्ष सिंह आदि आठ उभरे हुए पशुओं को देखकर ही अनेक विद्वान् इस स्तम्भ को शुगकालीन मानते हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि यह सपक्ष पशु शुगकाल के पूर्व भी बनाए गए हैं। ऐसी दशा में यह मानना पड़ेगा कि इस स्तम्भ-शीर्ष की चौकी पर अंकित ये सपक्ष पशु मौर्यकालीन ही हैं।* ये पशु सारनाथ के स्तम्भ शीर्ष पर भी आसीन हैं। चौकी के ऊपर एक विशाल केशरी बैठा हुआ उसका मुख टूट गया है, परन्तु फिर भी उसकी विशालता एवं दृढ़ता दर्शनीय है।†

* फिर सपक्षसिंह उदयगिरि की गुहा नं० ६ के द्वार के अलंकरणों में तथा पवाया में प्राप्त हुए हैं। इन सपक्ष पशुओं तथा अभिप्रायों के विषय में प्रसिद्ध कलामर्मज्ञ राय कृष्णदास ने लिखा है—“अशोकीय स्तम्भों पर के परगहों की बैठकों के विषय में, पाटलिपुत्र में निकले हुए अशोक के सभाभवन के छेकन के विषय में, तथा पिछले मौर्यकाल से लेकर कुषाणकाल तक की वास्तु और मूर्तियों पर आनेवाले कुछ अभिप्रायों के विषय में कतिपय विद्वानों का मत है कि वे ईरान की कला से आए हैं। उक्त परगह और छेकन के सिवा जिनकी चर्चा आगे की जायगी, ये अभिप्राय संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(१) पंखदार सिंह (२) पंखदार वृषभ (३) नर-मकर, जिनमें से कुछ में घोड़े जैसे पैर भी होते हैं और कुछ की पूँछें दोहरी होती हैं (४) नर-अश्व (५) मेष-मकर (६) गज-मकर (७) वृष-मकर (८) सिंह-नारी (९) गरुड़-सिंह तथा (१०) मनुष्य के धड़वाले पक्षी। किन्तु इस प्रकार के अभिप्राय ईरानी कला में लघु-एशिया के देशों से आए थे और वहाँ से भारतवर्ष का बहुत पुराना सम्बन्ध था।” भारतीय मूर्तिकला, पृष्ठ ३७-३८।

† इस राज्य में अब तक वि० १००० के पूर्व के कुल नीचे लिखे स्तम्भ, स्तम्भशीर्ष अथवा स्तम्भखण्ड प्राप्त हुए हैं—(१) उदयगिरि का एक सिंह का स्तम्भशीर्ष गूजरीमहल संग्रहालय, ग्वालियर में (२) लुहांगी का स्तम्भ-शीर्ष-लुहांगी पहाड़िया पर (३) कल्पवृक्ष स्तम्भशीर्ष-कलकत्ता संग्रहालय में (४) खामबावा—बेसनगर (५) गौतमीपुत्र के अभिलेख युक्त स्तम्भ का खण्ड—गूजरीमहल संग्रहालय में (६) गरुड़ स्तम्भ-शीर्ष-गू० म० सं०। (७) मकर शीर्ष-गू० म० सं० (८) ताड़ स्तम्भ-शीर्ष-बेसनगर (९) ताड़ स्तम्भ-शीर्ष-बेसनगर गू० म० सं० (१०) ताड़ स्तम्भ-शीर्ष-पवाया गू० म० सं० (११) सिंह और

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

देवाधिदेव वामुदेव का यह गरुडध्वज (स्तम्भ) तक्षशिला निवासी दिय के पुत्र भागवत हेलियोदोर ने बनवाया, जो (हेलियोदार) महाराज अतलिबिन के यवन (ग्रीक) राजदूत होकर (निदिशा) के महाराज वासी (माता) पुत्र (प्रजा)-पालन भागमद्र के समीप उनके राज्य के चौदहवें वष में आये थे।*

इस स्तम्भ का मूर्तिकला के उदाहरण के रूप में हमने महत्व का विवेचन आगे किया जाएगा परन्तु यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से उस पर विवेचन करना उचित है। ग्रीक राजा अन्तलिबित (Antalkidas) का समय ई० पू० १४० निश्चित है। अतएव यह अनिश्चय निश्चित रूप से मिट्टा करता है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भागवत धर्म को ग्रीकों तक ने अपनाया था। दिय का पुत्र हेलियोदोर अकेला ग्रीक नहीं है जिसका भागवत धर्म में श्रद्धा का प्रमाण हमें प्राप्त है। विदिशा में जा शुगवालीन यज्ञाशा के अवशेष प्राप्त हुए हैं* उनमें कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। उनमें से एक पर लिखा है—

(पंक्ति १) टिमित्र-गविस्व[न]-हो[ता]

(पंक्ति २) ग[वि]तामत्र-सजन [?] [?]

इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, परन्तु इसमें 'होता' 'घोता' तथा 'मत्र' के उल्लेख से यह स्पष्ट है कि इसका सम्बन्ध किसी हिन्दू (ब्राह्मण) यज्ञ से है। इसमें 'टिमित्र' शब्द व्यक्ति का सूचक शब्द होता है। यह टिमित्र ग्रीक डेमेट्रियस (Demetrius) है और वह दाता या यज्ञमान है जिसके माध्यम 'होता' 'घोता' आदि थे।

अतएव इस काल में ब्राह्मण (हिन्दू) धर्म का पुनरुद्धार हुआ, उसे ग्रीकों (यवनो) तक ने स्वीकार किया तथा उसका प्रभाव जैन खारवेल तक पर पड़ा, यह सिद्ध है। परन्तु एकाग्रता ध्यान रचना आवश्यक है। दिव्यावदान तथा ताराणाभ के इतिहास में गुप्तमित्र शुग के विषय में यह लिखा है कि उसने तलवार के बल से बौद्ध धर्म को दमन किया। यह कथन कुछ बढ़ाकर किया गया ज्ञात होता है। पटले लिखा जा चुका है कि प्राचीनकाल में धार्मिक असाहिष्णुता कम होती थी और होती भी थी ता वह सीमित ही होती थी। अन्यथा यह सम्भव नहीं होता कि शुगकाल में ही साँची के बौद्ध स्तूपा के चारों ओर अत्यन्त सुन्दर तोरण बनाए जाते। यह अवश्य है कि इन राजाओं के द्वारा ब्राह्मण धर्म का प्रचार और प्रसार अत्यन्त अवश्य हुआ।

इन राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव कला पर पड़ना प्राकृतिक था। ब्राह्मण (हिन्दू) धर्म के प्रभाव का जो सूत्रपात इन शुगा के काल में हुआ उसे नाग और वायाटका ने पोषित किया तथा गुप्तों के काल में यह पूर्ण विकसित हुआ। उसी प्रकार मूर्तिकला के क्षेत्र में भी जिस हिन्दू कला का प्रारम्भ रूप इस काल में दिखाई दिया उसी का विकास नमश नाग, वायाटका तथा गुप्तवंश में हुआ। शुग-पूर्व की मूर्तिकला तथा शुगवालीन मूर्तिकला में प्रमाण अन्तर यही है कि जहाँ प्रथम बौद्ध धर्म की अनुगामीनी है वहाँ यह ब्राह्मण धर्म की।

दूसरी प्रधान बात है यवनो (ग्रीको) के सम्पर्क के प्रभाव की। यद्यपि ग्रीक वारीगरे भारत में बुलाने अथवा ग्रीक कला की भारतीय कलाकारों द्वारा नकल करने का कथन हास्यास्पद ही है, परन्तु यह तो प्राकृतिक है कि भारतीय कलाकार विदेशी कला से किसी सीमा तक प्रभावित हो सकता है। वह प्रभाव बढ़ने के सामान और अवसर मौकाल की अपेक्षा अधिकतर होते गए। प्राग-चीन और मौर्यकाल यथार्थ चित्रण की ओर प्रवृत्त होती थी, अब उस दिशा की ओर प्रधान प्रारम्भ हुआ जिसमें गुप्तवालीन तथा पूर्व मध्यकालीन आदर्शवादी भाव प्रधान कृतियों को जन्म दिया।

इस काल की मूर्तिकला के उदाहरण में कुछ स्तम्भ शीघ्र ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और सम्भव बेसनगर की विष्णु मूर्ति की इस काल की माना जा सकता है। साथ ही नागों की कला और शुगा की कला के बीच कोई विभाजक रेखा—

* आर्कैजोलॉजिकल सर्वे आफ इण्डिया, वार्षिक रिपोर्ट सन् १९१४-१५, पृष्ठ ७२-८३।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

खीचना भी कठिन है; * परन्तु खामबावा के निर्माण की तिथि निश्चित होने के कारण उसे केन्द्र मानकर इस काल की मूर्तिकला पर प्रकाश डाला जा सकता है।

खामबावा (हेलियोदोर का गरुड़ स्तम्भ) के पास कोई विष्णु-मन्दिर था यह वहाँ के अवशेषों के उत्खनन से सिद्ध हुआ है।† एक अन्य स्तम्भ के अभिलेख से भी सिद्ध होता है कि यहाँ भागवत (वासुदेव) का कोई 'प्रासादोत्तम' था, जिसमें भागवत गोतमीपुत्र ने गरुड़ध्वज बनवाया।‡

वैसनगर में एक विष्णु-प्रतिमा मिली है। वह अत्यन्त भग्नावस्था में है। उसके चार हाथों में से तीन टूट गए हैं। नाभि के नीचे का भाग नष्ट हो गया है। पैरों का भाग पृथक् प्राप्त हुआ है। इस पर अलंकार अत्यन्त थोड़े हैं। मुकुट के अतिरिक्त गले में कौस्तुभ मणियुक्त कण्ठा है। कानों में भरहुत की मूर्तियों जैसे बड़े बड़े बाले हैं। बचे हुए बाएँ हाथ में सिंहमुखी गदा है। सिर के पीछे प्रभामण्डल है। यदि इस मूर्ति की तुलना उदयगिरि की गुहानं० ६ के द्वार पर बनी हुई विष्णु-मूर्तियों से अथवा पवाया में प्राप्त विष्णु-मूर्ति से की जाए तो यह उनसे बहुत पूर्व का प्रयास स्पष्ट ज्ञात होती है। यह प्राप्त भी हेलियोदोर के स्तम्भ के पास हुई है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रतिमा ई० स० १४० पूर्व में अस्तित्व रखनेवाले प्रासादोत्तम में स्थापित विष्णु-प्रतिमा है।

इस प्रतिमा के विषय में डॉ० देवदत्त भाण्डारकर ने यह अनुमान किया है कि यह गरुड़ की प्रतिमा है और हेलियोदोर के स्तम्भ पर स्थापित थी। उनका प्रधान तर्क यह है कि उन्हें चारों ओर कुरेद कर बनाई हुई इतनी प्राचीन विष्णु-प्रतिमा नहीं मिली है। परन्तु आगे वे इस प्रतिमा को चन्द्रगुप्तकालीन लिखकर यह लिखते हैं कि 'इससे अधिक प्राकृतिक

* शुंग और नागकालीन अर्धचित्रों का अन्तर श्री० डॉ० मोतीचन्द्र, क्यूरेटर, आर्ट सेक्शन, प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूजियम, बम्बई ने निम्नलिखित लिखकर भेजने की कृपा की है—“शुंगकाल की मूर्तियाँ या चित्र अपनी कारीगरी से पहचाने जा सकते हैं। इसमें आकृतियाँ चिपटी होती हैं, दूर और निकट दिखलाने की प्रथा नहीं है और एक ही पृष्ठ भूमि पर सब काम दिखलाए जाते हैं जिसका फल यह होता है कि पीछे या आगे की सभी आकृतियाँ प्रायः समान होती हैं। आकृतियों के अंकन में भी कुछ कमजोरी दीख पड़ती है। इसके विपरीत नागयुग की कला भरहुत या सांची से बहुत आगे बढ़ गई है। दूर-निकट दिखलाने की प्रकार इस कला में रूढ़ि बन गई है। इस कला में एक ऐसी गति है जो भरहुत में तो नहीं पाई जाती पर जिसका प्रारंभ सांची में हुआ और जो अपने पूर्ण रूप को अमरावती में प्राप्त हुई।” शुंगकालीन अर्ध-चित्रों के इस राज्य में अभाव के कारण मैं इस जानकारी का लाभ न उठा सका।

† आ० स० इ०, वार्षिक रिपोर्ट सन् १९१४-१५, पृष्ठ ६६।

‡ आ० स० इ०, वार्षिक रिपोर्ट सन् १९१३-१४, पृष्ठ १९०।

इस स्तम्भ का लेखयुक्त खण्ड इस समय गूजरीमहल संग्रहालय में रखा है। वह अठपहलू है और हर एक पहलू पर नीचे लिखा लेख ब्राह्मी लिपि में उक्तीर्ण है :—

(पंक्ति १) गोतम(१) पुतेन

(पंक्ति २) भागवतेन

(पंक्ति ३)

(पंक्ति ४) [भ]गवतो प्रासादोत्त-

(पंक्ति ५) मस गरुडध्वज [।]कारि [त]

(पंक्ति ६) [द्वा]दस-वस-अभिसिते

(पंक्ति ७) ...भागवते-महाराजे

अर्थात्, गोतमी के पुत्र भागवत ने विष्णु के प्रासादोत्तम में गरुड़ध्वज बनवाया जबकि महाराज भागवत के अभिषेक को बारह वर्ष हो गए थे। सम्भवतः यह 'भागवत' और खामबावा का 'भागभद्र' एक ही व्यक्ति होंगे।

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

और क्या होगा कि विष्णु का परम उपासक यह गुप्त सम्राट्, जिसका विदिद्या आना अभिलेखों से सिद्ध है, इस स्तम्भ (हेलियोदोर स्तम्भ) पर गुरु की यह प्रतिमा स्थापित करे।* अर्थात् वे इस चर्च को प्रस्तुत करने समय यह भूल गए कि वे 'हेलियोदोरेण भागवतेन' कारित 'गुरुध्वज' के विषय में लिख रहे हैं। उस पर गुरु चद्रगुप्त विप्रमादित्य ने नहीं उससे अनेक शताब्दियों पूर्व के हेलियोदोर ने बंटाया था।

इसकी अविकसित मूर्तिकला तथा भास्त्रों में वर्णित विष्णु-मूर्ति की कल्पना का अपूर्ण चित्रण इसे चद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में बनी विष्णु-प्रतिमाओं से बहुत पूर्व की घोषित करते हैं। जिस गुप्तवाली कलाकार ने उदमगिरि की बराह मूर्ति एवं वसंतनगर की नृसिंह मूर्ति बनाई है, उसीकी बनाई हुई यह प्रतिमा नहीं हो सकती।

कुरुद वर बनाई जाने के कारण मूर्ति का समय निर्धारित करने के लिये भी तथ्यहीनता ऊपर बतलाई ही जा चुकी है।

इस मूर्ति में हमें शीघ्र अथवा प्राग्भौष्य कला के यथातथ्य चित्रण की प्रवृत्ति से हटने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है। मूर्तिकार ने विष्णु भगवान् की कल्पना साधारण मानव जैसी नहीं की। उनका चतुर्भुज अलौकिक रूप उसने नेत्रों में घूमने लगा और बड़ी मूर्त बनने का प्रयास उसने किया। धार्मिक मूर्ति केवल मानव अथवा प्राग्भौष्य न होकर साधक अथवा भक्त के इष्टदेव के अवतार का प्रयास होने लगी। शीघ्रों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ मानवों की लौकिक सौन्दर्य एवं स्वाम्य की प्रतिमाएँ हैं परन्तु भारतीयों के आराध्य देवों की मूर्तियाँ अलौकिक चित्रण होती हैं। इस भावना ने पूरा विवास आगे पाया, परन्तु यह वसंतनगर की विष्णुमूर्ति इस अलौकिक रूप-कल्पना का प्राचीनतम प्रमाण है। इससे यह भी स्पष्ट है कि भारतीय कलाकार की आत्मा को ग्रीक कला प्रभावित न कर सकी, बाह्य उपकरणों में बही किया हो तो किया हो।

इस मूर्ति के अनिश्चित इस काल के केवल कुछ स्तम्भ शीघ्र ही मूर्तिकला के उदाहरण के रूप में हमें प्राप्त हैं। विदिद्या (वसंतनगर) में प्राप्त सामबाबा, कल्पवृक्ष स्तम्भ शीघ्र, मकर तथा गुरु शीघ्र इस काल की कृतियाँ हैं।

पूरा स्तम्भ मूर्तिकला के अन्तर्गत नहीं आता। वह एक प्रकार का स्थापत्य है। परन्तु उससे ऊपर का अलकरण मूर्तिकला की सीमा में अवश्य आता है।

सामबाबा (हेलियोदोर स्तम्भ) का गुरु अभी मिला नहीं है। इस स्तम्भ पर अयोध्यावासी शीघ्र नहीं है, उनका धरातल खुरदरा है। स्तम्भ शीघ्र के नीचे भी इसमें दो अलकृत पट्टियाँ खुदी हुई हैं। नीच की पट्टी में आये आये विकसित कमला का अलकरण है। इनके ही नीचे ऊपर दिया गया प्रसिद्ध अभिलेख है तथा उसने नीचे दो पत्तियाँ और खुदी हुई हैं। कमल के अलकरण के ऊपर बड़ी हुई रस्सी, खुदी तथा फूलों का अत्यन्त सुन्दर अलकरण बनाया गया है। शीघ्र में कमलाकृति अथवा घण्टाकृति भाग के ऊपर बड़ी हुई रस्सी का अलकरण है। इनके ऊपर चौकार चौकी है। इस पर भी सुन्दर अलकरण बने हुए हैं। शीघ्र हेलियोदोर द्वारा बनाए इस स्तम्भ में प्रत्यक्ष ग्रीक प्रभाव कुछ भी नहीं है।

वसंतनगर में ही किसी अन्य स्तम्भशीघ्र के दो खण्ड मिले थे, जिनमें एक मकर था। यह मकर दूसरे खण्ड के ऊपर रखा हुआ था और इस प्रकार यह मकर-शीघ्र किसी स्तम्भ पर सुशोभित था। वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न की साथ साथ पूजा की जाती है। इनमें प्रद्युम्न कामदेव के अवतार 'मकर-नेत्र' है। 'नयनी' में वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के मन्दिर साथ साथ मिले हैं। यह 'मकरध्वज' भी विदिद्या के किसी ऐसे मन्दिर की स्मृति है। इसका खण्ड अधिक कलापूर्ण है और इसने कान के पास के छेद यह बतलाते हैं कि इससे ऊपर भी कोई मूर्ति रही होगी। दूसरा खण्ड अधिक कलापूर्ण है। घण्टाकृति के ऊपर बड़ी हुई रस्सी का अलकरण है। फिर गुरिया और फूलों के अलकरणों युक्त दो पट्टियों के ऊपर बाह्र जैसी चौकी है। चौकी पर कामलक की आकृति का अनेक पहलू का गोल चपटा शीघ्र है, जिसमें एक मूर्तिमासी है। इसी पर मकर रखा गया होगा।

गुरु की मूर्ति युक्त एक स्तम्भ-शीघ्र की चौकी भी प्राप्त हुई। इसका गुरु टूट गया है, केवल पैरों के चिह्न हैं जिनसे पता होगा कि इसका गुरु पक्षी के रूप में था। यह भी इसी काल के किसी स्तम्भ का अवशेष है, ऐसा अनुमान है

* आर्कैजोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, वार्षिक रिपोर्ट, सन् १९१५-१६, पृष्ठ १९५-१९६।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

परन्तु सबसे अद्भुत एवं कुतूहलवर्धक कल्पवृक्ष-स्तम्भ-शीर्ष है। यह बेसनगर में ही प्राप्त हुआ था तथा अब फलकत्ता संग्रहालय में है, यह ऊपर लिखा जा चुका है। यह शुंगकालीन है इसका भी ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।

वाड़ की सी चीकी के ऊपर एक गमले जैसी आकृति में बड़ जैसे पत्तों एवं जटाओं युक्त पेड़ बना है। पेड़ की गुमटी बन गई है। पत्तों के अतिरिक्त छोटे छोटे फलों के आकार भी बीच बीच में बने हुए हैं। जो जटाएँ नीचे को आई हैं उनसे आठ भाग बन गए हैं। इनमें चार में मुँह बँधे हुए भरे बोरे एक एक भाग छोड़कर रखे हुए हैं। बीच बीच में चार मुद्राओं से लवालब भरे हुए पात्र रखे हैं। चारों पात्र पृथक् पृथक् हैं। एक ओंघा शंख है, दूसरा फुल्ल कमल की आकृति का है, तीसरा पूर्ण घट है, चौथी कोई अज्ञात वस्तु है।

यह एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है कि समुद्र-मंथन के समय अन्य वस्तुओं के साथ साथ यह मनवांछित फल देने-वाला देवतार अथवा कल्पवृक्ष भी निकला था। उससे जो भी जिस पात्र को लेकर याचना की जायगी वही लवालब भर जाएगा, इस भावना का अंकन इस मूर्ति में है। इस कल्पना का सम्बन्ध पूर्णतः ब्राह्मणधर्म से है, अतः यह शुंगकालीन है।

विदिशा तथा पास में ही प्राप्त अनेक मुद्राओं पर वाड़ और वृक्ष का चिह्न मिलता है। यह बोधिवृक्ष माना गया है। मेरे मत में इन मुद्राओं की इस दृष्टि से परीक्षा होना चाहिए कि यह वृक्ष कल्पवृक्ष है। जिस काल में 'कल्पवृक्ष' स्तम्भ के शीर्ष के रूप में बनाया जा सकता है, उसी काल में मुद्राओं पर भी उसका अंकन हो सकता है।

अभी शुंगकालीन मूर्तियाँ इस राज्य की सीमाओं में अधिक नहीं मिली हैं। यद्यपि उपरोक्त उदाहरणों से उस काल के राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है, परन्तु मानव-मूर्तियाँ न मिलने से रहन-सहन और वेशभूषा के विकास पर दृष्टि नहीं डाली जा सकती। विदिशा की यज्ञशालाओं के तथा गौतमीपुत्र एवं हेलियोदोर-कालीन विष्णु के प्रासादोत्तम के आसपास अभी शुंगकालीन मूर्तिकला के अन्य उदाहरण भी मिल सकेंगे, ऐसी आशा है।

नाग कालीन (ई० पू० ७३ से ई० सन् ३४४ तक)—विदिशा के शुंग धीरे धीरे मगध के हो चुके थे, विदिशा केवल प्रान्तीय राजधानी रह गई थी। शुंगों का मगध का राज्य कण्वों के हाथ आया। परन्तु विदिशा में शुंगों के राज्यकाल में ही एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजवंश का प्रभाव बढ़ रहा था। विदिशा के नागों द्वारा शासकों की जिस परम्परा का विकास हुआ उसने अपने प्रचण्ड प्रताप, कला-प्रेम और शिव-भक्ति की स्थायी छाप भारतीय इतिहास पर छोड़ी है। इन नागों का प्रभाव-क्षेत्र यद्यपि बहुत विस्तृत था, मध्यभारत के वनाक्रांत भूखण्डों से लेकर गंगा-यमुना का दोआब तक उसमें सम्मिलित था, परन्तु इन नागों का समय हमारे लिए अनेक कारणों से महत्त्व का है। प्रथम तो ग्वालियर-राज्य के उत्तरी प्रान्त के गिर्द शिवपुरी जिलों में इनका राज्य था जहाँ नरवर, पवाया, कुतवाल आदि स्थलों इनका पर प्रभाव था और उधर दक्षिण में मालवे धार तक इनका राज्य था।* उनका प्रधान केन्द्र अधिक समय तक इस राज्य के तीन नगर रहे—विदिशा, पद्मावती और कान्तिपुरी † (वर्तमान कोतवाल)। दूसरे हिन्दू इतिहास के स्वर्णकाल—'प्रसिद्ध गुप्तवंशीय श्रीसंयुत एवं

* नागों के साम्राज्य की सीमा के विषय में कनिंघम ने लिखा है (आ० स० ई० भाग २, पृष्ठ ३०८-३०९):—

“The Kingdom of the Nagas would have included the greater part of the present territories of Bharatpur, Dholpur, Gwalior, and Bundelkhand, and perhaps also some portions of Malwa, as Ujjain, Bhilsa and Sagar. It would thus have embraced nearly the whole of the country, lying between the Jamuna and the upper course of Narbada, from the Chambal on the west to the Kayan, or Kane River, on the east,—an extent of about 800 (o) square miles...”

† कोतवाल को श्री म० व० गर्दे, भूतपूर्व डायरेक्टर, पुरातत्त्वविभाग, ग्वालियर ने विल्सन तथा कनिंघम (आ० स० रि०, भाग २, पृष्ठ ३०८) से सहमत होते हुए प्राचीन कान्तिपुरी माना है (ग्व० पु० रिपोर्ट,

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

गुणसम्पन्न राजाओं के समृद्धिमान राज्यकाल* की महत्ता को नाग लोगो ने ही दुःख आचार पर स्थापित किया था। जिस प्रकार छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है तथा वह बड़ी नदी महानद में, उसी प्रकार नागवंश ने अपने साम्राज्य को अपनी सांस्कृतिक सम्पत्ति के साथ वाकाटकों को समर्पित कर दिया। भवनाग ने अपनी कन्या वाकाटक प्रवरसेन के लड़के गीतमीपुत्र को ब्याह कर उनका प्रभुत्व बढ़ाया था। ठीक उसी प्रकार वाकाटक राजकन्या गुप्ती को ब्याही गई और वाकाटक वैभव गुप्त-वैभव के महासमुद्र में समाहित हो गया।

इस काल के भारत के राजनीतिक इतिहास को हम अत्यन्त पेचीदा पाते हैं। गुप्तों के समय में ही कलिंग और आंध्र राज्य प्रगल्भ हो गए थे। उत्तर-पश्चिम में गांधार और तक्षशिला पर विदेशी यवन और पण्डु रहे थे। गुप्तों के पश्चात् उत्तर-पश्चिम के यवन राज्य अर्वाक्ष आकर पर घात लगाए रहते थे। धीरे धीरे उनके आक्रमण प्रारम्भ हुए और सातवाहन, नाग, मालव-सुदक सबको मिलाकर या अकेले अकेले इनका सामना करना पड़ा। इस राजनीति का धार्मिक क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रभाव पड़ा। ब्रह्मचर्य भ्रम के समय तक बौद्ध धर्म भारत का धर्म था। अब बौद्ध धर्म ने इन विदेशी आक्रान्ताओं का सहारा लिया। अतएव धार्मिक कारणों के अतिरिक्त राजनीतिक कारणों से भी हिन्दू धर्म को बौद्ध धर्म का विरोध करना पड़ा।

नागों के राजवंश को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं, गुप्तों के समकालीन, गुप्तों से क्रान्तिक तक और गुप्तों के पश्चात् से वाकाटकों तक। पहली शाखा विदिशा में सीमित थी। उसके विषय में हमें कुछ ज्ञात नहीं है, केवल पुराणों में उनका उल्लेख है। गुप्तों के पश्चात् नागों ने अपना राज्य विदिशा से पश्चात् की ओर फैला लिया था, इसके प्रमाण उपलब्ध हैं।

पुराण और सिक्कों से उावी वंशावली भी निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है —

शेष ई० पू० ११०-९०

भोगिन् ई० पू० ९०-८०

रामचन्द्र ई० पू० ८०-५०

धर्मवर्धन ई० पू० ५०-४०

वर्ग ई० पू० ४०-३१

संवत् १९९७ पृष्ठ २२)। श्री० जायसवाल ने कतिपय की प्राचीन नागराजधानी से अभिन्नता स्थापित की है (अधकारपुगीन भारत, पृष्ठ ५९-६६)। श्री० वर्द्ध ने अपनी स्थापना के पक्ष में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किए। श्री० जायसवाल ने जो तर्क कतिपय के पक्ष में प्रस्तुत किए हैं वे कोतवाल से भी सम्बन्धित किए जा सकते हैं। जनश्रुति है कि किसी समय पट्टावली, कोतवाल और मुहानियाँ बारह कोत के विस्तार में फैले हुए एक ही नगर के भाग थे (कनिष्क आ० सं० ३० भाग २, पृष्ठ ३९९ तथा भाग २०, पृष्ठ १०७)। कुतवाल के विषय में कनिष्क ने भी लिखा है यह बहुत प्राचीन स्थल है (वही, भाग २०, पृष्ठ ११२) पास ही पारोली (प्राचीन पाराशर ग्राम) तथा पट्टावली (प्राचीन पारोली) में गुप्तकालीन मन्दिरों के अवशेष मिले हैं (वही, पृष्ठ १०४ और १०९)। कोतवाल पर नागराजों की मुद्राएँ भी प्राप्त होती हैं (पोले, पृष्ठ ६४५)। अतएव कनिष्क के बजाय कोतवाल ही प्राचीन पुराण वर्णित नागराजधानी है, यह मानना उचित होगा। इस कतिपय की अगला नाम कुतलपुरी हुआ (वही, भाग २, पृष्ठ ३९८)। कच्छपघात राजाओं के काल तक यह शत गोरव 'कोतवाल' बन चुकी थी और मुहानिया प्रधानता पा चुकी थी।

* उदयगिरि गुहा न० २० का शिलालेख।

१ देखिए श्री० जायसवाल द्वारा 'अधकारपुगीन भारत' में पृष्ठ ८१ पर उद्धृत 'भाष्यतक' जिसमें गुप्तसि नाग को 'पाराधीन' लिखा है।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

भूतनन्दी ई० पू० २०-१०

शिशुनन्दी ई० पू० १०-२५ ई०

यशनन्दी २५ ई०-३० ई०

पुरुषदात

उत्तमदात

कामदात

भवदात

शिवनन्दी या शिवदात

३० ई० से ७८ ई० तक के पाँच राजा
लेख और सिक्कों के आधार पर।

पिछले पाँच राजा सम्भवतः केवल पद्मावती (पवाया) से ही सम्बन्धित रह गए थे। यह शिवनन्दी कनिष्क द्वारा पराजित हुआ है, ऐसा अनुमान किया गया है। भणिभद्र यक्ष की प्रतिमा की चरण-चौकी पर खुदे अभिलेख में उसके राज्या-रोहण के चौथे वर्ष में उसे 'स्वामी' लिखा है। 'स्वामी' प्राचीन अर्थों में स्वतंत्र नरेश को लिखा जाता था। अतएव अपने राज्य के चौथे वर्ष के पश्चात् उसे कनिष्क ने हराया होगा। सन् ७८ से सन् १७५ ई० के आसपास तक नागों को अज्ञात-वास करना पड़ा। वे मध्यप्रदेश के पुरिका और नागपुर आदि स्थानों पर चले गए थे।

कुषाणों का अन्तिम सम्राट् वासुदेव था। सन् १७५ ई० के लगभग वीरसेन नाग ने इस वासुदेव को हराकर मथुरा में हिन्दू राज्य स्थापित किया। इन नव नागों के विषय में वायुपुराण में लिखा है—'नवनागाः पद्मावत्या कांतिपुर्या मथुरायां।'

मथुरा में राज्य स्थापित कर वीरसेन नाग ने अपने राज्य को पद्मावती तक फिर फैला दिया*। कान्तिपुरी ग्वालियर-राज्य का कोतवाल है, ऐसा ऊपर सिद्ध किया गया है, और पवाया ही प्राचीन पद्मावती है, इसमें भी शंका नहीं है। † वीरसेन के बाद पद्मावती, कान्तिपुरी और मथुरा में नागवंश की तीन शाखाओं के तीन राज्य स्थापित हुए। सिक्कों पर से निम्नलिखित राजाओं के नाम ज्ञात हुए हैं :—

भीम नाग (सन् २१०-२३० ई०)

स्कन्द नाग (सन् २३०-२५० ई०)

बृहस्पति नाग (सन् २५०-२७० ई०)

व्याघ्र नाग (सन् २७०-२९० ई०)

देवनाग (सन् २९०-३१० ई०)

गणपति नाग (सन् ३१०-३४४ ई०)

गणपति नाग का उल्लेख उन राजाओं में है जिनको समुद्रगुप्त ने हराया। ‡ इन पिछले नागों के अधिकार में कुन्तलपुरी के साथ विदिशा भी थी क्योंकि वहाँ पर भी इनके सिक्के मिले हैं। ††

इसके पूर्व कि इस काल के राजनीतिक इतिहास को समाप्त कर मूर्तिकला का विवेचन प्रारम्भ किया जाए, यह लिखना उपयुक्त होगा कि इसी काल में विक्रम संवत् के प्रवर्तन की घटना घटित हुई थी। ई० पू० ५७ के पूर्व उज्जैन पर मालवों का अधिकार था। विदिशा में नागवंश जोर पकड़ रहा था। मालवों और नागों की सभ्यता, संस्कृति एवं राज्य

* वीरसेन के सिक्के पवाया और कोतवाल में भी मिले हैं।

† आ० सर्वे० इण्डिया वार्षिक रिपोर्ट सन १९४५-१६ पृष्ठ १०१.

‡ प्लोट : गुप्त अभिलेख, पृष्ठ ६।

†† आ० स० इ० वार्षिक रिपोर्ट सन् १९१३-१४, पृष्ठ १४-१५।

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

प्रणाली एवसी ही थी। जब विदेसी शत्रु की सेनाओं ने अवन्ति-आकर को रौंदा होगा तब ब्राह्मण सातवाहनो एव अथ गणराज्यो की सहायता से मालव एव नाग दोनों ने ही उनके उन्मूलन में भाग लिया होगा। *

नागकालीन मूर्तिकला के उदाहरणों का वर्णन करने में पूर्व हम उन विशेष अभिप्रायों, अथवा अलवरणों का परिगणन करते हैं उनपर विचार करते जो नागों के कारण भारतीय मूर्तिकला को मिले और आगे की मूर्तिकला के अन्यतम अंग बन गए। इनमें से प्रधान निम्नलिखित हैं —

(१) गंगा (केवल मकरवाहिनी गंगा, गंगा-नम्रुना की जोड़ी नहीं, जसीकि उदयगिरि की बराह मूर्ति के दोनों ओर गुप्तकाल में बनी)।

(२) ताट-बृक्ष।

(३) नाग छत्र।

गंगा—गंगा की नाग राजाभा ने अपना राजचिह्न बनाया था। उसके सिक्कों तक पर बलश लिए हुए गंगा की आकृति होती है। † राजचिह्न के रूप में गंगा केवल सिक्कों तक ही सीमित नहीं रही। इन परम शिवमन्त्र, ‡ नागों ने उसकी मूर्ति का उपयोग अपने शिव-मन्दिरों को सजाने में भी किया। इस रूप में इसका उपयोग गुप्तों ने भी किया है। जलन्त में वीरसेन नाग के अभिलेखयुक्त एक मन्दिर के अवशेषों को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें द्वार के ऊपर की ओर लगाने की मकरवाहिनी गंगा की मूर्ति भी है। इस गंगा की मूर्ति का द्वार के अलवरण के रूप में उपयोग भी तत्कालीन हिन्दू धर्म के पुनर्विकास का प्रमाण है। इसके लिए यह आवश्यक है कि गंगा के इस अलवरण का मूल रूप खोजा जाए। इस हेतु नागकालीन मन्दिर से लेकर मध्यकालीन मन्दिरों तक में गंगा-मूर्ति के उपयोग की विशेषताओं को नीचे दिया जाता है —

(१) आरम्भ में द्वार के दोनों ओर मकरवाहिनी गंगा की ही मूर्ति एक ही रूप की बनाई जाती थी। † (देखिए उदयगिरि-गुहाद्वार तथा घाग-गुहाद्वार)।

(२) गंगा की यह मकरवाहिनी मूर्ति आरम्भ में द्वार की चौखट के दोनों ओर बनाई जाती थी।

* जायसवाल अक्षरपुगीन भारत, पृष्ठ ११५।

† अंग्रेजी शब्द 'मोटिक' के अर्थ में 'रायकृष्णराज' ने अपनी पुस्तक भारतीय मूर्तिकला इस शब्द का प्रयोग में किया है। उसी अर्थ में हमने इस शब्द का प्रयोग किया है।

‡ जायसवाल अक्षरपुगीन भारत, पृष्ठ ४०।

§ नागों की शिव और गंगा भक्ति के प्रमाण में नीचे लिखा अभिलेख उद्धृत करना समीचीन होगा—

"अश्वभारतशिवेशिनशिवलिंगोद्गाहनशिवसुपरितुष्टसमुत्पादितराजबन्धानामुपराक्षम अधिगतभागीरथी-अमल-जल मूर्द्धाभिषिक्तानाम् दशशिवमेध-अवभृशनातानाम् भारशिवानाम्।"

"अर्थात्, उन भारशिवों का, जिनके राजवंश का आरम्भ इस प्रकार हुआ था कि उन्होंने शिवलिंगों को अपने कंधे पर रखकर शिव को परितुष्ट किया था, वे भारशिव जिनका राज्यभित्त उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था—वे भारशिव जिन्होंने दस अश्वमेध यज्ञ करके अवभृश स्नान किया था।"

† हिमय ने अपने 'हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन' के पृष्ठ ७९ पर लिखा है— 'At Udayagiri, on the doorway of the Chandragupta Cave excavated in A. D. 401—2, the goddesses are represented without their vehicles' यह कथन सत्य नहीं है। उदयगिरि में जहाँ भी द्वार से दोनों ओर इन देवियों की मूर्ति हैं, वहाँ उनका वाहन मकर है।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

(३) गंगा की मूर्ति की बनावट में यह विशेषता रहती है कि गंगा किसी वृक्ष (सफल आम्र) की डाली पकड़े दिखाई गई है।

(४) आगे चलकर यह दोनों ओर की मूर्तियाँ बाजुओं के नीचे की ओर आगईं और एक ओर मकरवाहिनी गंगा और दूसरी ओर कूर्मवाहिनी यमुना बन गईं। यह पिछले गुप्तकाल में दिखाई दिया है। (देखिए-मन्दसौर के शिव-मन्दिर के द्वार का प्रस्तर—'श्रवण की कवाड़')।

(५) प्रारम्भ में यह केवल शिव-मन्दिरों में ही प्राप्त है।

ऐतिहासिक क्रम में गंगा के समान मूर्तियों की खोज करते समय भरहुत एवं मयुरा की वृक्षकाएँ तथा यक्षिणियों की ओर दृष्टि आकृष्ट होती है। परन्तु मन्दिर-के द्वार के बाजुओं के रूप में इसकी स्थिति एवं आकृति की ठीक समानता साँची स्तूप के उत्तरी एवं पूर्वी तोरण द्वारों के दोनों ओर के स्तंभों के और नीचे की बडेरी के मिलने के कोने में बाहरी ओर स्थित स्त्री मूर्तियों से है। ठीक उदयगिरि अथवा बाघ की मकरवाहिनी मूर्तियों के समान इनकी स्थिति है। नागकाल के हिन्दू धर्मविलम्बी कलाकारों ने जब शिव-मन्दिरों के द्वार बनाए होंगे तब साँची का यह बौद्ध अभिप्राय उनकी आँखों में झूल रहा होगा। नागों ने गंगा को विशेष आदर दिया, अतः उन्होंने इन तोरणों की सुन्दर कलाकृतियों के साँचे में गंगा की मूर्ति ढालदी और ठीक उसी स्थान पर जड़दी जहाँ इन तोरणों में ये यक्षणियाँ थी (अर्थात् द्वारों के ऊपर के भाग में)। प्रारम्भ में दोनों ओर एकसी आकृति की गंगा-मूर्ति होना भी इसी स्थापना की पुष्टि करता है। साँची के तोरण द्वार के दोनों ओर की आकृतियाँ समान हैं। यह इस बौद्ध अभिप्राय का ठीक हिन्दू अनुवाद है। साँची के तोरणों की यक्षणियों में धार्मिक महत्त्व एवं सौन्दर्यवर्धन के उपयोग के साथ साथ बडेरियों कोस हारा देने का स्थापत्य सम्बन्धी 'तोड़ो' के रूप में भी उपयोग है; परन्तु इन गंगा-मूर्तियों का यह उपयोग नहीं है क्योंकि वे तो ठोस द्वारों के अंग हैं।

समय पाकर आगे जब ये देवियाँ द्वार-स्तंभ के ऊपर की ओर से नीचे आईं तो इन्होंने गंगा और यमुना के पौराणिक रूप धारण किए और शिव-मन्दिर के द्वार की पवित्रता की रक्षिकाएँ बनीं। ऊपर के वृक्ष की आकृति भी पौराणिक रूप से मेल न खाने के कारण चली गई। यह स्मरणीय है कि गंगा और यमुना की पृथक् पृथक् वाहनो पर की कल्पना के सर्व प्रथम दर्शन उदयगिरि की बराह मूर्ति के दोनों ओर होते हैं, जहाँ वे अपने अपने वाहन मकर और कूर्म पर दिखलाई गई हैं। यही से स्फूर्ति लेकर द्वार की मकरवाहिनी देवियाँ गंगा और यमुना बन गईं और इसका प्राचीन रूप उत्तर-गुप्तकालीन मन्दसौर की यमुना की मूर्ति है।

ताड़—नागों को महाभारत में 'ताड़ध्वज' कहा है। इनका यह राजचिह्न इनकी मुद्राओं पर भी मिलता है।* जानखट में प्राप्त मन्दिरों के अवशेष नागकालीन हैं जैसा कि वहाँ प्राप्त वीरसेन नाग के अभिलेख से सिद्ध है, इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। वहाँ पर ताड़ की आकृति का अलंकरण भी मिला है। नागों की पहली राजधानी विदिशा एवं पश्चात् की राजधानी पद्मावती में ताड़-स्तम्भशीर्ष प्राप्त हुए हैं। ये स्तम्भ नागों ने या तो शिवमन्दिरों के सामने स्थापित किए होंगे या इन 'ताड़ध्वजों' के आवास के सामने ये बने होंगे। विदिशा और पद्मावती के ताड़-स्तम्भ-शीर्षों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि विदिशा के ताड़शीर्षों की बनावट अधिक सरल है अतएव ये पूर्वकालीन होंगे और पद्मावती का ताड़-स्तम्भ-शीर्ष अधिक सश्लिष्ट है इसलिए यह बाद का है। यह बात इतिहास के भी अनुकूल है क्योंकि विदिशा पहली राजधानी है और पद्मावती बाद की। स्तम्भ के शीर्ष पर वृक्ष बनाने की कल्पना शुंगों के काल में भी 'कल्पवृक्ष-स्तम्भ-शीर्ष' के रूप में देख चुके हैं। ये ताड़-स्तम्भशीर्ष उसी प्रकार की कल्पना के उदाहरण हैं।

* जायसवाल: अंधकारयुगीन भारत, पृष्ठ ४०।

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

नाग छत्र—नागों की मुद्राओं में नाग-छत्र का चिह्न बहुत आया है।* बीरसेन नाग के सिक्कों पर नाग की आकृति मिलती है। रामपूजा भारत में बहुत पुरानी है। नागों ने सर्प को अपने राजकीय चिह्न में सम्मिलित किया। नाग राजाओं की मूर्तियाँ भी इस नाग-छत्र के स्थान पायी (देखिए—पचाया के नाग राजा की मूर्ति)।

नागा के काल में प्रसिद्धि प्राप्त इस विशेष अलंकरण अथवा अभिप्रायो के वर्णन के पश्चात् अब हम नागों के धर्म को लेते हैं, क्योंकि उसी से प्रेरित होकर नागों ने अपने मन्दिर बनवाए होंगे। नागों के विषय में पहले उद्धृत ग्रन्थपत्र से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हैं —

- (१) भारद्वाज (नाग) अपने कथा पर शिवलिंग रखे रहते थे अर्थात् वे परमशैव थे।
- (२) जाया राज्याभिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ था जिसे उन्होंने अपने पराक्रम से प्राप्त किया था। (इसमें उस कारण पर भी प्रकाश पड़ता है जिससे प्रेरित होकर नागा ने गंगा को राजचिह्न बनाया।)
- (३) भारद्वाजों ने इस अवसर पर यज्ञ करके अवमुख स्नान किया था, अर्थात् उन्होंने दुगा की यज्ञों की परम्परा को प्रमत्ति दी।

इन नागों ने भी जो मन्दिर बनवाए होंगे वे शिव-मन्दिर ही होंगे यह कल्पना सहज ही की जा सकती है। अब देखना यह है कि इस राज्य में नागवालीन शिवमन्दिरों के अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं? इनके लिए भी हम तत्कालीन नगरों के सन्दर्भ दे सकते हैं। पञ्चावती में अभी जितनी चाहिए उतनी खुदाई नहीं हुई है, फिर भी वहाँ नागवालीन शिव-मन्दिर होने के प्रमाण मिलते हैं। भारतीयमाध्यम में वर्णित 'स्वर्ण विन्दु' महादेव का स्थान भले ही नागवाल का हो परन्तु अब तक उस चबूतरे के इतने संस्करण हो चुके हैं कि उस पर विचार करना व्यर्थ है। वहाँ पर प्राप्त मानवाकार नदी की मूर्ति वहाँ के शिव-मन्दिर का स्पष्ट प्रमाण है। इसका सब शरीर मनुष्य का है केवल सिर बेल का सा है तथा यह चारों ओर कोर कर बनी हुई है। यह नदी निश्चित ही नागवालीन है। नागपुराण में नागों को वृष अर्थात् शिव का साँझ अथवा नन्दी कहा है।* नागा के सिक्कों पर भी वृष को स्थान मिला है। (देखिए, पृष्ठ ६५६)। अतएव इस मूर्ति को देवकर यही कल्पना होती है कि अपने इष्टदेव शिव के सामने यह नागराज ने वृषत्व के प्रतीक रूप से खड़ी की गई थी। इस मध्यम आकार की मूर्ति की गठन और अलंकरण अत्यन्त सुंदर है। परन्तु इस नदी के अतिरिक्त नागवालीन शिवमन्दिर के अवशेष पञ्चावती में अधिक नहीं मिले हैं।

विदिशा में शिव मन्दिर के अस्तित्व के विषय में यहाँ कुछ विस्तार से लिखना पड़ेगा। बेसनगर में प्राप्त और अब बोस्टन के संग्रहालय में स्थित गंगा की मूर्ति किसी शिव-मन्दिर के द्वार के खम्भे के ऊपर सुशोभित होगी। यह शिव-मन्दिर बेसनगर की बस्ती में न होकर उदयगिरि में था, जहाँ उस मन्दिर के द्वार में से यह मूर्ति बेसनगर के एक साधु के कब्जे में आई। परन्तु मेरी स्थापना यह नहीं है कि यह मूर्ति उदयगिरि के किसी नागवालीन शिव-मन्दिर की है। यह तो प्रारम्भिक गुप्तकालीन मूर्ति है। यहाँ यही कहना है कि उदयगिरि पर एक या एकाधिक मुहूर्त नागवालीन हैं।

* जायसवाल अधिकारपुष्पीन भारत, पृष्ठ १८।

1 कनि०, भा० सं० रि० भाग १०, पृष्ठ ४१, पर कनिधम ने लिखा है—'Close by, in the house of a Sadhu, were found a small lion of the Gupta period and a large figure of Ganges standing on her Crocodile, which must certainly have belonged to the Gupta age' ये दोनों मूर्तियाँ श्री भण्डारकर महोदय बेसनगर के उत्खनन के समय अपने साथ लेते गए। गंगा की मूर्ति तो बोस्टन संग्रहालय में पहुँची और सिंह की मूर्ति का पता नहीं उहाँने बना किया।

हेलियोदोर स्तम्भ खामवावा , वेसनगर ।

स्तम्भ-शीर्ष, वेसनगर ।

मिट्टी के पात्र उज्जैन ।

हथिपदा की कम्पुले, उज्जैन ।

भाग की भक्तरवाहिनी मूर्ति ।

ताड-स्तभशीप, बेमनगर ।

ताड-स्तभशीप, पवाया ।

नदी, पवाया ।

नदी, पवाया ।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

उदयगिरि का अध्ययन जैसा चाहिए वैसा नहीं हुआ। वास्तव में इस पहाड़ी पर मौर्य, शुंग, नाग, प्रारंभिक गुप्त तथा पिछले गुप्तकालीन स्थापत्य तथा मूर्तिकला के उदाहरण मौजूद हैं। पहले तो इसकी ओर विद्वानों ने दृष्टि डाली ही नहीं और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा कुछ अन्य गुप्तकालीन अभिलेखों के कारण ध्यान दिया भी तो इसे गुप्तकालीन कहकर छोड़ दिया।

मेरा विचार यह है कि कम से कम वीणागुहा (कनिष्क की गुहा नं० ३), गुप्तों के पहले की है। इसके भीतर एक एक-मुख शिवलिंग स्थापित है। द्रविड़ों की लिंगपूजा ने आर्यों के 'शिष्ण' पूजा के विरोध को कब जीत लिया, यह बतलाना हमारा विषय नहीं है, परन्तु गांधार एवं मथुरा में बुद्ध की जो ध्यान-मूर्तियाँ बनीं उनमें तथा तत्कालीन शिवमूर्तियों में बहुत अधिक समानता है, यह स्पष्ट है। यह प्रभाव भी धीरे धीरे 'मिटा' और शिव का 'पौराणिक' रूप धीरे धीरे बढ़ा है। इस दृष्टि से इस शिवलिंग पर बनी मुखाकृति को देखा जाए तो शिव की पौराणिक कल्पना का इसमें केवल एक लक्षण-माथे पर तीसरे नेत्र का सा चिह्न है। जटाओं में चन्द्रमा का चिह्न तक नहीं है। यदि इसकी नागकालीन तथा गुप्तकालीन एकमुख लिंगों से तुलना की जाए तो इस मूर्ति की उन सबसे प्राचीनता स्वतः सिद्ध होती है। भूमरा तथा खोह के एकमुख शिवलिंगों से इसकी तुलना करने पर ज्ञात होता है कि बनावट की समानता होते हुए भी वीणा गुहा का शिवलिंग उन सबसे कम रुढ़िगत है। डॉ० जायसवाल ने भूमरा तथा खोह की इन मूर्तियों को भारशिव नागकालीन माना है। उदयगिरि की अन्य गुहाओं में स्थित शिवलिंगों से तुलना करने पर भी यह सबसे प्राचीन ज्ञात होता है। इस एकमुखलिंग के मुखकी सौम्य-शान्त मुद्रा अत्यन्त आकर्षक है। जटा सिर के ऊपर जूड़े के रूप में बँधी है, कुछ बाल गले पर सामने की ओर लटक रहे हैं। गले में एक मणियों का कण्ठा पड़ा है।

बेसनगर में मिले, और अब गूजरीमहल संग्रहालय में स्थित, दो शिवलिंग भी प्रारंभिक नागकालीन ज्ञात होते हैं। इनके कानों के भारी आभरण तथा जटाओं के बाँधने का प्रकार इन्हें भरहुत आदि की शुंग-कुषाणकालीन मूर्तियों की परम्परा में रखते हैं। इनमें भी शिव के कोई पौराणिक अलंकार अथवा चिह्न नहीं है।

इन एकमुखलिंगों के अतिरिक्त मन्दसौर में प्राप्त हुआ अष्टमुख-शिवलिंग भी पूर्व-गुप्तकालीन है। यह अष्टमुख शिवलिंग शिव-मूर्तिनिर्माण के इतिहास में अद्वितीय है। प्राचीन अथवा अर्वाचीन शिवलिंगों में एकमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, शिवलिंग बहुत पाए जाते हैं, परन्तु अष्टमुख शिवलिंग अब तक कहीं नहीं मिला है। ग्वालियर पुरातत्त्व-विभाग के अधिकारियों ने मन्दसौर (प्राचीन दशपुर) के पास एक नदी के किनारे पानी में धोवियों को इस विशाल-प्रस्तर-मूर्ति पर कपड़े धोते पाया और इसे अपने अधिकार में लिया। इसका व्यास ४ फीट से अधिक ही है और जब यह पूरी होगी तो प्रायः ७ या ८ फीट ऊँची होगी। इसको मन्दसौर के कुछ शिव-भक्तों(?) ने विभाग से छीन लिया और उसके प्राचीन मुखों को छीलकर नवीन मुख बना डाले। यदि पुरातत्त्व विभाग में इसका चित्र सुरक्षित न होता तो प्राचीन मूर्तिकला के विद्यार्थी के लिए यह एक दुःखद कहानी ही रह जाती। इस शिवलिंग पर अत्यन्त भव्य शिव के त्रिनेत्रयुक्त अष्टमुख बने हुए हैं। जो मुख चित्र में दिखाई देते हैं वे अत्यन्त सौम्य एवं सुन्दर हैं। जटाओं की बनावट तथा कानों का आभरण पूर्व-गुप्तकालीन है।

यद्यपि अष्टमुख शिव की कोई अन्य मूर्ति नहीं मिली है फिर भी वह है शास्त्र सम्मत ही। शिव के आठ नाम होने का उल्लेख शतपथ एवं कौशीतको ब्राह्मणों में है। वहाँ शिव को उषा का पुत्र बतलाया गया है और उनको प्रजापति द्वारा आठ नाम देने का उल्लेख है। इनमें आठ नाम रुद्र, शर्व, उग्र, अशनि, भव, पशुपति, महादेव और ईषाण दिए हुए हैं। पहले चार नाम शिव की संहार-शक्ति के प्रतीक हैं और पिछले चार कल्याणकारी वृत्ति के। वायुपुराण में भी शिव के अष्टनामों का उल्लेख है।

दशपुर (मन्दसौर) का उल्लेख उपवदात के नासिक के शिलालेख* में है। वहाँ पर उपवदात ने चतुःशाल वसथ (सराय) बनवाई थी। उपवदात उज्जैन पर अधिकार करनेवाले महाक्षत्रप नहपान (ई० पू० ८२-७७) का

* ए० इ० भाग ८, पृष्ठ ७८।

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

दामाद था। तात्पर्य यह कि उस प्राचीन काल में भी दशपुर (मन्दसौर) प्रख्यात था। तागों के आराध्यदेव शिव की यह अद्वितीय मूर्ति दशपुर में बनी हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं।

यह भी अनुमान किया जा सकता है कि दशपुर का यह अष्टमूर्ति शिव-मन्दिर उस प्राचीन काल में अत्यधिक प्रसिद्ध था। कालिदास ने इस अष्टमूर्ति स्तिर से अत्यधिक परिचय होने का प्रमाण अपने ग्रन्थों में दिया है। अपने पूर्वतम नाटक मालविकाग्निमित्र के मंगलाचरण में वे लिखते हैं —

‘अष्टाभियस्य कूत्स जगदपि तनुभिन्नितो नाभिमान

आगे अभिज्ञान शाकुन्तल के मंगलाचरण में तो महाकवि ने शिव की इस अष्टमूर्ति का अथ और भी स्पष्ट कर दिया है —

या सुष्टिः स्वप्नराधा अहति विधिहृत या हविषां च होमो।

ये द्वे फालं विपत्तं धृतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्॥

यामगुह्य सर्वयोजप्रकृतितरिति यया प्राणिन प्राणवत् ।

प्रत्यक्षाभि प्रपद्यस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिराग॥

काव्य में हमें रघुवश में इन अष्टमूर्ति शिव का उल्लेख मिलता है। रघुवश के सर्ग ७ के ३५वें श्लोक में राजा दिलीप से सिंह कहता है —

कलसगौर धूपमावहसो पादापणानुग्रहपूतपृष्ठम्।

अयेहि मा विकरमष्टमूर्तं कृष्णोदर माय निकुम्भमित्रम्॥

कालिदास की यदि ई० पू० ५७ के मालवगणायपति विजयमालिका का समकालीन माना जाए तब तो यह स्पष्ट होता है कि मालवगण की मभा में अभिनय किए जानेवाले अभिज्ञान शाकुन्तल में अष्टमूर्ति के उल्लेख का कारण यह प्रसिद्ध अष्टमूर्ति शिव का मन्दिर होगा। यदि नाटककार और काव्यकार कालिदास दो माने जाएँ तब भी इस स्थापना की पुष्टि ही होती है। ई० पू० का यह शिव-मन्दिर फिर अनेक शताब्दियाँ तक प्रसिद्ध रहा, यह मानना पड़ेगा। जिन्होंने काव्यकार एवं नाटककार कालिदास को गुप्तकालीन सिद्ध माना है उन विद्वानों के समक्ष भी इस स्थापना पर कोई आघात नहीं पहुँचता कि यह शिवलिंग पूव गुप्तकालीन है। वह गुप्तकाल में भी प्रसिद्ध रहा, और अपने मेघ की दशपुर होकर ले जानेवाले कालिदास की इन अष्टमूर्ति के प्रति उतनी ही श्रद्धा भी जितनी महाकाल पर।

उदयगिरि में एक नीम के नीचे एक नदी की मूर्ति मिली है, जो अब भेलवा संग्रहालय में रखी हुई है। इसकी बनावट पूव गुप्तकालीन है। यह भी उदयगिरि के किसी नागकालीन शिव-मन्दिर का प्रमाण है।

उदयगिरि में नागकालीन अथ वीन कौनसी मूर्तियाँ हैं, यह अभी पूरा रूप से निश्चित होना है।

शिवनदी की वनिष्क ने जीत लिया था और बहुत समय तक पचावती पर कुषाणा का अधिकार रहा था। कुषाण कला तथा इस स्थान पर प्राप्त कुछ मूर्तियों में समानता हो, यह बहुत सम्भव है। उदाहरण के लिए मयूरा संग्रहालय में स्थित छारगांव में प्राप्त ताग की मूर्ति की तुलना पवाया में प्राप्त नागराज की मूर्ति से की जा सकती है। दुर्भाग्य से पवाया की नागराज की मूर्ति बहुत अधिक टूटी हुई है, फिर भी खड़े होने की रीति, कमर पर बंधे हुए वस्त्र की गाँठ लगाने की रीति तथा मिर के ऊपर जानेवाले अङ्गुष्ठों में बहुत अधिक समानता है। मयूरा की इस मूर्ति पर हुविष्क के राज्यकाल के चालीसवें वर्ष के उल्लेखयुक्त अभिलेख है। यह ईसवी सन् ११८ की बनी हुई है।

वर्तमान गिद सूबात के कार्यालय के पास सबक के किनारे एक झोपड़ी में मयूरा के लाल पत्थर की एक मानवाकार बुद्ध-मूर्ति का पद प्राप्त हुआ है। ग्वालियर में ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिलना और न यह मूर्ति ही किसी मन्दिर

श्री हगिहरनिवास द्विवेदी

आदि ऐसे स्थल पर थी कि जिसे उसका प्राचीन स्थल माना जा सके। कुषाणकाल की यह मूर्ति अपने लाल पत्थर के अतिरिक्त वस्त्र की धारियों के कारण अपने आपको गांधार और मथुरा पर राज्य करनेवाले कुषाण राजाओं के कारीगरो की कृति घोषित करती है। ज्ञात होता है कि ग्वालियर में यह प्रवासी मूर्ति-खण्ड बाहर से आया है।

नागकाल की हमारी अत्यन्त महत्वपूर्ण मूर्ति पवाया में प्राप्त मणिभद्र यक्ष की मूर्ति है। मूर्तिकला की दृष्टि से तो यह प्राग्-मौर्यकालीन, विशालकाय एवं भट्टे पैरों की मूर्तियों की परम्परा के अविश्वंखल रूप से चलने का प्रमाण प्रस्तुत करती है और ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी चरण-चौकी के लेख द्वारा मूर्तिकला के इतिहास में एक सुदृढ़ आधार प्रस्तुत करती है। इसमें लिखा है कि इस मूर्ति का निर्माण मणिभद्रपूजक गोष्ठी ने स्वामिन् शिवनन्दी के राज्यकाल के चौथे वर्ष में कराया था।

मातृका, नाग, यक्ष आदि की पूजा का मूल श्री आनन्द कुमारस्वामी द्राविड़ सभ्यता में मानते हैं।* परन्तु यह तो निश्चित है कि बौद्धों में यक्षपूजा का बहुत प्रचार था। साँची, भरहुत आदि बौद्ध स्तूप की बाड़ों और तोरणों पर अनेक यक्ष और यक्षणियों की मूर्तियाँ बनी हैं, परन्तु वे पारिषदों के रूप में ही हैं। स्वतंत्र रूप से भी यक्षों की पूजा होती रही है। प्राचीन पञ्चावती में परमशैव नागों की प्रजा इन यक्षों की पूजा कर रही थी, यह इस मूर्ति से प्रमाणित है। यह मूर्ति मानवाकार से कुछ बड़ी है। बनावट यद्यपि बेडौल है फिर भी प्रभावशाली है। मूर्ति की बनावट में कोई अलौकिकता नहीं है। दो हाथ हैं जिनमें एक में सम्भवतः थैली है, वह कोहनी से टूट गया है। थैलीवाले बाएँ हाथ के मूल में कंधे पर तीन बार लिपटा हुआ मोटा दुपट्टा है, गले में जनेऊ है। बड़ा मोटा मोतियों का कण्ठा पीछे मोटे मोटे फुन्दने से बँधा हुआ है। ठोड़ी के ऊपर मुह टूट गया है, फिर भी ठोड़ी के नीचे मुटाई के कारण दुलेट स्पष्ट दिखाई देती है। बड़े पेट के नीचे घुटने तक आनेवाली धोती कुछ बेडौल ढंग से बँधी हुई है। सामने की पट्टी और पीछे की काँछ पंजों तक लटकती है। पैर सूजे से भट्टे हैं। इस मूर्ति में सुकुमार सौन्दर्य चाहे न हो परन्तु विशालता और प्रभावोत्पादन की शक्ति है तथा यह निम्न मध्यमवर्ग की पूजा की मूर्ति ज्ञात होती है।

बेसनगर का कुबेर अधिक सुन्दर एवं सुडौल है। यह नागकाल की अन्तिम सीमा को छूता हुआ ज्ञात होता है। इसके बाएँ हाथ में मुद्राओं की बनी थैली है, दायाँ टूट गया है और नीचे घुटनो से पैर भी टूट गए हैं। सम्भव है यह मूर्ति प्रारम्भिक गुप्तकाल की हो। तेरही की तथा कुछ अन्य स्थानों की गूजरीमहल संग्रहालय में सुरक्षित बड़े पेट की सुरापायी कुबेर की मूर्तियाँ इसी परम्परा की हैं। इनमें कुषाण-प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित है। मथुरा संग्रहालय में रखी सुरापायी कुबेर की मूर्ति की तुलना करने पर ग्वालियर संग्रहालय की सुरापायी कुबेर की बनावट की समानता स्पष्ट होगी।

भेलसे में एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति-खण्ड प्राप्त हुआ है। आजकल लोग उसे 'सीतला माता' कहकर पूज रहे हैं। परन्तु यह यक्ष और यक्षणियों की मूर्ति ज्ञात होती है। एक ओर यक्ष है और दूसरी ओर उसकी पीठ से पीठ मिलाए यक्षिणी है। यह मूर्ति-खण्ड मूल में किसी बाड़ या और किसी ऐसी ही जगह लगी होगी, जैसा कि उसके नीचे की ठुल्ली से ज्ञात है। यह मूर्ति भरहुत की परम्परा की है और बेसनगर के किसी नागकालीन अथवा कुछ पूर्व के निर्माण का भाग होगी। यक्षिणी हाथों में कोहनी तक तथा पैरों में घुटने तक कड़े पहने है। कमर पर करधनी है। मूर्ति प्रायः नग्न है, माथे पर अवश्य कोई कपड़ासा बँधा हुआ है। बायाँ हाथ कमर पर रखा है, दाएँ में कमल लिए है। गले में स्तनों के बीच में होता हुआ हार पड़ा है। कानों के आभरण अत्यन्त भारी है। एक दुपट्टा हाथों में पड़ा है। दूसरी ओर पुरुष की शिरोभूषा और कानों के आभरण स्त्री से प्रायः मिलते जुलते हैं। गले में बहुत चौड़ा कण्ठा है। हाथों में भी बहुत ऊपर तक गहने पहने हैं। मणिभद्र यक्ष की मूर्ति जैसी धोती बँधी है। यह मूर्ति दाएँ हाथ में कमल का फूल लिए है और बायाँ हाथ कमर पर रखा है।

इस काल की मूर्तियों में हमें साधारण सामाजिक जीवन का अंकन करनेवाली मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, अतएव तत्कालीन वेश-भूषा आदि पर हम अधिक प्रकाश नहीं डाल सकते। परन्तु इन मूर्तियों के सहारे हम यह तो कह ही सकते हैं

* हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट, पृष्ठ ५।

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

कि शैव राजाओं ने राज्यकाल में प्रजा अपने मन में इष्टदेव को पूजने की स्वतंत्र थी, हिंदू धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था और मूर्तिपूजा गुप्त एवं प्रारंभिक मध्यकालीन श्रेष्ठता की ओर बढ़े वेग में प्रगति कर रही थी। नागराजाओं ने जहाँ उस कला के लिए भूमि तैयार की वहाँ प्रजा ने प्रागुत्तरीयकालीन लोककला की परम्परा की इज्जत भी निमित्त कराई।

गुप्त कालीन (३२० ई० से ६०० ई०) — ईसा की चौथी शताब्दी में प्रारम्भ में सावेन प्रयाग के आसपास श्रीगुप्त नामक एक छोटासा राजा हुआ। उसके पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र चन्द्र अपने आपको चन्द्रगुप्त कहता था। उसने प्रसिद्ध चिच्छविका गणपति की कन्या कुमारदेवी से विवाह करके गुप्तवंश के उस महान् साम्राज्य की नींव डाली जिसमें अधीन प्रायः सम्पूर्ण भारतवर्ष हो गया और भारतीय संस्कृति तथा कला अपने चरम विकास की पहुँची। चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने चिच्छविका की सहायता से पाटलिपुत्र को जीत लिया, परन्तु उसे पीछे मगध छोड़ देना पड़ा। उसने दिग्विजयी पुत्र समुद्रगुप्त ने पहले हल्हे में ही मगध और नागा के राज्य को अपने अधीन कर लिया और फिर सम्पूर्ण भारत को अपनी विजय-बाहिनी के धसीभूत कर एवं 'नक्त-मुरजो' को पराभूत कर अश्वमेध यज्ञ करके 'धीविक्रम*' एवं 'पराक्रमाय' विरुद्ध ग्रहण किए। इस महान् विजोता का 'बाध्य कर्मिणिति के विभव का उत्तरण' करता था और वह-समीन-मला में तुबुस, नारद आदि को भी, रज्जित करता था। इस प्रकार उसने समय में ही कला एवं साहित्य को गुप्ता द्वारा प्रथम मिलना प्रारम्भ हुआ। अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह नावाटक दरसेन में करके इन्होंने गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक महत्त्व ही नहीं बढ़ाया, माय ही नावाटको के सांस्कृतिक वैभव से भी जाता जो लिया।

साम्राज्य स्थापन और विदेशी शक्ति के उन्मूलन का शेष कार्य किया चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने, और साठे चारसी वर्ष पूर्व हुए विक्रमादित्य के पौरव के प्रणीत 'विक्रमादित्य' नाम का विरुद्ध के रूप में ग्रहण किया। विदिशा के पास डेरा डालकर उसने पश्चिमी क्षत्रपा का भी उन्मूलन किया। उस समय चन्द्रगुप्त बहामनी को जीतने के उद्देश्य से आया था, ऐसा उदयगिरि के गाव बीरमेन के गुहा-लेख से प्रमाणित है। इस प्रकार हमारे इस प्रदेश के राजा गणपति नाग आदि को जीतकर समुद्रगुप्त ने जो सम्भव स्थापित किया था, वह दबतर हो गया। इस प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय ने जो विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया उसका वर्णन महरीली लोह-स्तम्भ की भाषा में नीचे-दिया-जाता है —

"बगदेन म एकत्रिण होकर सामना करनेवाले क्षत्रवा को रण में (अपनी) छाती में मारकर हटाते हुए जिसके खड्ग में भुजा पर कीर्ति लिखी गई, युद्ध में मिथु के मात मृगों को उल्लंघन कर जिसने बाह्यकी को जीता, जिसने पराक्रम के पवनो से दक्षिण समुद्र भी अब तक सुवासित हो रहा है।"†

इस महान् साम्राज्य का हृदय था अवन्ति और विदिशा के आसपास का प्रदेश। दशपुर में चन्द्रगुप्त का स्थानीय शासन नरवर्मन् था जो अपने आपको 'सिंहविक्रमगामिन' लिखता है और इस प्रकार अपने आपको चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का सेवक घोषित करता है। इधोपुर जिले के हासलपुर ग्राम में किसी नागवर्धन के राज्य उल्लेख है जो गुप्तों का ही माहुरिक होगा।‡

इस साम्राज्य का पूरा उपयोग और अत्यन्त विकसित प्रणाली से सामन किया सम्राट् कुमारगुप्त महद्रादित्य ने। कुमारगुप्त के पश्चात् गुप्त साम्राज्य ढगमगा उठा। उत्तर-पश्चिम से अर हूणों के सैन्य-समुद्र के थपेड़े लगना प्रारम्भ हुए और मालव प्रदेश में 'पुय्यमित्र' नाम गणपति मगध-साम्राज्य का विरोधी हो गया। ई० सन् ४५५ में स्कन्दगुप्त

* विक्रम स्मृति-ग्रन्थ, पृष्ठ ४७-४८ पाद टिप्पणी।

† प्रयाग स्तम्भ लेख, पलीट, गुप्त अभिलेख, पृष्ठ ६।

‡ पलीट गुप्त अभिलेख, पृष्ठ-३५।

† पलीट गुप्त अभिलेख, पृष्ठ १३९।

† वेत्तिप मेरी पुस्तक 'ग्वालियर राज्य के अभिलेख'।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

ने इन दोनों संकटों पर विजय पाई और गुप्तों की 'विचलित-कुललक्ष्मी' का 'स्तम्भन'* करके पुनः विक्रमादित्य विरुद्ध धारण किया।

परन्तु यह हूणों का समुद्र फिर उमड़ पड़ा और गुप्त-साम्राज्य उसके प्रवाह में बह गया। स्कन्दगुप्त के पश्चात् ग्वालियर-राज्य की कला के इस इतिहास में गुप्तवंश के 'बुधगुप्त' उल्लेखनीय है, सम्भवतः जितका माण्डलिक नरेश माहिष्मती का सुबन्धु था जिसने दासिलकपल्ली नामक ग्राम 'कलयन विहार' (बाग-गुहा-समूह) को दान दिया था।†

बुधगुप्त के पश्चात् ही तोरमाण हूण ने उत्तर-पश्चिम के गांधार-राज्य से गुप्त-साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और मालवा उसके अधिकार में चला गया। तोरमाण के पुत्र मिहिरकुल का राज्य ग्वालियर-गढ़ तक था, इसका प्रमाण किसी मानिचेट द्वारा बनवाए ग्वालियर-गढ़ के सूर्य-मन्दिर के शिलालेख से मिलता है।‡ मिहिरकुल शैव था। उसने बुद्ध धर्म का अत्यधिक विरोध करके उसका उन्मूलन किया। उस आक्रमणकारी हूण पर यद्यपि भानुगुप्त वालादित्य ने विजय प्राप्त करली, फिर भी उसने उसका वध नहीं किया और उसे काश्मीर, गान्धार आदि पर अत्याचार करने के लिए छोड़ दिया।

गुप्त सम्राटों की इस कमजोरी से त्राण पाने के लिए 'जनता के नेता' मालव-वीर यशोधर्मन्-विष्णुवर्धन ने तलवार उठाई। उसने आततायी हूणों का पूर्णतः विनाश कर दिया और 'लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) से महेन्द्रपर्वत (उड़ीसा) तक तथा हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक एव उन प्रदेशों पर, जिन पर गुप्तों और हूणों का भी अधिकार न हुआ था, अपने अधिकार में कर लिए और केवल पशुपति के चरणों में सिर झुकानेवाले मिहिरकुल से अपने पादपद्मों की अर्चा कराई।§ इन विजय-गाथाओं से युक्त-स्तम्भ आज भी सौदनी में (मन्दसौर के पास) पड़े हैं।

गुप्तकालीन मूर्तिकला का विवेचन करते समय यह बात स्पष्ट दिखाई देती है कि यह प्रदेश गुप्त-साम्राज्य में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रहा है, अतएव गुप्तकला के अत्यन्त श्रेष्ठ उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिलने के साथ ही वह अत्यधिक विस्तृत सीमा में मिलते हैं। उदयगिरि, बेसनगर (विदिशा), मन्दसौर (दशपुर), बडोह-पठारी (वटोदक), तुमेन (तुम्बवन), बाग (कलयन), पवाया (पद्मावती), नाम प्राचीन अभिलेखों में प्रसिद्ध हैं और साथ ही काकपुर‡, महुआ*, चुली‡, मकनगज‡ पारौली (पाराशरग्राम) पढावली (धारौन) §, आदि अनेक स्थलों पर गुप्तकालीन मूर्तियाँ एवं मन्दिर प्राप्त हुए हैं।

गुप्त-सम्राट् प्रायः सभी 'परम भागवत' थे, परन्तु उनकी धार्मिक नीति इतनी उदार थी कि उनके अधीन बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त सभी मत विकास पा सके। यही कारण है कि इस काल में प्रायः सभी सम्प्रदायों की सुन्दरतम मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। ऊपर लिखा जा चुका है कि गुप्त-सम्राट् कलाओं को आश्रय देते थे। इनके काल में काव्य, संगीत, चित्र-कला, मूर्तिकला एव स्थापत्य सब का ही पूर्ण विकास हुआ। तत्कालीन महाकवियों के काव्यों में भाषा का जो परिमार्जन एवं कल्पना की जो प्रशस्त उड़ान दिखाई देती है उसके दर्शन उत्कीर्णक की छैनी और चित्रकार की तूलिका में भी होते हैं।

* पलीट: गुप्त अभिलेख, पृष्ठ ५२।

† विक्रम-स्मृति-ग्रंथ, पृष्ठ ६४९।

‡ पलीट: गुप्त अभिलेख, पृष्ठ १६२।

§ पलीट: गुप्त अभिलेख, पृष्ठ १४६।

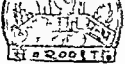
* ग्वालियर पुरातत्त्व रिपोर्ट संवत् १९८८ पृष्ठ ६।

* वही, संवत् १९९१ पृष्ठ ५।

‡ वही, संवत् १९८६ पृष्ठ १४।

§ वही, संवत् १९८६ पृष्ठ १८-१९।

§ कनिष्क आ० स० ई० पृष्ठ १०५, १०७।

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

पर लकड़ी के मन्दिर बनाए जाते होंगे जिनमें प्रतिमाएँ स्थापित रहती होगी। पवाया में प्राप्त विष्णु-प्रतिमा इसी मन्दिर में स्थापित थी, ऐसा मेरा अनुमान है। सम्भव यह भी हो कि यह प्रतिमा गुप्तकाल से कुछ पूर्व की हो। उदयगिरि की विष्णु प्रतिमाओं की अपेक्षा यह अधिक सरल है।

विष्णु के अवतारों में ग्वालियर राज्य में हमें गुप्तकालीन ब्रूम, वराह, नृसिंह, वामन (त्रिविक्रम सहित) की मूर्तियाँ मिली हैं। मीन, भृगुपति, राम, कलराम, बुद्ध और कल्कि अवतारों की गुप्तकालीन मूर्तियाँ इस राज्य में नहीं मिली। इनमें से अनेक की तो विष्णु के अवतार के रूप में उस समय तक कल्पना ही नहीं हुई थी, शेष की मूर्तिकार ने उस समय तक अपनी छेनी का आधार नहीं बनाया था। यद्यपि पूर्व-मध्यकाल में बड़ोह में दगावतार मन्दिर की मूर्तियाँ गुप्त-काल की परम्परा में दगावतार को प्रस्तुत करती हैं।

कूर्मवतार का सम्बन्ध अमृत-मयन की कथा से है। अमृत-मयन का यह दृश्य उदयगिरि की गुहा नं० १८ के द्वार के ऊपर है और दूसरा पवाया के द्वार के तोरण प्रस्तर पर अंकित है। कला की दृष्टि से इनमें दृष्टव्य कुछ भी नहीं है।

वराह अवतार का अवन उदयगिरि की गुहा नं० ५ में किया गया है। यह लोकोत्तर सौन्दर्ययुक्त प्रतिमा गुप्तकाल की नहीं सम्पूर्ण भारतीय कला का अप्रतिम उदाहरण है। मूर्तिकला के सुन्दर उदाहरण के वणन में गिरा का नयन की ओर नयन को गिरा की सहायता की आवश्यकता होती है। इस नयन की तत्त्व की पूर्ति हम चित्र द्वारा करते हैं। परन्तु यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि उत्तम से उत्तम चित्र भी इस प्रतिमा के सौन्दर्य को, उसकी भव्यता एवं सजीवता को दाता भी अक्षिप्त नहीं कर सकता। और फिर कलाकार ने जो वातावरण मूर्ति के चारों ओर अंकित किया है, वह एक चित्र में आ भी नहीं सकता। अतः यहाँ 'गिरा अनयन नयन विन्दु बानो' की भावना सार्थक होती है।

यह विशाल मूर्ति लगभग बारह फीट ऊँची है। चतुर्भुज न होकर यह मूर्ति दो हाथों की है। सारा शरीर मानवाकार है केवल मुख वराह का है। दन्तवोटि पर पशु की स्थिति है। बायाँ हाथ बाएँ पैर के उठे हुए घुटने पर रखा है और दायाँ हाथ-कमर पर। बायाँ पैर शेषनाग की कुण्डली पर स्थित है, जिसका सिर और हाथ मानवाकार हैं और जो इस विशाल प्रतिमा की हाथ जोड़े हुए है। गले में विशाल वैजयन्ती माला है, हाथों में बड़े हैं और धोती की पटलियाँ लटक रही हैं। शरीर शरीर की बनावट इतनी दृढ़ता और ओज से पूर्ण है कि अग प्रत्यक्ष से 'किन्हीं और सजीवता फूटी पड़ती है। पृथ्वी स्त्री-आकृति की है। उसका मुख टूट गया है, परन्तु शेष सम्पूर्ण शरीर अलङ्कृत है जो मूर्तिकार के अनुपम सौन्दर्य-निर्माण का साक्ष्य है। पृथ्वी की तुलनात्मक लाघवता यहाँ विष्णु के इस अवतार की महानता की धोतक है वहाँ उसके शरीर की आकृति अपने आपको पूणतः वराह के आश्रित कर देने का भाव व्यक्त कर रही है। पृथ्वी के शरीर पर अलंकार और वस्त्र अत्यन्त सूक्ष्म, परन्तु सुन्दर एवं सुशोभित हैं।

पुराणा में वणन है कि सृष्टि के प्रारम्भ में अगवान् ने वराह का अवतार धारण कर पृथ्वी का सागर के गम्भीर गर्त से उद्धार किया था। इसी दृश्य का अवन यहाँ है। पृष्ठभूमि की लहरें और शेषनाग समुद्र का अस्तित्व प्रगट करते हैं। पृथ्वी के इस उद्धार पर सम्पूर्ण देव-भृष्टि आनन्द मना रही हैं। ब्रह्मा, शिव, यक्ष, किन्नर, राक्षस सभी इस महान् वराह का स्तवन करते हुए तथा पृथ्वी के उद्धार के कारण आनन्द मनाते हुए दिखाए गए हैं। थोड़ी दूर पर इसी दृश्य से लगे हुए दाएँ ओर बाएँ दोनों ओर एक ओर दृश्य अंकित है। यद्यपि दोनों ओर एकमात्र ही दृश्य है, परन्तु बाईं ओर का कुछ विशेषता लिए हैं। सबसे ऊपर कोई देवागना हाथ जोड़े आवाश में उड़ रही हैं। उसने नीचे छह स्त्रियाँ का गीत, वाद्य और नृत्य युक्त दृश्य दिनाया गया है। मध्य में एक स्त्री नृत्य कर रही है, शेष सब वीणा, वेणु, मृदंग, नायताल बजा रही हैं। नीचे गंगा और यमुना अपने अपने वाहन मकर और कूर्म पर सवार हाथों में घट लिए अवतरण कर रही हैं। उनकी जल की धारा एक स्थल पर मिली है और फिर नीचे समुद्र (वर्षण) हाथ में घट लिए हैं, जिसमें इन 'दोनों नदियों का जल मिल रहा है। वराह मूर्ति के दाहिनी ओर गंगा, यमुना और समुद्र सब इसी प्रकार के हैं, केवल ऊपर नृत्य-गीत का दृश्य नहीं है।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदो

देखना यह है कि क्या यह सब चित्रण निरर्थक, केवल कुछ पौराणिक घटनाओं का अंकन करने को हुआ है? क्या विष्णु के वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार करने की कथा को मूर्त रूप देने भर के लिए कलाकार ने यह लोकोत्तर प्रतिमा समूह का निर्माण किया है। गुप्त सम्राटों का यह सर्वश्रेष्ठ कलाकार इससे कुछ अधिक अंकित करने के लिए नियत किया गया होगा, ऐसा निश्चित है। यदि कोई अन्य उद्देश्य न होता तो गंगा-यमुना और समुद्र के दोनों पार्श्ववर्ती चित्र वराह मूर्ति सम्बद्ध नहीं किए जा सकते। डॉ० अग्रवाल ने इसे मध्यदेश का कलात्मक चित्रण माना है।* हमारे विनम्र मत में सम्राट् समुद्रगुप्त ने सम्पूर्ण भारतवर्ष की विजय यात्रा करके अश्वमेधादि यज्ञ किए और गंगा यमुना की पवित्रता को सार्थक किया, उसीका अंकन उसके दिग्विजयी पुत्र ने इस वराह-मूर्ति के दोनों ओर कराया जो उसके निज के पराक्रम के चित्रण के लिए निर्मित की गचन्द्रई। गुप्त ने अपनी दिग्विजयों द्वारा भारत-धरा को अराजकता के समुद्र-तल से निकालकर उसका उद्धार किया अथवा यदि सम्राट् के साधिविग्रहिक शाव वीरसेन के शब्दों में कहें तो 'अन्य राजाओं को दास बनाकर अपने पराक्रम रूप मूल्य से जिसने पृथ्वी को मोल लिया है'† और जिसके धर्माचरण के कारण पृथ्वी जिसपर अनुरक्त है, उस चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने आदिवराह के उस तेजोमय रूप का अंकन कराया जिसने अपने अतुल पराक्रम से पृथ्वी का उद्धार किया था।

स्वर्गीय काशीप्रसादजी जायसवाल ने इस दृश्य में पृथ्वी को ध्रुवस्वामिनी माना है और वराह को चन्द्रगुप्त। वे लिखते हैं, "चन्द्रगुप्त के धर्म का और देश का उद्धार करने के उपलक्ष्य में उनके समसामयिक हिन्दुओं ने विदिशा के उदयगिरि पहाड़ में एक विष्णु मूर्ति बनाई जो आज तक मौजूद है। विष्णु पृथ्वी की रक्षा वाराही तनु लेकर कर रहे हैं, वीरमुद्रा में खड़े अपने दन्तकोटि से एक सुन्दरी को उठाए हुए हैं और ऋषिगण स्तुति कर रहे हैं; सामने समुद्र है। यह मूर्ति गुहा-मन्दिर के बाहर है। गुहा-मन्दिर खाली है, उसके द्वार पर जय-विजय की प्रतिमाएँ अंकित हैं और आसपास गुप्तवंश के सिक्कोंवाली मूर्तियाँ दुर्गा और लक्ष्मी की हैं। इस वराह-मूर्ति को 'चन्द्रगुप्त-वराह' कहना चाहिए, क्योंकि यह मूर्ति विशाख-दत्त के मुद्राराक्षसवाले भरतवाक्य का चित्रण है। चन्द्रगुप्त ने आर्यावर्त की रानी श्री ध्रुवदेवी का उद्धार शक-म्लेच्छों से किया था और भारत-भूमि का उद्धार म्लेच्छों से किया था। विशाखदत्त कई अर्थवाले श्लोक लिखते थे, यह 'देवीचन्द्रगुप्त' नाटक से सिद्ध है। उनका भरतवाक्य यह है—

वाराहीमात्मयोनेस्तनुमवनविधावस्थितस्यानुरूपाम् ।

यस्य प्राग्दन्तकोटिं प्रलयपरिगता शिश्रिये भूतधात्री ॥

म्लेच्छवद्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्तः ।

स श्रीमद्वंधु भृत्यश्चिरमवतु महीं पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः ॥

इसमें कवि ने (अधुना) वर्तमान चन्द्रगुप्त (जिसका अर्थ विष्णु होता है, चन्द्र=स्वर्ण, चंद्रगुप्त=हिरण्यगर्भ) राजा की विष्णु से तुलना की। जैसे विष्णु ने इस पृथ्वी का उद्धार म्लेच्छ (असुर) से किया उसी प्रकार दन्त-कोटि शस्त्र से मारकर म्लेच्छ से चन्द्रगुप्त पार्थिव ने भारत-भूमि और ध्रुव (पृथ्वी) देवी का उद्धार किया। दोनों को रूप बदलना पड़ा था। चन्द्रगुप्त ने शक्ति (ध्रुवदेवी) का रूप पकड़ा और विष्णु ने शूकरी-तनु धारण किया अर्थात् रक्षण कार्य में (अवनविधौ) अयोग्य पर जरूरी रूप धारण किया।‡

वेसनगर में प्राप्त हुई नृसिंह मूर्ति भी गुप्तकालीन प्रतिमाओं में बहुत श्रेष्ठ है। परन्तु वह अत्यधिक टूटी हुई है, और इस कारण उसका मूल सौन्दर्य पूर्ण प्रकट नहीं है। दोनों हाथ और वज्रयन्त्री माला टूट गई है। मुखाकृति भी अस्पष्ट होगई है। वह मानवाकार से कुछ बड़ी है और उसके अंग अंग से सिंह-विक्रम प्रकट होता है। गले में कौस्तुभ मणियुक्त

* नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४८, संवत् २०००, पृष्ठ ४३।

† पलीट: गुप्त अभिलेख, पृष्ठ ३५।

“विक्रमावक्रयश्रीता दास्यन्यभूतपार्थि(वा).....मानसंरक्ता-धर्म.....”

‡ गंगाप्रसाद मेहताकृत 'चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य' की प्रस्तावना, पृष्ठ ३-४।

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

हार है। धोनी घुटनों तक की है, परन्तु आगे और पीछे पटली पजा तक गई है। सम्पूर्ण भाग गरीर पर केवल गिर ही सिंह का है। वास्तव में उदयगिरि के बराबर की विनाल प्राग्ज बल्गनापूर्ण बला इस मूर्ति में भी प्रदर्शित है।

वामन रूप धारण कर भगवान् ने बलि को ठगा था। यह दृश्य पवाया में प्राप्त द्वार के तोरण प्रस्तर पर अंकित है। बलि की यज्ञशाला बहुत सुन्दर रूप में जनि है। दम गवाशा में दम स्मियाँ बँधी दिखाई गई हैं। उनकी वेष्टामूपा पर आगे प्रवाण डाला जाएगा। नीचे यज्ञ-यूप हैं, उसके पास बलि-यन्त्र बंधा है। वेदी के पीछे चार व्यक्ति कुर्सी जसी ऊँची आसदिया पर बैठे हैं। राजा बलि कमण्डल में से सत्त्व का जल छोड़ रहे हैं। छोटे से वामन सामने खड़े हैं। बलि के पीछे एक और आगे दो व्यक्ति खड़े हैं। इस दृश्य से यज्ञशाला की रचना पर प्रभाव पड़ता है। बीच में हयन-कुण्ड है और उसके ऊपर चारा और दण्ड के लिए गोवो में गवाश बने हैं।

जब ब्रह्मावत का पौत्र, निरोचन का पुत्र बलि यज्ञ कर रहा था उस समय अदिति के गम से उत्पन्न भगवान् के अवतार वामन ने उनसे तीन पग भूमि का दान माया था। गुरु दूत्राचार्य ने बलि को समझाया कि स्वयं भगवान् तुमसे छत्र करने के लिए राज्य लेकर देवताओं को दान चाहते हैं, परन्तु दानी बलि ने एक न मानी और दान का सत्त्व कर दिया। फिर वामन ने अत्यन्त विनाल रूप धारण कर लिया और एक पग में भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में अतरिक्ष नापा और तीसरे पग से नापने को जब कुछ न बचा तब बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। विष्णु ने प्रमत्त होकर तीसरा पग उनके माथे पर रखकर उसे पाताल का राजा बना दिया। इस तीन पग से सब ब्रह्माण्ड नापनेवाले वामन के रूप को दिविप्रम रूप कहा है। उसीका अवन पवाया के इस तोरण पर वामन के दृश्य के दाईं ओर किया गया है।

इस तोरण के पीछे ऊपर लिखे समुद्र-मंथन के दृश्य के अनिरिक्त नृत्य के दृश्य के ठीक पीछे स्वामि वानिवैय की उमरी हुई मूर्ति का अवन है।

(२) शिव मूर्तियाँ—गुप्तकालीन शिव-मूर्तियाँ जनेक प्रकार की हैं। जिनमें प्रथम तो वे शिवलिंग हैं जिनपर एक, चार अथवा आठ मुख आहृतियाँ बनी हुई हैं। एकमुख लिंग तो गुप्तकाल से भी पहले के बिदिगा और उदयगिरि में मिले हैं। गुप्तकाल का चारमुख लिंग मकनगज* में था। प्राचीन अष्टमुख शिवलिंग जो मन्दसौर में प्राप्त था, उसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। मन्दसौर की खड़ी हुई शिव-मूर्ति, तुमने एक बड़ी ही आधी टूटी शिव-मूर्ति तथा उज्जैन में प्राप्त साण्डव नृत्यरत्न शिवमूर्ति अपने अपने प्रकार की पृथक् पृथक् हैं।

गुप्तकाल में शिव मत का बहुत प्रचार था। शिव की कुछ अत्यन्त सुन्दर मूर्तियाँ गुप्तकाल में बनी थीं। इन राज्य की सीमाओं में भी गुप्तकालीन कुछ ऐसी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिनके बराबर सोनम्ब अथवा मूर्तिनिर्माण शास्त्र की विषयताओं युक्त मूर्तियाँ अब कहीं नहीं मिली हैं। ये शिव प्रतिमाएँ मुखलिंग तथा सम्पूर्ण मानवी शरीर-युक्त दोनों प्रकार की मिली हैं। शिव-मन्दिर निर्माण का गुप्तकालीन ऐतिहासिक उल्लेख उदयगिरि की गुहा नं० ७ का चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री शाय वीरसेन का अभिलेख है जिसमें उनमें शम्भु की गुहा बनवाने का उल्लेख किया है। परन्तु उसका शिवलिंग आज नहीं है।

गुप्तकाल की अत्यन्त मध्य प्रतिमा मन्दसौर में प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा मानवाकार से भी ऊँची है। कभी यह मन्दसौर के किले के दक्षिण-पूर्व में भूमि में आधी गड़ी हुई थी। उसने मुख का अगला भाग टूटा पड़ा था। श्री गर्द ने उसे खोदकर अब उसने सब अंगों का यथास्थान बँटाकर यत्नमान सूत्रात के बाटे में खड़ा कर दिया है। इस समय केवल घुटने के नीचे तक पर टूटे हुए हैं, परन्तु चरण चौकी बनी हुई हैं। इसमें सात उपासक हैं। परन्तु युक्त विशाल त्रिशूलधारी शिव-विग्रह के दोनों ओर शिव गण खड़े हैं। इन गणों की तुलना उन विशाल द्वारपालों से की जा सकती है जो सौदनी में यशो-धमन—विष्णुवधन के स्तम्भ के पास खड़े हैं। वास्तव में वे किसी समय में किसी शिव-मन्दिर के द्वार पर स्थित होंगे।

* शासितर पुरातत्त्व रिपोर्ट, सन् १९८६, पृष्ठ १९।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

(यह शिव-मन्दिर इस प्रतिमा का हो सकता है।) इन शिवगणों की ऊँचाई शिव से आधी से भी कम रखी गई है और इस प्रकार तुलनात्मक रूप में मूर्तिकार ने शिव की महानता प्रदर्शित की है। शिव को घेरे हुए शिव की सेना के विकराल भूत-प्रेत अंकित हैं। शिव के मस्तक पर अत्यन्त भव्य मुकुट है, कानों में कुण्डल एवं गले में वेंसनगर की महिषमर्दिनी अथवा अन्य गुप्तकालीन विष्णु-मूर्तियों के समान छोटासा हार है। हाथ केवल दो हैं। धोती के बाँधने का ढंग अत्यन्त सुन्दर है। शिव ध्यान-मुद्रा में आँखें बन्द किए हैं। इस मूर्ति की भव्यता एवं सौन्दर्य की बराबरी करनेवाली शिव-मूर्तियाँ कम हैं। यह एकाएक परेल (वम्बई) में प्राप्त शिवमूर्ति (जो वम्बई संग्रहालय में है) का स्मरण दिला देती है। यद्यपि दोनों मूर्तियों के विषय में भिन्नता है, फिर भी कारीगरी की अत्यधिक समानता है। वास्तव में गुप्तकला भौगोलिक दूरी को नहीं मानती है, उस समय भारत के सम्पूर्ण भाग में एक ही कला-शैली प्रचलित थी।

गुप्तकालीन कला के पिछले भाग को छूती हुई उज्जैन की शिवमूर्ति मूर्तिकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह नीले पत्थर की है और आजकल गूजरीमहल संग्रहालय में है। इसमें शिव को ताण्डव-नृत्य-रत दिखलाया गया है। मुकुट, गले का छोटा हार तथा धोती लगभग मन्दसौर के गुप्तकालीन शिव से मिलती जुलती है। यह मूर्ति ताण्डव नृत्य करते हुए शिव की है। इनके दस भुजाएँ हैं। ऊपर के दो हाथों में एक नाग अत्यन्त लीलापूर्वक पकड़े हुए है। दाहिनी ओर के दूसरे हाथ में डमरू है, तीसरा हाथ व्याख्यान मुद्रा में उठा है और चौथे में त्रिशूल है। पाँचवाँ हाथ वरदमुद्रा में दायी ओर गया है, परन्तु खण्डित हो गया है। बाई ओर केवल दो भुजाएँ ही अखण्ड हैं, जिनमें से नीचे की अभय मुद्रा में उठी हुई है। चरणों में गति का लक्षण है। दोनों पैरों के बीच शिव गण के रूप में मानों विश्व ही शंकर के ताल पर नाच रहा है। यह शिव के ताण्डव नर्तन की अत्यन्त प्राचीन प्रस्तर मूर्ति है। दक्षिण-भारत में ताण्डव शिव की अनेक सुन्दर कांस्य मूर्तियों ने प्रसिद्धि पाई है, परन्तु महाकाल की पुरी उज्जयिनी ने शिव-मूर्ति में अपनी इस प्राचीन कृति द्वारा उपयुक्त अशदान किया है।

कुमारगुप्त कालीन गुप्त सवत् ११६ के अभिलेख* से सिद्ध है कि वर्तमान तुमेन गुप्तकाल में तुम्बवन के रूप में प्रख्यात था। उसमें 'शशि' कीसी प्रभा वाला 'गिरिश्रृंग' जैसा 'तुंग' 'देव निकेतन' वटोदकवासी श्रीदेव, हरिदेव तथा धन्यदेव तीन भाइयों ने बनवाया था। इसी तुमेन में एक अत्यन्त सुन्दर शिव-मूर्ति प्राप्त हुई है। दुर्भाग्य से यह अत्यन्त भग्न है, परन्तु फिर भी इतनी बची है कि इसके अलौकिक सौन्दर्य के दर्शन हो सके। इसकी शान्त, गम्भीर मुखमुद्रा, अधखुले ध्यान-मग्न सुन्दर नेत्र, त्रिवलीयुक्त सुन्दर कण्ठ अत्यन्त आकर्षक हैं। दाहिने हाथ का केवल पंजा शेष है जो छाती के पास वरद मुद्रा में उठा है।

वर्तमान बड़ोह (प्राचीन वटोदक) में भी एक शिव-मूर्ति का सुन्दर खण्ड मिला है। यह भी अत्यन्त सुन्दर तथा कलापूर्ण है। शिवमूर्ति सम्भवतः चतुर्भुज है। दाहिनी ओर के ऊपर के हाथ में सम्भवतः एक कमल है। शिव की जटाओं के नाग ने सरककर अपना फन इस कमल पर रख दिया है। शिव की मुखमुद्रा अत्यन्त प्रसन्न एवं लीलामय है।

(३) अन्य देवी-देवता—गुप्तकाल के समाप्त होते होते हिन्दुओं के अखिल देवतागणों की प्रतिमाओं का निर्माण हो चुका था, विशेषतः सूर्य, गणेश, शक्तियाँ आदि अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियों के निर्माण का उल्लेख मिलता है।

सूर्य-मन्दिर के निर्माण का उल्लेख मन्दसौर के शिलालेख में मिलता है। उससे ज्ञात होता है कि मालव संवत् ४९३ (ई० स० ४३६) के 'शीतकाल में' पूस मास के तेरहवें दिन जब कुमारगुप्त पृथ्वी पर राज्य कर रहा था और पार्थ समान विश्ववर्मा स्थानीय शासक था, एक अद्वितीय सूर्य-मन्दिर को तन्तुवाय श्रेणी ने तैयार करवाया। उस श्रेणी का धन उनकी दस्तकारी के कारण एकत्रित था। उस मन्दिर के चौड़ा और ऊँचा शिखर, जो पर्वत के समान मालूम पड़ता था, चन्द्रमा की राशिद्वारा के समान सफेद था, जो पश्चिम के इस अद्वितीय नगर में ऊँचा खड़ा और चमक रहा था।† मन्दसौर का

* ए० ई० भाग २६, पृष्ठ ११५-११८।

† प्लेट: गुप्त अभिलेख, पृष्ठ ८१।

ग्यालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

ध्वस्त कल्पनातीत रूप में हुआ है। यह तो अत्यन्त सौभाग्य की बात है कि कुछ प्रस्तरखण्ड इन लेखा को वहन विधे मिल सके और कुछ मूर्तियाँ इधर उधर टूटी-अटूटी मिल गईं। अतः न तो उम शगनचुम्ब्री सूय मन्दिर का पता है और न उसकी सूय प्रतिमा का। दुर्भाग्य से गिलाखेस म प्रतिमा का वणन भी नहीं है। ग्यालियर गड पर भी किसी माद्रिचेट * ने मिहिरकुल हूण के शासन काल के १५वें वष म एक सूय-मन्दिर का निर्माण किया था।

शिवदेव के तीमरे देवता ब्रह्मा की दो मूर्तिया भी उल्लेखनीय हैं। बेसनगर में चतुर्भुज ब्रह्मा की गगन मूर्ति तथा पवाया के पपासनासीन ब्रह्मा मूर्तिकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण न हो परन्तु मूर्ति विज्ञा में इसका स्थान अवश्य है।

दुर्गा, शक्ति एवं मानुवाआ की मूर्तिया अधिक पूर्ण एवं प्रचुर संख्या म प्राप्त हुई हैं। गुप्तकाल तक शक्ति-पूजन पूर्ण विकास प्राप्त कर चुका था। पावती महिषमर्दिनी, सप्तमातृका एवं अष्टशक्ति की अत्यन्त सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं।

इनमें सभसे प्राचीन मूर्ति महिषमर्दिनी की लगभग ग्यारह फीट ऊँची यह मूर्ति है, जिसे कर्तव्यमनेतेलिन पी— मूर्ति पड़े जाने का उल्लेख किया है।[†] श्मिय ने इसे पूव मौयवालीन मूर्तिया म गिना, इसका उल्लेख पट्टे किया जा चुका है। कर्तव्यमने इसे ७ फीट ऊँचा लिखा है, परन्तु वास्तव म यह उममें बहुत ऊँची है। इसकी बनावट से यह निश्चित हो गुप्तकालीन है। माथे पर मुकुट बँधा हुआ है और निनेत्र का चिह्न है। काना म गोल नणफू है। गले में दो अलवार हैं। बाईं ओर के हाथ टूटे हुए हैं। केवल कमर के ऊपर एक हाथ का पना शेष है। दायाँ ओर तीन हाथ अगुण्य बने हुए हैं, जिनके आधुप टूट गए हैं। कमर पर पेटी बधी है और उसके ऊपर अलखटदार वस्त्र मयूरा एम पवाया की नागराज की मूर्ति से मिलता है। परा के नीचे महिष का मिर है। महिष के दोनों ओर त्रिपरीन त्रिवाजी में मूल किए दो सिंह हैं। बाईं ओर के सिर के ऊपर एक पुष्प खड़ा है, जिसका सिर टूट गया है और जो सिर पर प्रहार कर रहा है। गिल्यरल्ल ने अनुसार महिषमर्दिनी के दम भुजाएँ होना चाहिए, तीन नेत्र, जटामुकुट, सिर पर चन्द्रकला होना चाहिए। बाएँ हाथ में त्रिशूल, लग, शक्त्यायुध, चक्र और घनूप होना चाहिए और बाएँ हाथा में पाश, अमृता, खंडक, परशु तथा घटिका होना चाहिए। उसके चरणा के पास महिष होना चाहिए जिसका मिर बटा हुआ हो, और अपुर हो जिसे देवीने नाग-नाश में बाँध लिया है और जिनके हाथ म राङ्ग तथा डाल है। देवी का दायाँ पैर सिंह की पीठ पर हो और बायाँ महिष का छूता हुआ हो।[‡]

यह बेसनगर की विशाल प्रतिमा उपर्युक्त वणन से पूरा मेल नहीं खाती। परन्तु उदयगिरि की गुहा न० ६ तथा १७ की महिषमर्दिनी की उमरी हुई मूर्तिया इस शास्त्रीय वणन से अधिक मेल खाती हैं। इन मूर्तिया के १२ भुजाएँ हैं, और असुर पशु (महिष) के रूप म हैं।

शिव की अत्यन्त शक्ति पावती की गुप्तकालीन मूर्तिया म तुमेन की सिंहवाहिनी पावती तथा पवाया की खड्गित मूर्तिका मूर्ति अधिक उल्लेखनीय हैं।

गुप्तकालीन सप्त मातृकाआ की मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। बड़ोह और पठारी के बीच एक पहाडिया में सप्त मातृकाआ की मूर्तियाँ चट्टान म खुदी हुई हैं। उनके नीचे गुप्त लिपि म एक १० पंक्ति का अभिलेख भी है, जो अब तक पूरा नहीं पढ़ा जा सका है। उममें निधि थी, जो नष्ट हो गई है, केवल 'शुल्लन्तिसे त्रयोदश्या' और 'भागवतो मातर'

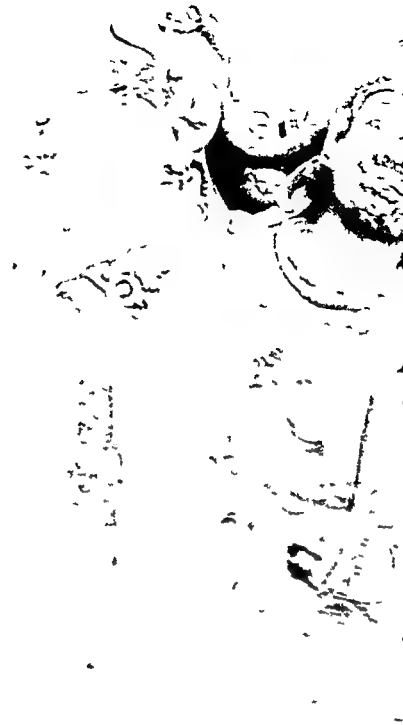
* पलोट गुप्त अभिलेख, पृष्ठ १६२।

† आ० रा० ई० भाग १०, पृष्ठ ३९४०।

‡ गोपीनाथ राव हिंदू आइकोनोग्राफी, पृष्ठ ३४५, ३४६।

ताण्डव शिव, उज्जैन।

शिव, बडोह।

शिव, तुमेन।

महिषमर्दिनी, वेसनगर।

पार्वती तुमेन।

मण्मातकाए, बेसनगर।

स्कंद, तुमैन।

यगिरि, गुहा न ६ का द्वार, विन्तारखे।

स्कंद, उदयगिरि।

उदयगिरि, गुहा न ५ व ६ के द्वार।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

तथा 'विषयेश्वर महाराज जयत्सेनस्य' शब्द स्पष्ट रूप से पढ़े गए हैं। श्री गर्दे ने इस लिपि को पॉचवी शताब्दी का बतलाया है।^१ इससे हमें यहाँ सम्बन्ध नहीं है कि 'विषयेश्वर महाराज जयत्सेन' किस गुप्त सम्राट् के 'विषयेश्वर' थे, यहाँ हम केवल यह दिखलाना चाहते हैं कि प्रारम्भिक गुप्तकाल में सप्तमातृकाओं की मूर्तियों का निर्माण होता था। वाग में भी गुप्तकालीन सप्त मातृकाओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। उदयगिरि पर गुहा नं० ४ तथा ६ में अष्टशक्तियों की विशाल प्रतिमाएँ मिली हैं। गुहा नं० ४ के बगल में एक खुली गुहा में छह मूर्तियाँ सामने बनी हैं और एक दाहिनी ओर और एक बाईं ओर हैं। इसी प्रकार गुहा नं० ६ में हैं।

मूर्तिकला की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर सप्तमातृकाओं अथवा अष्टशक्तियों की मूर्तियाँ बेसनगर में प्राप्त हुई हैं। इनके निर्माण में गुप्तकाल का मूर्ति-निर्माण-सौष्ठव पूर्ण प्रकाशित हुआ है। गुप्तकालीन केश-विन्यास इन मातृकाओं में प्रदर्शित हुआ है। यद्यपि यह अत्यन्त भग्न अवस्था में है, फिर भी इनके निर्माण की निकाई स्पष्ट प्रकट है। ग्वालियर के उत्तर में प्रायः ९ मील पर स्थित पारौली एवं वहाँ से ७ मील दूर पढावली में गुप्तकालीन मन्दिर मिले हैं। पढावली में एक छह भुजा देवी की इस प्रकार की एक मूर्ति मिली जो एक बालक को लिए है।^१

गुप्तकाल में से शिव-परिवार में स्कन्द का बहुत महत्त्व था, ऐसा ज्ञात होता है। गुप्त सम्राटों द्वारा भी देव सेनापति को विशेष मान मिला है, जैसा कि 'स्कन्द'-गुप्त एवं 'कुमार'-गुप्त नामों से ही प्रकट होता है। इस काल की कुछ अत्यन्त सुन्दर 'स्कन्द' प्रतिमाएँ राज्य में प्राप्त हुई हैं। उदयगिरि की गुहा नं० ३ में दण्डधारी प्रतिमा सम्भवतः स्कन्द की ही है। गुहा नं० ६ पर बनी प्रतिमा भी स्कन्द की ही है। इस मूर्ति की वेषभूषा अत्यन्त प्रभावशाली है और इसके देवसेनापतित्व की साक्षी है। बालब्रह्मचारी स्कन्द के काकपक्ष और उनका दण्ड स्कन्द की पहिचान के रूप में दिखाई देते हैं। तुमेन में प्राप्त स्कन्द प्रतिमा यद्यपि छोटी है, किन्तु बहुत सुन्दर है। स्कन्द को गुप्तकालीन वेशभूषा धारण किए हुए दण्ड लिए दिखलाया गया है। पीछे मयूर बना हुआ है। इस मूर्ति के खड़े होने का ढग देखकर स्कन्दगुप्त की स्वर्ण-मुद्राओं पर अंकित गुप्त सम्राट् की बकिम मूर्ति का स्मरण हो आता है। कोटा से प्राप्त स्कन्द की मूर्ति, जो अब गूजरीमहल संग्रहालय में है, पिछले गुप्तकाल की अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है।

गणेश की गुप्तकालीन अनेक महत्त्वपूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। उदयगिरि में ही तीन गणेश मूर्तियाँ हैं। गुहा नं० ६ तथा १७ में दो गणेश मूर्तियाँ हैं और गुहा नं० ३ के दक्षिण की ओर एक और गणेश बने हुए हैं। इनमें गुहा नं० ६ के गणेश की आकृति भद्दीसी है। शरीर पर कोई आभरण नहीं है और गणपति के कोई भी शास्त्रीय चिह्न अंकित नहीं है। इस कारण से हमारे मित्र डॉ० पाटील इसे गणेश की प्राचीनतम मूर्तियों में एक बतलाते हैं।^१ गुहा नं० १७ की गणेश-मूर्ति के सिर पर मुकुट और बड़ गया है, अन्य बातों में वह गुहा नं० ६ की गणेश-मूर्ति से मिलती जुलती है। तीसरी गणेश मूर्ति पूर्णतः शास्त्रीय चिह्नोयुक्त है। बैठे हुए गणेश चतुर्भुज है। दाहिने हाथों में से एक में परशु है, दूसरा टूट गया है। बाएँ हाथों में से ऊपर का हाथ अस्पष्ट रह गया है, नीचे के हाथ में मोदक है। दो छोटे छोटे पारिषद बने हैं और मूषक वाहन भी बना हुआ है।

गुप्तकालीन कुछ अन्य गणेश भी प्राप्त हैं, परन्तु उन सबका उल्लेख यहाँ व्यर्थ है।

गंगा और यमुना की मूर्ति के विकास के विषय में पहले लिखा जा चुका है। उक्त विवरण से ज्ञात होगा कि इनके स्पष्टतः दो प्रकार हैं। एक तो वे प्राचीनतर गंगा-मूर्तियाँ जो द्वार के ऊपर दोनों ओर एक ही वाहन (मकर) पर आरूढ़ अलंकरण के रूप में दिखाई गई हैं, जिनमें प्रधान वाग गुहा-समूह की गुहा नं० ४ के द्वार पर तथा उदयगिरि की गुहा नं० ६ तथा १८ के द्वार के ऊपर बनी हुई हैं। गुहा नं० १७ पर इनके केवल स्थान खाली पड़े हैं। इस श्रेणी में बेसनगर की बोस्टन

* ग्वालियर पुरातत्त्व रिपोर्ट, संवत् १९८२, पृष्ठ १२।

† आ० स० इ० भाग २७ पृष्ठ १०।

‡ देखिए विक्रम वाल्यूप में डॉ० पाटील का लेख।

ग्वालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

वे सप्रहालय में गुराक्षित गंगा की मूर्ति तथा गुजरीमहल-सप्रहालय में गुराक्षित मूर्ति-गण्ड ह। यह मूर्ति गुहा न० १७ की हो सकती है। दूसरी श्रेणी में वे देवियाँ आती हैं जो आगे चलकर द्वार के नीचे एक ओर मकरवाहिनी गंगा और दूसरी ओर कूमवाहिनी यमुना के रूप में अंकित हुई हैं। इनमें मुख्य मन्दिर की यमुना-मूर्ति, तुमेन की गंगा मूर्ति, मट्टाश्रम के शिव मन्दिर के नीचे गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हैं। आगे पूर्व मध्यका में चारों तरफ आवरण नहीं है जहाँ प्रत्येक मन्दिर के द्वार पर गंगा और यमुना अंकित होनी ही थीं। उदाहरण के लिए, ग्वालियर के तली के मन्दिर पर जहाँ भी द्वार अथवा द्वार का आकार है वहाँ एक ओर गंगा और दूसरी ओर यमुना मौजूद हैं।

मन्दिर-द्वारा से जगमग गंगा और यमुना का अंगन पथ पथ वाहता पर अथवा उदयगिरि की गुहा १० ५ में बराह मूर्ति के दोनों ओर हुआ है, इसका उद्देश्य पहचाने हो चुका है।

बाग-गुहा-महल की गुहा न० ४ के ऊपर दो ओर सफा बूझा के नीचे मकरवाहिनी दक्षी हिन्दुआ की गुप्तालीन गंगा की पूरु रूप है, परन्तु वे बौद्ध अभिप्राय हैं और जवा गूल गाँधी संग्रह की मंगिनी ही है।* यही अभिप्राय उदयगिरि में हिन्दू गंगा के रूप में दिखाई देता है। इनमें शोम्भर मण्डल में गुराक्षित मूर्ति अधिकांश गुडाल एव मनोहारी हैं।† गंगा अत्यन्त लीलापूर्ण ढंग से मकर पर गड़ी है, एक गिरा हुआ मकर गंगा रहा है और एक परिवारक पास सड़ा है। शरीर पर अलवार अत्यन्त थोड़े हैं, परन्तु वे बहुत मुक्तिपूर्ण हैं और मूर्ति की गोमा को बसाते हैं। ऊपर सफा आभ की डाली है, जिसे गंगा पकड़े हुए है। इस बदन और स्त्री के गमिषण से प्राप्त अनुपम मोन्द्य की गुप्ता किसी आनन्द गुजरीमहल मण्डल में एक कमरे के बगल में रख मूर्ति गण्ड से भी जा सकती है। उसमें भी एक दक्षी आभ की डाली का पकड़े हुए है। यह मूर्ति भी पूजा हान की दशा में अत्यन्त भव्य होगी।

तुमेन की गंगा मूर्ति पिछले गुप्तालीन की है। मकरवाहिनी गंगा शायद म पूजा पट्टा लिए हुए है और अपने पीछे एक परिवारिका छत्र लिए हैं और दूसरी दिग्ग्य जमा बाई पात्र। मकर अत्यन्त मजिद रूप में बना है। मूर्ति सुन्दर है, परन्तु अत्यन्त क्षत्र विगन होगई है।

मन्दिर में भित्ति द्वार का केवल बाई आभ का ताण्ड मिला है। इस पर कूमवाहिनी यमुना बनी है। इसमें यमुना के सिर के पास कुछ फूल एव गंगा की आकृति बनी है, परन्तु यह मजिद है। शरीर कुछ नागलता है। अधोवदन पिछले गुप्तालीन की कुछ मूर्तियाँ जैसा क्षीना दिखलाया गया है।

यम-गुहा गुप्तालीन में भी जनता बनी रही थी और अनेक यम मूर्तियाँ अन्य दवा के पारिपदा के रूप में बनी थीं। यह यम-गुहा, ब्राह्मण, बौद्ध एव जैन सभी धर्मों के अनुयायी बनते थे। बुद्ध की प्रतिमा के आगे बाग की गुहा न० ४ में प्राप्त है।‡ गुप्तालीन की एक सुन्दर बुद्ध-मूर्ति तुमेन में मिली है। उल्टे हुए गायत्री की जोड़ी की जो मूर्ति मन्दिर में प्राप्त हुई है वह सोम्य के कारण अद्वितीय है। श्री गङ्गा का वयन है कि गायत्रीयुग्म की इस मूर्ति का दक्षर सराँन मासल के बहा था कि इसमें बल्ले में मणि इसकी तोल का सोना दिया जाए तो भी थोड़ा है। बालार ने जहाँ उल्टे हुए सिंह, घोड़े आदि की कल्पना की वहाँ एक ऐसी यानि की भी कल्पना की जो आवासकारी है और देवता तथा महान् काम करनेवाला का यशोमान करती है। इस गायत्रीयुग्म का मुहूर्त एव अलवार उस समय के राजा रानिया के मुकुटों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अत्यन्त अनुपानपूर्ण एव सुगठ जगों में उठने का भाव भी बड़ी चतुराई से दिखलाया गया है। गायत्री के पीछे की ओर की मुठे हुए पर और आगे की बड़ा हुआ सोता और गाल मुल-मुल उसके सहज भाव से आकाश चारण को व्यक्त कर रहे हैं। गायत्री रानी गायत्री से सटी हुई और सम्भवतः दाएँ हाथ से उसका सहारा लिए

* इस प्रमाण के अनुसार यह अनुमान किया जा सकता है कि बाग गुहाओं का निर्माण प्रारम्भिक गुप्तालीन में हुआ।

† देखिए पृष्ठ ७०८ पर रेखा चित्र।

‡ यमन के लिए देखिए बागकेस, पृष्ठ ४०।

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

हुए उसकी अनुगामिनी है। उसका उड़ता हुआ दुकूल जिसे वह बाएँ हाथ से थामे है, उड़ान की गति की व्यंजना कर रहा है।

(४) बौद्ध मूर्तियाँ—गुप्तकाल में हिन्दू धर्म के शैव एवं वैष्णव आदि सम्प्रदायों के पश्चात् जिस धर्म की मूर्तियों का अधिक महत्त्व है, वह है बौद्ध धर्म। कुपाणो के राज्य में गांधार और मथुरा में बुद्ध-मूर्तियाँ निर्माण करने की प्रवृत्ति की एक वाढ़सी आई थी। उसका अत्यन्त निखरा रूप दिखाई दिया गुप्तकाल में। सारनाथ की अलौकिक सौन्दर्यमयी बैठी हुई बुद्ध मूर्ति, मथुरा की खड़ी हुई मूर्ति और सुलतानगंज की धातुमूर्ति उनके सुन्दरतम उदाहरण हैं। इनकी समता करनेवाली मूर्तियाँ इस राज्य की सीमा में भले ही न मिले, परन्तु जिन्हें अत्यन्त भव्य कहा जा सके, ऐसी अवश्य हैं। बाग में प्राप्त अत्यन्त विशाल एवं भव्य बुद्ध और बोधिसत्त्व की मूर्तियाँ बौद्ध प्रतिमाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं।

बाग-गुहा-समूह में प्राप्त माहिष्मती के महाराज सुबन्धु के ताम्रपत्र के आधार पर यह सिद्ध है कि इस गुहा-समूह में से कुछ गुहा ईसा की चौथी शताब्दी में बनी और उसका नाम कलयन विहार था, तथा 'महाराज' सुबन्धु ने गुप्त सवत् १६७ में दासिलकपल्ली नामक ग्राम इस विहार को दान दिया। इस विहार का निर्माता कोई 'दत्ताटक' था।

नहपान के राज्यकाल में बनी नाशिक की गुहाओं में बुद्ध का प्रतीक केवल स्तूप ही मिलता है। अजंठा में उसके स्थान पर व्याख्यानमुद्रा में बैठी हुई बुद्ध-मूर्ति स्थापित हुई। बाग की दो नम्वर की गुहा में इन दोनों के बीच की कड़ी मिलती है।* सामने स्तूप-मन्दिर है और स्तूप मन्दिर के आगे के अलिन्द में दोनों ओर बुद्ध प्रतिमाएँ हैं। इससे भी हमारी इस स्थापना की पुष्टि होती है कि बाग गुहाएँ गुप्तकाल के पश्चात्वर्ती नहीं हैं, जैसा कि अनेक विद्वानों का मत है।† इस गुहा नं० २ में स्तूप-मन्दिर के द्वार के दोनों ओर दो विशाल बोधिसत्त्वों की प्रतिमाएँ मेहरावदार स्थानों में बनी हुई हैं। बाईं ओर की ८ फीट ३ इंच ऊँची है और उसके माथे पर ऊँचा जटा-मुकुट है जिसमें अभयमुद्रा में बैठी हुई छोटीसी बुद्ध मूर्ति बनी हुई है। इस छोटी बुद्ध मूर्ति के दोनों ओर माला लिए दो छोटे छोटे सिंह बने हैं। पीछे प्रभा-मण्डल जैसा कोई अलंकार है। गले में तीन हार हैं और जनेऊ भी पड़ा है। हाथों में भुजवन्द है और धोती के ऊपर सुन्दर कमरपट्टी है। पैरों के बीच में छोटीसी पटली है। दाहिना हाथ टूट गया है और बायाँ कमर पर रखा है। मूर्ति रुद्धिबद्ध रूप में अकित कमल पर खड़ी है।

दायी ओर की मूर्ति ८ फुट ९ इंच ऊँची है। इसका निर्माण अधिक सरल हुआ है। जटाओं का जूड़ा सिर के ऊपर बँधा हुआ है। दो फूलों के गुच्छों के बीच में अभयमुद्रा में छोटीसी बुद्ध-प्रतिमा बनी हुई है। शरीर पर कोई अलंकार नहीं है। धोती की बनावट दूसरी प्रतिमा के समान ही है। पादपीठ का कमल पहली मूर्ति से अधिक सुन्दर है। दाएँ हाथ में सम्भवतः अक्षमाला और बाएँ हाथ में कमण्डल था।

आगे अलिन्द के दोनों ओर तीन तीन प्रतिमाओं के समूह बने हैं जिनमें बीच की प्रतिमाएँ बुद्ध की हैं और दोनों पार्श्व की बोधिसत्त्वों की हैं। दोनों समूह लगभग एकसे हैं।

दाहिनी ओर के समूह में मध्य की बुद्ध प्रतिमा १० फीट ४ इंच ऊँची है और कमलाकार पादपीठ पर खड़ी है। दाहिना हाथ वरदमुद्रा में फैला हुआ है। बाएँ हाथ में दुकूल का छोर पकड़े हुए है। बुद्ध-प्रतिमा बड़ा वस्त्र इस प्रकार ओढ़े हुए दिखाई गई है कि दायाँ कंधा खुला हुआ है। वस्त्र की सिकुड़न लहरों द्वारा दिखाई गई है। सिर पर घुघराले बाल और महापुरुष का लक्षण उष्णीष है। बुद्ध के दाईं ओर का पारिपद ९ फीट ऊँचा है। वह दाहिने हाथ में चमर लिए है। बायाँ हाथ कुषाणकालीन प्रतिमाओं में प्राप्त अधोवस्त्र की गाँठ पर सधा हुआ है। माथे पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में

* बाग केन्स, पृष्ठ २८-२९।

† स्मिथः ए हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इण्डिया एण्ड सीलोन, पृष्ठ १०९, राय कृष्णदास भारत की चित्रकला, पृष्ठ ३८।

ग्यालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

आमृपण ह और बने पर जनेक भी पडा हुआ ह। बुद्ध के चारों ओर का पाणिपट ८ फीट ३ इंच ऊंचा है। हमने मुवट नहीं ह बरब जटा की गाँठ ऊपर लगी ह। अथ आभरण प्राय पहे पाणिपट के सिन्धे जुड़े हैं। दाहिने हाथ में कमलपुष्प लिए ह और बायाँ अयोवस्त्र की गाँठ पर रखा है।

दूसरी ओर का समूह प्राय ऐसा ही है, परन्तु उनकी ऊँचाई कुछ कम है, बुद्ध १ फीट ६ इंच हैं तथा दोनों पाणिपट लगभग ७ फुट ऊँचे ह।

उठों बाग में सारनाथ की बौद्ध मूर्तियाँ के तुलना करने पर स्थापना की है कि स्तूप-मन्दिर के तथा दोनों बौद्ध प्रतिमाओं के दाहिने ओर की अर्ध अर्ध प्रतिमाएँ अवलम्बितेश्वर की ह, और बाईं ओर की सारा मूर्तियाँ भैरव की ह।*

बाग की गुप्त नं० ८ में बुद्ध की घमघन प्रसन्न की प्रतिमा बनी हुई थी। आज वह पड़े हा गयी है और केवल घुघरात बागमयुक्त बुद्ध व मन्त्र का कुछ अंग तथा पाणिपदा के हाथ के उमर के अंग ऊपर की ओर बचे ह और दो मुद्रा के बीच में अमचक्र नीचे बचे रहा ह। प्रतिमा के ऊपर के दो जावागचारी गचब भी अभी बचे हुए ह।

बोदा में प्राप्त बुद्ध की घमघन प्रसन्न मुद्रा में बँटी हुई बुद्ध प्रतिमा गुप्तकाल की ही जान होती है। हमने हाथ और घुटने टट गए ह परन्तु इनके घुघराते बाग अब उन्नीस, बट बने बान एवं घाला मुद्राद्वारा द्वारी उच्चवर्ग की निर्माण बना प्रदर्शित करने ह।

ग्यान्गपुर का बौद्ध स्तूप और यहाँ की बुद्ध प्रतिमाएँ पिछले गुप्तकाल की टुटियाँ ह। इसी समय में राजापुर का बौद्ध स्तूप बना होगा। परन्तु इनमें बौद्ध अर्थात् वे विस्मय के प्रमाण के अतिरिक्त ऐतिहासिक अथवा अन्य सम्बन्धी विवेचना कुछ नहीं ह।

५ जन मूर्तियाँ—ग्यालियर राज्य में जन प्रतिमाएँ बला, मर्या आदि सभी दृष्टि में अद्वितीय हैं परन्तु इनका अध्ययन एवं वर्गीकरण मग्न काम हुआ है। यहाँ का जन मग्न का इस शिवा में आज बरब उठाना चाहिए। अस्तु।

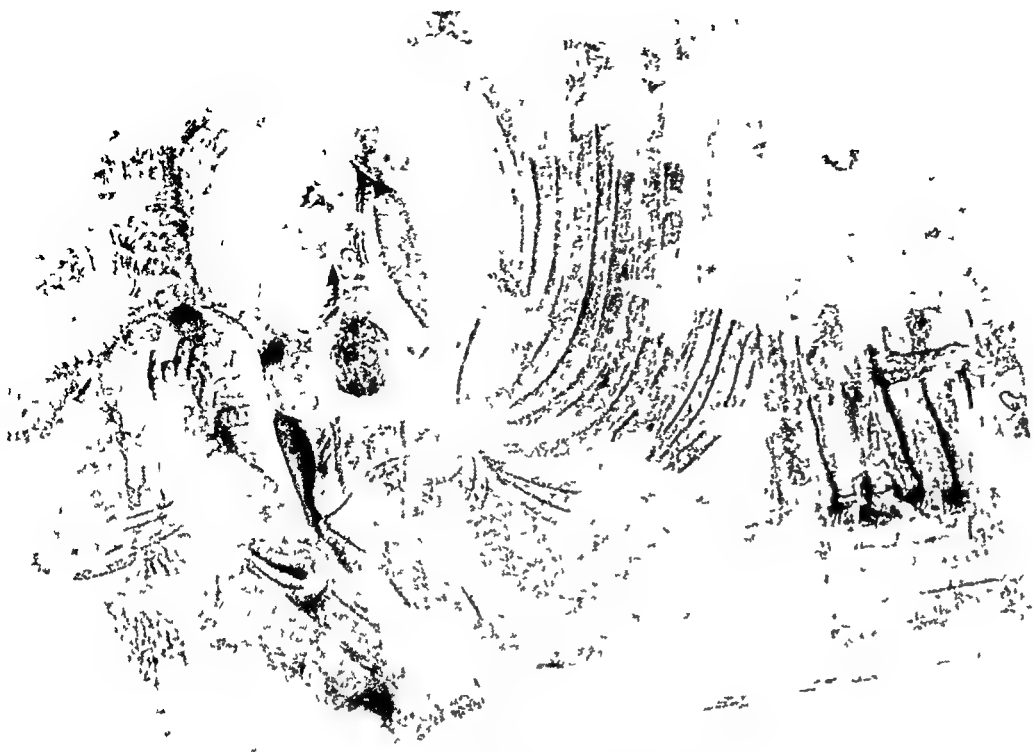
जन प्रतिमा निर्माण का प्राचीनतम उदाहरण हम उदयगिरि की गुप्त नं० २० में मिलता ह, जिसमें "प्रसिद्ध गुप्त कालीय श्री समुक्त एवं गुप्त-मग्न राजाओं के समुद्रिमान बाग के १०६वें वर्ष (ई० स० ५२८) के वारिक कृष्ण ५ के शुभ दिन का मन्दमयुक्त गजर नामक व्यक्ति ने विस्तृत मग तथा म भयकर (दिग्दर्शनी) जिन श्रेष्ठ पादवनाथ की मूर्ति गुप्तद्वार में बनवाई।"† इस गुप्त में आज वह पादवनाथ प्रतिमा पड़े हो गई है, केवल मफणा का छत्र सैप रह गया है।

गुप्तकालीन दूसरी जन प्रतिमा बेमनगर में प्राप्त हुई थी और आज मूजरीमहल संग्रहालय में सुरक्षित है। इस आजानाद्वितीय प्रतिमा की ऊँचाई लगभग ७ फीट ह। चरण-बोनी के दाना पाणिपदा के मूल तथा प्रतिमा की हथेलियाँ टूट गई ह और मग भी अगच्छ ह, फिर भी इसका अव्य मील्य स्पष्ट ह। मिर के पीछे बहुत बड़ा प्रमाण्डल ह जिसमें कमर तथा अंग पुष्पा के अलकरण है, दो गचब माला लिए मिर के दोनों ओर उठ रहे ह। गचबों के वस्त्राभरण केश आदि प्रतिमा के गुप्तकालीन होने के प्रमाण ह। अत्यन्त सुगठ शरीर में हाथा को घुटना के नीचे तक लम्बा फैलाया गया ह। चरणा के पाम दा उपासक बँडे ह, जिन्हें मूल टूट गए ह।

६ द्वारपाल, भिद्युन, आदि—ऊपर वर्णित धार्मिक प्रतिमाओं के पदवात् अब आगे उन मूर्तियों को लेते ह जिनमें गुप्तकालीन कलाकार ने समाज के साधारण मानव का अवन किया ह। इनमें सजिना का अवन तो उदयगिरि की गुप्त नं० ४, ६, ७, १० तथा १८ के द्वारा के दाना और अकिन द्वारपाल में हुआ ह। बिलचीपुर, मन्दसौर में जो कुछ स्थो

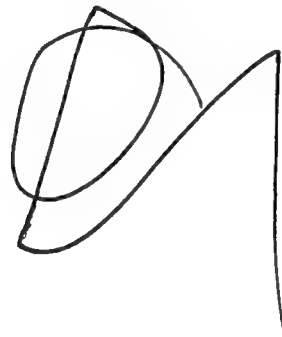
* बागकेस, पृष्ठ ३६।

† पलीट गुप्त अभिलेख, पृष्ठ २५८।

आकाशचारी युग्म, मन्दसौर।

गणेश, उदयगिरि

बौद्ध स्तूप, राजापुर।

घुपघारिणी, भेलसा।

चुयनीन, पवाया।

मिथुन, मन्दसौर।

युग्म, मिलचीपुर।

माता श्री

श्री हरिहरनिवास द्विवेदी

पुरुष की उभरी हुई मूर्तियाँ (अर्धचित्र) मिली हैं वे उस समय के नागरिकों के सुन्दरतम चित्रण हैं। किसी धार्मिक मन्दिर से सम्बन्धित होते हुए भी पवाया का गीत-नृत्य का दृश्य तत्कालीन उत्फुल्ल एवं प्रसन्न कलामय सामाजिक जीवन की सजीव झाँकी है। उदयगिरि के गुप्तकालीन मन्दिर के उत्खनन के समय प्राप्त स्त्री-पुरुषों के सिर तत्कालीन केशविन्यास एवं वेशभूषा पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

उदयगिरि के गुहाद्वारों पर बने हुए द्वारपालों में सबसे अधिक सुरक्षित गुहा नं० ६ के द्वार की मूर्तियाँ हैं। इनके भारी भरकम केशकलाप, सुदृढ़ शरीर तथा विशालकाय फरसे उन्हें अत्यन्त भीषण तथा आतंकित करनेवाला रूप प्रदान करते हैं। उनकी धोती का पहनाव भी बहुत प्रभावशाली है तथा कमर पर ताड़ के पंखे जैसी कलगी एक विशेषता है।

खिलचीपुर के तोरण पर स्तम्भ स्त्री-पुरुष की मूर्ति अथवा मिथुन मूर्तिकला के इतिहास में महत्वपूर्ण है। मन्दिर द्वार पर इस स्त्री-पुरुष का युग्म में सात्विक श्रृंगार और प्रजनन के जिस स्वस्थ भाव का प्रदर्शन किया गया है, उसका अत्यन्त विकृत रूप हमें मध्यकालीन मन्दिरों में मिलता है। खजुराहो और (इस राज्य में ही) पढावली में इस पारिभाषिक मिथुन को अश्लील 'मैथुन' दृश्यों में परिवर्तित कर दिया है।

खिलचीपुर में प्राप्त द्वार तोरण का स्त्री-पुरुष युग्म मूर्तिकला की दृष्टि से सुन्दर है। स्त्री और पुरुष दोनों का ही केशविन्यास अत्यन्त सुन्दर है। ज्ञात यह होता है कि उनकी रचना में मुक्ता एव पुष्प दोनों की सहायता ली गई है। स्त्री और पुरुष दोनों गले में हार पहने हैं। भुजाओं पर, कलाई पर स्त्री और पुरुष भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकार पहने हुए हैं। स्त्री पैरों में भी कड़े पहने हुए हैं, पुरुष के पैरों में कोई अलंकार नहीं है। स्त्री और पुरुष के बीच में एक बालक भी है, जो घुटने के सहारे आधा खड़ा हुआ है। स्त्री अपने बाएँ हाथ में फल लिए बालक को दिखा रही है।

मन्दसौर में प्राप्त युग्म अधिक कलापूर्ण है। पत्थर की अनगढ़ चौखट के बीच में यह कलाकृति बनी है। ऊपर पत्तों के गुच्छे बनाकर वृक्षिका जैसा सौन्दर्य लाने का प्रयास है। इसमें खड़े होने का वह वकिम ढंग दिखाई देता है जो आगे मध्यकाल की मूर्तियों में अत्यन्त रूढ़िवद्ध रूप में पाया जाता है। परन्तु इसके शरीर अत्यन्त कमनीय बने हैं। खिलचीपुर के युग्म की अपेक्षा इन पर आभरण कम है, गले में मोतियों की माला, बाहुओं पर दो दो कंगन और कलाई पर एक कड़ा है। दाहिने हाथ में स्त्री फूल लिए हैं। स्त्री का अधोवस्त्र खिलचीपुर की यमुना जैसा चुस्त और पारदर्शी है। पुरुष की धोती जाँघों के बीच तक है। एक वस्त्र कमर पर उसी प्रकार बँधा है जिस प्रकार पवाया के नागराज, बाग के बुद्ध अथवा खिलचीपुर के तोरण पर है। दोनों ओर एक एक बालक है।

मन्दसौर में मिली द्वारपालों (?) की मूर्तियों की वेशभूषा ऊपर के मूर्ति समूह के पुरुष जैसी ही हैं, केवल सिर के बालों का विन्यास उदयगिरि के द्वारपालों से मिलता हुआ है। कुपाण मूर्तियों जैसा कमर का वस्त्र इनके भी बँधा है।

पवाया के मन्दिर तोरण पर अन्य पौराणिक आख्यानों के साथ एक कोने पर प्रायः दो फीट लम्बे तथा दो चौड़े प्रस्तर खण्ड पर एक गीत नृत्य का अनुपम दृश्य अंकित है। दुर्भाग्य से इसका ऊपर का बायाँ कोना टूट गया है। इस दृश्य में एक स्त्री मध्य में खड़ी अत्यन्त सुन्दर भावभंगी में नृत्य कर रही है। स्तनों पर एक लम्बा वस्त्र बँधा हुआ है, जिसका किनारा एक ओर लटक रहा है। बाएँ हाथ में पोहचे से कुहनी तक चूड़ियाँ भरी हुई हैं। दाहिने हाथ में सम्भवतः एक दो ही चूड़ियाँ हैं। कमर के नीचे अत्यन्त चुस्त धोती (या पजामा) पहनी हुई है, जिस पर दोनों ओर किकणियों की झालरें लटक रही हैं। पैरों में सादा चूड़े हैं। कानों में झूमरदार कर्णाभरण हैं। यद्यपि इस स्त्री के चारों ओर नौ स्त्रियाँ विविध वाद्य बजाती हुई दिखाई गई हैं, परन्तु उनका प्रसाधन इतनी वारीकी एवं विस्तार से नहीं बतलाया गया है। ये वाद्य बजाने-वाली स्त्रियाँ गद्दियों पर बैठी हैं। टूटे हुए कोने में एक स्त्री मूर्ति का केवल एक हाथ बच रहा है, शेष सब शरीर टूट गया है। बाद्यों में दो तो तारों के बाद्य हैं। दाहिनी ओर का बाद्य समुद्रगुप्त की मुद्रा पर अंकित वीणा के समान है। बाँयी ओर का बाद्य आज के वायोलिन की बनावट का है। एक स्त्री ढपली जैसा बाद्य बजा रही है। उसके पश्चात् एक स्त्री सम्भवतः पंखा अथवा चमरी लिए है। फिर एक स्त्री मंजीर बजा रही है। पुनः एक स्त्री बिना बाद्य के है। इसके पश्चात्

म्यालियर राज्य में प्राचीन मूर्तिकला

मृदगवान्तिनो ह। कोने की टूटी मूर्ति के बाद की स्त्री चेणु उजा रही है। बीच में दीपक जल रहा है। इस सत्रके के गविय्यास पयन् पयन् प्रवार के ह, जिनका विवेचन आगे दिया जाएगा।

इन प्रवार गीत नृत्य का दृश्य म्यालियर की सीमाखा में मेरे देखने में तीन स्थानों पर आया है। पहला मीयवालीन वसनगर में प्राप्त बाढ़ पर है, दूसरा यह उदयगिरि में है, और तीसरा पवाया में है। (चोया वाग गुहा की भित्तियों पर चित्रित हैं, परन्तु वह इन सबसे माध्यम तथा विषय दोनों में भिन्न हैं।) इस गज दृश्य में अनेक समानताएँ हैं। एक तो ये पूज्य स्त्रियों की मण्डलियाँ हैं, दूसरे इन सत्रके बाढ़ भी समान हैं। उदयगिरि का स्त्रियाँ का गीत-नृत्य 'जम' से सम्बन्धित है, ऐसा डॉ० धामुदेनसारण अग्रवाल का मत है। उन्होंने लिखा है कि इन उदयगिरि के 'जम-उत्सव' के अवन में संगीत का प्रदर्शन भारतीयकला की प्राचीन परम्परा थी।* डॉ० अग्रवाल का मत उदयगिरि के दृश्य के सम्बन्ध में ठीक नहीं ज्ञेयता। वेगागर का दृश्य धुद्ध-जम से सम्बन्धित है सचता है, परन्तु उदयगिरि का दृश्य गंगा-यमुना के जम से सम्बन्धित न होकर उनके समुद्र के साथ विवाह से सम्बन्धित है। गंगा-यमुना को समुद्र की पत्नी माना भी है। पवाया का दृश्य जिस 'जातिमह' अथवा विवाह से सम्बन्धित है, यह हमें पता नहीं क्योंकि यह जिस मन्दिर का तोरण है, यह मालूम नहीं हो सका।

गुप्तकाल के पूर्व कुपाणवाल में ही मन्दिरों अथवा राजमहल का अलंकृत करने के लिए स्तम्भों के सहारे सुन्दर स्त्री मूर्तियाँ निर्मित होने प्रारम्भ हो गया था। इसका गुप्तर उदाहरण कला भवन काशी में सुरक्षित प्रसाधिया की मूर्ति है। इस प्रकार की कुछ मूर्तियाँ म्यालियर राज्य में भी प्राप्त हुई हैं। इनमें भेलमा मण्डलालय में रखी हुई हाथ जोड़े हुए स्त्री मूर्ति, तथा गूजरीमहल मण्डलालय की (मामोने एवं पद्मावली में प्राप्त) दीपलक्ष्मी एवं धूपधारिणी प्रधान हैं। इनमें से कुछ पिछले गुप्तकाल की हैं, विशेषतः भेलमा की मूर्ति।

देवसमाज एवं मानव के अतिरिक्त गुप्त कलाकारों ने पशु-पक्षी, वृक्ष-वृद्ध आदि की भी सुन्दर छवियाँ बनाई हैं। कमल भारतीय मूर्तिकला का अत्यन्त प्रिय विषय रहा है। यह देवताओं के प्रामाण्यत्व में, चरणचोरी में, द्वारा के अलकरण में सज जगह पाया जाता है। पशुओं में सिंह देवताओं के याहन, स्तम्भ दीप एवं द्वारा के अलकरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पशुपुत्र सिंह भी गुप्तकाल में प्राप्त हुआ है। कमल और सिंह यथायथा ही न होकर रुद्धिबद्धता हो गया है। ऐसे सिंह के लिए पवाया का सपक्ष सिंह एवं उदयगिरि की गुहा न० ६ के द्वारा के अलकरण में प्रयुक्त सिंह विशेष दर्शनीय हैं।

घोडा, मछली, बन्दर, मोर आदि पशु-पक्षियों की मृन्मूर्तियाँ का वर्णन आगे किया जाएगा।

७ मृन्मूर्तियाँ—मानसार के अनुसार मूर्ति निर्माण का एक माध्यम मूर्तिका भी है। मूर्तिका द्वारा जीवन के उपयोगी भाव निर्माण की कला बहुत पुरानी है। इन्हीं उपयोगी वस्तुओं की सौन्दर्य प्रदान करने की मानव प्रवृत्ति सब स्थान में सब कालों में रही है। परन्तु केवल अलकरण एवं शीला के लिए मृन्मूर्तियाँ बनाने की प्रथा भी भारतभूमि में प्रागैतिहासिक काल से प्रचलित है, जसा कि मोहन-जोदडा तथा हड़प्पा पर प्राप्त मृन्मूर्तियाँ से सिद्ध है। उज्जैन तथा विदिशा में भी कुछ प्राचीन मृन्मूर्तियाँ मिली हैं। परन्तु जो गुप्तकालीन मृन्मूर्तियाँ श्री गढ़ में पवाया के उत्खनन में खोज निकाली हैं, वे तो सौन्दर्य एवं कला की दृष्टि से अद्वितीय हैं। इनको देखने से उन कालीन के चतुर पर आश्चर्य होता है जो मूर्तिका जैसे माध्यम से भी इतनी सुन्दर तथा भावपूर्ण मूर्तियाँ का निर्माण कर डालते हैं।

ये मृन्मूर्तियाँ विभिन्न प्रकार के वेशविन्यासवाली स्त्रियों की हैं, पुरुषों की हैं, देवियों की हैं तथा पशु-पक्षियों की हैं। उन सबका अवन अत्यन्त मनाहर हुआ है।

मानव मूर्तियों में विशेषता यह है कि कुछ मूर्तियाँ हँसती हुई बनाई गई हैं, कुछ रोती हुई। इन प्रकार मिट्टी के ठीकरी द्वारा भाव प्रदर्शन का यह प्रयास अत्यन्त सफल तो है ही, आश्चर्यजनक भी है। स्त्रियों की कुछ मूर्तियाँ तो अत्यन्त मनोहारी हैं।

* नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सन् २००० पृष्ठ ४६।

PAWAYA

129

291

दो सिर, पवाया ।
घोडा, पवाया ।

पशु-पक्षी, पवाया ।

मृण्मूर्तियाँ ।

हँसते हुए सिर, पवाया ।

पशु-पक्षी, प

भारतीय दर्शनों का स्वरूप निरूपण

महामहोपाध्याय डॉक्टर श्री उमेश मिश्र, एम्. ए., डी. लिट्.,

भारतीय दर्शनो के अध्ययन के लिए हमें सबसे पहले 'दर्शन' शब्द का वास्तविक अर्थ समझना आवश्यक है। जिससे देखा जाय उसे 'दर्शन' कहते हैं। अर्थात् जिस विज्ञान या शास्त्र के द्वारा लौकिक या पारलौकिक तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान हो सके वही 'दर्शन' कहलाता है। यद्यपि अपने अपने दृष्टिकोण के अनुकूल शास्त्रकारों ने भिन्न भिन्न तत्त्वों का निरूपण किया है किन्तु प्रधान रूप से 'आत्मतत्त्व' का ही निरूपण करना सबका ध्येय है। जैसा कि उपनिषद् ने कहा है—'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः'।

यह तो सभी को मालूम है कि घट, पट के समान 'आत्मा' कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे हम अपने चर्मचक्षु से देख सकें। फिर प्रश्न होता है कि इसका दर्शन कैसे हो सकता है? अतएव उपनिषद् ही ने इसके यथार्थज्ञान के लिए कहा है—'श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यश्च'। अर्थात् श्रुति के वाक्यों के द्वारा आत्मा के सम्बन्ध में सुनना चाहिए, सुनकर युक्तियों के द्वारा उन कथनों पर 'मनन' करना चाहिए, तत्पश्चात् 'निदिध्यासन' के द्वारा मनन से प्राप्त ज्ञान को निश्चित अर्थात् दृढ़ करना चाहिए। यदि इन तीनों प्रक्रिया के द्वारा एक ही ज्ञान प्राप्त हो एव सब में समन्वय हो तभी उस ज्ञान को निश्चयात्मक मानना चाहिए। अतएव हमें आत्मा के यथार्थ ज्ञान के लिए उपर्युक्त उपायों का ही आश्रय लेना चाहिए। इसके पूर्व और भी एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है। किसी वस्तु को समझने के लिए उसके प्रति हमें 'श्रद्धा' चाहिए। बिना इस के यथार्थ ज्ञान होना असम्भव है। इसीलिए भगवान् ने गीता में भी कहा है—'श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्'।

इन विधियों से सुसज्जित होकर हमें शास्त्र का विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और विषय पर ध्यान रखना आवश्यक है। जब कोई किसी वस्तु का प्रतिपादन करता है तो वह अपना दृष्टिकोण नियत करके ही अग्रसर होता है। उस दृष्टिकोण को न समझकर यदि कोई उस प्रतिपादन करनेवाले का अभिप्राय समझने का प्रयत्न भी करे तो वह निष्फल हो जाता है। आत्मतत्त्व सर्वव्यापक है, इसका स्वरूप अनन्त है। अतएव एक साथ सभी स्वरूप का निरूपण कभी नहीं किया जा सकता है। जब कभी कोई इसका निरूपण करता है तो किसी एक ही अंश को लेकर प्रतिपादन करता है। तथा वस्तुतः सभी अंशों को एक साथ प्रतिपादन करने से कोई लाभ भी नहीं हो सकता है। हमारे शास्त्रों में 'अधिकारि-भेद' का बहुत विचार है और सबसे प्रथम यही विचार किया जाता है कि अमुक विषय को समझने के लिए कौन यथार्थ में उसका अधिकारी है। बालक से लेकर वृद्ध पर्यन्त सभी सब विषयों को जानने के लिए अधिकारी नहीं होते। इसी प्रकार प्रत्येक शास्त्र को जानने का अधिकार सभी अवस्था में सबको नहीं है।

भारतीय दर्शनों का स्वरूप निरूपण

यही एकमात्र कारण है कि यद्यपि आत्मतत्त्व ही वा प्रतिगान्न करने में सभी शास्त्र प्रवृत्त हैं फिर भी सबको भावेन एक ही शास्त्र में सब अज्ञा वा न तो निरूपण हमें मिलता है और न शास्त्रकारा वा ही यह ध्यान बनी रहा है।

इन बातों को मा में रखकर उपनिषदा के आधार पर बनमा सभी दान बों ह। यद्यपि 'पद्दशान' द्वारा न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा तथा श्रान्त वा तात्पर्य माना जाना ह किन्तु 'पद्दशान' कोई एक ही अथ म ह्द पारिभाषिक शब्द नहीं है। दशानों को सत्या बहुत ही अधिक ह और पद्दशाना के परिगणन म भी बहुत से मान है। ह्मिन्नमूरि (११९८ ई० के लगभग) के अनुसार पद्दशाना में बौद्ध, नैयायिक, वज्रिक, जन, वैशेषिक तथा जमिनीय लिए गए ह। जिनदश मूरि (१२२० ई०) के अनुसार जन, मीमांसा, बौद्ध, गान्ध, गव, तथा नास्तिन ये छह दान ह। राजशखर मूरि (१३४८) के अनुसार जन, सांख्य, जमिनीय, योग, वैशेषिक, तथा भोगत पद्दशान ह। मल्लिनाथ के पुत्र (१४वीं शतक) ने पाणिनि, जमिनि, व्यास, वज्रिक, असपाद तथा वणाद दान बनलाये ह। सयमतगप्रह्वार ने वैदिक और अवदिक निभान कर मीमांसा, सांख्य, तव तथा बौद्ध आहन एव लाकायन छह दशन उल्लखे हैं। मय मिदाल्मगप्रह्व म लोकायन, आहत, वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक, वैशेषिक, न्याय, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, सांख्य, पातञ्जलि, वेदव्याम तथा वेदान्त इनने दशना को गिाया है। इसी प्रकार माधवाचार्य ने सबदानसग्रह में चार्वाक, बौद्ध, आहन, रामानुज, पूषप्रज्ञ, नवलीपासुपत, सय, प्रत्यभिज्ञा, रगेरर, ओलूक्य, अक्षपाद, जमिनि, पाणिनि, सांख्य, पातञ्जल तथा शङ्कर इन सोलहों के नाम गिनाए ह, इत्यादि। अनेक भेदा को देखते हुए हमें यह मालूम होना ह कि दशना को कोई सत्या न निश्चित ही ह और न हो सकती ह। वस्तुत आत्मतत्त्व को जानने के लिए जो अनुकूल तर्ानुसार तथा श्रुति-स्मृति से अवरुद्ध माग हो यही दशन कहा जा सकता है।

उपनिषद् में दशना के मारभूत तत्त्व सभी वतमान हैं। बने बडे आचार्यों ने उह ही गिालवर उनके समवय को ध्यान में रखत हुए भिन्न भिन्न मार्ग वा दशनान्न में निरूपण किया। यही हमारे सामने आज दाना के नाम से प्रमिद्ध ह। इन दाना के आदि ग्रथ हमें मूत्र के रूप में मिलते हैं। इन मूत्र श्रवा के रचनाकार के सम्बन्ध में अनेक मत ह। फिर भी ईमा के पव ही इन सवा को रचना हुई होगी इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

यद्यपि परस्पर सलह पर किसी आचार्य ने किसी एक दान वा स्वरूप नहीं दिया फिर भी जिज्ञासु की दृष्टि से डा सभी दशना में परस्पर समन्वय ही नहीं ह किन्तु ये दशन त्रमिक गोपान परस्पर की शखला से बद्ध भी ह। ऊपर यह कहा गया है कि आत्मतत्त्वनिरूपण ही एकमात्र सव गाना वा ध्यय ह और आत्मा के अनन्तरूप होते हुए भी उसमें कुछ ऐसे गुण हैं जिनका त्रमिन निरूपण करना असावयव होगी ह। हमारे माय साथ यह भी स्मरण रखना है कि दशनान्न और मनुष्य जीवन य दोनों परस्पर सम्बद्ध ह। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में त्रमिक विकास ह तथा एन अवस्था दूसरी अवस्था से अविन है उसी प्रकार जब हम सभी दशना को एकदृष्टि से देखत ह तो उनमें बही जीवन का त्रमिक विकास तथा परस्पर समवय स्पष्ट देख पडता ह। वाक्क को कुछ समय तव केवल चक्षु इन्द्रिय ही ने द्वारा ज्ञान प्राप्त होना है तथा तमश अन्य वाह्येन्द्रियाँ भी उसके ज्ञान म सहायक होती ह। इस अवस्था में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही पर मनुष्य निभर रहता ह। अतएव यह चार्वाक-शन के अनुकूल ह और हम इसे चावाक-शन वा व्यवहारिक वाह्यस्वरूप कह सकते ह। इस अवस्था में मनुष्य अपनी देह के अतिरिक्त आत्मा नामक किसी अन्य पदार्थ को नहीं जानता है। 'अह गौर' 'अह कृष्ण' इत्यादि अनुभवा म 'अह' शब्द के शरीर ही वा बोध होता है। जयान् जिस प्रकार चार्वाक मनावल्म्बी देह आदि से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते उसी प्रकार इस अवस्था में मनुष्य भी आत्मा का कोई अतिरिक्त अस्तित्व नहीं मानता ह।

किन्तु वास्तव में ससार म केवल प्रत्यक्ष प्रमाण स काय नहीं चल सकता ह तथा यह भी इसके अनन्तर अत्यावश्यक हा जाता ह कि हम आत्मा को देहादि से पथक माने। यह हम न्याय वैशेषिक दशन म मिलता ह। इस दशन में सबसे प्रथम आत्मा का अस्तित्व साधन किया गया है किन्तु यहाँ पर भी यह स्पष्ट ही ह कि आत्मा में ज्ञा स्वभावन वतमान नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य-जीवन में भी एक अवस्था होगी जज वह आत्मा के अस्तित्व को पृथक् तो मानता ह किन्तु

श्री महामहोपाध्याय डॉक्टर श्री उमेश मिश्र

उसमे ज्ञान स्वभावतः वर्तमान है यह हृदय से मानने को तैयार नहीं है। अतः यह न्याय-वैशेषिक दर्शन की अवस्था कही जा सकती है।

इसके अनन्तर कुछ थोड़ी बुद्धि और जब बढ़ती है तब मनुष्य यह भी समझने लगता है कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप ही है। वस्तुतः आत्मा और चैतन्य में कोई भी अन्तर नहीं है। यह अवस्था हमें सांख्य में मिलती है। अतएव यह सांख्य-दर्शनावस्था कही जा सकती है। इसके बाद विशेष खोज करने पर तथा मनुष्य-जीवन का चरम विकास होने पर यह भी प्रतीत होता है कि आत्मा न केवल चैतन्यस्वरूप ही है बल्कि यह आनन्द भी है। यह अद्वैत वेदान्त में हमें मिलता है। अतएव मनुष्य की इस जीवनदशा को हम अद्वैतवेदान्तावस्था कह सकते हैं।

इस प्रकार न्याय दर्शन से लेकर अद्वैत वेदान्त पर्यन्त में हमें सत्, चित् तथा आनन्द का पूरा पता लग जाता है और 'सच्चिदानन्द ब्रह्म' यह वाक्य अक्षरशः अनुभूत हो जाता है। इसी को समझने के लिए जिज्ञानु के सभी प्रयत्न रहते हैं। इस प्रकार यद्यपि हमने केवल तीन प्रधान अवस्था के द्योतक तीन दर्शनों का ही विचार यहाँ किया है किन्तु वस्तुतः अन्य जितने दर्शन हैं सभी क्रमशः अपने अपने स्वरूप के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में सन्निविष्ट हो सकते हैं। यह समझना बिल्कुल भ्रम है कि एक ही तत्त्व के एक ही अंश को एक ही दृष्टिकोण से सभी दर्शनों ने प्रतिपादन किया है। जो ऐसा समझते हैं उन्हें ही प्रत्येक बात में विरोध दिखाई पड़ता है। वस्तुतः भारतीय दर्शनों में परस्पर विरोध कही नहीं है। जो विरोध स्थूल दृष्टिवालों को मालूम होता है वह केवल अधिकारिभेद तथा दृष्टिकोण भेद को न समझने के कारण ही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी प्रकार की पक्षपात दृष्टि से जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है वही उसके मर्म को समझ सकता है अन्य, नहीं।

भावी भारतराष्ट्र के प्रति

घर की, उपवन की तानों में,
गोता-इल्लील-कुरानों में।
हिन्दू, ईसाई या मुसलिम,
तुम हो सब के ईमानों में।
तुम गुँज रहे वन चेतन का स्वर,
जन जन के तन मन प्राणों में।

× × ×

पल-पल पग-पग तुम घटते हो,
हैं तुमने लक्ष्य अमर देखा।
तुम चित्र बन रहे भावी का,
जब खींच रहे हैं सब देखा।
तुम करते नित प्रत्यक्ष हमें,
जो रहा अभी तक अनदेखा।
तुम प्रेम सुधा ले पिला रहे—
लिपता जग लोहू का लेपा।

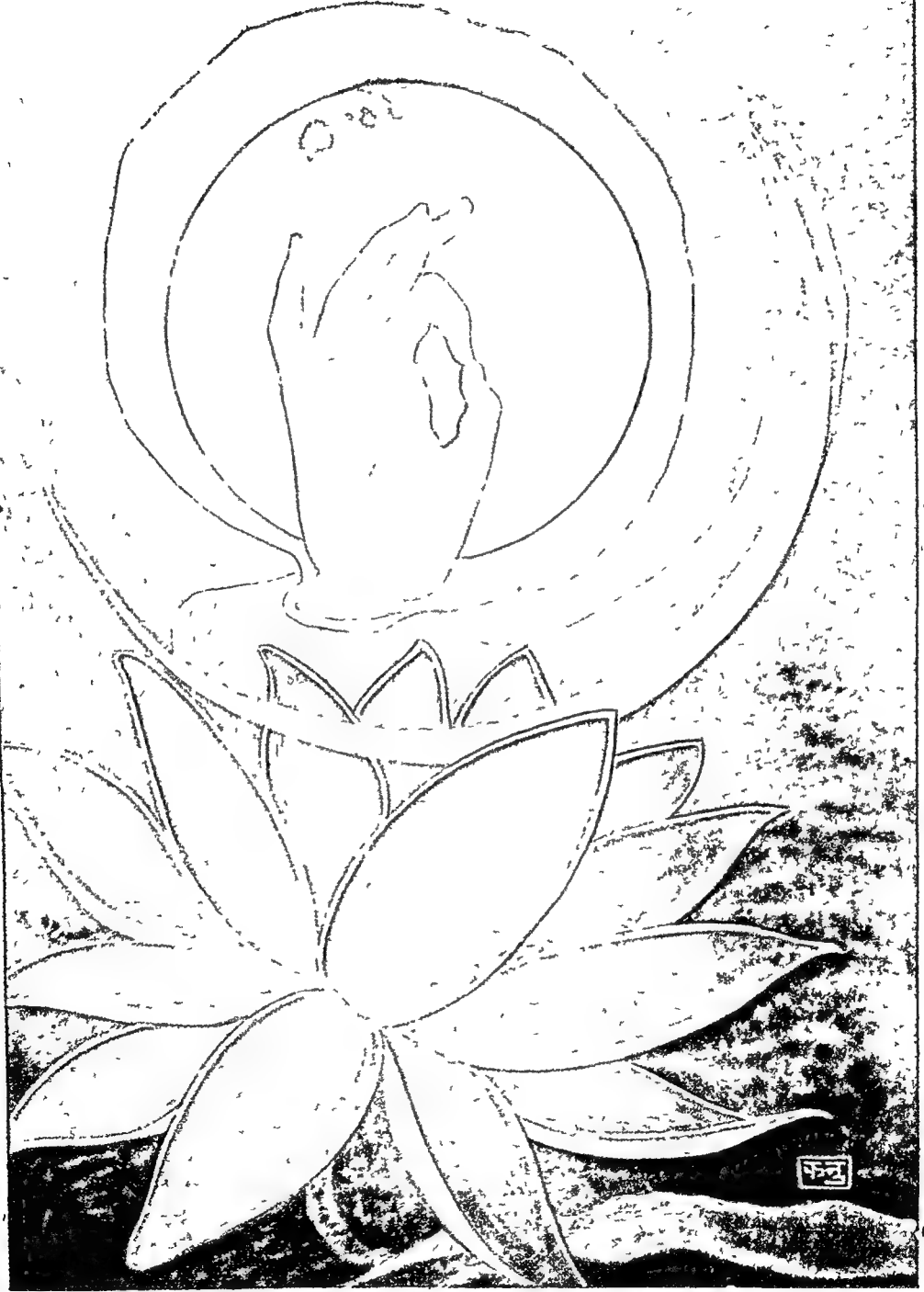
× × ×

पीड़ित मानवता के मन को,
सुख का मगल सन्देश लिये।
अच्छों-शर्छों मय राष्ट्रों में,
हथियार रहित निज धेप लिये।
फर में लेकर यह सुधा-कलश,
पी-पी जिसको मृत देश जिये।
तुम आगे ही बढ़ते जाते,
पीछे सब देश विदेश किये।

× × ×

तुम कोटि-कोटि कण्ठों में मिल,
कहते हो युग-युग की वाणी।
पाते तुमसे सञ्जीवन का,
सञ्चार मिटे मानव प्राणी।
तुम अपिल विश्व-मानवता की,
सरहति के हो जीवन-दानी।
तुम चरसाते विश्वम्भर की,
धसुधा पर करुणा-कल्याणी।

सत्यं शिवं सुन्दरम्

(चित्रकार—श्री कनू देसाई, अहमदाबाद)

प्राचीन भारत के शिक्षा केन्द्र

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी, एम्० ए०,

शिक्षा की महत्ता तथा उसकी उपादेयता का ज्ञान भारत के विचारशील व्यक्तियों को पुरातन काल से रहा है। प्राचीन आर्यों ने जीवन को पूर्ण तथा सफलीभूत बनाने के लिए चतुर्वर्ग (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) की व्यवस्था की थी। इनमें प्रथम स्थान धर्म को दिया गया था, जिसकी प्राप्ति ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हुए लगभग २५ वर्ष की आयु पर्यन्त गुरुओं के द्वारा ऐहिक तथा पारलौकिक ज्ञान उपलब्ध करने से होती थी। जीवन के इस प्रथमाश्रम की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर ही आर्य स्नातक अन्य गुरुतर आश्रमों में प्रविष्ट हो सकने का वास्तविक अधिकारी था। वैदिक साहित्य तथा बाद के संस्कृत, प्राकृत आदि साहित्यों में शिक्षा के गौरव सम्बन्धी जो अनेक कथन मिलते हैं उनसे प्रकट होता है कि भारतीय धर्मशास्त्रकारों ने जीवन में शिक्षा को कितना ऊँचा स्थान दिया था। भारतीय राष्ट्र तथा जनता ने सम्मिलित उद्योग से अनेक विश्वविद्यालय तथा प्रचुर संख्या में विद्यालय और पाठशालाएँ खोलकर देशभर में ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धि और उनके सवर्धन के सुगम साधन प्रस्तुत किए। यहाँ पर शिक्षा के इन प्राचीन केन्द्रों का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है।

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय

(१) तक्षशिला—यह स्थान आधुनिक पंजाब प्रान्त में रावलपिण्डी से २६ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित है। यहाँ के विस्तृत खँडहरो में प्राचीनकाल में गांधार प्रदेश की समृद्ध राजधानी तक्षशिला नगरी स्थित थी। इसके एक ओर ग्रीक तथा ईरानी संस्कृतियों का प्रसार था और दूसरी ओर भारतीय तथा चीनी संस्कृति फैली हुई थी। तक्षशिला इन सबका केन्द्र था। इन संस्कृतियों में पारस्परिक आदान-प्रदान छठी शताब्दी ई० पू० से अधिक बढ़ा। लगभग ५५० ई० पूर्व से लेकर ई० ५५० तक गांधार प्रदेश क्रमशः ईरानी, मौर्य, यवन, पहलव, शक, कुषाण तथा हूण शासकों के अधिकार में रहा। इनमें मौर्यों को छोड़कर सभी वंश विदेशी थे। ग्यारह-शताब्दियों के इस दीर्घ काल में तक्षशिला ही पश्चिमोत्तर प्रदेश (गांधार) की राजधानी बनी रही। उपर्युक्त विदेशियों के आगमन से इस प्रदेश में राजनैतिक उत्थान-पतनो के साथ साथ भारतीय समाज तथा शिक्षा के भी क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए।

प्राचीन भारत के शिक्षा केन्द्र

गांधार प्रदेश बलिकाल से शिक्षा और सभ्यता का प्रसिद्ध क्षेत्र था। रामायण, महाभारत तथा पुराणा के अनेक उल्लेखों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश की राजधानी तक्षशिला विद्या और कला के लिए प्रख्यात थी। बौद्ध ग्रंथों, विशेषतः जातको, से विदित होता है कि तक्षशिला नगरी में ई० पू० सातवीं शताब्दी में उत्तर-महोदय भारत का महोदय विश्व विद्यालय स्थापित हो चुका था। इसमें मयूरा, वीणल, मण्ड, वल्लि और उज्जैन तथा के राजकुमार तथा मध्यम वर्ग के विद्यार्थी ज्ञान विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। वीणल के युवराज प्रसेनजित ने यही शिक्षा पाई थी। (जातक सं० २५२, ३७८)। कुमार जीवक माग के अनेक वृद्धों की परवाह न करते हुए एक सत्य मील की यात्रा कर तक्षशिला विश्व विद्यालय पहुँचे और वहाँ सात वर्षों के बड़े परिश्रम से गण्य विज्ञान का कुछ ही अंग सीख सन्ने में सफल हुए (महावग्ग, अ० ८)। पाणिनि, पतञ्जलि और चाणक्य जैसे धुरधर वैचारिक और महान् राजनीतिज्ञ इसी विद्यालय के स्नातक थे।

तक्षशिला विश्व विद्यालय में 'जगद्विख्यात गिनिका' के द्वारा वेद, वेदांग, षड्विधान, पादशास्त्र, दान, व्याकरण, साहित्य, आयुर्वेद, अयुषशास्त्र तथा समस्तशास्त्र की उच्च शिक्षा का प्रवच था। भूगर्भ विज्ञान, समस्तशास्त्र (विशेषकर धनुर्विद्या) तथा शाल्य चिकित्सा के गिनिका की व्यवस्था प्राचीन भारत में यहीं सर्वोपरि थी। महाभुतसोम जातक (सं० ५३७) के अनुसार छठी शताब्दी ई० पू० में धनुर्विद्या की कला में १०३ युवराज थे। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तक्षशिला में १८ गिनिकों की शिक्षा दी जाती थी (जातक सं० १८५, २५६, ४१६, मज्झिमनिकाय, भाग १, पृ० ८५)। ये गिनिक कृषि, व्यापार, अयुष्यवेद, वास्तुशाला, चित्रकला, गृहविद्या, सपविद्या, भूतविद्या तथा दैवविद्या आदि थे। इनमें से कुछ का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद् (७, १२) में भी है। मिलिन्द (मेगस्थेनिस) ने तक्षशिला में ही शिक्षा पाई थी। मिलिन्द-पण्ड (भाग १, पृ० ६) के अनुसार यह उपर्युक्त सभी गिनिका का ज्ञाता था। सभी भारतीय वर्णों तथा विदेशियों की सहायता के कारण तक्षशिला विश्व विद्यालय 'गान्धिया तक्षशिला' शिक्षण का क्षेत्र बना रहा। इस विद्यालय की अवधारणा, नागार्जुन तथा चरक जैसे प्रकाण्ड विद्वानों का सामर्थ्य प्राप्त था।

विभिन्न विदेशी आयाताओं के समय समय पर आगमन से तक्षशिला की शिक्षा प्रणाली में भी तदनुकूल परिवर्तन अवश्यमात्रा थे। ईरानियों का आधिपत्य होने पर राजकीय भाषा शाही का स्थान पारसी ने ले लिया। यह उस काल के उपलब्ध अभिलेखा से प्रकट होता है। विश्वविद्यालय में पारसी के गिनिक और शिक्षण की व्यवस्था इसी काल से प्रारम्भ हुई होगी। ३०७ ई० पू० में पञ्जाब पर सिकन्दर का आक्रमण हुआ, जिसके फलस्वरूप तक्षशिला के विश्वविद्यालय में यूनानी ज्योतिष, दान और समस्तशास्त्र के विशेष अध्ययन की नींव पड़ी। यूनानी मुद्राशास्त्र तथा मूर्तिपत्तिका के अध्ययन का भी भूषणवर इसी समय प्राप्त हुआ। ये कारणों आगे बढाकर बढती रहीं। मौर्यों ने एक शताब्दी (३२५-२२५ ई० पू०) के आधिपत्य में मौर्य-सम्राटों का पश्चिमी दशा में मौर्य-सम्राट दण्ड हुआ और इन काल में पौराणिक तथा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का विवाद तुलनात्मक अध्ययन हुआ। २२५ ई० पू० से लेकर लगभग १०० ई० पू० तक पुनः यूनानों का आधिपत्य तक्षशिला पर रहा। इस काल में समस्तशास्त्र, मुद्राशास्त्र और मूर्तिपत्तिका का शिक्षण अधिक उत्तम हुआ। गांधार-कला का श्रीगणेश इसी समय हुआ। यह कला पश्चिमोत्तर भारत में गनी गनी बढने लगी। भारतीय तथा यूनानियों ने एक दूसरे के दान धामन का विवाद अध्ययन किया, जैसा कि फिलॉसट्रेटस आदि ग्रीक लेखकों के लेखों से ज्ञात होता है। यूनानियों तथा कविपय भारतीयों के लिए यूनानी भाषा में शिक्षा देने की भी व्यवस्था हुई। गकों और कृषाणा के राज्यकाल में भी तक्षशिला की बड़ी उत्पत्ति हुई। विशेषतः इसी विश्व विद्यालय में शिक्षित होने तथा उसमें धर्मोपदेश सुनने के कारण यूनानी, गक, पहलव तथा कृषाणा अधिकांश में बौद्ध और हिन्दू हो गए थे। २२५ ई० के बाद से बिहार कृषाणा के आधिपत्य में तक्षशिला के विशाल्य की अवतति होन लगी। अत्याचारी हूणा ने लगभग ५०० ई० में सरस्वती की इस महती शाला को नष्ट कर दिया।

तक्षशिला के स्नातक न केवल भारत के विभिन्न भागों में शिक्षण कार्य करने आते थे, अपितु विदेशों में भी ज्ञान-विज्ञान की ज्योति प्रदीप्त करते थे। अहत वैरोचन ने प्रथम शताब्दी ई० पू० में सबसे पहले खेतन जाकर वहाँ बौद्ध धर्म

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी

का प्रचार किया। काश्यप, मातंग तथा धर्मरक्ष ने प्रथम शताब्दी में चीन सम्राट् मिंग-त्सी के अनुरोध से चीन में जाकर बौद्ध ज्ञान का प्रसार किया। इसके अनन्तर धर्मरक्ष (२४०-३१८ ई०), धर्मप्रिय (३८२ ई०) तथा गुणवर्मन् (३६७-४३१ ई०) आदि विद्वानों ने विदेशों में भारतीय-संस्कृति का आलोक फैलाया था।

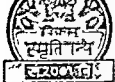
(२) मध्यमिका—आधुनिक चित्तौड़ से ६ मील उत्तर-पूर्व नगरी नामक स्थान है, जिसे प्राचीन 'काल' में मध्यमिका या ताँवावती कहते थे। शिवि नामक गणतंत्र का प्रधान केन्द्र यही था। शिवियों के सिक्के, जिनपर 'मझमिकाय शिविजानपदस' लेख रहता है, नगरी और उसके आसपास के प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तृतीय शताब्दी ई० पू० में यूनानियों के लगातार आक्रमणों से पञ्जाब की स्वातन्त्र्यप्रिय वीर जातियाँ—शिवि, मालव, कुण्ड, यौधेय आदि—दक्षिण-पूर्व की ओर चलकर राजपूताना में बस गई थी, तथा अन्य समीपस्थ प्रदेशों में अपना प्रसार धीरे धीरे करने लगी थी।

तृतीय शताब्दी ई० पू० से मध्यमिका की समृद्धि बढ़ी। यह नगरी गणराज्यों की शिक्षा का केन्द्र हुई। गणों के संगठन तथा उनकी सामरिक शिक्षा आदि का यहाँ उत्तम प्रबन्ध था। अपने दृढ़ संगठन तथा युद्ध-प्रवीणता के कारण ही ये गणराज्य शताब्दियों तक अपनी स्वतंत्रता बनाये रख सकने में सफल हुए। यूनानियों तथा गकों ने अनेक बार इनको नष्ट करने के प्रबल प्रयत्न किए। परन्तु वीर मालवों, कठों और क्षुद्रकों आदि ने सिकन्दर जैसे प्रतापी शत्रु के भी दाँत खट्टे कर दिए थे। द्वितीय शताब्दी ई० पू० में जब मिलिन्द ने मध्यमिका पर हमला किया तब अग्निमित्र शुंग के वीर पुत्र वसुमित्र ने उसे परास्त कर यवनों को वहाँ से खदेड़ दिया। मध्यमिका विद्यालय की शिक्षा-प्रणाली के विषय में विशेष वृत्तान्त नहीं मिलता। समरशास्त्र का अध्ययन यहाँ विशेष रूप से होता रहा होगा। यह शिक्षा गणों के सभी युवकों के लिए अनिवार्य थी। इसी कारण कुछ गणों का नाम ही 'आयुधजीवीसंघ' पड़ गया था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इन सघों का उल्लेख किया है। (अर्थशास्त्र, ९।१; २।१, ३४)।

(३) मथुरा—यह नगरी भारत की प्राचीन सप्तमहापुरियों में से एक है। इसका दूसरा नाम मधुपुरी भी मिलता है। भगवान् कृष्ण की लीलाभूमि होने का सौभाग्य इसी नगरी को प्राप्त हुआ। मथुरा शताब्दियों तक भारतीय धर्म और संस्कृति का केन्द्र रही। सातवीं शताब्दी ई० पू० से लेकर ई० वारहवीं शताब्दी तक जैन तथा बौद्ध धर्मों का भी यहाँ प्राधान्य रहा। मथुरा में खुदाई के द्वारा उपलब्ध अनेक अवशेषों से इसकी पुष्टि होती है। जैनो का सबसे प्राचीन ('देवनिर्मित') स्तूप, जिसका उल्लेख एक अभिलेख में प्राप्त होता है, लगभग सातवीं शताब्दी ई० पू० में मथुरा में बना। इस समय से लेकर मथुरा में मूर्ति-निर्माण-कला की बराबर उन्नति होती रही और यहाँ की विशिष्ट कला का नाम ही 'माथुर कला' प्रख्यात हुआ।

मथुरा का विद्यालय दीर्घकाल तक कला का प्रमुख शिक्षाकेन्द्र बना रहा। यहाँ भारत के प्रसिद्ध कलाविद् विभिन्न ललित कलाओं की व्यावहारिक शिक्षा देते थे। कौशाबी, काशी, श्रावस्ती, पाटलीपुत्र तथा सुदूर दक्षिण के अमरावती प्रदेश से विद्यार्थी मथुरा में कला की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। इन स्थानों में प्राप्त कला की कृतियों से ज्ञात होता है कि ये प्रदेश मथुरा-कला के कितने ऋणी हैं। भाँति भाँति के मनोहर तोरण, द्वारस्तंभ, सूची, वेदिका स्तंभ, सिरदल तथा आयागपट्ट आदि यह उद्घोषित करते हैं कि मथुरा के कलाविद् प्रकृति तथा मानव-भावों के अकन में कितने सिद्धहस्त थे। कुषाणकाल तथा गुप्त-काल में भारतीय कला ने जो सजीवता, विशिष्टता तथा उत्कृष्टता प्राप्त की वह स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। मध्यकाल (६००-१२०० ई०) में भी माथुर कला की विशदता तथा समृद्धि अतीव प्रशंसनीय है।

(४) अहिच्छत्र—यह नगर आधुनिक रामनगर है जो बरेली से २० मील पश्चिम में स्थित है। महाभारत काल में अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी था। इस राज्य का प्रसार उस काल में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में चम्बल नदी तक था। महाभारत में (आदिपर्व, अ० १६८) अहिच्छत्र का दूसरा नाम छत्रवती भी मिलता है। द्रोणाचार्य ने उत्तर पांचाल को द्रुपद से छीन लिया था। उस समय से अहिच्छत्र धनुर्विद्या का प्रमुख केन्द्र बन गया था। महाभारत के अनुसार कौरव-पांडवों ने द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी।

प्राचीन भारत के शिक्षा केन्द्र

अहिच्छत्र की वर्तमान खुदाई से अनेक महत्त्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें इस स्थान की प्राचीनता तथा अन्य विविधताओं पर प्रकाश पड़ता है। शुभा के उत्तराधिकारी 'मिन' राजाओं ने सिक्के बड़ी संख्या में उत्पन्न हुए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि अहिच्छत्र उत्तर भारत में ब्राह्मण धर्म के प्रधान क्षेत्रों में से था। गुप्तकाल तथा मध्यकाल की अनेक सुन्दर मिट्टी की देव-मूर्तियाँ, बिलौन तथा मृदुर मिला है। इनसे प्रकट होता है कि अहिच्छत्र में ललितकला, विशेषतः मूर्तिकला तथा मूर्तानिर्माण कला के गिणन की व्यवस्था रही होगी। जहाँ मयुरा में जैन तथा बौद्ध धर्मों का प्राबल्य था, वहाँ अहिच्छत्र में ब्राह्मण धर्म का। ह्वेन्सांग के समय में बौद्ध धर्म के भी अनेक मठ वहाँ हो गए थे। उसके लेख से ज्ञात होता है कि उस समय (सातवीं शताब्दी में) वहाँ १२ मठ थे, जिनमें एक सत्य भिक्षु रहते थे और धर्म तथा विद्याभ्यास में लोगों की बहुत प्रवृत्ति थी।

(५) कायकुब्ज (कन्नौज) — यह स्थान फर्रुखाबाद जिले में काली नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा है। इसके प्राचीन नाम कायकुब्ज, कन्याकुब्ज, गाविपुर, महोत्तय, कृन्धलपुर आदि मिलते हैं। रामायण, महाभारत, हरिवंश और पुराणों में इस नगर के वर्णन तथा तत्सम्बन्धी अनेक कथाएँ मिलती हैं। प्राचीन काल में यहाँ राजा विगाधिका राजधानी थी। विद्वामित्र भी यहीं रहे थे। कायकुब्ज भारतीय सभ्यता का बहुत काल तक प्रमुख स्थान रहा।

बौद्ध धर्म के आविर्भाव से कन्नौज में इस धर्म की भी स्थापना हो गई। भगवान् बुद्ध स्वयं यहाँ पधारे थे। सम्राट अशोक ने यहाँ कई स्तूप बनवाए थे, जिनका चीनी यात्रियों ने उल्लेख किया है। गुप्तकाल में कन्नौज की उतनी उन्नति नहीं हुई जितनी पाटलिपुत्र, अयोध्या और उज्जैन की। परन्तु मध्यकाल के आरम्भ से लेकर बारहवीं शताब्दी के अन्त तक कायकुब्ज उत्तर भारत का मुख्य केन्द्र बना रहा। मौखरी, बंस, गुर्जर-प्रतिहार तथा गहड़वाल राजवंशों ने कन्नौज का ही अपनी राजधानी बनाए रखा।

राजनीतिक केन्द्र होने के साथ-साथ कन्नौज इस दीर्घ काल में विद्या का भी केन्द्र बना रहा। महाकवि और नाटककार भवभूति तथा कविराज वासुदेवराज यशोवर्मा के समय में कन्नौज में वर्तमान थे। 'मूद्राराक्षस' के कर्त्ता विशाखदत्त मौखरी नरेश अवन्तिवर्मा के समय महोदय की श्री को बड़ा रहे थे। धावक, चन्द्रादित्य जैसे विद्वानों के अतिरिक्त प्रकाश पड़ने वाला मट्ट हर्षवर्धन के समय में कायकुब्ज के विज्ञानविभव की पताका फहरा रहे थे। नवीं शताब्दी के आचार्य राजशेखर प्रतीहार शासक महीपाल के समय कन्नौज को गौरवप्रदान कर रहे थे तथा बारहवीं शताब्दी में महाकवि श्रीहर्ष जयचन्द्र की मन्ना के रत्न थे। इन प्रख्यात कवियों तथा विद्वानों के सम्पर्क से कन्नौज में महाविद्यालयों की बड़ी प्रोत्साहन तथा गौरव मिला होगा। सातवीं से लेकर बारहवीं शताब्दी तक के दीर्घ काल में कायकुब्ज व्याकरण, साहित्य, नाट्यकला, छंदशास्त्र तथा अन्य ललितकलाओं का प्रमुख केन्द्र बन गया। इनके शिक्षण की व्यवस्था भी बड़ी सुतोपजनक रही होगी। यद्यपि इस सम्बन्ध में विशेष ज्ञात नहीं है तो भी ईशानवर्मा, अवन्तिवर्मा, यशोवर्मा, प्रभाकरवर्धन, हर्षवर्धन, मिहिरभोज, महीपाल, गोविन्दचन्द्र और जयचन्द्र जन्म विद्वान तथा गिन्या प्रेमियों के द्वारा अवश्य ही अपने यहाँ के विद्वद्विद्यालयों को सुव्यवस्थित तथा उत्तम बनाने के लिए सभी प्रयत्न किए गए होंगे। बाणभट्ट के वर्णन से ज्ञात होता है कि कायकुब्ज विद्या का आकर था, श्री और सरस्वती का यहाँ पर समान उत्कर्ष था। ह्वेन्सांग के वर्णन से प्रकट होता है कि इस यानी के आगमन के समय (७वीं शताब्दी) में कायकुब्ज के निवासी विद्याव्यमनी तथा धार्मिक चर्चो-मरावण थे। भाषा की शुद्धता सर्वप्रसिद्ध थी। कई सौ सभाराम थे जिनमें दस महत्त्व साधु निवास करते थे। दो सौ देवमन्दिर भी थे। विभिन्न धर्मवालों में धार्मिक शास्त्रों का बरतते थे। सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित कन्नौज के धर्म-सम्मेलनों से व्याख्यान तथा शास्त्रार्थ की प्रवृत्ति को बहुत प्रेरणा मिलती थी। राजशेखर ने काव्यमीमांसा (१, १०) में 'राजसभा' का उल्लेख किया है, जिसमें विद्यालय में शिक्षा सम्पादित किए हुए स्नातकों की परीक्षा तथा उनका सम्मान प्रदान होता था। काव्य-चर्चा, कवि-सम्मेलन आदि का आयोजन भी इन सभाओं के द्वारा होता था।

(६) अयोध्या — यह स्थान फर्रुखाबाद के समीप सरयू नदी पर बसा हुआ अद्यावधि हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। प्राचीन महापुराणों में सर्वप्रथम अयोध्या का ही उल्लेख है। बौद्ध ग्रन्थों में इसे साकेत कहा गया है, जिसका उल्लेख

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी

टालमी ने भी 'सगद' नाम से किया है। अयोध्या प्राचीन कोशलदेश की राजधानी थी। वाल्मीकि रामायण से ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकुवंशी शासकों के समय में अयोध्या सर्वतोमुखी उन्नत दशा पर थी। कुमारों के लिए यहाँ वेद, वेदांग की शिक्षा के अतिरिक्त राजनीति, वार्ताशास्त्र तथा समरशास्त्र की शिक्षा का प्रबन्ध था। महाराज दशरथ तथा श्रीराम के समय (लगभग २००० ई० पू०) अयोध्या सम्पत्ति से परिपूर्ण होने के साथ विद्या से गौरवमयी थी। उसकी यह उन्नत दशा बहुत काल पीछे तक न्यूनाधिक परिवर्तनों के साथ बनी रही।

लगभग ७०० ई० पू० से लेकर ४०० ई० तक के काल में अयोध्या के शिक्षालय की गति मन्द हो गई। इस काल में तक्षशिला, मथुरा, काशी और पाटलिपुत्र के विद्यालयों की उन्नति हुई। कोशल के राजकुमार प्रसेनजित तथा जीवक आदि ने तक्षशिला के मुद्गरवर्ती विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। गुप्तकाल, में दीर्घावधि के पश्चात्, पुनः अयोध्या को विस्तृत साम्राज्य की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के आगमन से अयोध्या के विद्यालय को पुनः प्रोत्साहन मिला। काव्यगोष्ठी तथा राजसभा के आयोजनों से साहित्य-सरिता फिर से प्रवाहित हुई। महाकवि कालिदास के काव्यों ने अयोध्या की दार्शनिक शुष्कता को शृंगाररस से आप्लावित कर दिया। अयोध्या के महाविद्यालय ने इस स्वर्णयुग में महाकवियों, कलाविदों तथा दैवज्ञों के साहाय्य से प्रचुर उन्नति की होगी और प्रदेशान्तरो से आए हुए विद्यार्थियों की ज्ञान-पिपासा को शान्त किया होगा। अयोध्या के शिक्षालय ने मध्यकाल में भी वाग्देवी की आराधना की पूर्व परम्परा को स्थिर रखा होगा।

(७) काशी—काशी या वाराणसी नगरी, जो सप्तमहापुरियों में से एक है, प्रायः चार सहस्राब्दियों से भारतीय संस्कृति के प्रधान केन्द्रों में रही है। वैदिक साहित्य (अथर्व०, पिप्पलाद शाखा, ५-२-२२) में भी इस नगरी का उल्लेख है। परन्तु वैदिक काल में काशी को वह गौरव नहीं प्राप्त था जो उसे कालान्तर में प्राप्त हुआ।

काशी का प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला के विश्वविद्यालय से कुछ समय बाद ई० पू० छठी शताब्दी से प्रारंभ हुआ। इस काल के पहले भी काशी में छोटे शिक्षालय रहे होंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय की महत्ता बहुत समय तक अक्षुण्ण बनी रही। बौद्ध ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि काशी, कोशल, पाटलिपुत्र आदि के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक सहस्र मील दूर स्थित तक्षशिला के लिए प्रस्थान करते थे (जातक, १३०, ४३८, ४४७ आदि)।

भगवान् बुद्ध ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सारनाथ में देकर काशी का गौरव बढ़ाया। शैशुनाग नरेश विम्बसार तथा अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में बड़ा शिक्षालय न होने से काशी के ही विद्यालय को अपनी संरक्षकता प्रदान की। प्रियदर्शी सम्राट् अशोक के समय काशी में प्रबल धार्मिक लहर उठी और बौद्ध तथा ब्राह्मण दोनों धर्मों में सजगता आई। मौर्य शासनकाल में ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। शुंगों के समय में प्राकृत का स्थान संस्कृत ने लिया और हिन्दू धर्म प्रबल पड़ा, परन्तु गुप्ताणों के राज्यत्वकाल में पुनः बौद्धधर्म का पलड़ा ऊँचा हुआ। इस काल में बौद्धिक ज्ञान के शिक्षण के साथ-साथ मूर्तिकला की भी शिक्षा विद्यालय के पाठ्यक्रम का अंग बन गई। गुप्तोत्कर्षकाल में काशी में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ और संस्कृत भाषा शिक्षा का प्रधान माध्यम बनी। काशी के महाविद्यालय में पहले वेद, वेदांग, व्याकरण, तर्क और न्याय की ही विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी, परन्तु अब साहित्य के विभिन्न अंगों तथा व्यावहारिक शास्त्रों की भी शिक्षा आधिक्य से दी जाने लगी। तत्त्वज्ञान की उच्च शिक्षा तथा शास्त्रार्थ का केन्द्र भी काशी में हुआ। शुकाचार्य जैसे प्रकाण्ड विद्वान् अपनी विद्वत्ता को प्रमाणित करने के लिए काशी आए थे। ह्वेन्सांग के समय में काशी में विद्या और धर्म का प्रधान केन्द्र था। अलबरूनी की यात्रा के समय (११वीं शताब्दी) में भी यही दशा थी। गहड़वाल शासकों के दानपत्रों से ज्ञात होता है कि उन्होंने अनेक अग्रहार ग्राम काशी के ब्राह्मणों को दान में दिए थे। ये ब्राह्मण इन ग्रामों में अवैतनिक रूप में निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करते थे।

मुसलमानों के राज्यकाल में भी काशी उत्तर भारत में संस्कृत शिक्षा का प्रधान केन्द्र रही। १७वीं शताब्दी के यात्री बनियर ने (ट्रैवल्स, पृ० ३४१) लिखा है कि काशी के अनेक शिक्षालयों में शिक्षक थोड़े थोड़े विद्यार्थियों को अपनी

प्राचीन भारत के शिक्षा केन्द्र

सरक्षकता में रखकर शिक्षा देते थे। शिक्षा की यह प्रणाली बासीम १९वीं शताब्दी के अन्त तक चलती रही और उगकी स्मृति कुछ अंशों में यहाँ अब भी अवशिष्ट है।

(८) पाटलिपुत्र—यह नगर आधुनिक बिहार प्रान्त के पटना शहर तथा उसकी समीपस्थ भूमि पर स्थित था। शशुनाग राजा उदयादित्य ने ५०० ई० पू० के लगभग मगध की राजधानी गिरिधर से हटाकर पुष्पापुर या पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। इस नगर को क्रमशः शशुनाग, नद, मीय, शुग, वाण्य तथा गुप्त शासकों की राजधानी होने का सीमाग्य लगभग ११ शताब्दिया के बीच तक प्राप्त हुआ।

पाटलिपुत्र के महाविद्यालय की स्थापना शाहीवाले विद्यालय से कुछ समय बाद हुई। यहाँ आयुर्वेद, विशेषकर चाल्य चिकित्सा, के शिक्षण की उत्तम व्यवस्था थी। तदाशिला के बाद यहाँ का नामर था। अग्निवेशसंहिता, चरक और सुश्रुत पर योग्य विद्वानों द्वारा व्याख्यान दिए जाते थे। अशोक के समय से पाटलिपुत्र में अनेक बड़े चिकित्सालय खुले जिनमें विद्यापिपा की शल्य शास्त्र (सर्जरी) की उमानिब शिक्षा बनाई जाती थी। अद्वयार्थ की भी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। चिकित्सालयों में डाक्टरों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था थी। मिलिन्दार्थ (भाग २, पृ० २५४-५५) में मजरी की प्रणाली का विशद रूप से वर्णन है, जिसकी उपर्युक्त व्यवस्था पाटलिपुत्र के विद्यालय में थी। फाह्यान और एवेन्तांग ने भी यहाँ के चिकित्सालयों का उल्लेख किया है।

अरब के खलीफा पाटलिपुत्र के चिकित्सालयों में ट्रेनिंग पाए हुए डाक्टरों को अपने यहाँ बड़े सम्मान से नियुक्त करते थे। वे अपने यहाँ के हकीमाओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तदाशिला तथा पाटलिपुत्र जैसे भारत के उन्नत शिक्षालयों में भेजते थे। आठवीं शताब्दी में खलीफा हार्कैरसोद ने व्याधि विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा में दक्षता प्राप्त करने के लिए अपने कई हकीमाओं का भारत भेजा और तीन भारतीय डाक्टरों को अपने यहाँ बुलाया। वे यहाँ के चिकित्सालयों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। चरक और सुश्रुत के अनुवाद भी इन्हीं विद्वानों के द्वारा अरबी में बनाए गए। इन विद्वानों में भागिक तथा घनतरि प्रमुख थे।

राजनीतिक केन्द्र होने के कारण पाटलिपुत्र को अनेक उद्भूत विद्वानों के आश्रयस्थल होने का सीमाग्य प्राप्त था। कात्यायन (५वीं शताब्दी ई० पू०), चाणक्य तथा मेगस्थनीज (चौथी शताब्दी ई० पू०), उपगुप्त (तृ० श० ई० पू०), आयमट्ट (५वीं शताब्दी) आदि प्रकाण्ड पंडितों ने अपने जीवन का दीपकाल यहाँ व्यतीत किया। पाटलिपुत्र के शिपालय में राजनीति शास्त्र तथा वार्ताशास्त्र की उच्च शिक्षा का प्रवचन मीलों ने शासनकाल से प्रारंभ हुआ। अयशास्त्र तथा मेगस्थनीज के युक्तान्त से इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ता है। राजकुमारों के लिए विविध प्रकार की शिक्षा का आयोजन पाटलिपुत्र में ही किया गया। इसके लिए उच्च तदाशिला भजने की आवश्यकता अब न थी। बौद्ध तत्त्वज्ञान के उच्च शिक्षण की व्यवस्था भी अशोक के समय से हुई होगी। बौद्ध आचार्य उपगुप्त की सहायता से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के अनेक शुभ उपाय निकाले थे। पाली और शाही मीयकाल में शिक्षण के माध्यम रहे। गग, वाण्य तथा गुप्त शासकों के समय संस्कृत अधिक प्रतिष्ठित हुई, तथा ब्राह्मण धर्म का उत्थप हुआ। गुप्त साम्राज्य का अंत होने पर पाटलिपुत्र के शिक्षालय की भी अवतर्ति होने लगी। इस समय से समीपस्थ नाटला तथा विन्मशिला के विश्व विद्यालय अधिक उन्नत हुए और उनके सामने पाटलिपुत्र के विद्यालय की महिमा घटने लगी।

(९) नालन्दा—इस नगरी के अनावलेप बिहार प्रान्त के पटना जिले में राजगढ़ से ८ मील पश्चिमोत्तर अथ भी दृष्टिगोचर है। प्राचीनकाल में यह बड़ी समृद्ध नगरी थी।

नालन्दा में ई० पाँचवीं शताब्दी में विश्व विद्यालय की स्थापना हुई। इस समय तदाशिला का महान् विश्व विद्यालय नष्टप्राय हो चुका था, और उत्तर भारत में अन्य कई विद्यालय उन्नति पर थे। तदाशिला के शिपालय का स्थान इस काल में नालन्दा ने ले लिया और पूरी सात शताब्दिया तक वह उत्तर भारत के विद्यालयों में अग्रगण्य रहा। गुप्त शासकों की सरक्षकता में नालन्दा के बौद्ध विद्यालय ने आजातीत उन्नति की। धर्म तथा विद्या के क्षेत्र में गुप्तों की विशाल हृदयता का

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी

परिचय इससे मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम, तथागतगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, बुधगुप्त तथा वज्र आदि ने शिक्षा के इस महान् केन्द्र की उन्नति के लिए मुक्तहस्त होकर भूमि तथा धन का दान किया। मिहिरकुल के मगध पर आक्रमण से तथा हर्ष-शशांक युद्ध से नालन्दा के विश्व-विद्यालय को अवश्य कुछ क्षति पहुँची होगी परन्तु वह विशेष आपत्तिकारक नहीं थी।

ह्वेन्सांग की नालन्दा-यात्रा के समय वहाँ का विद्यालय पूर्ण उन्नति पर था। उसके विशाल भवनों ने चीनी यात्री का मन मुग्ध कर लिया था (वाटर्स—युवान्च्वांग, २, पृ० १६४-७१)। इस विस्तृत विश्व-विद्यालय का, जिसके चारों ओर चहार दीवारी थी, ह्वेन्सांग ने जी खोलकर वर्णन किया है। यशोवर्मन् के शिलालेख से भी नालन्दा के गगनचुम्बी शिखरो का ज्ञान प्राप्त होता है। (एपि० इंडि०, भाग २०, पृ० ४३)।

ह्वेन्सांग के जीवन-चरित्र लेखक ने लिखा है कि चीनी यात्री की नालन्दा-यात्रा के समय में वहाँ दस सहस्र भिक्षु शिक्षा प्राप्त करते थे। (वील, लाइफ, पृ० ११२)। इत्सिंग के समय विद्यार्थियों की संख्या तीन सहस्र थी। इनके शिक्षण के लिए एक सहस्र शिक्षक नियुक्त थे। नालन्दा की खुदाई से मिले हुए इमारतों आदि के अवशेषों से ज्ञात होता है कि भिक्षुओं की संख्या अवश्य बहुत बड़ी रही होगी। उनके निवास तथा पठन-पाठन के लिए सभी प्रकार के प्रबन्ध थे।

ह्वेन्सांग के वर्णन से ज्ञात होता है कि नालन्दा के शिक्षक और विद्यार्थी नियमपूर्वक विद्याध्ययन में अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। वे दिन-रात तर्क-सम्मत शास्त्रार्थ के द्वारा अपनी ज्ञान-पिपासा को शान्त करते थे। विदेशों से अनेक विद्वान् अपनी जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए नालन्दा आते थे। नालन्दा की इतनी ख्याति हो गई थी कि यहाँ के-शिक्षालय में अपनी शिक्षा-प्राप्ति का उल्लेख मात्र कर देने से स्नातक सभी जगह बड़ी प्रतिष्ठा से सम्मानित होते थे। प्रसिद्ध विद्वान् धर्मपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र, जिनचन्द्र तथा शीलचन्द्र आदि नालन्दा विश्व-विद्यालय में शिक्षक थे। ये शिक्षक केवल अध्यापन से संतुष्ट न थे, वे अपना शेष समय ग्रंथों के संशोधन, अनुवाद तथा नवीन ग्रंथों के लेखन में लगाते थे। वेद, वेदांग, हेतुविद्या, सांख्य तथा शब्द-चिकित्सा की उच्च शिक्षा का नालन्दा विश्व-विद्यालय में प्रबन्ध था। आठ बड़े कक्षों तथा तीन सौ छोटे कमरों में व्याख्यानो आदि का प्रबन्ध था। प्रबन्धकों के द्वारा विशेषज्ञों से उच्च विषयों पर सौ व्याख्यान नित्य करवाए जाते थे। ह्वेन्सांग ने मुक्तकण्ठ से नालन्दा की शिक्षा-प्रणाली की प्रशंसा की है (वाटर्स, २, पृ० १६५)। इत्सिंग ने भी यहाँ विद्याभ्यास कर अपने भाग्य की भूरिभूरि प्रशंसा की है (इत्सिंग, पृ० ३०, १८५)।

नालन्दा के विश्व-विद्यालय में प्रवेश पाना बलभी तथा विक्रमशिला के विद्यालयों से भी क्लिष्ट था। प्रविष्ट विद्यार्थियों के लिए विना मूल्य भोजन तथा वस्त्रादि का प्रबन्ध था। सैकड़ों गाँव इस विद्यालय के निमित्त लगे हुए थे। इस विश्व-विद्यालय की ख्याति इतनी बढ़ी थी कि सुमात्रा-जावा के नवी शताब्दी के शासक ब्रालपुत्रदेव ने 'चातुर्दिश संघ' के निमित्त नालन्दा में विहार बनवाया था (एपि० इंडि० १७, पृ० ३१०)। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान आदि विदेशों से बड़ी संख्या में विद्वान् नालन्दा आते थे तथा अनेक दुष्प्राप्य ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तथा अनुवाद करके स्वदेश ले जाते थे। भारतीय विद्वान् भी उक्त देशों से निमंत्रित होकर वहाँ जाते और ज्ञान का विस्तार करते थे। नालन्दा का विशाल पुस्तकालय धर्मगज स्थान में था और 'रत्नसागर', 'रत्नोदधि' तथा 'रत्नरजक' नामक तीन विभागों में बँटा हुआ था। १२वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों का ध्यान विक्रमशिला विद्यालय की ओर अधिक आकृष्ट हुआ, तब से नालन्दा विश्व-विद्यालय की गति मन्द हुई। शीघ्र ही इसी शताब्दी के अन्त में मुसलमानों द्वारा उसकी इतिश्री हो गई।

(१०) विक्रमशिला—यह नगर विहार प्रान्त के भागलपुर से २० मील पूर्व पथरघाट पहाड़ी पर बसा हुआ था। आठवीं शताब्दी में प्रसिद्ध पाल नरेश धर्मपाल ने इसमें बौद्ध शिक्षालय की स्थापना की थी। इसके लिए उसने १०८ मन्दिर तथा अनेक बड़े व्याख्यानालय बनवाए थे। विभिन्न शास्त्रों के शिक्षण के लिए १०८ शिक्षक नियुक्त थे।

लगातार चार शताब्दियों तक विक्रमशिला और तिब्बत में ज्ञान-सम्पर्क बना रहा। तिब्बती साहित्य से ज्ञात होता है कि विक्रमशिला के विद्वान् ज्ञानपाद, विरोचन, रक्षित, रत्नाकर, रत्नवज्र तथा दीपकर श्रीज्ञान आदि ने तिब्बत

प्राचीन भारत के शिक्षा केन्द्र

जाकर वहाँ बौद्ध साहित्य के प्रचार का श्लाघ्य प्रयत्न किया। अन्तिम विद्वान दीपकर श्रीज्ञान (१८२-१०५१ ई०) विप्रम-गिला महाविद्यालय के 'महापठित' थे। निवृत्त के राजभिषगु ज्ञानप्रभ के निमंत्रणा से बाध्य होकर वे तिब्बत गए। उन्होंने जीवन का अन्तिम काल कठोर परिश्रम से धार्मिक सुधार और ग्रथानुवाद के कार्यों में बिताया। इनके लिखित, अनुवादित और सुशोधित ग्रथा की मलया सङ्कडा ह।

बारहवीं शताब्दी में विप्रमगिला के शिक्षालय में तीन सहस्र विद्यार्थी अध्ययन करते थे। यहाँ अनेक अमूल्य ग्रथों से सम्पन्न विशाल पुस्तकालय था। इसी प्रान्त उसने नष्टवर्ती मुसलमानों ने भी जी रोलकर ली थी।

पाल नामको ने विद्यालय के प्रबन्ध के लिए एक पमेटी बना दी थी, जो शिक्षा की व्यवस्था तथा शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं का प्रबन्ध करती थी। विप्रमगिला के विद्यापीठ में प्रवेश पा जाना आसान काम नहीं था। प्रवेशार्थियों को पहले 'द्वार-पठितों' के प्रश्नों का उचित उत्तर देकर प्रवेश-परीक्षा में सफल होने का प्रमाण-पत्र लेना पड़ता था। तभी वे उस विद्यालय में अध्ययन करने के उपयुक्त समझे जाते थे। बनव राजा के राजत्वकाल में आचार्य रत्नाकर भान्ति, काशी के वागीश्वर कीर्ति, नरोप, प्रजाकरभति, वाग्मीर के रत्नब्रज तथा गौड के ज्ञानश्री द्वार-पठित थे।

इस महाविद्यालय में व्याकरण, 'याम और तत्त्वज्ञान का विशेषण से अध्ययन-अध्यापन होता था। इस शिक्षालय का उन्नत बनाने में बगाल के नासका का बड़ा हाथ था। वे अपने वहाँ के श्रेष्ठ स्नातकों को विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान कर मल्लत करते थे। जेतारि नामक विद्वान् का सम्राट महोपाल तथा रत्नबाहु को बनव नरन ने उपाधियाँ के द्वारा मंडित किया था। दिग्गज विद्वानों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके विप्र शिक्षालय में रखे जाते थे। नागार्जुन, दीपकर श्रीज्ञान आदि विद्वानों के तैल चित्र विद्यालय की भित्तियों को शोभित करते थे।

१२०३ ई० में अस्तित्वार बिलजी ने इस महान् विद्यालय को, जहाँ से सरस्वती के उपासक शताब्दियों से ज्ञान-ज्योति का प्रसार कर रहे थे, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राजनीति-सम्बन्धी प्रपचा से कोसों दूर भिक्षु और विद्यार्थी तलवार के घाट उतार लिए गए। भारत के इतिहास में यह बहुत बड़ी हृदयविदारक घटना ह।

(११) बलभी—यह नगरी काठियावाड में बल नाम से अब भी प्रसिद्ध है और आजकल उस प्रान्त के व्यापारिक केन्द्रों में से ह। यहाँ ८८० ई० से ७८० ई० तक मप्रका की राजधानी थी। ये राजा दाव थे, परन्तु बौद्ध धर्म पर भी श्रद्धा रखते थे। राम, कला कीशाल और विद्या में इन दासकों की बड़ी आस्था थी और इनकी उन्नति के लिए उन्होंने अपनी धन धान्य सम्पत्ति नगरी बलभी में सारी प्रयत्न किए। भट्टाक, ध्रुवसेन प्रथम और द्वितीय तथा धरसेन चतुर्थ के समय बलभी के विद्यापीठ की बड़ी उन्नति हुई।

ह्वेन्सांग के वणन से ज्ञात होता ह कि सातवीं शताब्दी में बलभी में कई सौ करोड़पति व्यक्ति थे और यह नगरी विदेशों से बहुमूल्य वस्तुओं के आयात निर्यात का केन्द्र थी। उस समय वहाँ लगभग सौ सचाराम थे, जिनमें छह सहस्र साधु निवास करते थे। वहाँ सौ दम-मन्दिर भी थे जिनमें विरोधी सम्प्रदायों के लोग रहते थे (बाटस-युवानच्चांग २, पृ० २४६)। बलभी में व्याकरण, तन और 'याम की उच्च शिक्षा के साथ सूत कातने-धुनने, व्यापारिक शिक्षा तथा अध्यात्म के अन्य विविध जग की उच्च शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध था। वणिज लोग दूर दूर से आकर अपने व्यवसाय की शिक्षा यहां प्राप्त करते थे। बयासरिस्तार (३२, ४२) से पता होता ह कि अन्तर्वेदी के वसुदेव का पुत्र विष्णुदेव उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से बलभी आया था।

मध्यकाल के उत्तरार्ध (१००-१२०० ई०) में बलभी और नालन्दा के विद्यालयों की इतनी ख्याति हो गई थी कि यहाँ के स्नातकों को राजदरबारों में विशेष सम्मान मिलता था (इतिहास, पृ० १७७)। धर्मशास्त्र तथा अध्यात्म में नियुक्त होने के कारण इही स्नातकों को सबप्रथम राज्य के शासन सम्बन्धी उच्च पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाती थी।

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी

बौद्ध शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान् गुणमति और स्थिरमति वलभी के विश्व-विद्यालय में ही प्रधानाध्यापक थे (इंडि० ऐटि० भाग ६, पृ० ११)। ह्वेन्सांग ने भी इनका उल्लेख किया है। इत्सिंग के वर्णन से ज्ञात होता है कि भारत के प्रायः सभी भागों से आकर शिक्षार्थी कई वर्ष वलभी के विद्यालय में रहते थे और वहाँ के महामहोपाध्याय से अपनी शकाओं का समाधान करवाते थे। वलभी के शासक तथा घनाढ्य निवासी अपनी पुरी के महा-विद्यालय की उन्नति के लिए मुक्त-हस्त होकर दान देते थे। शासकवर्ग तथा जनता का यह सम्मिलित उद्योग शताब्दियों तक चलता रहा, जिसके परिणाम-स्वरूप वलभी के विद्यापीठ में ज्ञान की ज्योति मंत्रक राज्य के अन्त होने पर भी बहुत काल तक प्रज्वलित रही।

(१२) उज्जयिनी—उज्जयिनी (आधुनिक उज्जैन) प्राचीन अवन्ति प्रदेश की राजधानी थी। इस नगरी की गणना भारत की सप्त-महापुरियों में है। काशी तथा मथुरा की तरह उज्जयिनी भी पुरातन काल से भारतीय संस्कृति का केन्द्र रही है। प्राचीन साहित्य में इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। मौर्यकाल में मालव प्रदेश में सुराष्ट्र, लाट, मालवा, कच्छ, सिन्ध और उत्तरी कोकण सम्मिलित थे। इस प्रदेश की राजधानी उज्जयिनी थी। मौर्यों के बाद गन्धर्वसेन (गर्दभिल्ल) के वंश ने मालव पर राज्य किया। फिर शको का कुछ काल के लिए शासन हुआ। विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर उज्जयिनी पर पुनः हिन्दू-सत्ता स्थापित की। लगभग ७५ ई० से फिर शको का प्राबल्य हुआ और उनका अधिकार मालव-प्रदेश में प्रायः तीन शताब्दियों तक रहा। चौथी शताब्दी के अन्त में गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने शको का मूलोच्छेदन कर मालव प्रान्त को विदेशी शासन से मुक्त कर दिया। इस समय से उज्जयिनी के विद्यालय की आशाजनक उन्नति हुई।

सम्राट् अशोक तथा संवत्-प्रवर्तक विक्रमादित्य के समय में उज्जयिनी के विद्यापीठ ने अधिक ख्याति प्राप्त की होगी। सातवाहन वंश की भी सत्ता कुछ समय के लिए उज्जयिनी और उसके आसपास थी। इन शासकों के समय में प्राकृत की अधिक उन्नति थी। गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय ने प्राकृत के स्थान में संस्कृत को प्राधान्य दिया। कई शताब्दियों तक उज्जयिनी ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्मों की शिक्षा का केन्द्र रही। ज्योतिष के विभिन्न अंगों की शिक्षा उज्जयिनी के विश्व-विद्यालय में सर्वोत्कृष्ट थी। गुप्त काल में संस्कृत काव्य तथा नाट्यशास्त्र की उच्च शिक्षा का केन्द्र भी यहाँ था। भवभूति के नाटक कालप्रियनाथ या महाकाल के मन्दिर के सामने खेले जाते थे। कालिदास, भवभूति, भारवि तथा भर्तृहरि आदि प्रख्यात कवि और दार्शनिक उज्जयिनी में बहुत काल पर्यन्त रहे।

श्रीकृष्ण के गुरु सादीपनि मुनि का आश्रम उज्जयिनी में ही था। पुराणों के वर्णन से ज्ञात होता है कि कृष्ण और सुदामा यहाँ के दामोदरकुण्ड में अपनी पट्टियाँ धोते थे।

उज्जयिनी से कुछ दूर स्थित साँची में ई० पू० तृतीय शताब्दी से कला की शिक्षा का केन्द्र था। सम्राट् अशोक के पहले यहाँ लकड़ी और हाथीदाँत पर कारीगरी का काम विशेष रूप से होता था। परन्तु अशोक ने पत्थर पर शिल्प का काम कराना आरम्भ किया। मध्यभारत में भरहुत के कलाकारों ने भी अपने कौशल का परिचय पापाण पर ही दिया। साँची तथा भरहुत स्तूपों की अवशिष्ट वस्तुएँ भारत की ही नहीं संसार की उत्कृष्ट कारीगरी में अपना स्थान रखती हैं। उज्जयिनी के विद्यालय में इस उन्नत कला के शिक्षण की अवश्य कुछ व्यवस्था रही होगी।

(१३) धान्यकटक—यह स्थान मद्रास प्रान्त में गुतूर से २० मील की दूरी पर स्थित है। अमरावती का प्रसिद्ध स्तूप यही पर बना था। धान्यकटक का अन्य नाम धरणीकोट भी मिलता है। इस नगर का इतिहास २५० ई० पू० से मिलता है, जबकि यह आध्रों की पूर्वी राजधानी था। सम्राट् अशोक का भेजा हुआ महादेव धान्यकटक आया था और उसने वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तब से यह स्थान दक्षिणी भारत के प्रमुख बौद्ध केन्द्रों में हो गया। बौद्धों का प्रसिद्ध महासंघिक स्कूल यही पर था। आंध्रनरेश हाल के समय में यहाँ प्राकृत का प्राधान्य हुआ और शिक्षालय की विशेष उन्नति हुई, जैसा काव्यमीमांसा (१, १०) आदि से प्रकट होता है। 'लीलावती कथा' से ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध विद्वान् नागार्जुन ने समीपस्थ श्रीपर्वत में मठ स्थापित किया था जिसका वह प्रबान शिक्षक था। इसी पुस्तक से विदित होता है

प्राचीन भारत के शिक्षा केन्द्र

कि नागार्जुन कुछ काल के लिए हाल का मंत्री रहा और उसने शून्यवाद का प्रचार धायकटव में किया। नागार्जुन के बाद मैनेयनाथ ने यहां योगाचार की शिक्षा को बढ़ाया। यहाँ के अन्य विद्वानों में बृषरक्षित तथा आयदेय उल्लेखनीय हैं। कालान्तर में धान्यकटव का विद्यापीठ महासधिव स्कूल की अनेक शाखाओं—मोनलिक, एनव्यवहारिक, प्रज्ञाप्तिवाद, लोकोत्तरवाद आदि—के शिक्षण का केन्द्र बना। यह बात आधो और उनके सामान्ता के अनेक अभिलेखा से सिद्ध होती है। वासिष्ठीयुग पुरुषावी के समय में धायकटव को सातवाहन साम्राज्य की प्रधान राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके समय में शिक्षालय की विशेष उन्नति हुई होगी।

ह्वेसांग के समय में धायकटव में २० सधाराम थे। जिनमें एन सह्य भिक्षु निवास करने थे और सभी महासधिव स्कूल के अनुयायी थे। इस चीनी यात्री ने यहाँ के शिक्षालय में रहकर धर्मिषम सीखा था। 'गजुधो-मूलकल्प' (अ० १, पृ० ८८) में धान्यकटव के चत्प और विद्यालय की प्रशंसा है। बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाटलिपुत्र तक से भिक्षु यहाँ आते थे। तिब्बत के विद्वान् तारानाथ ने भी यहाँ के विद्यालय का महत्त्व स्वीकार किया है। आठवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म ने पुनः जोर, पकड़ा। अप्पार, शंकर तथा उदयनाचार्य आदि विद्वानों ने बौद्ध धर्म की भाँति को मन्द कर दिया। इन समय में धायकटव के विद्यालय में भी परिवर्तन हुए होंगे।

ई० द्वितीय शताब्दी में धायकटव में अमरावती का प्रख्यात बौद्ध स्तूप बना। कुछ समय बाद नागार्जुनीकांड और जगन्मथेन्द्र में भी विशाल स्तूप बने। इन स्तूपों से प्राप्त अनेक कलाटुनिवी भारतीय मूर्तिपूजा के उत्कृष्ट उदाहरणों में हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में मथुरा में बला की शिक्षा का केन्द्र था उसी प्रकार दक्षिण में धायकटव में अवस्थित रहा होगा। चित्तबला की उच्च शिक्षा का भी प्रबल धायकटव के शिक्षालय में रहा होगा। जान पड़ता है कि अजन्ता के अवगनीय, भव्य भित्ति चित्रों की रचना में समीपस्थ धायकटव विद्यालय के कलाविद् स्नातकों का ही विशेष हाथ था।

(१४) काची—यह नगरी मद्रास से ४३ मील दक्षिण-पश्चिम स्थित है। इसकी गणना भारत की सप्तमहापुरिया में है। उत्तर-भारत में काची की तरह दक्षिण में काची बहुत पवित्र नगरी मानी गई है। इसका उल्लेख पतञ्जलि ने अपनी महाभाष्य (अष्टा० ५।२।२ पर टीका) में भी किया है। महाभारत (भीष्म पर्व अ० ९) में काची का नाम काजीवर दिया है। इस नगरी का पूर्वी भाग विष्णुकाची तथा पश्चिमी भाग शिवकाची के नाम से विख्यात है। काचीपुरी दीर्घकाल तक अधिक तथा स्मार्त धर्मों का केन्द्र रही। भगवान् बुद्ध ने भी यहाँ बहुत समय निवास किया था और अशोक ने अनेक स्मारक बनवाए थे, यह ह्वेन्सांग के वर्णन से ज्ञात होता है। इस यात्री ने काची के निवासियों के विषय में लिखा है कि वे सचाई और ईमानदारी को बहुत पसंद करते हैं और उनमें विद्या की बड़ी प्रतिष्ठा है। उनकी भाषा और अक्षर मध्य भारतवालों से कुछ भिन्न हैं। ह्वेन्सांग के वर्णन से यह भी ज्ञात होता है कि सातवीं शताब्दी में काची में कई ही सधाराम थे, जिनमें दस महत्त्व साधु थे जो सभी स्थाविर सस्था के महायान सम्प्रदायी थे। वहाँ ८० देवमंदिर भी थे, तथा असंख्य विराधों थे, जो निग्रथी कहलाते थे।

चीनी यात्री के उपर्युक्त वर्णन से प्रबल होता है कि सातवीं शताब्दी तक काची का विश्वविद्यालय बहुत उन्नत हो गया था और उसमें सभी प्रचलित धर्मों की शिक्षा का प्रबल था। परंतु मध्यकाल (६००-१२०० ई०) में काची विद्यापीठ ने इससे भी अधिक उन्नति की। इस काल में वहाँ दशनशास्त्र, विशेषतः वेदान्त के अध्ययन, अध्यापन और तत्सम्बन्धी शास्त्राचार का केन्द्र स्थापित हो गया। शंकराचार्य, कुमारिल, उदयनाचार्य, रामानुजाचार्य आदि प्रकाण्ड दार्शनिकों के सम्पर्क से काची के विद्यालय ने बड़ी स्थािति पाई होगी। नवीं शताब्दी तक काची विद्यापीठ परलोक की राजधानी रही। सिद्धिपण्डु, महेंद्रवर्मन् तथा नरसिंहवर्मन् जैसे उदारचेता विद्वान् शासकों की सरक्षकता में काची के शिक्षालय की आशा-जनक उन्नति हुई। विराटार्जुनीय के लेखक महाकवि भारवि कुछ काल काची में रहे थे। उनके पीछे उद्भट विद्वान् दण्डी थे जो नरसिंहवर्मन् (६६०-६८५ ई०) के यहाँ प्रतिष्ठित राजकवि थे। पल्लवा के समय में सल्लत साहित्य का बड़ा आदर हुआ। उन्होंने काची विद्यापीठ में काय, नाट्यशास्त्र, छंदशास्त्र आदि की उच्च शिक्षा का प्रबल किया होगा।

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी

पल्लवों के बाद कांची में चोड़ों का प्रभुत्व हुआ। ये शासक भी बड़े विद्या-व्यसनी तथा कलाप्रिय थे। राजराज, राजेन्द्र आदि नरेशों ने अवश्य ही अपने यहाँ के शताब्दियों से प्रसिद्ध विद्यालय की उन्नति में समुचित भाग लिया होगा।

शिक्षा के अन्य केन्द्र

(क) वनों-उपवनों के आश्रम—प्राचीन भारत में तत्त्वज्ञान तथा पारलौकिक चिन्तन की ओर ऐहिक चिन्तन की अपेक्षा अधिक प्रवृत्ति थी। वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की व्यवस्था कर भारतीय ऋषि-मुनियों ने यह प्रयत्न किया था कि जीवन का अधिकांश भाग उच्च तत्त्वज्ञान के चिन्तन में व्यतीत हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सासारिक कोलाहल से दूर प्रकृति के क्रीड़ा-स्थल वन-उपवन चुने गए। इन स्थानों में ऋषि-मुनियों के आश्रमों की स्थापना हुई जो विद्या तथा धर्म के केन्द्र बने। ऋषि-मुनियों के कुमार-कुमारियों के सहाध्ययन भी इन्हीं आश्रमों में होते थे। गृकाचार्य के आश्रम में कृच और देवयानी साथ-साथ शिक्षा पाते थे। अन्त में दोनों प्रेम-पाश में भी बँध गए थे। आत्रेयी पहले वाल्मीकजी के आश्रम में लव-कुश के साथ अध्ययन करती थी। फिर निगमांत विद्या की प्राप्ति के लिए अगस्त्य के आश्रम में गई थी (उत्तर रामचरित, अंक २)। घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी और काशकृत्स्नी आदि विदुषियाँ भी ऐसे ही आश्रम-शिक्षालयों की स्नातिकाएँ थी। ऐसे आश्रमों में राजन्यवर्ग के लोग भी वेद-वेदान्त की उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आरण्यको और उपनिषदों का निर्माण इन्हीं आश्रमों में हुआ था। नैमिषारण्य नामक आश्रम में सौति ने कई सहस्र ऋषियों को पुराण और उपपुराण सुनाए थे। इन आश्रमों में निवास करनेवाले विभिन्न चरणों तथा शाखाओं के कुल अपनी सागोपाग शिक्षा का व्यवस्थित प्रबन्ध रखते थे। इनमें अधिकांश की अपनी मुद्राएँ भी होती थीं। माध्यंदिनी, छांदोग्य आदि शाखाओं तथा बह्वृच नामक चरण की मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं।

(ख) बौद्ध मठों के विद्यालय—नालन्दा और विक्रमगिरा आदि बौद्धों के महान् विश्वविद्यालय थे। इनके अतिरिक्त अगणित छोटे बौद्ध मठ भी शिक्षा के केन्द्र थे, जिनमें भिक्षु-भिक्षुणियाँ शिक्षा पाती थी। बौद्ध धर्म के जटिल सात्त्विक अंगों को समझने के हेतु तथा त्रिपिटक और अन्य गम्भीर सूत्रों को अवगत करने के लिए संस्कृत तथा प्राकृत का यथेष्ट ज्ञान आवश्यक था। अन्य धर्म वालों से शास्त्रार्थ का लोहा लेने के लिए उनके धर्मों के भी तत्त्वज्ञान में प्रचुर गति अपेक्षित थी।

ह्वेन्सांग के भारत-भ्रमण के समय अनेक उन्नत बौद्ध मठ थे जिनमें पुस्तकालयों की तथा उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। इस यात्री ने काश्मीर के जयेन्द्र मठ का उल्लेख किया है जहाँ वह पूरे दो वर्ष तक रहकर ज्ञान प्राप्त करता रहा। ह्वेन्सांग ने २० लेखकों को नियुक्त कर दो वर्षों के अनवरत परिश्रम से यहाँ के विशाल पुस्तकालय की अनेक उत्तम पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ प्राप्त की (वील-‘लाइफ’, पृ० ६९-७०)। इस यात्री के कथनानुसार इस मठ के शिक्षक नित्य कोष-शास्त्र, न्यायानुसार शास्त्र और हेतुविद्या पर व्याख्यान देते थे, जिनको सुनने के लिए प्रान्त भर के शिक्षित व्यक्ति एकत्र होते थे। कपिशा, उद्यान (पेशावर के उत्तर), जालंधर, लुधन (देहरादून के पास) हिरण्य (?), मतिपुर, श्रावस्ती और वैशाली आदि में भी ऐसे मठ थे जो शताब्दियों तक प्रख्यात शिक्षालय रहे। फाह्यान सुगयुन, ह्वेन्सांग, ह्वित्सांग और अलवरूनी आदि यात्रियों ने इन मठों में से अनेक का उल्लेख अपने वर्णनों में किया है। बिहार और बंगाल में बौद्ध धर्म बारहवीं शताब्दी के अन्त तक रहा। साथ ही साथ मठों के विद्यालय भी इस समय तक चलते रहे। मुसलमानों के द्वारा उक्त प्रदेशों पर अधिकार कर लेने पर शीघ्र ही इन विद्यालयों की भी इतिश्री हो गई।

(ग) ब्राह्मणों के शिक्षा-मन्दिर—बौद्ध मठों के समान ब्राह्मणों के मन्दिर भी शिक्षा के केन्द्र थे। हिन्दू संस्कृति की यह विशेषता है कि इसका प्रत्येक अंग धर्म से अनुप्राणित है। शिक्षा का क्षेत्र भी धर्म से अछूता नहीं बचा। वाग्देवी की आराधना के लिए देवालय का पवित्र प्राणण बहुत उपयुक्त समझा गया। ई० पाँचवीं शताब्दी के पहले हिन्दू मन्दिरों की शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में विशेष ज्ञात नहीं है। परन्तु इसके बाद से चौदहवीं शताब्दी के अन्त तक इन शिक्षा-मन्दिरों के विषय में बहुत कुछ ज्ञात है।

प्राचीन भारत के शिक्षा केन्द्र

उत्तर भारत में कई विश्व विद्यालय होने के कारण वहाँ अन्य विद्यालयों की अधिक आवश्यकता न थी। परन्तु दक्षिण भारत में अथ शिक्षालय अर्पित थे। दक्षिण के तीन शिक्षा मन्दिरों के विशेष बृहत्तान मिलते हैं उनमें से सालोलीगी (जिला बीजापुर), एनामिर (दक्षिण अरुण्टि), तिरुगुप्पुर (जिला चिगलीपट्ट, मद्रास), मलयपुर (गुत्तूर), हिन्नाल (जिला चारवार), दक्षिणमन्नर (चलवार) और रामेन्नर (जिला चित्तलदुग) के शिक्षा-मन्दिर मुख्य हैं।*

इन शिक्षालयों का प्रत्यक्ष अभिप्रेता में प्राण उन्मेषानुसार बड़ा मुख्यमन्त्रित था। शा विज्ञान की विविध शाखाओं का शिक्षण अधिनारो शिक्षा के द्वारा होता था। जनता मुक्तान्त्र से इन विद्यालयों के लिए भूमि, धन, वस्त्र और अन्न का पान दनी थी। दानग्राह्य के नाम शिक्षण के अनेक मन्दिरों में उन्नीय हुए मिलते हैं। इस दान से शिक्षाधिया तथा शिक्षा का भरण-पोषण होने के साथ साथ वेद-वेदान्त, पद्धत आदि में उन्नयोति की शिक्षा का प्रत्यक्ष विना जाता था। इन मन्दिरों के पुस्तकालय होने से जो 'सम्पत्ती भवन' बड़े गए हैं। इन शिक्षालयों को मुख्यमन्त्रित रत्न में उन्नित सहायता मिलनी थी। अन्नहृवीं पताली के अन्त तक सम्पूर्ण भारत में ऐसे विद्या मन्दिर थोड़े बहुत आगे में के लिए गच्छ यन्मान थे, और वाणी जैसे स्थानों में अब भी इस श्रेणी के मन्दिर अवशिष्ट हैं।*

(घ) जनों के शिक्षा केन्द्र—थोड़ा तथा साक्षात्ता ने जिन प्रकार मठा और मन्दिरों को गरलवती सदन बनाने में अथ प्रयत्न किया उसी प्रकार जना ने भी अन्न मन्दिरों में शिक्षा व्यवस्थापित किए। मुख्यकाल में जिनका वे विद्यालय मन्दिर बने, जन धर्म से राष्ट्र-तथा चालुष्य जैसे प्रतापी बसा की संस्थापना प्राप्त हुई। हेमचन्द्रायाम तथा उनके विद्या में गुजरात और दक्षिणार्ध में अनेक शिक्षा-केन्द्र स्थापित किए। चालुष्य कुमारपाल ने जैन धर्म और संस्कृति के प्रसार के लिए बड़ा प्रयत्न किया। मुख्यकाल में विद्यालय पुस्तक भंडार जन मन्दिरों में एकत्र किए गए। ये पुस्तकालय 'भंडार' नाम से ही अभिहित होने थे। ऐसे अनेक अल्प भंडार प्राचीन जन मन्दिरों से उपलब्ध हुए हैं। प्राचीनकाल में इन मन्दिरों का अधिकांश धन निधन विद्याधिया के शिक्षा-व्यय तथा भंडारों को समृद्ध बनाने में लगाया जाता था।

(ङ) अग्रहार ग्राम—राष्ट्र की ओर से विद्वान् मन्त्रित ब्राह्मणों को दान में गाँव दिए जाने थे। मुख्यकाल के ताम्रपत्रों में ऐसे ग्रामों की सूची 'अग्रहार' दी है। इस ग्राम को दान में प्राप्त करनेवाले एक या अनेक ब्राह्मणों का कर्तव्य था कि उस ग्राम में शिक्षण का कार्य करें। इन प्रकार अग्रहार ग्राम शिक्षा के छोटे केन्द्र हो जाते थे, जिनमें विद्वान् शिक्षक प्रारम्भिक व्याकरण और साहित्य तथा वेद, पुराण, योग, ज्यामिति आदि की शिक्षा देते थे। ये ग्राम शिक्षालय वर्तमान काल की ग्राम-शालाओं की तरह थोड़ी थोड़ी दूर पर रहते थे, जिनमें विनोद छोटे बालक और बालिकाएँ शिक्षा पाती थीं तथा कुछ आगे में वयस्क भी उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी।

उपसंहार—ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से प्राचीन भारत में शिक्षा की दशा पर कुछ प्रकाश पड़ता है। भारत के प्राचीन शिक्षालय आजकल के पाठशाला ढंग पर चलेवाले कलेजों और स्कूलों से बहुत अलग हैं भिन्नता रखते हैं। पर यह मानना पड़ेगा कि आजकल के आवागमन सम्बन्धी तथा कतिपय अन्य सामाजिक साधनों के अभाव में भी प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था वर्तमानकाल से बहुत अधिक सुगम और सुव्यवस्थित थी। वर्तमान माता पिता को अपनी सन्तान की शिक्षा के लिए चिन्तित होने की आवश्यकता न थी, क्योंकि निधन विद्याधिया को शिक्षा तथा अनुश्रुति से सहायता कर विद्यादान करना जनता तथा राष्ट्र अपना परम धार्मिक कर्तव्य समझते थे। उच्च शिक्षा के लिए अनेक विश्व विद्यालय खुले थे जिनमें ऐहिक और पारलौकिक ज्ञान विज्ञान की उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। इन विद्यालयों के द्वारा न केवल

* भारत में प्राचीन शिक्षा मन्दिरों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए देखिए एमि. इडि. भाग ४, पृ. ६०, ४, २५५, इडि. इडि. भाग १०, पृ. १२९ तथा डॉ० अलेक्जेंडर कृत 'एन्सुक्शन इन ऐन्डियन इंडिया' (काशी, १९३४), अ. ८।

श्री कृष्णदत्त वाजपेयी

प्राचीन ज्ञान की रक्षा और समयानुसार उसका संशोधन, परिवर्धन और प्रकाशन होता था, अपितु उनमें विद्यार्थियों को सुदृढ़ और सच्चरित्र बनाकर उन्हें वास्तविक मनुष्य बनाया जाता था। प्रायः सभी विदेशी यात्रियों ने भारतीयों के विद्या-प्रेम तथा उनकी शिक्षा-प्रणाली की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है।

उपनयन संस्कार को आवश्यक बनाकर, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन अनिवार्य कर, शिक्षालयों को सुव्यवस्थित कर तथा स्नातको के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित कर भारतीय राष्ट्र तथा जनता ने विद्यार्थी-जीवन को बड़ा महत्त्व प्रदान किया। भारत में लगभग आठवीं शताब्दी के अन्त तक जाति-प्रथा कठोर बन्धनों से मुक्त थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यो को वैदिक शिक्षा के अतिरिक्त शस्त्रास्त्रविद्या, व्यापारिक शिक्षा तथा वार्ताशास्त्र के विविध अंगों को सीखने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वैदिक काल से लेकर आठवीं शताब्दी पर्यन्त भारतीय शिक्षा का क्षेत्र बड़ा व्यापक रहा। इस काल में शूद्रों को केवल वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था, अन्य सभी शिक्षाएँ वे द्विजों के समान ही प्राप्त कर सकते थे। आठवीं शताब्दी से जाति-प्रथा में जटिलता आने लगी थी। तो भी कम से कम बारहवीं शताब्दी के अन्त तक भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में उतनी चिन्ताजनक सकीर्णता नहीं आ पाई जितना कि उस समय के बाद दृष्टिगोचर हुई।

प्राचीन भारत में पुरुषों की शिक्षा के साथ ही स्त्री-शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था। वैदिक काल से लेकर लगभग ५०० ई० तक स्त्री-शिक्षा की दशा बड़ी सन्तोषजनक रही। इस दीर्घकाल में बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार आवश्यक माना जाता था, जिसके कारण ब्रह्मचर्य ग्रहण करके उन्हें अध्ययन करना अनिवार्य था। यज्ञों में पत्नी का साथ रहना अत्यन्त आवश्यक समझा जाता था। अपत्नीक पुरुष धार्मिक कृत्यों के अयोग्य था ('अयज्ञियो वा एष्योऽपत्नीकः'—शतपथ ५, १, ६, १०)। शिक्षा-केन्द्रों में विदुषी स्त्रियाँ शिक्षण का कार्य करती थी। उन्हें 'उपाध्यायिनी' और 'उपाध्याया' कहा गया है। जीवन पर्यन्त अविवाहित रहकर ब्रह्म-विद्या का अभ्यास और अध्यापन करनेवाली विदुषियाँ ब्रह्मवादिनी कही गई हैं।*

वेद, वेदांग तथा षड्दशन आदि के साथ साथ स्त्री-शिक्षा में नृत्य, गीत, वाद्यादि ललित कलाएँ भी सम्मिलित थी। भरत के नाट्यशास्त्र तथा वात्स्यायन-रचित कामसूत्र से विदित होता है कि संभ्रान्त कुलों की कन्याएँ तथा विवाहित स्त्रियाँ विविध प्रकार की चौसठ कलाओं में दक्ष होती थी। कुछ महिलाएँ आयुर्वेद में भी पारंगत होती थी, विशेषतः प्रसूति-विज्ञान में। रसा नामक भारतीय विदुषी के द्वारा लिखे हुए प्रसूतिशास्त्र का अनुवाद आठवीं शताब्दी में अरबी भाषा में हुआ था। शासक वर्ग के कुलों की स्त्रियाँ राजनीति तथा सामरिक शिक्षा का भी अभ्यास करती थी। इनके लिए शिक्षा का पृथक् प्रबन्ध रहता था। घर में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को नियुक्त कर भी इन शास्त्रों का अभ्यास कराया जाता था। कैंकेयी, कुन्ती, द्रौपदी आदि के अतिरिक्त नयनिका (प्रथम शताब्दी ई० पू०), प्रभावती गुप्ता (५वीं शताब्दी), विजयभट्टारिका (७वीं शताब्दी), राज्यश्री (७वीं शताब्दी), सुगंधा और दिहा (१०वीं शताब्दी) तथा अक्कादेवी (११वीं शताब्दी) के उदाहरण प्रत्यक्ष हैं। इन देवियों ने अपनी राजनीतिक कुशलता, वीरता तथा प्रबन्ध-पटुता के कारण विभिन्न राज्य शासनो का योग्यतापूर्वक परिचालन किया था।

ऊपर दिए हुए शिक्षा सम्बन्धी सिंहावलोकन से विदित होगा कि प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था बड़े ही दृढ़ नियमों पर आधारित थी। शताब्दियों तक राष्ट्र और जनता ने मिलकर सारे देश को शिक्षित बनाकर उसे सुसंस्कृत करने का श्लाघ्य परिश्रम किया। ज्ञान-विज्ञान के सर्वतोमुखी प्रसार में प्राचीन भारतीय शिक्षा-विशारदों ने दीर्घकाल तक जो प्रयत्न किए वे आज भी अनुकरणीय हैं।

* वैदिक काल में स्त्री-शिक्षा के विशद विवेचन के लिए देखिए मेरा लेख 'भारतीय समाज में नारी' (जनवरी १९४१ की 'माधुरी', पृ० ७७८-८४ में प्रकाशित)।

विक्रम संवत्सर का अभिनन्दन

श्री गान्धेयशरण अग्रवाल

मैं संवत्सर हूँ, राष्ट्र के विक्रम की साक्षी, अतीत का मेरुदण्ड और भविष्य का कल्पवृक्ष। मुझसे राष्ट्र पोषित हुआ है और मैं राष्ट्र से विक्रमांकित हुआ हूँ। भारतीय महाप्रजाओं के मध्य मैं मैं महाकाल का चरद प्रतीक हूँ। मेरा और राष्ट्र का गौरव एक है। मेरे विक्रमशील यश की लिपि सब ओर अंकित है। गौरवशील शताब्दियाँ मेरी कीर्ति के जयस्तम्भ हैं। मैं सोते हुआ मैं जागनेवाला हूँ। मेरे जागरणशील स्पर्श से युग युग की निद्रा और तन्द्रा गत हो जाती है। महाकाल की जो शक्ति कृष्ण की आगे बढ़ाती है, उन्ही मुझमें है। मेरे सशक्त ग्राहकों में राष्ट्र प्रतिपालित हुआ है।

मैं चलनेवालों का सखा हूँ। मेरे संचरणशील रथ-चक्रों के साथ जो चल सका है वही जीवित है। मेरे अक्ष की पुरी कभी गरम नहीं होती। धीर अनाधित गति से मैं आगे बढ़ता हूँ। पृथ्वी और धूलोक के गभीर प्रदेश में मेरा विद्युत् तरंग व्याप्त है। उनसे जिनके मानस संचालित हैं उनको निशा घीत जाती है।

मैं प्रजापति हूँ। प्रजाओं के जीवन से मैं जीवित रहता हूँ। प्रजाएँ जब वृद्धिशूल होती हैं तब मैं सहस्र नेत्रों से हर्षित होता हूँ। मैं आयुष्मान् हूँ। प्रजाओं का आयुस्त्र मुझसे है। मैं प्रजाओं से आयुष्मान् और प्रजाएँ मुझसे आयुष्मान् होती हैं। उनके जिस कर्म में आयु का भाग है वही अमर है। प्रत्येक पीढ़ी में प्रजाएँ आयु का उपभोग करती चलती हैं, परन्तु वे समष्टि रूप में अमर हैं क्योंकि उनके प्राणन में सूर्य नित्य अमृत की वर्षा करता है। सूर्य अधोराज के द्वारा मेरे ही स्वरूप का उद्घाटन करता है। मैं और सूर्य एक हैं। मेरे एक रस रूप में सब वृक्ष और तिथियों के अक्ष दिव्य अलकारों के समान हैं। उनकी शोभा को धारण करके मैं गौरवान्वित होता हूँ।

मेरे विक्रमांकित स्वरूप के स्मरण और अभिनन्दन का यही उपयुक्त अन्तर है। मेरे अभिनन्दन से प्रजा स्वस्तिमती हो, यह मेरा आशीर्वाद है। (ना० प्र० प०)

सहज और शून्य

श्री क्षितिमोहन सेन

धर्म की साधना में सहज का महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि साधना के सहज (स्वाभाविक) होने की अपेक्षा और कौनसा बड़ा लक्ष्य हो सकता है? रामानन्द, कबीर, नानक प्रभृति सभी ने साधना के सहज होने की इच्छा की है। तब दुर्भाग्य क्रम से मनुष्य ने अपने निर्मल पवित्र मानव धर्म को भूलकर, अपने को पशुधर्मी समझकर उस सहजभाव को ही मन में सहज की कल्पना की है। विशेषकर बंगाल में यह दुर्गति घटी है। स्वभावतः ही इस देश में “सहज” और “सहजिया” कहने से सब का मन विमुख हो उठता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ प्रयोग एवं व्यवहार के दोष से इतना बड़ा एक सत्य हमारी धर्म-साधना से निर्वासित हो गया है। साधना के लिए इतनी बड़ी क्षति असहनीय है। जैसे भी हो, यह भ्रान्ति दूर होनी चाहिए अवश्य !

सहज कहने से कोई इन्द्रियोपभोग की धारा में अपने को अबाध गति से छोड़ देना समझते हैं, अथवा निश्चेष्ट भाव से अपने को कोई एक धारा में बहा देना समझते हैं। यह घोर तामसिकता है। सत्त्वगुण के द्वारा दिव्य होना होगा और उससे सर्वांश जीवन को दिव्य करना होगा। जीवन का अल्प अंश ही हम लोग जानते हैं अधिकांश अजान ही हैं।

किन्तु जब तक हम लोग कामना-वासना के पाशविक जगत में हैं तब तक यह दुहाई देने से नहीं चलेगा। उतना ही दिन भीतर और बाहर से अपने को ले चलना होगा। आत्म-कल्याण एवं सर्व कल्याण के द्वारा अपने को नियमित करना होगा। जब इस कामना का पाशविक बन्धन मिट जायगा, जब जीव शिवभावापन्न होगा, उसी समय अपने को उस विश्व चराचर व्यापी भागवत सहज धारा में छोड़ देने से काम चल सकता है। काठ को धारा में बहता हुआ देखकर यदि लोहा लघु न होकर भी जल में अपने को बहाए तब उसका नाम आत्मघात नहीं तो और क्या ?

उस सहज अवस्था में पहुँच जाने पर साधना सिर्फ धर्म-कर्म एवं आचार और अनुष्ठान में बद्ध नहीं रह जाती है, उस समय सांसारिक जीवन-यात्रा से होकर ही एकवारगी साधना-क्षेत्र में प्रविष्ट होना चाहिए। उस समय हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से निरन्तर सहज साधना चलेगी। उस समय उसके लिए कहीं भी खीचातानी नहीं रह जाएगी। साधना के लिए हमें अपनी जीवनयात्रा को ही सहज करनी होगी। जीवनयात्रा के सहज हो जाने पर बनावटी रूप में रोककर, संचित कर धर रखने में कुछ भी नहीं चलेगा, मिथ्या भी नहीं झूठा भी नहीं ? जो कुछ आये उसे सब को वितरण कर एवं स्वयं संभोगकर अग्रसर होना होगा। पूर्ण नदी के प्रवाह की तरह पाई हुई सम्पत्ति को व्यवहार करना होगा। कारण, धारा की तरह जो आती जाती है, वही माया है।

“रोक न राखै झूठ न भाखै, दाढ़ खरचै खाय। नदी पूर परवाह ज्यों माया आवै जाय ॥” (माया अंग, १०५)

माया का धर्म ही निरन्तर आना-जाना हुआ। आने पर माया का कोई दोष नहीं। उसे स्थाई नित्य वस्तु समझकर धरते रखने जाने पर ही वह झूठी हो जाती है। उसे संचित न कर व्यवहार में लाना चाहिए। तभी उसमें कोई दोष नहीं दिख पड़ेगा। दोष उसीका, जो लोभवश उसे संचित करने जाता है।

सहज और शून्य

मनुष्य के सग व्यवहार में भी इस सहज की ही साधना करनी होगी। "बिन्सी के सग वादविवाद करने की आवश्यक्ता नहीं, सगार में रहकर भी निलिप्त होकर रहना चाहिए। अपने आपमें ही आत्म विचार कर सहज के बीच स्वामी के समदृष्टि साधना कर रहना चाहिए।"

वाद विवाद दादू सों नाहीं, माहि जगत च 'यारा। समदृष्टि सुभाइ सहज म आपहि आप बिचारा ॥ (राग गौडो, ग़द ६६)

इस समदृष्टि के नहीं होने पर व्यय का वादविवाद भी भिड़ता नहीं, निलिप्त होकर चलता नहीं। आत्मा में एकाग्र-योग की उपलब्धि होने पर ही सगार में समदृष्टि घटती है। पहले अन्तर में एक की उपलब्धि करनी चाहिए। वाद में विरमय एकाग्र-योग एवं समदृष्टि। अन्तर में ही सहज स्वरूप है। उस अनुपम तात्त्विक सीदय को देखकर मन मुग्ध हो जाता है। तभी दादू कहते हैं, "अन्तर की ओनों से अन्तर में ही हमें उस सहज स्वरूप को देख रहा हूँ। देखते जाते पर ही मन मुग्ध हो गया। अनुपम है यह तत्व। उस स्थान में भगवान् पास करते हैं, वहाँ सेवक और स्वामी एक साथ ही विराजिते हैं। अन्तर में ही भरपूर उस सुन्दर धाम को देख चुपा, वहाँ सेवक और स्वामी योगयुक्त हैं। अनेक यत्न कर मने वहा अन्तर्यामी को पाया।"

"सेवक स्वामी संगि रह, बँडे भगवाना ॥

मधि न न निरखौ सदा सो सहज स्वरप ।

निर्भे स्थान सुहात सो तहँ सेवक स्वामी ॥

देखत ही मन मोहिया, हँ सो तत्प अनूप ॥

अनेक जतन करि पाइया म अतर जामी ॥ (राग रामकली, ग़द २०५)

इस उपलब्धि को पाने के लिए सिर्फ प्रेम की एकाग्रता चाहिए। यहाँ बाह्य श्रिया-भक्त, साधना सिद्धि अथवा उपाय की कोई साधना नहीं। दादू कहते हैं—'मेरे लिए तप भी नहीं इन्द्रिय निग्रह भी नहीं, तीक्ष्ण पचयन भी नहीं। दयाल्य पूजा में मंत्र भी नहीं, ध्यान धारणा भी कुछ नहीं। योग युक्ति भी नहीं, और न साधना ही। ये म सब कुछ नहीं जानता हूँ। दादू एक भगवान् म लीन हैं। हे प्राण, उही से ही प्रत्यय करो। क्योंकि केवल एकमात्र हरि ही मेरा अवस्थान है। वेही मेरे कारण-त्तरण हैं।'

"ना तप मेरे इन्द्रिय निग्रह ना कुछ तीक्ष्ण फिरना। केवल पूजा मेरे नाहीं ध्यान कछु नहीं धरना ॥

योग जुगति कछु नहि मेरे ना म साधन जानौं। दादू एक गलित मोबिद सौं इहि विधि प्राण पतीज ॥

हरि केवल एक अपारा। सोइ तारण तिरण हमारा ॥ (राग आसावरी, २१६ ग़द)

बाहरी निया कर्म और अनुष्ठान से तो इसे पाने की बात नहीं कही जा सकती। तभी दादू कहते हैं—'घर में ही आश्रय मिला, सहज तत्व उसमें ही तो समाहित है। सद्गुरु ने उसका अनुसंधान बना दिया।"

उसी अन्तर की साधना की ओर सभी लौटे। उन्होंने स्वयं अपने को दिखा दिया। महल का दरवाजा खोलकर उन्होंने ही स्थिर अचल स्थान को दिखा दिया।

इसे देखते ही, भय, भेद और समस्त भ्रम दूर भाग गए, मन उस सत्य में जाकर मिल गया। बाबा और स्थूल के अतीत धाम में जहाँ जीव जाता है, वही वह 'सहज' समाहित है।

यह सहज हमेशा स्थिर और निश्चल रहता है, कभी चंचल नहीं रहता। इस सहज से ही निश्चित विद्वत् पूरा रहता है। इसी में मेरा मन लगा है। इससे अतिरिक्त और कुछ भी (द्वैत तत्व) नहीं है।

उस घर को आदि अनन्त पाया, अब मन अथर्व नहीं जाना चाहता। दादू कहते हैं उसी एक रंग में रंग गया। उसी में मन समाहित हो गया।

भाई रे घर ही में घर पाया,

सहज समाइ रहयो तो माहीं, सतगुरु खोज बताया ॥

ता घर काजि सबँ फिरि आया, आप आप लखाया ॥

श्री क्षितिमोहन सेन

खोलि कपाट महल के दीन्हें, फिर अस्थान दिखाया ॥

भयऊ भेद भर्म सब भागा, साच सोइ मन लागा ।

निहचल सदा चलै नहीं कबहूँ, देख्या सब मैं सोई ॥

ताही सों मेरा मन लागा, और न दूजा कोई ॥

आदि अनन्त सोई घर पाया; इव मन अनन्त न जाई ।

दादू एक रंगै रंग लाया, तामै रहा समाई ॥ (राग गौड़ी, ६८ शब्द)

अन्तर मे जो ऐक्य है जो योग है, उसमे ही परमानन्द है। इसको प्राप्त करना ही यथार्थ ज्ञान है। तभी दादू कहते हैं—“ज्ञानी मन ऐसे ही ज्ञान की बात कहो। इसी अन्तर मे ही तो सहज आनन्द विराजमान है।”

ऐसो ज्ञान कयौ मन ज्ञानी। इहि घरि होइ सहज सुख जानी। (राग गौड़ी शब्द ६०)

यह घट के भीतर काया में योग की भी बात है। जिस तरह बाहर गंगा, यमुना और सरस्वती के योग से त्रिवेणी-सगम बना है, उसी तरह भीतर भी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के योग से त्रिवेणी-योग होता है। किन्तु वह सब बात साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, विशेषज्ञ को ही उससे आनन्द मिलता है। तभी यहाँ उसका उल्लेख करना मैंने अनचित्त समझा।

सबके ग्रहण करने लायक त्रिवेणी के मर्म को दादू नीचे लिखे शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। “सहज आत्म-समर्पण स्मरण और सेवा इस तीन के योग से ही यह त्रिवेणी है। इसी त्रिवेणी सगम के किनारे स्नान करना चाहिए। यही तो सहज तीर्थ है।”

सहज समर्पण सुमिरण सेवा, त्रिवेणी तह संगम सपरा ॥ (राग गौड़ी, ६२)

इस मिश्रित धारा की सहज-त्रिवेणी में स्नान करने में ही मुक्ति है। किन्तु यह त्रिवेणी अन्तर मे है बाहर मे नहीं। तभी दादू कहते हैं :—

“त्रिकुटी का किनारा आत्मा मे ही प्राप्त हुआ। सहज मे ही उन्होंने अपने को प्रकाशित किया; सम्पूर्ण शरीर मे वे व्याप्त हो रहे।

उस निरन्तर निराधार की उपलब्धि आत्मा मे ही हुई, सहज मे ही उन्होंने अपने को प्रकाशित किया; ऐसे ही वे समर्थ सार अर्थात् सामर्थ्यवान हैं।

सभी देवों के देव को आत्मा मे ही देखा, सहज मे ही उस देवाधिदेव ने अपने को प्रकाशित किया, ऐसे ही वे अलख अनिर्वचनीय हैं।”

काया अन्तरि पाइया त्रिकुटी के रे तीर । सहज आप लखाइया व्याप्या सकल शरीर ॥

काया अन्तरि पाइया निरन्तर निरधार । सहज आप लखाइया ऐसा समृथ सार ॥

काया अन्तरि पाइया अनहद बेन बजाइ । सहज आप लखाइया सुन्य मण्डल मैं जाइ ॥

काया अन्तरि पाइया सब देवन का देव । सहज आप लखाइया ऐसा अलख अभेव ॥ (परचा अंग १०-१३)

अन्तस्तल मे प्रवेश कर यह लीलारस संभोग करने जाने पर ‘अहम्’ भाव को क्षय करना होगा। ‘अहम्’ भाव को अकड़कर पकड़ रखने में उस सहज मूलाधारो को पाना कठिन है। दादू कहते हैं—

“अहम् को समूल नष्ट कर देने पर ही प्रियतम को पा सकोगे। जिस विश्वमल विश्वाधार से अहम् की उत्पत्ति होती है वहीसे उस सहज को पहचान लेना चाहिए।

“मै” “मेरा” इस सबको यदि लुप्त कर सको तभी तुम प्रियतम को पा सकोगे। “मै” “मेरा” जब सहज मे ही मिल जाता है तभी निर्मल दर्शन होता है।”

तौ तू पावै पीव कौं, आपा कछु न जान । आपा जिस थै उपजै सोइ सहज पिछान ॥

तौ तू पावै पीव कौं मै मेरा सब खोइ । मै मेरा सहज गया तब निर्मल दर्सन होइ ॥ (जीवन मृतक कौ अंग १६, १७)

सहज और शून्य

उस मूलधार सहज को पाने जाने पर "नति-अस्ति" (negative-positive) का प्रकार भी साधना प्रयोजनीय है। इस "नति" में से होकर ही "अस्ति" में पहुँचना पड़ता है। तभी दाढ़ कहते हैं—“पढ़ते शरीर और मन का मारना चाहिए, इनके अधिमान को चूर कर पेंचना चाहिए, तब अपने को बाहर लाया चाहिए, उसके बाद उस सहज में ध्वना चाहिए।”

पहलो तन मन मारिये इनका मर्द मान। दाढ़ बाढ़ अतः मैं पोछे सहज समान ॥ (जीवन मूल्य के अंग, ४३)

आग्रत मनुष्य जब सोना है उस समय जिस तरह उसका माँ शरीर का छाड़ देता है, उम्मी तरह यदि दृष्ट जगत का भी अतिश्रमण किया जाय, तब हमें ही गहज में सग ध्यान एवं रूप को युवा कर लाया जा सकता है।”

ज्यों मन तज शरीर को ज्यों जागत सो जाइ। दाढ़ बिसर देखतों सहजें सदा स्यो लाइ ॥ (ली के अंग, ३६)

“उस हरि-जल-नीर के समीप ज्यादा आया, उम्मी समय बिन्दु बिन्दु से मिलकर सहज में समाहित हो गया।
हरि जल नीर निश्चित जय आया। तब बूँद बूँद मिलि सहज समाया ॥ (राम गीता ६८)

सम्पूर्ण आवास उस हरि रस से भर गया। इस प्रम-रस के सहज-रस का तब निरन्तर तडा रहता है। इस रस में रसिक मनुष्य सबका ही असीम आवास में धारा करते हैं।

“प्रेम-व्याला का सहज-नागा आवाग के मध्य में नित्य यास करता है। हे दाढ़, जो इस रस के रसिक है वह इस रस में ही मत्त रहते हैं।” राम-रसायन पीवर वह निरन्तर तुष्ट और भगपर रहता है।”

रहें निरन्तर गगन मसारी। प्रेम पिपासा सहज खुमारी।

दाढ़ अमली इहि रस माते। राम रसाइन पीयत छाने ॥ (राम आतावरी, २३९)

इस नित्य सहज रस के जो रसिक हैं वह मय मस्तिष्कता का अनीत है। पाप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। दाढ़ कहते हैं—

“बाबा के वीन ऐसे योगी पुरुष हैं, जो अजन छोड़कर निरजन होकर रहता है, हमें सहज रस का वह भोगी ?

पाप-मुष्य कभी भी उसे लिप्त नहीं कर सकता, दोना पक्ष से ही यह अलग है। धरणी आवाग दाना से ही यह ऊपर है, वहाँ जाकर वह रसलीला में रत हो जाता है।”

बाबा को ऐसे जो जन भोगी।

अजन छाड़ रह निरजन सहज सदा रस भोगी ॥

पाप पुनि लिपे नहि कबहुँ कोई पय रहिता सोई ॥

धरणि आवास ताहि य ऊपरि, तहाँ जाइ रत होइ ॥ (राम रामकली, २१०)

जहाँ पाप-मुष्य का द्रत कुछ ही नहीं रहता, अल्प निरजन स्वयं यही वाम करते हैं। यही स्वामी सहज में विराजित रहते हैं, घटघट में वह अलयामी व्याप्त है।”

तहें पाप पुनि नहि कोई। तहें अलख निरजन सोई ॥

तहें सहजि रहें सो स्वामी। सब घटि अन्तरजामी ॥ (राम रामकली, २०८)

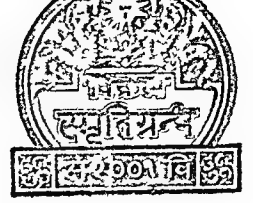
कामना और कल्पना के परे प्रिय और प्रेममय पून ब्रह्म है। दाढ़ कहते हैं—

“कभी भी कल्पना और कामना नहीं करनी चाहिए, उस प्रियतम पूर्ण ब्रह्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि करनी चाहिए।
हे दाढ़, इस पय से ही पहुँचकर बिना पाप उस सहज तत्त्व का आश्रय लेना चाहिए।”

काम कल्पना कहे न कीज पूरण ब्रह्म पियारा।

इहि संधि पहुँचि पार गहि दाढ़, सो तन सहजि सभारा ॥ (राम गीता, ६६)

कामना और कल्पना के परे, स्वच्छ नेत्र के बिना उस “रूपारूप” “गुणागुण” भगवान की उपलब्धि नहीं की जा सकती। एवमात्र “सहज” ही इस लीला को प्रत्यक्ष कर सकता है। गुरु की तरह यह “सहज” नहीं है,—

श्री शक्तिमोहन सेन

प्रियतमा सखी की तरह वह अन्तरंग है। तभी दाढ़ कहते हैं, “हे मेरी प्रिय सखी, सहज, तुम स्वच्छ आँखों से देखो, यह जो रूप-अरूप गुण-निगुणमय त्रिभुवन पति भगवान है।”

सहज सहेलड़ी हे तू निर्मल नैन निहार । रूप अरूप गुण निर्गुण मैं त्रिभुवन देव मुरार ॥ (राग रामकली, २०७)

उन्हे देख लेना ही परमानन्द है, वही परम समाधि है। उन्हे देखने मात्र से ही पूर्ण ब्रह्म में समस्त ही सहज में समाहित हो जाते हैं। पूर्ण ब्रह्म में जो सहज समाधि है उस आनन्द की उपलब्धि होने पर भी वह अवर्णनीय है। दाढ़ कहते हैं—

“स्थगित होकर मन हार गया, फिर भी तो कहा नहीं जा सकता। सहज में, समाधि में अपने को लीन करो। समुद्र के बीच में बिन्दु तोला ही जा सकता कैसे। स्वतः ही अबोल हो, क्या कहकर वर्णन कर सकोगे?”

थकित भयो मन कह्यौ न जाइ । सहजि समाधि रह्यौ ल्यौ लाई ॥

सादर बूंद कैसे करि तोलै । आप अबोल कहा करि बोलै ॥ (राग आसावरी, २४४)

वर्णन नहीं हो सका तो नहीं, वह सहज ही परम आनन्द है। इस आनन्द में ही रसिक मनुष्य के जीवन का सार सर्वस्व है। दाढ़ कहते हैं—

“अन्तस्तल में जो एक को रखते हैं, जो मन इन्द्रिय को प्रसार करने नहीं देते, सहज विचारों के आनन्द में जो डूबे रहते हैं, हे दाढ़ वही तो महा विवेक है।”

सहज विचार सुख मैं रहै दाढ़ बड़ा वमैक । मन इन्द्री पसरै नहीं अन्तरि राखै एक ॥ (विचार को अंग, ३१)

मन और इन्द्रिय का प्रसार वहाँ नहीं हो सकता। मिथ्या वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। मिथ्या की समस्या ही वहाँ नहीं है।”

“उस सत्य में मिथ्या पहुँच ही नहीं सकती। उस सत्य में कोई भी कलक नहीं लग सकता। दाढ़ कहते हैं, सत्य-सहज में (चित्त) यदि समाहित हो तब सभी झूठ विलीन हो जाता है।”

साचै झूठन पूजै कबहुँ सत्तिन लागै काई । दाढ़ साचा सहजि समानाँ फिरि वै झूठ बिलाई ॥ (राग रामकली, १९१)

सत्य और मिथ्या का पाप और पुण्य का नैतिक बन्धन ही साधारणतः सभी को अभ्यस्त हो गया है। किन्तु वह नैतिक बन्धन अत्यन्त संकीर्ण है, अति क्षीण और दुर्बल है। उसके बीच में नित्य धर्म ही कहाँ? जो सहज की मुक्ति है, उसमें एक ऐसा मुक्त सामञ्जस्य है जो नित्य है, जो सब कर्म-बन्धनों के परे है।

“कर्म बन्धन के मिट जाने पर भी सहज का बन्धन कभी छूट नहीं सकता। बल्कि सहज के साथ बढ़ होने पर ही सब कर्म बन्धन कट जाता है। तभी सहज के साथ बढ़ होओ, सहज के बीच में ही भरपूर परिष्कृत होकर रहो।”

सहजै बाँधी कदे न छूटै कर्म बन्धन छुटि जाइ । काटै करम सहज सौँ बाँधै सहजै रहै समाई ॥ (राग गौड़ी ७३)

निखिल सामञ्जस्य के मूल में विश्व सगीत अन्तर्हित है। इस संगीत के योग के बीच ऐक्य का सामञ्जस्य है। निद्रा से अचेतना से वह भोग वह ऐक्य का सामञ्जस्य हो जाता है। क्षुद्रता और खण्डता के संकीर्ण मोह में ही सभी निद्रित हैं। उस संगीत को सुनकर ही शून्य सहज में सभी जाग पड़ते हैं। दाढ़ कहते हैं—

“उस एक संगीत से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है, शून्य सहज में जाग उठता है, अन्तस्तल उसी एक के साथ लीन हो जाता है; उस समय उसके मुह में और कोई सुरस अच्छा नहीं लगता। उस संगीत से भरपूर निमज्जित और समाहित होकर ही मनुष्य उस परमात्मा के सामने अवस्थित रहते हैं।”

एक सबद जन उधरे, सुनि सहजै जागे । अन्तरि राते एक सून मुख लागे ॥

सबदि समाना सनमुख रहै पर आत्म आगे ॥ (राग रामकली १६७)

वह सहज शून्य विश्व संगीत से भरपूर है। यह भरपूर शून्य ही ब्रह्मशून्य हुआ। साधक जब उस ब्रह्मशून्य में पहुँचता है, तब और कोई जप-साधना की उसे आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उस समय उसका “नख-शिख-जाप” अखिल-छन्द के साथ साथ निरन्तर ही सहज हो चलने लगता है। उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए दाढ़ कहते हैं—

सहज और शून्य

“ब्रह्म शून्य अध्यात्म धाम में तुम अवस्थित हो, प्राण कमल में नाम बहो, मा हवा के स्वर में ताम बहो, प्रेम ध्यानावस्था में (सुरति) नाम बहो।”

प्राण कमल मुखिय नाम बह मन पबना म ल नाम ।

दादू गुरति मुखि नाम बह ब्रह्म मुनि निज ठाम ॥ (मुमिरन की अंग, ७८)

इस अखिल-छन्द के साथ छन्दमय होना ही सहज हुआ। उस साधना के लिए आपको शान्त स्थिर और निर्मल करना चाहिए। उस साधना के प्रमग में दादू बहते हैं—

“मन मानस प्रेमध्यान (सुरति) ‘मयद’ और पंच इंद्रिय को स्थिर और गान्त करो। उनके साथ “एव अग” “सदा सग” होकर सहज में ही सहज रस मान करो।

सब रहित और मूल गृहीत होकर ‘अहम्’ को अस्वीकार करो। उस एव वा ही मन में मानकर अन्तर के भाव और प्रेम को निमल करो।

उस परम-पूण प्रकाश के होने पर हृदय बाहु हागा, बुद्धि विमल हागी, जिह्वा में (पर) अध्यात्म रस नाम प्रत्यक्ष होकर अन्तःस्थ को नाममय कर दगा।

परमात्मा में मति होगी, गति पूण होगी, प्रेम में रति होगी, और भक्ति से अनुभूति होगी। (भक्ति में विश्वास होगा)। उस रस में दादू मग्न हैं, उस रस में ही परम्पर फीन होकर दादू मतवाला बन गया है।”

मनसा मन सबद गुरति पाँचों पिर कीज। एक अग सदा सग सहज रस पीज ॥

सकल रहित मूल सहित आपा नहि जानें। अन्तर गति निम्मल मति येई मनि माने ॥ (राग धनाधी, ४३४ सबद—‘त्रिपाठी’)

हृदय बुधि धिमल बुधि पूरन परपासी। रसना निज नाउँ निरलि अन्तर गति घाँसी ॥

आगम मति पूरण गति प्रेम भगति राता। भगन गलत अरस परस दादू रसि माता ॥ (राग भरो, २० सबद—‘द्विवेदी’)

उनकी दया के बिना अन्तर की उपलब्धि असम्भव है। जीवन की वही परम साधकता है। उस अवस्था की उपलब्धि और प्रेम का वणन किया ही नहीं जा सकता। दादू बहते हैं—“अपण्ड अन्त स्वल्प प्रियताम को किस तरह वर्णित किया जा सकता। शून्य मण्डल के बीच वह सत्य स्वरूप है, और भर ला उन्हें देखकर।

नेत्रसार उन्हें दम लो, देखो, वेही लोचन सार है। वेही प्रत्यक्ष दीप्यमान हो रहे हैं। ऐसे प्रेममय दयामय है कि वे सहज में ही अपने आपसे प्रकाश में ला देते हैं।

जिनर समीप प्रयाग है, सहज में ही अपने आपसे प्रेममय दयामय बरले। तभी तो प्राणी के प्राण प्रियतम का अपण्ड अन्त स्वल्प की उपलब्धि हो सकती है।”

अकल स्वरूप पीव था, कसँ करि आलसिये। शून्य मण्डल माहि साधा, नयन भरितो देखिये ॥

देखी लोचन सलि, देखी लोचन सार, सोई प्रकट होई ॥

अकल सत्त्व पीव था, प्राण जीव था सोई जन पायई। दयावत दयाल ऐसे सहज आप लखायई ॥

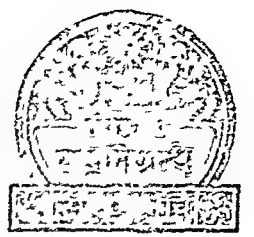
(राग धनाधी ४३६ सबद—‘त्रिपाठी’)। राग भरो २३ सबद—‘द्विवेदी’)।

उनकी उपलब्धि उस भीतरी ससार में होगी, अतिशय व्यथ वस्तु से हमारा वह भीतरी ससार भरा है। तभी तो उन्हें प्रत्यक्ष करने का अवसर नहीं मिलता। उनके आविर्भाव के लिए ही हमें भीतरी ससार को शून्य करना चाहिए। यह शून्यता ननि वर्मात्मक नहीं है। कारण शून्य होने पर ही उनके सहस रस से भरपूर उनके भीतरी ससार को हम देखते हैं। इस रस सरोवर में ही आत्मबल ब्रह्मकमल विकसित हो उठता है।

शून्य सरोवर के आत्म कमल में परम पुरुष के प्रेम विहार की उस अवस्था का वर्णन करते हुए दादू कहते हैं—

मगवान उस आत्म कमल में प्रत्यक्ष विराजमान है। जिस स्थान में वह परम पुरुष विराजमान है उस स्थान में ज्योति झिलमिल झिलमिल करती है।

बोमल वसुमदल निराकार ज्योति जल, शून्य सरोवर जहाँ है, वहाँ बूल बिनारा नहीं रहता, हम होकर दादू वहाँ विहार करते हैं और बिल्स बिल्सकर अपनी सार्वभौमता पूण करते हैं।”

श्री क्षितिमोहन सेन

राम तहाँ परगट रहे भरपूर ।

आतम कमल जहाँ, परम पुरुष तहाँ झिलमिलि झिलमिलि नूर ॥

कोमल कुसुम दल, निराकार जोतिजल, वार नहिं पार ।

शून्य सरोवर जहाँ, दाढ़ हँसा रहै तहाँ, विलसि विलसि निजसार ॥

(राग घनाश्री, ४३८ स्तव 'त्रिपाठी') (राग भैरो २४ स्तव 'द्विदेवी')

वह लीला हमारे अन्तर में ही है, उसके लिए बाहर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। दाढ़ कहते हैं—

“पलभर भी दूर न जाकर निकट में ही निरजन को देखो। बाहर-भीतर एक रूप, सब कुछ भरपूर और परिपूर्ण है।

सद्गुरु ने जब उस रहस्य को दिखाया, उसी समय उस पूर्णता को पा लिया। सहज ही अन्तर में आया, अब नेम से निरन्तर उस लीला को ही प्रत्यक्ष करूँगा।

उस पूर्ण स्वरूप के साथ परिचय होते ही बुद्धि पूर्ण हो उठी। जीवन में ही जीवन स्वरूप और उनकी प्रतिमा मिल गई, ऐसा ही मेरा सौभाग्य है।”

निःशब्द निरंजन देखिहो, छिन दूरि न जाई। बाहरि भीतरि एकसा, सब रह्या समाई ॥

सत्गुरु भेद लखाइया, तब पूरा पाया। नैनन ही निरखूं सदा घरि सहज आया ॥

पूरे सौं परचा भया, पूरी मति जागी। जीव जाँनि जीविनि मिल्या, ऐसे बड़ भागी ॥ (राग रामकली २०६)

जो वनमाली है वे फिर मनमाली भी है। उनके दर्शन से हमेशा हर जगह नवजीवन की सृष्टि होती है। वे अन्तर में सिर्फ विराजते ही हैं, ऐसा नहीं, वे माली की तरह से फूलवारी की रचना करते हैं कि प्रेममय स्वामी होकर स्वयं वेही प्रेम की रास खेलने आते हैं। दाढ़ कहते हैं—

“मोहनमाली अन्तरस्थ सहज लोक में नितान्तपूर्ण है। कदाचित् ही कोई रसिक साधक उनके मर्म को जानते हैं। अन्तर की फूलवारी में ही माली है, वही वे रास रचना करते हैं। सेवक के साथ खेलने के लिए वहाँ दयाकर वे स्वयं ही उपस्थित हुए। बाहर-भीतर सर्वत्र सब में वे निरन्तर भरपूर हो रहे हैं। प्रकट ही गुप्त हुआ और गुप्त ही प्रकाश हुआ; इन्द्रिय और बुद्धि के परे अवर्णनीय वह लीला है। उस माली की अनिर्वचनीय लीला कहते जाने पर भी कहा नहीं जा सकता वह आनन्द अगम अगोचर है।

मोहन माली सहज समानाँ। कोइ जानै साध सुजानाँ ॥

काया बाड़ी माँहें माली तहाँ रास बनाया। सेवग सौं स्वामी खेलन कौ आप दया करि आया ॥

बाहरि भीतरि सर्व निरन्तरि सब में रह्या समाई। परगट गुप्त गुप्त पुनि परगट अविगत लख्या न जाई ॥

ता माली की अकथ कहानी कहत कही नहिं आवै। अगम अगोचर करत अनंदा दाढ़ जे जस गावे ॥

(राग वसन्त ३६१)

उनकी रचना शक्ति अपूर्व है। उनकी रचना का मूल रहस्य प्रेम और आनन्द है। प्रेम और आनन्द के भागवत रस से जीवन लता में वे अपूर्व प्राण संचार करते हैं। फूल और फल से दिन दिन वह भरपूर हो चलता है। दाढ़ की वाणी में वह साफ दीखती है—

“आनन्द और प्रेम में यह आत्मा-लता पूर्ण हुई। भागवत-रस की धारा उस स्थान में चल रही है, उस सहज रस में मग्न होकर दिन दिन वह लता बढ़ रही है।

सद्गुरु उस लता को सहज रस में ही रोपते और सींचते हैं। सहज में ही मत्त होकर वह लता सम्पूर्ण अन्तस्तल में व्याप्त हो गई। सहज सहज में ही नव पत्राकुरदल उस स्थान में लहराने लग गया, हे अवधूत राय, इसे ही प्रत्यक्ष अनुभव किया।

सहज में ही वह आत्म-बल्ली कुसुमित होती है, हमेशा फल-फूल उपजाती है; कायारूपी फूलवारी सहज में ही विकसित होकर नवजीवन में भर उठता है, कदाचित् ही कोई इस रहस्य को जान पाता है।

सहज और शून्य

“हठ” के वश में आकर आत्मा दिन दिन सूखने लगती है, किन्तु सहज होने से ही युग युग तक वह जीवित रह सकती है। वह दाढ़ सहज होने पर उमर में अमर अमर फल लगना है, नित्य महज म रम पान करनी है।”

बेली आनंद प्रेम समाई। सहजें मगन राम रस सींच दिन दिन बधती जाइ ॥

सन्गुरु सहजें नाही बेली सहजि मगन घर छाया। सहज सहज बूफल मेल्हें जानी ठबधू राधा ॥

आतम बेली सहज फूल सदा फूल फल होई। बाया बाडी सहज निपज जानें बिरला कोई ॥

मन हठ बेली सुरवन लागी सहजें जुगि जुगि जीव। दाढ़ बेली अमर फल लाग सहज सदा रस पीव ॥

(राग रामकली २०३)

जो अन्तर में विराजित है, आत्मा उनके साथ ही सहज रम पान करनी चले। उनका ऐदव्य समस्त-कला से भरपूर है। वेही हमारे सबस्व हैं, उनके बिना जीवन में हमारा और है ही वीन ?

“मेरे मन में कलापुष्प-स्वरूप उनका अवस्थित है। मैं दिन रात उन्हें ही हृदय में देव रहा हूँ।

हृदय में ही देला और प्रियतम को समीप ही प्रयत्न पाया। अगन अन्तर में उन्हें छिपा लो। तब सहज में ही उम अमर का पान कर सकागे।

जिन समय उस मन के साथ इस मन का योग हुआ, उसी समय ज्योति-स्वरूप के जीवन में जाग्रत हुए। जब ज्योति स्वरूप को पाया तब जन्तर में ही मैं अनुप्रविष्ट हुआ।

जब चित्त-चित्त परावर हो गया, तब हरि के बिना मेरे जानने और कुछ नहीं रहा। समझा मेरे जीवन में वह ही जीवन स्वरूप है, अब हरि के बिना और कोई नहीं है।

जब आत्मा परमात्मा के साथ मिल गई, तब उस परमात्मा का प्रकाश अन्तर में ही हुआ। प्रियतम प्रेममय दीक्ष पड़े, दाढ़ बहते हैं वे ही हमारे मित्र हैं।

मेरा मन लगा सकल कर। हम नित्यदिन हिरदै सो परा ॥

हम हिरदै माह हेरा। पीव परगट पाया नैरा ॥

सो नैरे ही मिज लीजें। तब सहज अमृत पीज ॥

जब मन ही सो मन लाग। तब जोति सत्पी जागा ॥

जब जोति सत्पी पाया। तब अन्तरि माहि समाया ॥

जब चित्तहि चित्त समीना। हम हरि बिन ऊर न आना ॥

जाना जीवनि सोई। अब हरि बिन ऊर न कोई ॥

जब आतम ऐकं बासा। पर आतम माहि प्रकासा ॥

परकासा पीव पियारा। सो दाढ़ मति हमारा ॥ (राग गौडी, ७९)

परमात्मा के संग आत्मा का, ब्रह्म के संग जीव का जो निविष्ट मिलन है उसका वर्णन कभी क्या सम्भव हो सकता है ? उस आनन्द का अविचनीय ऐदव्य संगीत मैं ही उच्छ्वसित हूँ उठता हूँ। भाषा में उस तरह की अनुवाच करना सम्भव नहीं हो सकता। अन्तर के इस प्रेम मिलन और इस सहज-भाव के आनन्द मैं दाढ़ पाते हैं—

‘प्रकाश हुआ, अनिष्टाय दीप्यमान ज्योति हुई, परमनस्त्व स्वयं प्रयत्न हुए। निर्विकार परमसार प्रकाशमान हुए। कदाचित् ही कोई तम रहस्य को समझ सके।

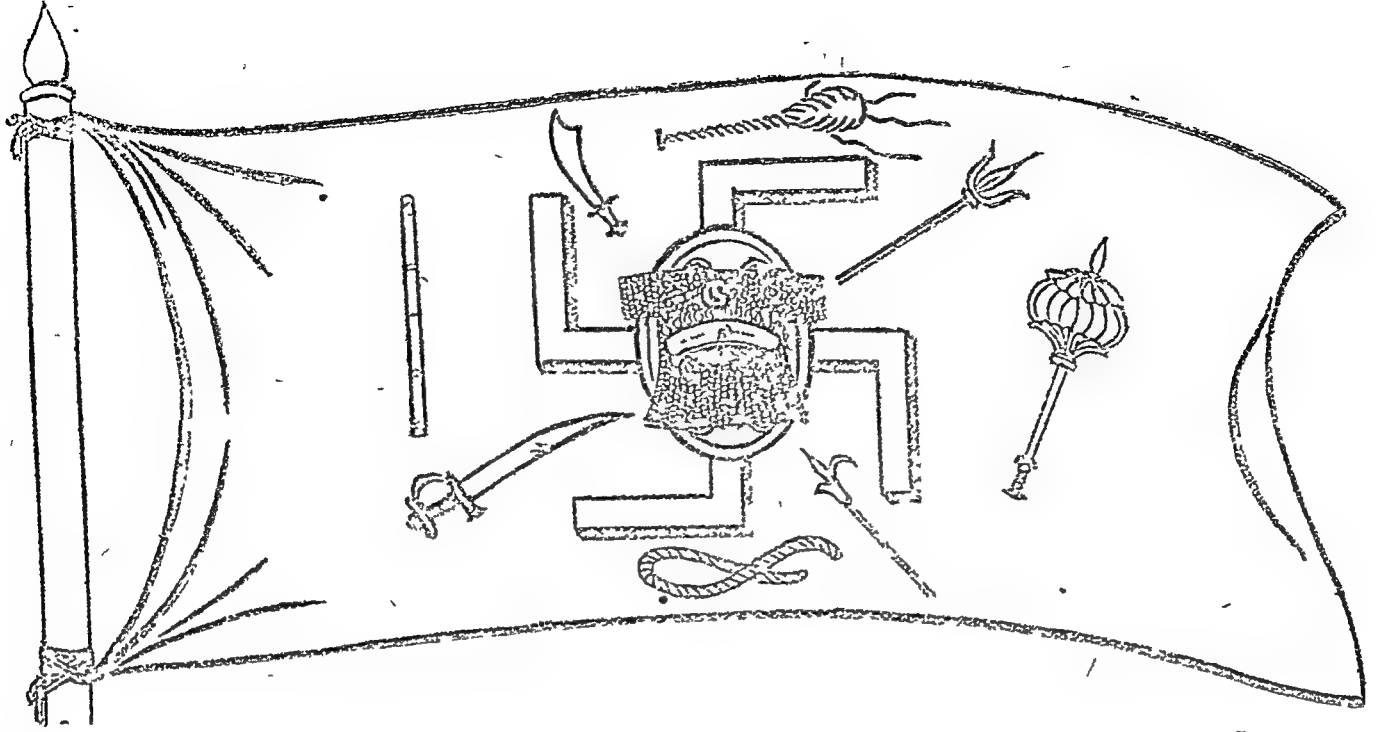
परमाश्रय आनन्दनिधान, परम शून्य मैं लीला कर रहे हैं। सहज भाव आनन्द मैं भरपूर निमज्जित हूँ। जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है।

अगम और निगम भी सुमन हो जाते हैं, दुस्तर भी तर जाता है। आदि पुरुष के साथ निरन्तर दरस, परस चलता है। दाढ़ का वही सौभाग्य मिला है।”

रौद्र प्रकाश, अति उजास, परस तत्त्व सूझ। परमसार निर्विकार, बिरला कोई वृक्ष ॥

परम पान शून्य निधान, परम सुनि खेल। सहज भाइ सुख समाइ, जीव ब्रह्म मेल ॥

अगम निगम रौद्र सुमन दुतर तिरि आव। आदि पुरुष दरस परस दाढ़ आ पावें ॥ (राग सार, १६२)

हिन्दू-राष्ट्र-ध्वज

श्री गणेशदत्त “इन्द्र”

जब संसार में मानव-सभ्यता का जन्म हुआ, और व्यवस्था के निमित्त शासन-योजना का निर्माण हुआ, तब साथ ही साथ राष्ट्र, राज्य, अथवा व्यक्ति विशेष के महत्त्व प्रदर्शनार्थ ‘ध्वज’ सम्बन्धी विचार भी उन लोगों के मस्तिष्क में उत्पन्न हुए। राष्ट्र-ध्वज, राज्य-ध्वज, और व्यक्ति विशेष के ध्वज एक ही आकार प्रकार और वर्ण के नहीं होते थे। सब में भिन्नता रहती थी। पहले-पहल यह भिन्नता केवल वर्ण पर ही अवलम्बित रही। तदुपरान्त उनमें अपने अपने चिह्न अंकित किए जाने लगे। ध्वजाओं का यह एक छोटासा इतिहास है जो पृथ्वी के समस्त देशों की ध्वजाओं का आरम्भिक काल का सूचक है।

हमारे वैदिक काल में राष्ट्र-ध्वज का एक ही रंग था। उसपर कोई चिह्न नहीं होता था। तत्कालीन योद्धा एक ही प्रकार के ध्वज का उपयोग करते थे। वेदमंत्रों में उस समय के ध्वज का वर्णन है :—

“ईं शां वो वेद राज्यं त्रिषंधे अरुणः केतुभिः सह ।

ये अन्तरिक्ष ये दिवि पृथिव्यां ये च मानवाः ।

त्रिषंधेस्ते चेतसि दुर्गामान उपासताम् ॥” (अ० ११-१०-२)

और

धूमाक्षी संपतनु कृधुकर्णी च क्रोशतु ।

त्रिषंधेः सेनयाजिते अरुणाः सन्तु केतवः ॥७॥

इन दोनों मंत्रों में युद्ध के समय “अरुण” रंग के ध्वज का उल्लेख है। ‘अरुण’ गहरे लाल रंग को नहीं कहते हैं, बल्कि हल्के लाल रंग को, जिसमें हल्का पीतरंग मिश्रित हो वह अरुण कहलाता है। हल्का पीला और हल्का लाल रंग मिलकर हल्का केसरिया रंग बन जाता है। यह रंग शुद्ध केसरिया न बनकर भगवाँ केसरिया-सा रहता है। यह हमारे भारत का प्राचीन राष्ट्र-ध्वज का रंग रहा है। जब से ध्वज निर्माण का विचार हम भारतीयों के मस्तिष्क में आया तबसे आज तक वही रंग हमारी राष्ट्र-पताका में रहा है।

हिन्दू-राष्ट्र-ध्वज

वेदकाल में राष्ट्र ध्वज का महत्त्व विशेष था। बिना ध्वज के युद्धागण में कोई नहीं जाता था। जिस प्रकार युद्ध के लिए सिरदान, अगवान, बबक, गोचा, अगुलित्राण दास्तास्य आदि अनिवार्य वस्तु थी, उसी प्रकार ध्वज भी एक अत्यन्त आवश्यक था।

“उत्तिष्ठत मनस्यध्वमुदारा केतुभि सह।” (अ० ११-१०-१)

यह वेदमंत्र योद्धाओं को सम्बोधित करते हुए वक्ता रहा है कि “कीरो ! उठो और अपने झण्डों के साथ वक्क पहनो।” हमारे प्राचीन इतिहास में जहाँ तहाँ योद्धा का वर्णन है, वहाँ ध्वज के महत्त्व का भी प्रवर्तन है। वृक्षेत्र के मैदान में जब भारत की युद्धोज्झित दो प्रबल शक्तिया, कौरव और पाण्डव समरागण में उतरे, तब प्रत्येक महारथी के रथ पर उनका पृथक्-पृथक् वण और चिह्नो से अंकित ध्वजों के फहराने का उल्लेख महाभारत ग्रन्थ में है। उस समय हमारा देश राष्ट्रीयता को जो बड़ा था, और अपने-अपने राज्य के तथा व्यक्तिगत ध्वज बना लिए थे। जैसे अर्जुन का वपि चिह्नयुत, भीष्मपितामह का व्याधपद चिह्नित, और द्रोणाचार्य का धनुष कमण्डलू चिह्नवाला इत्यादि। इतना होते हुए भी राष्ट्रीयता-सूचक ध्वजवर्ण सभी ने अपना रखा था। कोई पीले रंग को, कोई कपिल रंग को, कोई गुलाबी रंग को, कोई बैसरिया रंग को और कोई लाल रंग को अपनाए हुए था। ये सभी रंग हमारे राष्ट्रध्वज के रंग के अन्तर्गत मूल रंग बहै जा सकते हैं।

जबकि अन्य राष्ट्रा के झण्डा का रंग समय की ऐतिहासिक घटनाओं के साथ बदलता रहा है, तब हमें यह देखकर अत्यन्त प्रसन्नता होती है कि भारतीय राष्ट्रध्वज का हमेशा एकसाँ रंग रहता आया है। जब भारत में विदेशी लोग का पैर जमा तब हमें हमारे रंग के अतिरिक्त दूसरी जातियों के रंग को अपने राष्ट्रध्वज में सम्मिलित करने की उदार नीति का अवलम्बन करना पड़ा। परन्तु जब अय दैवीय जातियाँ यहाँ नहीं आई थी तब हमारा राष्ट्रध्वज अश्व-वर्णका ही था।

हमारा राष्ट्रध्वज जिस रूप में था उसी का वर्णन यहाँ किया गया है। उक्त राष्ट्रध्वज के सम्बन्ध में प्राचीन इतिहासकारों ने बताया है कि भगवान विष्णु ने इन्द्र को एक ध्वज दिया था—

“तं विष्णु तेजोभवमष्टचक्रे, रवेस्थिते भास्वति रत्न धिरे।

वेदीप्यमान शरदीव सूर्य, ध्वज समासाद्यमुदो शत्रु ॥

उसी ध्वज के अनुरूप विक्रम-काल में राष्ट्र ध्वज बनाया जाता था। उक्त ध्वज के सम्बन्ध में विस्तृत विधान है। शुभ मूहृत में राजा, वृक्षवाटनेवाले बड़ई और ब्राह्मण तथा भ्रियों को साथ लेकर जंगल में जावे—

तस्य विधान शुभकरण दिवस नक्षत्र भगल मूहूर्त्त ।

प्रम्यानिर्बन्धनमिया दैवज्ञ सूत्रधारश्च ॥” (ब० संहिता)

ध्वज के लिए प्राय अर्जुन (अजन) वृक्ष की लकड़ी ही पसन्द की जाती थी। इसके अभाव में शालमलि, आम, वडम्ब आदि दूसरे वृक्षा की लकड़ी ली जाती थी। ध्वज-दण्ड के लिए लकड़ी देखने में बहुत सावधानी की जाती थी। आडी टेडी मूखी, गाँठवाली, छेदवाली, काटोवाली, और स्त्रीनामवाचक वृक्षों की लकड़ी अशुभ मानी जाती थी।

वृजोध्व शुष्क कष्टकि वल्लोवदाक मुताश्च ॥

बहु विहगाल्य कोटर पवनानल धीडिताश्च ये तरय ॥

ये चस्यु स्त्रीसंज्ञा नते शुभा शक केत्वर्थ ॥ (ब० संहिता)

अच्छा, शुभ, दोष रहित, वृक्ष देखकर फिर रात्रि को उसकी पूजा की जाती थी। और वृक्ष से प्राणना की जाती थी कि—

पानोह युक्ते भूतान्तिभ्य स्वस्ति नमोऽस्तुत । उपहार गृहीक्षेम श्रियतां वास पयय ॥

पायिक्त्वावरयते स्वस्ति तेऽस्तु नमोऽस्तु, ध्वजाय देवराजस्य पूजय प्रतिगृह्यताम् ॥ (ब० संहिता)

प्रातः शुभ मूहूर्त्त में बड़ई उसे वाटता था। काटने में बड़ी सावधानी बरती जाती थी। शुभ दिशा में ही, कटा हुआ वक्ष गिरे इसका बहुत ध्यान रखा जाता। उसे काटकर कई दिना तक जल में रखा जाता। तदुपरान्त उसकी छाल निकालकर और ठीकठाक बनाकर, बँलगाडी से नगर में लाया जाता था।

श्री गणेशदत्त “इन्द्र”

जिस दिन ध्वजदण्ड गाड़ी में लादकर नगर में लाया जाता, उस दिन सारा नगर ध्वजा-पताका और वन्दनवारों से सजाया जाता था। गीत, वाद्य और नृत्य का आयोजन किया जाता था। राजा, मंत्री, ब्राह्मणों और नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह सहित ध्वजदण्ड को आरोपण-स्थान पर पहुँचाता था। ढोल, भेरी और तुरही के तुमुल घोष से दिशाएँ निनादित हो उठती थीं। राजा भाद्रपद मास की श्रवण नक्षत्रयुक्त द्वादशी को उस ध्वज दण्ड की विधिवत पूजा करता था। इसके चौथे दिन ध्वजदण्ड स्थापित किया जाता था—

“विधिवद्वर्णित प्ररोपयेद्यन्त्रे ।” (व० संहिता)

ध्वजदण्ड अट्ठाईस हाथ लम्बा और अनुपातानुसार मोटा होने के कारण उसके स्थापनकार्य में यंत्रों से सहायता ली जाती थी। उस दण्ड में जो ध्वज-वस्त्र होता था उसकी लम्बाई बारह हाथ और चौड़ाई आठ हाथ होती थी। वस्त्र बीच में से सिला हुआ नहीं होता था। उसे फीके लाल रंग से रंगकर उसके ठीक मध्य में गहरे लाल रंग का ‘स्वस्तिक’ बनाया जाता था।

‘स्वस्तिक’ भारतीयों का बहुत प्राचीन मांगलिक शुभ चिह्न है। यह वेदकालीन चिह्न होने के कारण उस समय राष्ट्रध्वज में इसे प्रमुख स्थान दिया गया था। आज स्वस्तिक के सम्बन्ध में अनेक खोज हो रही हैं, परन्तु वेद ने इसे अति प्राचीन काल से हमें सुझा दिया है—

“स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॥” (यजु० २५-१९)

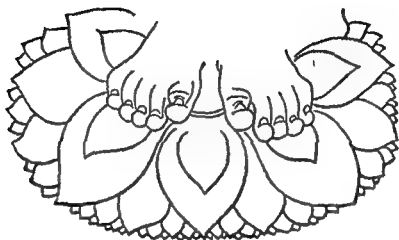
यह मंत्र “दैवतगोल और ग्रहों के मार्ग” द्वारा स्वस्तिक को प्रदर्शित करता है। इसमें जो खगोलीय नक्षत्र पुज हैं, वे परस्पर क्रमानुसार इस प्रकार ९०-९० अंश पर आए हैं कि उनसे स्वस्तिक की आकृति बन जाती है। इससे स्वस्तिक की प्राचीनता पर कोई सन्देह नहीं रह जाता। वैसे तो आधुनिक विद्वानों ने भी स्वस्तिक का भारत में, ईसा के पाँचसौ वर्ष पूर्व प्रचलन स्वीकार कर लिया है। अग्रेज इतिहासकार मि० एच० जी० वेन्स ने अपनी ‘इतिहास की रूपरेखा’ नामक पुस्तक में स्वीकार किया है कि ‘स्वस्तिक’ का प्रचार पाषाण-युग से ही आरम्भ होने का पता चलता है। विदेशों के भूगर्भ में मिलनेवाली वस्तुओं पर स्वस्तिक चिह्न पाए जाते हैं। एक समय जब भारत की संस्कृति से सारा ससार प्रभावित था, उस युग में स्वस्तिक का प्रचार दूसरे देशों में हुआ मालूम होता है। एक समय चीन, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, तिब्बत, रूस और अमेरिका तक में स्वस्तिक का प्रचार रहा है। सबों ने इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। केवल इंग्लैंड ने इसे अशुभ बताया है (सम्भव है शत्रुपक्षीय चिह्न होने के कारण)। भारतीय इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सूचक मानते हैं। यह चारों युगों में अक्षुण्ण रहनेवाला चिह्न माना जाता है। इसे सर्व साधारण ‘सातिया’ कहते हैं जो चार, सात मिलकर बना है—सात के अंको द्वारा इस प्रकार सातिया बन जाता है।

कुछ भी हो स्वस्तिक हमारा प्राचीन शुभ चिह्न होने के कारण राष्ट्रध्वज के मध्य में अंकित किया जाता था। स्वस्तिक के ऊपर ढाल, अंगना, मुकुट आदि राजकीय चिह्न अंकित होते थे।

स्वस्तिक की प्रत्येक दिशा में आठों दिक्पाल देवों के शस्त्रास्त्रों के चिह्न बनाए जाते थे। जिस दिन ध्वजा-रोपण-उत्सव होता था उस दिन राजा और प्रजा दोनों मिलकर इस महोत्सव को बड़े समारोह के साथ मनाते थे। नृत्य, गीत, आदि मंगल-कार्य किए जाते थे। खेल, तमाश, नाटक, आदि कार्यों का आयोजन होता था। घर घर स्वस्तिवाचन और शान्ति-पाठ होता था। राज-कोष से ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा और भोजनादि से सम्मानित किया जाता था। रात्रि को नगर दीपावलि से जगमगा उठता था।

ध्वजारोपण के दिन ध्वज पर असंख्य पुष्प मालाएँ डाली जाती थीं। एक वाँस की बनी पिटारी भी ध्वज के समीप बाँधी जाती थी जिसमें विविध मंगल-द्रव्य रखे जाते थे।

* शांति-दूत *

श्री महादेवी वर्मा

चित्त जिसका हो चुका हो,
 द्वेषमुक्त महान,
 सब कहीं सब के लिए
 हो सौमनस्य समान
 एक सोमा में उसो से
 आचरित नविशेष
 आचारण त्यों हो न जाता—
 है वहाँ नि शेष
 ज्यों न रुकता शस्त्रवादक—
 का तनिक आयास,
 दूर तक प्रतिध्वनि जगा
 भरता विपुल आकाश ॥ *

(दीपनिकाय)

* सामने के चित्र पर लिखी हुई कविता। 'दीपनिकाय' के इस अक्षर का पद्यानुवाद स्वयं चित्रकार सुषी महादेवी वर्मा ने किया है।

भारतीय दर्शनों की रूपरेखा

श्री गुलाबराय एम० ए०,

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

यद्यपि भगवान् महाकाल का चक्र शाश्वत गति से चलता ही रहता है और प्रत्येक क्षण अपनी नवीन आभां लेकर उपस्थित होता है तथापि भारत के परम गौरवास्पद महामहिम विक्रमादित्य के संवत्सर की द्विसहस्राब्दी का अन्त और एक नवीन सहस्राब्दी का प्रवेश देश और जाति के इतिहास में अपना विशेष महत्त्व रखता है। जिस प्रकार वर्षारम्भ में हम अपनी आर्थिक स्थिति का लेखा-जोखा ठीक कर लेते हैं उसी प्रकार इस महत्त्वपूर्ण अवसर पर अपनी मूल्यतम आध्यात्मिक सम्पत्ति का सरेखा कर लेना समय और परिस्थिति के अनुकूल ही होगा। यद्यपि हमारी सम्पत्ति अनन्त रत्न-राशि-रंजित है और प्रत्येक रत्न का मूल्यांकन करना लेखक के लिए एक छोटी लकड़ी से सागर की थाह लेने से भी अधिक हास्यास्पद होगा तथापि लेखक उन रत्नों का तो नहीं किन्तु कुछ बड़ी बड़ी मञ्जूषिकाओं की ओर, जिनमें ये रत्न निहित हैं, अंगुलि निर्देश कर अपने को धन्य समझेगा।

नाम की सार्थकता—दर्शन कहते हैं देखने को। यह शब्द देवादि महान संताओं के देखने में विशिष्ट हो गया है; जैसे चन्द्र-दर्शन देव-दर्शन आदि। किन्तु दर्शन सदा मूर्त पदार्थों का ही नहीं होता है वरन् अमूर्त पदार्थों का भी। उपनिषदों में आत्मा को भी दर्शन का विषय माना है—आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। दर्शन द्वारा परम दैवत ब्रह्मस्वरूप सत्य के दर्शन किए जाते हैं। हमारे वाताम्बुपरणहारी ऋषियों ने भारत के विस्तृत तपोवनों में, जिनकी महिमा रवि बाबू ने 'प्रथम सामरव तव तपोवने' लिखकर गाई है, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' के दर्शन कर अमरत्व प्राप्त किया था। यह दर्शन भिन्न भिन्न झरोकों में से प्राप्त करने के कारण पूर्ण नहीं हो सकता किन्तु देवताओं की झाँकी का सा महत्त्व रखता है। यही दर्शन शब्द की सार्थकता है और यही भारतीय दृष्टिकोण को अन्य देशों के दृष्टिकोण से पृथक् कर देता है। अंग्रेजी में दर्शन का पर्यायवाची शब्द है Philosophy। उसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम। इसलिए उनका दृष्टिकोण केवल बौद्धिक जिज्ञासा का है। भारतीय मनीषी दर्शन को केवल चिन्तन की वस्तु नहीं समझता वरन् साक्षात्कार का विषय बनाता है। इसीलिए उपनिषदों में आत्मज्ञान के लिए तप और ब्रह्मचर्यादि साधन बतलाए हैं—

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।

अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥

दर्शन शब्द के अनुकूल ही भारतवर्ष में ज्ञान प्राप्ति का साधन केवल बौद्धिक मनन ही नहीं माना है। उस दर्शन के लिए उन्होंने तीन साधन बतलाए हैं—श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः। इन तीनों को दर्शनों का हेतु कहा गया है :—

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ॥

भारतीय दर्शनों की रूपरेखा

अर्थान् भुजियो द्वारा सुनना चाहिए, युजिया द्वारा मनन करना चाहिए और मनन कर उसका सदा ध्यान करना चाहिए। (इसी ध्यान में आत्मा का मासात्कार होना है) ये तीन दान के हेतु हैं।

पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी प्रातिमज्ञान (Intuition) को माना है। वह बौद्धिक ज्ञान से ऊँचा है किन्तु उसमें योग का मासात्कार नहीं है। भारतवर्ष में दान का एक व्यावहारिक उद्देश्य है, वह धृताधार धाम्नाधार धृत वीर्यो वीर्यहर्म्यो जिज्ञासा नहीं है। उन्होंने उसका अमरत्व प्राप्ति का माधन माना है। भारतीय मनोवृत्ति आध्यात्मिक है। वह अपने पुण्याय की इतिवृत्तता इस दुन्य जगत् के क्षणभंगुर वैभव की उपलब्धि में नहीं समझता है। मासवत्स्य की स्त्री मैत्रेयी अपनी पति की भौतिक सम्पत्ति नहीं चाहती है, क्योंकि उसमें अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती। वह अमरत्व देनेवाली विद्या को चाहती है। मैत्रेयी ने जब यह कहा था कि 'येनाह नामूताम्या किमहम् तेन द्यूया, मदेव भगवान् वेद तदेव मे नूहि'। जिसमें अमरत्व को नहीं प्राप्त हूँगे उसका चेर क्या करूँगी। जिस आत्मज्ञान को आप जानते हैं उसे मुझे बतलाइये। तब उसके द्वारा भारत की अन्तरात्मा मुसुरित हो उठी थी। इसी प्रकार वाजयथा के पुत्र कुमार नचिकेता ने जब यम के दिए हुए प्रलम्भना का यह कहकर निरन्तर कर दिया कि इनका 'द्वयोभाव' है अर्थात् ये बल रहेंगे या नहीं तब उसने भारत की सच्ची ब्राह्मण मनोवृत्ति का परिचय दिया था। वह भी ससार के दुख से निवृत्त होना चाहता था।

भारतीय दार्शनिक दुख की समस्या से अधिक प्रभावित था। दुख (दुःख का स्वरूप) ह्यहेतु (दुःख के हेतु) हान (दुःख के अभाव का स्वरूप अथवा योग या निवाग) और हानोपाय (दुःख निवृत्ति के साधन) का विवेचन हमारे यहाँ के दार्शनिक विवेचन का मूल ध्येय रहा है। हानोपाय में आत्मा और अन्तरात्मा का विवेक मुख्य माना गया है और इसी सम्बन्ध में प्रायः भारी दार्शनिक समस्याओं का विवेचन हो गया है। बौद्ध दर्शन में भी इन ही चार बातों का विवेचन है और दुःख की निवृत्ति के ही सम्बन्ध में समार और आवागमन की कायकारण श्रृंखला पर विचार किया गया है। यूरॉप की दार्शनिक जिज्ञासा कौतूहल रूप में ही आरम्भ होती है। प्लेटो ने कहा है कि "Philosophy begins in wonder" इस कौतूहल बुद्धि का हमारे यहाँ अभाव तो न था, 'कोइह कस्वम्' के प्रश्न करते ही रहते थे। गास्वामी तुलसीदासजी के 'द्वैत कहिन जाय का कहिये' में भी आदुमुख्य की भावना परिनिमित्त होती है, किन्तु आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति के उपाय सोचने की प्रवृत्ति का प्राचुर्य रहा है। दुःख निवृत्ति की चिन्ता दशना में अधिक रही है। वेदा और उपनिषदों में 'अमरत्व' को अधिक महत्त्व दिया गया है। अमरत्व में भी ससार के दुःख से बचने की व्यञ्जना है किन्तु आनन्द का भावात्मक पक्ष अधिक प्रबल है। पश्चिमी दार्शनिक दुष्टा और दुःख प्रमाणा और प्रमय के चक्र में अधिक रहे। हवि वचिन्त्य के कारण वेदा धारा का भाग अलग रहा किन्तु समझाएँ अन्त में जाकर एक ही हो गई। हमारे यहाँ यद्यपि विचार की पूर्ण स्वतन्त्रता रही है तथापि धर्म और दशन का विच्छेद कम हुआ है।

हमारे यहाँ धर्म और दशन का उद्देश्य एक ही रहा है। वह है सामारिक आभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति। किन्तु धर्म का अर्थ साम्प्रदायिकता नहीं रहा है। अथाना धर्म व्याख्यास्याम् 'यह वस्तुतः जसे भौतिक दृष्टिकोण प्रधान दशन की ही भूमिका है। हमारे सासारिक आभ्युदय की निरान्त उपयोग नहीं की गई है किन्तु वह जीवन का अन्तिम लक्ष्य नहीं रहा है।

संस्था और क्रम—भारतीय दशन की संस्था निर्धारित करना कठिन है क्योंकि दानशास्त्र का विषय व्यापक है। यह सभी विद्याओं का प्रदाय है। सबका इसमें सम्बन्ध है और सभी अन्तिम तत्त्व इसमें प्रवेश के मुखोपेक्षी रहते हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पाणिनि और रमेश्वर दशन ने नाम से व्याकरण और आयुर्वेद के दशन को भी स्थान मिला है। सबदशनकार ने सोलह दशन माने हैं।

साधारणतया हम दान के दो विभाग कर सकते हैं—वदिक और अवदिक। इहोको हमारे यहाँ आस्तिक और नास्तिक दशन कहा गया है। हमारे यहाँ वेदा की प्रतिष्ठा ईश्वर से भी अधिक है। वेद की प्रतिष्ठा ज्ञान का सम्मान है। 'नास्तिको वेद निदक' साख्य दशन ईश्वर की उपेक्षा करने भी आस्तिक है क्योंकि वह वेदा को आप्त प्रमाण मानता है।

श्री गुलावराय

आस्तिक दर्शनों के नाम इस प्रकार हैं—वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा (वेदान्त)। चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शनों में प्रमुख हैं। हमारे यहाँ के दार्शनिक सदा देश और काल के परे जाने की कोशिश करते रहे हैं। इसलिए उन्होंने काल की परवाह भी नहीं की। भारत के अन्य वाङ्मय की भाँति दार्शनिक साहित्य का काल-क्रम निर्धारित करना कठिन है। हम केवल यही कह सकते हैं कि पहले वेद, फिर उपनिषद, उनके अनन्तर सूत्र और उसके पश्चात् उनके वार्तिक भाष्य, टीका, कारिका आदि ग्रंथ। वाल्मीकीय रामायण, महाभारत (विशेषकर श्रीमद्भगवद्-गीता में) और श्रीमद्भगवत् आदि पुराणों में जो दार्शनिक चिन्तन हुआ है वह उपेक्षणीय नहीं है। सम्प्रदायों के तत्र ग्रंथों में भी उच्च कोटि का दार्शनिक विवेचन है।

सूत्रों में किसका आगे निर्माण हुआ और किसका पीछे, यह कहना इसलिए कठिन है कि सूत्रों से पहले दार्शनिक सम्प्रदाय वर्तमान थे। इसीलिए सूत्र ग्रंथों में एक दूसरे के सिद्धान्तों का उल्लेख आता है और उनका समर्थन या खण्डन भी। उपनिषदों में हमें प्रायः सभी दर्शनों के बीज मिलते हैं। हमारे ऋषियों ने उपवनों में रहकर प्रायः समस्त दृष्टिकोणों से सत्य के दर्शन किए थे। (दार्शनिक चिन्तन केवल ब्राह्मणों का ही एकाधिकार नहीं रहा है महाराज जनक, प्रवाहण और अजातशत्रु आदि क्षत्रियों ने ब्रह्मविद्या का उपदेश किया है) ये विचारधारा बहुत दिनों तक गुरु-शिष्य परम्परा में चलकर सूत्रबद्ध हुई। ऐसी अवस्था में कालक्रम का निश्चय करना बहुत कठिन हो जाता है।

यदि हम यह मान लें कि विकास का क्रम स्थूल से सूक्ष्म की ओर है तो इस दृष्टिकोण से हम दर्शनों के तार्किक क्रम (Logical order) का अनुमान लगा सकते हैं। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग पूर्व मीमांसा और उत्तरमीमांसा (वेदान्त) एक दूसरे के पश्चात् तार्किक क्रम से आते हैं और सम्भव है कि यह कालक्रम भी हो। भाष्य ग्रंथों का कालक्रम अधिक निश्चित है। सूत्र ग्रंथ तो सकेतमात्र हैं। पूरा दार्शनिक उत्साह तो भाष्य ग्रंथों में है और कहीं कहीं इसी कारण उनमें साम्प्रदायिकता भी आ गई है। नीचे लिखे दर्शनों के विवेचन से इस क्रम की सार्थकता स्पष्ट हो जायगी।

वैशेषिक—इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। कणाद शब्द का अर्थ है कणों (खेत में पड़े हुए अन्न के कणों) को खानेवाले। यह था ऋषियों का सासारिक वैभवविहीन सात्विक जीव। सम्भव है कि कण या परमाणुओं के मानने के कारण यह नाम पड़ा हो। वैशेषिक नाम 'विशेष' नाम के एक पदार्थ मानने के कारण पड़ा। वैशेषिक का दृष्टिकोण यद्यपि भौतिक है तथापि उसका भी उदय धर्म की व्याख्या के लिए ही हुआ है, 'अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः।' धर्म से सासारिक अभ्युदय और निश्चयस (Summum Bonum) की प्राप्ति होती है। निश्चयस की प्राप्ति पदार्थों के ज्ञान द्वारा होती है। इस सम्बन्ध में पदार्थों की व्याख्या हो जाती है। पदार्थ ६ माने गए हैं—दृव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इसमें सब वस्तुओं को विषय रूप से ही देखा गया है। आत्मा को अन्य और दृव्यों (पञ्च तत्त्व, काल, दिशा, आत्मा और मन) के साथ एक दृव्य माना है। पञ्चभूतों का प्रकृति में एकीकरण नहीं हुआ है। पञ्चभूत भी विशेष विशेष परमाणुओं से बने हैं। इसमें अनेकत्व की भावना का प्राधान्य है। वैशेषिक के तत्त्वों में दृव्य का ही प्राधान्य है और पदार्थ दृव्य से ही सम्बन्ध रखते हैं। गुण और कर्म दृव्य के ही आश्रित रहते हैं। सामान्य विशेष दृव्यों में ही पाए जाते हैं। समवाय गुणों को दृव्यों में बाँधे रखनेवाला सम्बन्ध है। वैशेषिक ने इन सब पदार्थों की यद्यपि स्वतंत्र सत्ता मानी है तथापि ये दृव्य से ही सम्बन्धित। अदृष्ट की शक्ति द्वारा परमाणुओं में गति आती है। सांख्य की अपेक्षा वैशेषिक में ईश्वर के लिए अधिक गुंजाइश है। सांख्य भी निरेश्वर नहीं है। जिसको वैशेषिक ने आत्मा कहा है उसको वेदान्ती जीव कहेंगे। जीवात्मा नित्य-विभू और सख्या में अनेक है।

न्याय—इसके प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम, जिनको अक्षपाद भी कहते हैं। न्याय शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है—'नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थसिद्धिरनेन इति न्यायः।' अर्थात् जिसके द्वारा अभीष्ट अर्थ की सिद्धि तक पहुँचाया जाय वह न्याय है। न्याय में विवेच्य विषयों की अपेक्षा विवेचन और सत्योपलब्धि के साधनों पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसीलिए उनके सोलह पदार्थों में पन्द्रह तर्कशास्त्र से सम्बन्ध रखते हैं और प्रमेय में दुनियाँ के और सब विषय आ जाते हैं। न्याय के पदार्थ इस प्रकार हैं—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा,

भारतीय दर्शनों की रूपरेखा

हेतुमास (Fallacy), छल, जानि, निग्रहस्थान। 'याय' ने प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान और शब्द नाम के चार प्रमाण माने हैं। प्रमाण यथाय ज्ञान के साधन हैं। उल्लेखिक में उपमान और शब्द को स्थान नहीं दिया गया है।

'याय' में बारह प्रमेय माने गये हैं। वे हैं—आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव (मरणोत्तर जीवन) का (कर्मफल), दुःख, अपवर्ग (मोक्ष)। इनमें आत्मा मुख्य है। ब्राह्मण भौतिक पदार्थों का विवेचन अय के अन्तर्गत हुआ है। उपनिषद् के परमाणुवाद को न्याय ने भी माना है। आत्मा के लक्षण इस प्रकार वर्णित हुए हैं—

इच्छाहेयप्रयत्नमुख्युत्तमानानि आत्मनो लिंगम्

वैशेषिक ने पलक भारना आदि भौतिक क्रियाओं को भी आत्मा के चिह्नों में माना है—प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन। इस प्रकार वैशेषिक का ध्यान स्थूल वही आर अधिक गया है। 'याय' इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुःख ज्ञान आत्मा के चिह्न माने हैं। 'याय' प्रतिपादित आत्मा भी मध्यम और वर्तनी भीक्षा है। न्याय के पिछले विकास में ईश्वर मित्रि की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। 'वर्णाश्रम' ने पूरा 'याय' ने ही बौद्ध से लोहा लिया था तभी तो नैयायिक सब से भगवान् को भी फटकार देते थे। द्वार बन्द होने के कारण जगन्नाथजी के मन्दिर में प्रवृत्ति पर पाने पर उदयनाचार्य की गर्वोक्ति देखिए—

ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय धतसे। उपस्थितेषु बौद्धेषु मदघोषा तव स्थितिः ॥

यथात तुम अपने उद्वेग के घमण्ड में भूले हुए मेरी अवज्ञा करते हो किन्तु बौद्ध के उपस्थित होने पर तुम्हारे अस्तिव्य की रक्षा करना मेरा ही काम है। और दण्डना की अपेक्षा 'याय' का विनाशक्रम बहुत काल तक चलता रहा। न्याय-याय ने तत्त्वशास्त्र का तत्त्वज्ञान से मध्यम कर 'तुद्ध तत्त्वशास्त्र' की स्थापना की और व्याप्ति ग्रहण (Induction) का उपाय की विमर्श विवेचना की। यह धर्म उन्नीसवीं शताब्दी तक चलता रहा।

'याय' वैशेषिक दर्शना की मान्यताएँ प्रायः एकही हैं और उनको एक सग में रखा जाता है। तक समग्र, तत्त्वभाषा आदि जो प्रकरण प्रायः वने उन्हीं न्याय वैशेषिक के सिद्धान्त सम्मिलित हैं। आम समाज में इन दर्शनों की विशेष प्रसिद्धि है।

सारम्—इसके प्रवक्त महर्षि बर्षिल हैं। साम्य के सिद्धान्तों का उल्लेख श्रीमद्भागवत में भी है। उसमें कपिल को तत्त्वों का गिनानेवाला (तत्त्व गण्यता) कहा है। साम्य के २५ तत्त्व इस प्रकार हैं—

पुरुष*। × मूल प्रकृति (सत, रज तम की साम्यावस्था) यह त्रिती का विकार नहीं है और सब इसके विकार हैं। २

↓
महत्तत्त्व (बुद्धि) १

↓
अहंकार १

↓
गण, रस, रूप, शब्द, शब्द की पंचतमाणाएँ + दश इन्द्रियाँ और मन १६
(समानाएँ पंच भूतों की सूक्ष्म कारण हैं)

↓
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंचतत्त्व। ५

२५

इनमें से मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार और पंचतमाणाएँ अष्ट प्रकृतियाँ कहलाती हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, यथात वह विगोच्य विकार नहीं है सोय सान प्रकृति विवृति है। १६ विकार या विवृतियाँ मानी गई हैं क्योंकि इनसे और कोई विकार आग उत्पन्न नहीं होते। पुरुष न प्रकृति न विवृति। पुरुष की सत्ता में ही प्रकृति काम करती है। जिस प्रकार राजा के आ जाने से नदी नाचन लगती है उसी प्रकार पुरुष की प्रसन्नता के लिए प्रकृति क्रियाशील हो उठती है।

*पुरुष न विमो का विकार है, और न उससे कोई विकार उत्पन्न होता है।

श्री गुलाबराय

इस संयोग में अन्य पंगु न्याय से प्रकृति पुरुष दोनों का ही लाभ है। प्रकृति ज्ञान के प्रभाव वश अन्वी है पुरुष क्रिया के प्रभाव के कारण पंगु है। अंधा लंगड़े को यदि अपने ऊपर बैठा ले तो दोनों रास्ता चल सकते हैं। अंधा चलेगा लंगड़ा रास्ता बतलायगा। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि चलती है। प्रकृति पुरुष के वन्दन का भी कारण है और मोक्षका भी। इसी को हम सांख्य का प्रयोजनवाद कह सकते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नो-ल्लिखित कारिका पठनीय है :—

पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य। पंग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥

इस सृष्टि में निष्क्रिय, आत्मा प्रकृति के संयोग के कारण सक्रिय दिखाई देने लगता है और अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। ज्ञान होने पर पुरुष अपने मुक्त स्वरूप को पहचान लेता है और दुख का नाश हो जाता है। सांख्य में पुरुष का अनेकत्व माना है किन्तु यह अनेकत्व भी वास्तव में प्रकृति के संयोग का ही फल है।

न्याय और वैशेषिक में आत्मा को एक प्रकार से सगुण माना है। सांख्य में आत्मा निर्गुण है। सुख-दुख से परे है। न्याय में आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है। सांख्य में मन, बुद्धि के संयोग होने पर आत्मा को सुख दुख का ज्ञान होता है। जो वाते न्याय और वैशेषिक में आत्मा को सहज प्राप्त है वे सांख्य में प्रकृति से प्राप्त लिंग शरीर और अन्तःकरण द्वारा आती है। सांख्य को अधिकांश लोगो ने निरेश्वर माना है और योग को सेश्वर सांख्य कहा है। प्रकृति पुरुष के अस्तित्व मात्र से स्वयं ही कार्य कर लेती है। उसमें ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती। सांख्य सूत्रों में एक प्रसंग विशेष में 'ईश्वरा सिद्धे' प्रारम्भ भावत्' कहा है। इसी के आधार पर विद्वानों ने सांख्य के निरीश्वर होने की कल्पना की है। ईश्वर की सिद्धि साधारण प्रमाणों से नहीं होती है। किन्तु 'सहि सर्ववित सर्वकर्ता, ईदृशेश्वर सिद्धिः सिद्धा' आदि सूत्रों में उसकी सिद्धि भी मानी गई है। फिर भी ईश्वर के सम्बन्ध में न्याय वैशेषिक और सांख्य के दृष्टिकोण में अन्तर रहेगा। सांख्य के अनुसार ईश्वर कर्ता नहीं होता; दृष्टा साक्षी मात्र रहता है।

योग—इसके प्रवर्तक हैं महर्षि पतञ्जलि। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं 'योगश्चित्त वृत्ति निरोधः'। जिस प्रकार वैशेषिक के सिद्धान्तों की पुष्टि न्याय प्रतिपादित प्रमाणों से होती है उसी प्रकार सांख्य की पुष्टि और पूर्ति योग द्वारा होती है। महर्षि पतञ्जलि के अनुसार योग के आठ अंग हैं। वे इस प्रकार हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग दर्शन में कर्म की विशद व्याख्या है। योगदर्शन में सांख्य की सृष्टियोजना में ईश्वर का स्थान स्पष्ट कर दिया जाता है। वह उस माली का सा है जो वरहे को साफ कर पानी की गति को अबाधित कर देता है। मेरी समझ में सांख्य की सृष्टि योजना में इतनी गुजायश अवश्य है कि प्रकृति की साम्यावस्था को विपम बनाकर सृष्टिक्रम जारी करने के लिए एक निमित्त कारण की आवश्यकता प्रतीत होती है।

पूर्व मीमांसा—इसके आचार्य हैं महर्षि जैमिनि। यद्यपि इसका मूल विषय धर्म की जिज्ञासा है तथापि इसमें वेदों के पीरूपेय या अपीरूपेय होने तथा उनके अर्थ लगाने की विधि और यज्ञों का विवेचन है।

मीमांसा में कर्म की प्रधानता है—'कर्मैति मीमांसकाः'। इस प्रधानता के कारण कुछ लोगो ने मीमांसा शास्त्र को निरेश्वर माना है। इसका कारण यह है कि कर्म फल देने में ईश्वर की आवश्यकता नहीं रखी गई है। कर्म स्वयं ही फलवान हो जाते हैं। किन्तु जो शास्त्र वेदों को पूर्णतया प्रामाणिक मानता है वह ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सकता है।

उत्तर मीमांसा वा वेदान्त—वेदान्त शब्द के कई प्रकार से अर्थ किये गए हैं—वेदों का अन्त अर्थात् वेदों के कर्म और उपासना के पश्चात् ज्ञानकाण्ड जो उपनिषदों में प्रतिपादित है। वेदान्त का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि जो विद्या वेदों के अध्ययन के पश्चात् आती हो। वेद और उसके अंगों को अपरा विद्या कहा है और वेदान्त या ब्रह्म-विद्या को पराविद्या कहा है :—

तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः, शिक्षाकल्पोव्याकरणम्। निरुक्तंछन्दो ज्योतिषमिति, अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते ॥ मुण्डकोपनिषद्।

भारतीय दर्शनों की रूपरेखा

वेदों के अन्त, सार वा निचोड़ को भी वेदान्त कह सकते हैं। उत्तर-भीमामा शब्द में भी यही भाव है। वेदों के ज्ञानवाण्ड का विकास हमने उत्तरवालीन उपनिषदों में मिलता है। इस लिए ज्ञानप्रधान वेदान्त उत्तरवालीन भीमासा नाम से प्रख्यात हुआ। कर्मवाण्ड प्रधान भीमामा पूर्व भीमासा कहलाई। वेदान्त में तीन प्रथम प्रमाणिक माने जाते हैं—उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भगवद्गीता, इनको प्रस्थानत्रयी भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र के वर्ना वादरायण या वेदव्यासजी हैं। ब्रह्मसूत्र में चार पाद हैं जिनमें चार चार अध्याय हैं हिमाव से मोलह अध्याय हैं। ये चार पाद स्वयं ब्रह्म के ही द्योतक हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है—‘पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं विवि’ अर्थात् सारा विश्व ब्रह्म का एक चौथाई भाग है और तीन पाद में वह अमृत रूप में स्थित है। ब्रह्म का व्यापक अंग योद्धा है, सत्सार से परे जो अतीत अस्त (Transcendental) है वह बहुत है। ब्रह्मसूत्रों पर भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार टीकाएँ की हैं। यद्यपि वे एक ही प्रथम की टीकाएँ हैं और उनमें सिद्धान्त का काफी भेद है तथापि वे सत् श्रुति वाक्या से बंधे हुए हैं और सब ही किसी न किसी प्रकार से जीव और ब्रह्म की एकता मानते हैं। सिफ मध्वाचार्य पूर्ण द्वैतता मानते हैं।

शांकर वेदान्त—यह भावावाद के नाम से प्रख्यात है। इनको अद्वैत वेदान्त भी कहते हैं। श्री शंकराचार्य का जन्म ईसा की सातवीं शताब्दी के अंत वा आठवीं में हुआ माना जाता है। बहुत से उनका जन्म साल सन् ७८८ ई० माना जाता है। शांकर वेदान्त का मूल सिद्धांत तो यही है कि ‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मव नापर’। यह वाद शंकराचार्य केन शारीरिक भाष्य पर अवलम्बित है। शारीरिक का अर्थ है शरीर में रहनेवाला आत्मा। श्रुतियों में तो आत्मा की एकता के अनेक प्रमाण मिलते हैं—‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं’ (छान्दोग्य ६-२-१) ‘मासंयानुद्गच्छ्य नैहना नास्ति विश्वम्’, ‘तदेवमसि’ ‘अहं ब्रह्मास्मि’ आदि महावाक्य भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। भेद पर बुद्धि भी नहीं ठहरती। बुद्धि एकता ही चाहती है कि तु प्रश्न यह होता है कि यह दुष्टमान भेद है क्या? शंकर मत से यह भेद अन्वय मान है और उसी प्रकार है जिस प्रकार रस्सी में साँप दिखाई देता है। ज्ञान का प्रकाश हो जाने पर सर्प नहीं दिखाई देता है। साँप की स्थिति तभी तक है जब तक कि अज्ञान है। यह अधिया के कारण है। भ्रम के मित्राद भव का अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञान हो जाने पर विश्व का पता भी नहीं चलता, अधिष्ठान भाग ब्रह्म रह जाता है। रस्सी रस्सी ही रहती है, साँप रहना ही नहीं, वास्तव में था भी नहीं। शंकराचार्य कहते हैं—

‘नष्टमस्ति विश्वं परतत्त्वबोधात्सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे।

‘कालत्रयं नाप्यहिरीक्षितो गुणे, नष्टमब्रुविदुमुगतृण्णिकायाम् ॥

यह भ्रम व्यवहार में तो सत्य है कि तु परमाय में असत्य है। इसलिए इनको न यह कह सकते हैं कि वह सत्य है और न यह कह सकते हैं कि नहीं है। वेदान्त के हिसाब से सत् वही है जो तीनों काल में सत् हो, जो आदि में न हो अन्त में न रहे और मध्य में हो रहे वह परमाय में सत् नहीं कहा जा सकता है। जब तक है तब तक के लिए तो नितान्त असत् भी असत नहीं कहा जा सकता। इसलिए इनको सत् और असत् के बीच की चीज कहा है। इस कारण माया को शांकर मत अनिवचनीय कहता है।

शांकर भावावाद परमाय में जीवों की एकता बतलाकर परोपकार के लिए एक भित्ति पार कर देता है। सब भूतों में एक ही आत्मा का देहना परम वाक्य हो जाता है। ब्रह्म समार में व्याप्त भी है और उसको अतीत परता है। व्याप्तरूप में उसका शवल स्वरूप कहा है और अतीत स्वरूप को शुद्ध स्वरूप कहा है। उपनिषदों में भी कहा है कि वह विश्व में व्याप्त भी है और उससे बाहर भी है। यह जो बाहर है वही उसका अतीत स्वरूप है—

अनिवचको भुवन प्रविष्टो, रूप रूप प्रतिरूपो बभूव।

एकस्या सवभूतानरात्मा रूप रूप प्रविष्टो वहिश्च ॥

प्रचार और व्यापकता की दृष्टि से शांकर मत का प्रभाव बहुत व्यापक है। हिंदी साहित्य पर उसकी अमिट छाप है। कवी (और अधिकांश में जायसी भी) तो स्पष्ट रूप से प्रभावित हैं। तुलसीदास में ‘रजोयथाहेमम्’, ‘रजत सोप मह भात जिमि, यथा भातुकर वारि, जदपि मुवा निहै काल सोइ, भ्रम न सक कोउ टारि’ आदि वक्ता में भावावाद

श्री गुलाबराय

की स्पष्ट छाप है। यद्यपि यह कहना कठिन है कि गोस्वामीजी जीव ब्रह्म की एकता के सम्बन्ध में भी शांकरवादी थे तथापि उनपर उस वाद का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में था।

‘रामानागरी के अनन्य उपासक कवि बिहारीलाल पर भी मायावाद की छाप थी—

मैं देखो निरधार यह जग काँचो काँच-सो । एकहि रूप अपार प्रतिबिम्बित जहँ देखिए ॥

विशिष्टाद्वैत—इसके प्रवर्तक हैं श्री यामुनाचार्य किन्तु यह उनके प्रख्यात शिष्य रामानुजाचार्य (संवत् १०७४—११९४) के नाम से अधिक सम्बद्ध है। इनका ब्रह्म सूत्रों का भाष्य श्रीभाष्य कहलाता है।

रामानुजाचार्य ने ब्रह्म या ईश्वर को द्वैत तो माना है, उसके सिवाय और कुछ नहीं है किन्तु उसे चिद् चिद्विशिष्ट माना है। (चित जीव और अचित जड) दो विशेषणों से युक्त होने के कारण वह विशिष्ट है। विशिष्ट होकर भी वह द्वैत है। श्री रामानुजाचार्य के सिद्धान्त नीचे के श्लोक में संक्षिप्त रूप से बतलाये जा सकते हैं—

ईश्वरश्चिदचिच्चेति पदार्थत्रितयो हरिः । ईश्वरश्चित् इत्युक्तो जीवो दृश्यमचित् पुनः ॥

अर्थात् हरि का त्रिपदार्थात्मक रूप है। ईश्वर चित् और अचित् (चित् जीव है और दृश्य जगत अचित् है) विशिष्ट है।

विशिष्टाद्वैत ब्रह्म में स्वगत भेद मानता है। शांकर वेदान्त किसी तरह के भेद नहीं मानता। ब्रह्म में सजातीय भेद (जैसा मनुष्य मनुष्य का) और विजातीय भेद—(जैसा मनुष्य और घोड़े का) तो रामानुजाचार्य भी नहीं मानते। वे स्वगत भेद (जैसा हाथ पैर और अगुली अगुली का) मानने में कोई आपत्ति नहीं देखते। जीव और जगत परमात्मा के शरीर-रूप हैं।

विशिष्टाद्वैत जीव और ब्रह्म में अशांसीभाव मानता है। जीव पृथक्-पृथक् है। विशिष्टाद्वैत मत नारायण की उपासना मानता है। स्वामी रामानन्द ने नारायण को राम-रूप से माना। विशिष्टाद्वैत मत का आधार उपनिषदों में इस प्रकार मिलता है।

द्वे वाव ब्रह्मरागे रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च, मर्त्यं चानृत्तं, च स्थितं च यच्च, सच्च त्यच्च ।

‘अथनामध्वेयं सत्यस्य सत्यामिति । प्रारागः वै सत्यं, तेषां मेव सत्यम्’ ॥ —बृहदारण्यक

श्री रामानन्दजी इसी सम्प्रदाय में हुए। इनके द्वारा हिन्दी साहित्य में दो शाखाएँ चली—एक तो कबीर द्वारा ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी इनकी शिष्य-परम्परा में आये हुए तुलसीदासजी द्वारा रामाश्रयी भक्ति शाखा।

शुद्धाद्वैत—इसके मूल प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी किन्तु यह महाप्रभु वल्लभाचार्य (संवत् १५३५—१५८७) के नाम से अधिक सम्बद्ध है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने वेदान्त सूत्रों पर अणुभाष्य लिखा था और श्रीमद्भागवत पर सुबोधिनी नाम की टीका लिखी है। वल्लभ सम्प्रदाय में श्रीमद्भागवत का सम्मान वेदों के ही बराबर है।

शुद्धाद्वैत मत में माया को स्थान नहीं है इसीसे उसका नाम शुद्धाद्वैत पड़ा है—‘माया सम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः’। जीव और ब्रह्म तत्त्व से एक ही हैं। ब्रह्म में सत् चित् और आनन्द तीनों गुण हैं। जीव में आनन्द का तिरोभाव हो जाता है, उसमें सत् और चित् गुणों का आविर्भाव रहता है। जड में सत् और चित् दोनों गुणों का तिरोभाव हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म जीव और जड जगत् में गुणों की कमी-वशी का प्रश्न रह जाता है।

इस सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण को ही परब्रह्म माना है। उनकी शरणागति को परम कर्तव्य माना है—‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज’। भगवत् अनुग्रह पर ही पूरा भरोसा करने के कारण यह मत पुष्टिमार्ग कहलाता है। इसका अर्थ अच्छे भोजनों से शरीर पुष्ट करना नहीं है—‘पोषणं तदनुग्रहः’। भगवान का अनुग्रह ही पोषण है। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उपनिषदों में भी कहा है—

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥

गोस्वामी तुलसीदासजी भी ऐसा ही कहते हैं—

‘सो जाने जिहि देहु जनार्दी’

भारतीय दर्शनों की रूपरेखा

हिंदी कविया में अष्टछाप के कवि इसी सम्प्रदाय के हुए हैं। सुरदामजी इनमें प्रमुख थे। रसखान भी इसी सम्प्रदाय के कवि हुए हैं। इस सम्प्रदाय में बालकृष्ण की उपासना मानी गई है।

द्वैताद्वैत—इसके प्रवर्तक श्री निम्बाकांचाय (मृत्यु सवत ११६२) थे। ये सृष्टि के अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने एक जन साधु की खातिर जिनका व दिन छिपने से पहले ही आतिथ्य सत्कार करना चाहते थे, मृत्यु की गति को रोक एक नीम के पेड़ पर स्थित कर दिया था। आपके भाष्य का नाम है—वेदान्त सौरभ।

श्रानिया द्वैत और अद्वैत दोनों का प्रतिपादन करती हैं। द्वैताद्वैत में ब्रह्म और जीव का सम्बन्ध अघाशी भाव से द्वैत और अद्वैत माना है। ये भी समार को मृत्यु मानते हैं 'सर्वहि धिस्तानमतो यथार्थकम्'। ब्रह्म जगत् में परिणत होने पर भी निर्विकार रहता है। वह अतीत रूप में निर्गुण है। इस मन में भी भक्ति ही परम माधन है। ब्रह्म मावभीम होने के कारण सुखी है, जीव सीमित होने के कारण दुखी है। निम्बाकांचाय ने तीन तत्त्वों को इस प्रकार माना है जीव (भोक्ता) प्रकृति (भोग्य) ईश्वर (नियन्ता)।

द्वैतवाद—इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री मध्वाचार्य (सवत १२५४-१३३३) इनके सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

श्रीम मध्वते हरि परस्पर सत्यं जगत्तत्त्वतो, भेदो जीवगणा हरेरनुचरा जीवोच्चभावं गता ।

भुक्तिर्नैजमुज्ज्वलानुभूतिरमला भक्तिश्च सत्साधनं ह्यक्षादिति प्रमाणमखिलाभ्याम्येवैष्टो हरि ॥

अर्थात् श्रीमध्वाचार्य के मन में हरि से बड़कर कोई नहीं है, जगत् सत्य है सत्य हैं (व्यवहार में सत्य तो शंकराचार्य जी न भी माना है)। जीवा में भेद है अर्थात् उनमें परस्पर भेद है, जीव ईश्वर का भेद है, जीव जड़ का भेद है और जड़ में भी परस्पर भेद है। वे सब हरि के अनुचर हैं। भक्ति का जय भगवान् से हमारा निजी सम्बन्ध है इस सुख की अनुभूति है। उसका माधन अमला भक्ति है। प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द ये प्रमाण हैं। सब शास्त्रों में जानने योग्य पदार्थ हरि ही हैं। इस मन की विशेषता है कि इसने भेदा को उड़ाया नहीं है उनको सत्य माना है 'सत्यता च भेदस्य' भगवान् पूर्णरूप से स्वतन्त्र हैं और जीव परतन हैं।

समन्वय—यद्यपि भारतीय दर्शनों की संख्या ६ है और उनमें परस्पर भेद भी है तथापि वह भेद दृष्टिकोण का है। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं कहे जा सकते, वे एक दूसरे के पूरक हैं। इनका दृष्टिकोण भेद समझ लेना चाहिए। ६ दर्शनों में वास्तव में तीन प्रकार की विचार धाराएँ हैं। ये छद्म दशम तीन वर्गों में बाँटे जा सकते हैं। 'याय-वशेषिक, सात्त्विक-योग और पूव और उत्तर भीमासा। इन चारों में एक अनुष्ठापक और दूसरा ज्ञापक कहा जा सकता है अर्थात् एक का सम्बन्ध साधनो और क्रियाओं में दूसरे का सम्बन्ध ज्ञान में। 'याय वशेषिक में सात्त्विक ज्ञापक है और वैशेषिक अनुष्ठापक। वैशेषिक धर्म की व्याख्या के लिए आया, 'अथातो धर्मं व्याख्यास्याम' सात्त्विक-योग में सात्त्विक ज्ञापक है और योग अनुष्ठापक है। योग में वृत्ति वृत्ति के निरोध का साधन बनलाया है। उत्तर भीमासा ज्ञापक है और पूव भीमासा अनुष्ठापक है। उनका भी उद्देश्य धर्म की जिज्ञासा और व्याख्या के लिए हुआ।

ऊपर एक श्रुति का उल्लेख आया है उसमें 'आत्मा वा अरेद्रष्टव्यं द्यौर्मयो मत्तम्यो निदिध्यासितव्यं' आत्म-दर्शन के तीन साधन बनलाये गये हैं।

श्रवण का सम्बन्ध पूव और उत्तर भीमासाओं से है क्योंकि वे श्रुति को ही प्रमाण मानकर आगे बढ़ी हैं। न्याय वैशेषिक और सांख्य में मनन की प्रधानता है योग में निदिध्यासन की।

समार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तीन दृष्टिकोण माने गये हैं। आरम्भवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। आरम्भवाद काय की उत्पत्ति से पूव असत् मानता है इसीलिए वह इस नाम से पुकारा जाता है। इसको अस्तकायवाद भी कहते हैं। 'याय और वैशेषिक इस दृष्टिकोण को ही लेकर चले हैं। परिणामवाद काय की उत्पत्ति के पूव भी सत् मानता है। उत्पत्ति के पूव जो अव्यक्त रूप में सत् था उत्पत्ति के पश्चात् व्यक्त रूप में सत् होता है। द्वय दही से भिन्न अवस्था है किन्तु दूध में ही था और सत् था और सत् है। इस मत को साम्य-योग में माना है। विवर्तवाद में कार्य को असत् माना गया है। कारण के परिणाम बिना ही काय दिखाई देने लगता है। इसको शास्त्र वेदान्त में माना है। विवर्त और परिणाम में यही भेद है कि परिणाम में काय मनु होकर कारण में भिन्न होता है और विवर्त में अन्त होकर कारण से भिन्न होता है—

श्री गुलाबराय

सतत्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीर्यते। अतत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीर्यते। ये तीनों दृष्टिकोण भी एक दूसरे के पूरक हैं। आरम्भ और परिणामवाद कार्य पर विशेष ध्यान रखते हैं और विवर्तवाद कारण पर। आरम्भवाद कार्य की नवीनता पर जोर देता है और परिणामवाद कार्य और कारण की एकता पर, क्योंकि वह मानता है कि असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। किन्तु कार्य और कारण में कुछ भेद मानना ही पड़ेगा। अव्यक्त से व्यक्त होना ही नवीनता है। यहाँ पर साख्य को न्याय की बात माननी होगी। न्याय भी कार्य कारण में किसी न किसी प्रकार का तादात्म्य मानता है क्योंकि घट मिट्टी से ही होता है और पट तन्तुओं से। विवर्तवाद कारण को प्रधानता देता है और कार्य को उसकी अपेक्षा गौण मानता है।

इन दर्शनों का भेद अधिकारी भेद से भी माना गया है। अधिकारी मानसिक उन्नति के क्रम से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। पहली श्रेणी न्याय-वैशेषिक की है, दूसरी श्रेणी साख्य-योग की तीसरी श्रेणी पूर्व और उत्तर मीमांसा की।

वेदान्त के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों का भी झगड़ा ऐसा नहीं है जिसका निपटारा न हो सके। वेदान्त के पाँच प्रमुख भाष्यकारों में तीन ने तो ईश्वर और जीव का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न रूप से अशांशी भाव में माना है। दोनों ने अर्थात् शंकराचार्य ने और मध्वाचार्य ने अशांशी भाव नहीं माना है। शंकराचार्य ने विलकुल तादात्म्य माना है। मध्वाचार्य ने विलकुल भेद। अंशांशी भाव बीच की चीज है। शंकराचार्य ने परमार्थिक और व्यावहारिक का भेद करके सबके लिए गुञ्जाइश कर दी है। व्यावहारिक दृष्टि से अशांशी भाव और द्वैत भक्ति-भाव मान्य होता है। जगत की सत्यता भी व्यावहारिक दृष्टि से प्रमाणित हो जाती है। हाथी के पैर की भाँति ब्रह्म में सबवादों को आश्रय मिल जाता है। वही एक सब का ध्येय है—एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति।

चार्वाक—इस शब्द की व्युत्पत्ति चारु अर्थात् सुन्दर वाक्य से की जाती है क्योंकि इसके सिद्धान्त साधारण मनुष्य को अच्छे लगते हैं, वे चारुवाक के रूप में उसे दिखाई पड़ते हैं। इसके आचार्य हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दानवों को धोका देने के लिए गलत मत का प्रचार किया था। यह बात ठीक नहीं मालूम होती। देवता या ऋषि लोग किसीको धोका नहीं देते। ये लोग देहात्मवादी हैं। आत्मा को शरीर का ही विकार मानते हैं कुछ-कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार महुवा से शराब उत्पन्न होती है—‘यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः’ यह इनका मूल मंत्र है।

बौद्ध दर्शन—इसका भी उद्देश्य साख्य की भाँति दुख की निवृत्ति के लिए हुआ। जिस प्रकार साख्य का मूल उद्देश्य दुख की आत्यन्तिक निवृत्ति है (दुखत्रयाभिधाताञ्जिज्ञासा तदभिवातके हेतौ) उसी प्रकार बुद्ध महाराज के आने का उद्देश्य बतलाया गया है कि उन्होंने दुख और उसके कारणों और उसके गमन का उपाय बतलाया—

ये धम्मा हेतुप्पभवा तेसं हेतुं तयागतो आह। तेसं च यो विरोधो एवं वादी महासम्मो ॥

दुख के कार्य-कारणों की शृंखला को खोजते हुए उसका मूल वासना में मिलता है। उसके ही नाश करने से दुख की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। बुद्ध महाराज ने चार आर्यसत्य बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं (१) दुख (२) दुख समुदय अर्थात् दुख के कारणों की तृष्णा मूलक परम्परा (३) दुख विरोध अर्थात् तृष्णा पर विजय प्राप्त कर दुख का रोकना (४) मार्ग वा मध्यम प्रतिपदा अर्थात् बीच का मार्ग। इसका व्योरा अष्टांगिक मार्ग में बतलाया है।

संसार और जीव के सम्बन्ध में बौद्ध लोग किसी शाश्वत आत्मा को नहीं मानते और न वे चारवाको की भाँति आत्मा के अस्तित्व को विलकुल मिटाते ही हैं। जब तक वासना का क्षय नहीं होता तब तक आवागमन का चक्र चलता रहता है लेकिन जो आत्मा जन्म लेती है वह कोई स्थायी वस्तु नहीं है वरन् वह आगे बढ़ती हुई संस्कारों की परम्परा है। जिस प्रकार दीपक की ज्योति में प्रतिक्षण नये कण आते रहते हैं उसी प्रकार नये संस्कारों का प्रवाह चलता रहता है। वाह्य सत्ता भी इन क्षणिक विज्ञानों के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

इस संसार के सभी पदार्थ क्षणिक हैं। इन क्षणिक विज्ञानों के आधार के सम्बन्ध में बौद्धों के चार सम्प्रदाय हैं—वैभाषिक और सौत्रान्तिक तो वाह्याधार मानते हैं और माध्यमिक और योगाचार नहीं मानते। योगाचार वाले शून्यवादी हैं। श्रुति में शून्यवाद का भी आधार मिलता है। सिद्धान्त रूप से नहीं वरन् एक पक्षरूप से—

‘तद्ध एक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्। एकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सज्जायत’।

भारतीय ज्योतिष का विकास

समय की तीन इकाइयाँ—प्राचीनतम मनुष्य ने भी देखा होगा कि दिन के पश्चात् रात्रि, रात्रि के पश्चात् दिन होता है। एक रातदिन—ज्योतिष की भाषा में एक अहोरात्र और साधारण भाषा में केवल दिन—समय नापने की ऐसी इकाई थी जो मनुष्य के ध्यान के सम्मुख बरबस उपस्थित हुई होगी। परन्तु यदि वामा के लिए यह एकाई बहुत छोटी पड़ी होगी। उदाहरणतः, वच्चे की आयु तीन जोड़ता चलेगा कि विनने दिन की हुई। सी दिन के ऊपर अनुविषा होने लगी होगी।

सौभाग्यवश एक दूसरी इकाई थी जो प्रायः इनकी ही महत्वपूर्ण थी। लोग ने देखा होगा कि चन्द्रमा घटता-बढ़ता है। कभी वह पूरा गोल दिखाई पड़ता है, कभी यह अर्द्ध भी रहता है। एक पूर्णिमा से दूसरी तक, या एक अमावस्या से दूसरी तक के समय को इकाई मानने में सुविधा हुई होगी। यह इकाई—एक मास या एक चांद्रमास—यदि बाला के नापने में सुविधाजनक रही होगी, परन्तु सचने नहीं। कुछ दीर्घ बाल, जैसे बालक-बालिका की आयु बताने में मास का उपयोग भी अनुविषाजनक प्रतीत हुआ होगा, इससे भी बड़ी इकाई की आवश्यकता पड़ी होगी।

परन्तु लोगों ने देखा होगा कि ऋतुएँ बार बार एक विषयक्रम में आती रहती हैं—जाड़ा, गरमी, धरसात, फिर जाड़ा, गरमी, धरसात, और सदा यही क्रम लगा रहता है, इसलिए लोगों ने बरगता की मर्यादा बताने बाल-मापन आरम्भ किया होगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वष शब्द की उत्पत्ति वर्षा से हुई है, और वष के पर्यायवाची शब्द प्रायः सभी ऋतुओं से सम्बन्ध रखते हैं जैसे शरद, हेमन्त, वत्सर, सवत्सर, अब्द, इत्यादि। शरद और हेमन्त दोनों का सम्बन्ध जाड़े की ऋतु से है, वत्सर और सवत्सर से अभिप्राय है वह साल है जिसमें सब ऋतुएँ एक बार आ जाय, अब्द का अर्थ जल देनेवाला या बरसात है।

समय की इकाइयों में सम्बन्ध—मैंबड़ो वर्षों तक अहोरात्र, मास और वष के सम्बन्ध की मूल रूप से जाने बिना ही काम चल गया होगा, परन्तु जैसे जैसे गणित का ज्ञान बढ़ा होगा, जस जसे राजराजों में प्रसिद्ध आय-व्यय लेखा वर्षों तक रखने की आवश्यकता पड़ी होगी, या लम्बे लम्बे एक या अधिक वर्षों के यज्ञ होने लगे हाने, तब तब इन तीन इकाइयों के सम्बन्ध की ठीक-ठीक जानने की आवश्यकता तीव्र होती गई होगी।

मनुष्य के दोनो हाथों में कुछ मिलाकर दस अँगुलियाँ होती हैं और इसी कारण गणित में दस की विशेष महत्ता है। मारा गणित दम अन्धा से लिख लिया जाता है—१ से ९ तक वाले अक्षर और गूँथ ०, इन्हें बड़ी से बड़ी संख्याएँ लिख ली जावों हैं। प्राचीनतम मनुष्य ने जब देखा होगा कि एक मास में लगभग तीस दिन होते हैं तो मास में ठीक ठीक तीस दिन मानने में उसे कुछ भी संकोच न हुआ होगा। उसे मास में तीस दिन का हाना उतना ही स्वाभाविक जान पड़ा होगा कि जितना दिन के बाद रात का आना।

परन्तु मच्ची रात तो यह है कि एक मास में ठीक ठीक तीस दिन नहीं होते। सब मास ठीक ठीक बराबर भी नहीं होते। इतना ही नहीं, सब अहोरात्र भी बराबर नहीं होते। इन सब इकाइयों का सूक्ष्म ज्ञान मनुष्य को बहुत पीछे हुआ। आज भी जब सेकण्ड के हजारवें भाग तक ब्रह्मानिक लोग समय नाप सकते हैं और डिग्री के दो हजारवें भाग तक कोण नाप सकते हैं इन इकाइयों का इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं है कि कोई ठीक ठीक बतला दें कि आज से एक करोड़ दिन पहले वीनसी तिथि थी—उस दिन चन्द्रमा पूर्ण गोल था, या चतुर्दशी के चन्द्रमा की तरह कुछ कटा हुआ।

ऋग्वेद में वषमान—निस्संदेह इन तीन इकाइयों के सम्बन्ध की खोज ही से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई और यदि किसी काल की पुस्तक में हमें यह लिखा मिल जाता है कि उस समय मास में और वष में बितने दिन माने जाते थे तो हमको उस समय के ज्योतिष के ज्ञान का सूक्ष्म अनुमान लग जाता है।

ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम ग्रन्थ है। परन्तु वह कोई ज्योतिष की पुस्तक नहीं है। इसलिए उसमें आनेवाले ज्योतिष सम्बन्धी संकेत बढ़िया अनिश्चित से हैं। परन्तु इस में संदेह नहीं कि उस समय वर्ष में बारह मास और एक मास में तीस

श्री डॉ० गोरखप्रसाद

दिन माने जाते थे। एक स्थान पर लिखा है—

‘सत्यात्मक आदित्य का, बारह अरों (खूंटो या डडो) से युक्त चक्र स्वर्ग के चारों ओर बारबार भ्रमण करता है और कभी भी पुराना नहीं होता। अग्नि, इस चक्र में पुत्रस्वरूप, सातसौ बीस (३६० दिन और ३६० रात्रियाँ) निवास करते हैं*।’

परन्तु यह मानने में कि मास में बराबर ठीक तीस दिन होते हैं एक विशेष कठिनाई पड़ती रही होगी। वस्तुतः एक महीने में लगभग २९॥ दिन होते हैं। इसलिए यदि कोई बराबर तीस-तीस दिन का महीना गिनता चला जाय तो ३६० दिन में लगभग ६ दिन का अन्तर पड़ जायगा। यदि पूर्णिमा से मास आरम्भ किया जाय तो जब बारहवें महीने का अन्त तीस-तीस दिन बारह बार लेने से आवेगा तब आकाश में पूर्णिमा के बदले अधकटा चन्द्रमा रहेगा। इसलिए यह कभी भी माना नहीं जा सकता कि लगातार बारह महीने तक तीस-तीस दिन का महीना माना जाता था।

मास में दिनों की संख्या—पूर्णिमा ऐसी घटना नहीं है जिसके घटित होने का समय केवल चन्द्रमा की आकृति को देखकर कोई पल-विपल तक बतला सके। यदि इस समय चन्द्रमा गोल जान पड़ता है तो कुछ मिनट पहले भी वह गोल जान पड़ता रहा होगा और कुछ मिनट बाद भी वह गोल ही जान पड़ेगा। मिनटों की क्या बात; कई घण्टों में भी अधिक अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता। इसलिए एक मास में २९॥ दिन के बदले ३० दिन मानने पर महीने, दो महीने तक तो कुछ कठिनाई नहीं पड़ी होगी, परन्तु ज्योही लोगो ने लगातार गिनाई आरम्भ की होगी उनको पता चला होगा कि प्रत्येक मास में तीस दिन मानते रहने से साल भर में गणना और बेध में एकता नहीं रहती। जब गणना कहती है कि मास का अन्त हुआ तब आकाश में चन्द्रमा पूर्ण गोल नहीं रहता; जब बेध बतलाता है कि आज पूर्णिमा है तब गणना बतलाती है कि अभी महीना पूरा नहीं हुआ।

लकीर के फकीर—अवश्य ही कोई उपाय रहा होगा जिससे लोग किसी किसी महीने में केवल २९ दिन मानते रहे होंगे। इन २९ दिन वाले महीनों के लिए ऋग्वेद के समय में क्या नियम थे यह अब जाना नहीं जा सकता, परन्तु कुछ नियम रहे अवश्य होंगे। पीछे तो हिन्दू ज्योतिष में ऐसे पक्के नियम बन गए कि लोग उन नियमों के दास बन गए; ऐसे दास कि आज भी हिन्दू ज्योतिषी तभी ही पूर्णिमा मानते हैं जब उनकी गणना कहती है कि पूर्णिमा हुई, चाहे वेध आँख से देखी बात कुछ बतलावे। मुसलमान बेध के भक्त हैं, हिन्दू गणित के। चाहे गणना कुछ भी कहे, जब तक मुसलमान ईद के चाँद को आँखों से देख न लेगा—चाहे निजी आँखों से, चाहे विश्वस्त पुजारियों की आँखों द्वारा—वह ईद मनायेगा ही नहीं। परन्तु आजका हिन्दू डेढ़ हजार वर्ष पहले के बने नियमों का इतना भक्त है कि वह बेध को भाड में झोकने के लिये उद्यत है। हकतुल्यता—गणना में ऐसा सुधार करना कि उससे वही परिणाम निकले जो बेध से प्राप्त होता है—आज के प्रायः सभी पंडितों को पाप-सा प्रतीत होता है। बेध की अवहेलना अभी इसलिए निवाही जा रही है कि सूर्य-सिद्धान्त के गणित से निकले परिणाम और बेध में अभी घण्टे, दो घण्टे, से अधिक का अन्तर नहीं पड़ता और घण्टे, दो घण्टे, आगे या पीछे पूर्णिमा बतलाने से साधारण मनुष्य साधारण अवसरों पर गलती पकड़ नहीं पाता। इसी से काम चला जा रहा है। ग्रहण के अवसरों पर अवश्य घण्टे भर की गलती सुगमता से पकड़ी जा सकती है, परन्तु पंडितों ने चाहे वे कितने भी कट्टर प्राचीन मतावलम्बी हों, ग्रहणों की गणना आधुनिक पाश्चात्य रीतियों से करना स्वीकार कर लिया है। अस्तु। चाहे आज का पंडित कुछ भी करे ऋग्वेद के समय के लोग साल भर तक किसी भी प्रकार तीस दिन ही प्रति मास न मान सके होंगे। सम्भवतः कोई नियम रहा होगा; ऐसे नियम ज्योतिषवेदांग में दिये हैं और उसकी चर्चा नीचे की जायगी। परन्तु यदि कोई नियम न रहे होंगे तो कम से कम अपनी आँखों देखी पूर्णिमा के आधार पर उस काल के ज्योतिषी समय समय पर एक दो दिन छोड़ दिया करते रहे होंगे।

* १।१६४।४८; रामगोविन्द त्रिवेदी और गौरीनाथ झा की टीका से।

† क्योंकि चन्द्रग्रहण का मध्य पूर्णिमा पर और सूर्यग्रहण का मध्य अमावस्या पर ही हो सकता है।

भारतीय ज्योतिष का विकास

वष में कितने मास—यह तो हुआ मास में दिनों की मत्या का हिसाब। यह भी प्रश्न अवश्य उठा होगा कि वष में कितने मास होते हैं। यहाँ पर कठिनार्थ और अधिक पड़ी होगी। पूणिमा की तिथि बंध से निश्चिन करने में एक दिन या अधिक से अधिक दो दिन की अनुद्धि हो सकती है। इसलिए बारह या अधिक मासा में दिनों की सख्या गिनकर पड़ता बठाने पर कि एक मास में कितने दिन हाते हैं अधिक नुटि नहीं रह जाती है।

परन्तु यह पता लगाना कि वर्षाऋतु कब आरम्भ हुई, या शरदऋतु कब आई, सरल नहीं है। पहला पानी किसी सात बहुत पहले, किसी साल बहुत पीछे, गिस्ता है। इसलिए वर्षाऋतु के आरम्भ को बंध से ऋतु को देखकर निश्चित करने में पन्द्रह दिन की नुटि हो जाना साधारणभी बात है। बहुत काल तक पता ही न चला होगा कि एक वष में ठीक ठीक कितने दिन होते हैं। आरम्भ में लोगों की यही धारणा रही होगी कि वष में मासा की सख्या चाई पूण सख्या होगी। बारह ही निश्चितमपूर्ण सख्या है। इसलिए वष में बारह महीना या मानना स्वाभाविक था। दीर्घकाल तक होता यही रहा होगा कि बरमान में लोग मोटे हिसाब में महीना की गिनते रह हगें और समय बतलाने के लिए बहते रहे हगें कि इनने मास बीते।

तो भी, जस जैम ज्यानिष के पान में तथा राज कान, गभ्यना आदि में बट्टि हुई होगी, तैसे तसे अधिवाधिव दीघ काल तक लगातार गिनती रखी होगी और तब पता चला होगा कि वष में कभी बारह कभी तेरह मास लगना चाहिए, अथवा बरमात उमी महीने में प्रतिपत्त नहीं पड़ेगी। उदाहरणतः यदि द्वा वष बरमान सावन भादा में भी और हम आज से बराबर बारह-बारह मासा का वष माना जाय तो कुछ वर्षों के बाद उरमान कृत्तार-क्रातिव में पड़ेगी, कुछ अधिक वर्षों के बीतने पर बरसान अगहन-भूम में पड़ेगी। मूलमाना की गणना-पद्धति आज भी यही है कि एक वर्ष में कुल १२ मास (चाद्रमास) रखे जाय। इसका परिणाम यही होता है कि बरमान उनके हिसाब से प्रति वष एक ही महीने में नहीं पड़ती। उदाहरणतः उनके एक महीने का नाम मूहरम है। उमी महीने में मूलमाना का मूहरम नामक त्योहार पड़ता है। परन्तु यह त्योहार जसा ममी ने देला होगा बराबर एक ही ऋतु में नहीं पड़ता।

ऋग्वेद के समय में अधिमास—हिंदुओं ने तेरहवा मास लगाकर मासा और ऋतुओं में अष्ट सन्वत्स जोड़ने की रीति ऋग्वेद के समय में ही निकाल ली थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर आया है—

“जो ज्ञातवल्बन करके अपने अपने कन्येपादक बारह महीना को जानते हैं और उत्पन्न होनेवाले तेरहवें मास को भी जानते हैं, ”।*

इससे प्रत्यक्ष है कि वे तेरहवा महीना बढ़ाकर वष के भीतर ऋतुआ का हिमाव ठीक रखते थे।

नक्षत्र—जो नक्षत्रों की धीरे-धीरे यह देला होगा कि पूणिमा का चन्द्रमा जब कभी किसी विशेष तारे के निकट रहता है तो एक विशेष ऋतु रहती है। इस प्रकार तारा के बीच चन्द्रमा की गति पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ होगा। तारों के हिमाव से चन्द्रमा एक चक्रकर २७½ दिन में लगाता है। मोटे हिमाव से प्राचीन लोगों ने इसे २७ ही दिन माना होगा। इसलिए चन्द्रमा के एक चक्रकर को २७ भागों में बांटना और उनमें मास में २७ चक्रकीले या सुगमना से पहचान में जानने-वाले तारा या तारिकापुजा की चुन लेना उनके लिए स्वाभाविक था। ठीक ठीक बराबर दूरियाँ पर तारा का मिलना अयम्बव या कयाकि चन्द्रमा के मास में तारा का जडना मनुष्य का काम तो था नहीं। इसलिए आरम्भ में मोटे हिसाब से ही बंध द्वारा चन्द्रमा की गति का पता चल पाता रहा होगा, परन्तु गणित के विकास के साथ इसमें गुबार हुआ होगा और तब चन्द्रमाग का ठीक ठीक बराबर २७ भागों में बाटा गया होगा। चन्द्रमा २७ के बन्ले लगभग २७½ दिन में एक चक्रकर लगाता है, इसका भी परिणाम जोड़ लिया गया होगा।

चन्द्रमा के मास के इन २७ बराबर भागों को ज्योतिष में नक्षत्र कहते हैं। साधारण भाषा में नक्षत्र का अर्थ केवल तारा है। इस शब्द से बिना भी तारे का बोध हो सकता है। आरम्भ में नक्षत्र तारे के लिए ही प्रयुक्त होता रहा होगा।

* ११२५।८ रामगीवित्त त्रिवेदी और गौरीनाथ झा का अनुवाद।

श्री डॉ० गोरखप्रसाद

परन्तु चन्द्रमा अमुक नक्षत्र के समीप हैं कहने की आवश्यकता बार बार पड़ती रही होगी। समय पाकर चन्द्रमा और नक्षत्रों का सम्बन्ध ऐसा घनिष्ट हो गया होगा कि नक्षत्र कहने से ही चन्द्र-मार्ग के समीपवर्ती किसी तारे का ध्यान आता रहा होगा। पीछे जब चन्द्रमार्ग को २७ बराबर भागों में बाँटा गया तो स्वभावतः इन भागों के नाम भी समीपवर्ती तारों के अनुसार अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि पड़ गए होंगे।

ऋग्वेद में कुछ नक्षत्रों के नाम आते हैं जिससे पता चलता है कि उस समय भी चन्द्रमा की गति पर ध्यान दिया जाता था*।

कौषीतकी ब्राह्मण—ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में भी ज्योतिष-सम्बन्धी कुछ बातें आई हैं। उनसे पता चलता है कि तब तक ज्योतिष का ज्ञान और बढ़ गया था। तैत्तिरीय संहिता में सत्ताइसों नक्षत्रों की सूची है† और यह सूची आज की तरह अश्विनी से न आरम्भ होकर कृत्तिका से आरम्भ होती है (इसका कारण हम पीछे बतायेंगे)। यह भी निश्चयात्मक रूप से लिखा है कि वर्ष का आरम्भ फल्गुनी नक्षत्र में पड़नेवाली पूर्णिमा से होता था। ‡ अथर्ववेद में ग्रहणों की चर्चा कई स्थानों में है* और राहु का नाम भी आया है‡।

कौषीतकी ब्राह्मण में इसका सूक्ष्म वर्णन है कि उदयकाल के समय सूर्य किस दिशा में रहता है। क्षितिज पर सूर्योदय-विन्दु स्थिर नहीं रहता क्योंकि सूर्य का वार्षिक मार्ग तिरछा है और इसका आधा भाग आकाश के उत्तर भाग में पड़ता है, आधा दक्षिण में। कौषीतकी ब्राह्मण ने सूर्योदय-विन्दु की गति का सच्चा वर्णन दिया है कि किस प्रकार यह विन्दु दक्षिण की ओर जाता है, कुछ दिनों तक वहाँ स्थिरसा जान पड़ता है और फिर उत्तर की ओर बढ़ता है*। यदि यज्ञ करनेवाला प्रति दिन एक ही स्थान पर बैठकर यज्ञ करता था—और वह ऐसा करता भी रहा होगा—तो क्षितिज के किसी विशेष विन्दु पर सूर्य को उदय होते हुए देखने के पश्चात् फिर एक वर्ष बीतने पर ही वह सूर्य को ठीक उसी स्थान पर (उसी ऋतु में) उदय होता हुआ देखता रहा होगा। वस्तुतः, क्षितिज के किसी एक विन्दु पर उदय होने से लेकर सूर्य के फिर उसी विन्दु पर वैसेही ऋतु में उदय होने तक के काल में दिनों की संख्या गिनने से वर्ष का मान पर्याप्त अच्छी तरह ज्ञात हो सकता है और सम्भव है कि इस रीति से भी उस समय वर्षमान निकाला गया हो। कम से कम इतना तो निश्चय है कि कौषीतकी ब्राह्मण के कर्त्ता ने सूर्योदय-विन्दु की गति को कई वर्षों तक अच्छी तरह देखा था।

तारों का उदय और अस्त होना—वर्षमान जानने की एक अन्य रीति भी थी। लोग सूर्य की उपासना करते थे। प्रातः काल, सूर्योदय के पहले से ही, पूर्व दिशा की ओर ध्यान दिया करते थे। इस क्रिया में उन्होंने देखा होगा कि सूर्योदय के पहले जो तारे पूर्वीय क्षितिज के ऊपर दिखलाई पड़ते हैं वे सदा एक ही नहीं रहते। उदाहरणतः, यदि मान लिया जाय कि आज प्रातः काल मघा नामक तारा लगभग सूर्योदय के समय पूर्वीय क्षितिज से थोड़ीसी ही ऊँचाई पर दिखाई पड़ रहा था तो यह निश्चित है कि आज से बीस-पच्चीस दिन पीछे यह तारा सूर्योदय के समय क्षितिज से बहुत अधिक ऊँचाई पर रहेगा, और बीस-पच्चीस दिनों पहले सूर्योदय के समय यह क्षितिज से नीचे और इसलिए अदृश्य था। अवश्य कोई दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन यह तारा पहले पहल लगभग सूर्योदय के समय, या तनिकसा पहिले, दिखलाई पड़ा होगा। वह तारा उस दिन 'उदय' हुआ, ऐसा माना जाता था। लोगो ने देखा होगा कि विशेष तारों का उदय विशेष ऋतुओं में होता है। तुलसीदास ने जो लिखा है "उदेउ अगस्त्य पथ जल सोखा" उसमें उदय होने का अर्थ

* १०।८५।१३।

† ४।४।१०।

‡ ७।४।८।

* ३।२।२; २।१०।८।

‡ ९।९।१०।

* १९।२।३।

भारतीय ज्योतिष का विकास

यही है कि अगस्त्य पहले प्रातः काल नहीं दिखलाई पड़ रहा था, जब वह सूर्योदय के पहले दिखलाई पड़ने लगा तो बरसात बोल गई थी।

विशेष तारा के उदय हाने के समयों को बार बार दम्बर और इस पर ध्यान रखकर कि कितने कितने दिनों पर एक ही तारा उदय होता है लोग ने वर्ष का स्थूल मान अवश्य जान लिया होगा। एक वर्षमास से दूसरी बरसात तक के दिनों को गिनने की अपेक्षा तारा के एक उदय से दूसरे उदय तक या सूर्योदय बिन्दु के क्षितिज के किसी विशेष चिह्न पर फिर आ जाने तक के काल में दिनों के गिनने से वर्ष का अधिक सच्चा ज्ञान हुआ होगा, परन्तु इसमें भी स्पष्टता तब तक नहीं मिली होगी जब तक कई वर्षों तक दिनों की गिनती लगातार न की गई होगी।

तारा का उदय प्राचीन काल में भी देखा जाता है यह तत्तिरीय ब्राह्मण के एक स्थान से स्पष्ट है।*

पूर्वोक्त प्रमाणों से प्रत्यक्ष है कि ऋग्वेदिक काल में ज्योतिष की सच्ची नींव पड़ गई थी।

ज्योतिष वेदांग—ज्योतिष-वेदांग या वेदांग-ज्योतिष वेद के छह अंगों में से एक है। इसका उद्देश्य था कि यज्ञ आदि के लिए उचित समय बताया जा सके। ज्योतिषवेदांग एक छोटीसी पुस्तक है जिसके दो पाठ मिलते हैं। एक ऋग्वेद-ज्योतिष, दूसरा यजुर्वेद-ज्योतिष। दोनों में विषय और अधिकांश श्लोक एक ही हैं। परन्तु ऋग्वेद में कुल ३६ श्लोक हैं और दूसरे में ४४। पता नहीं कि आरम्भ में भी इन पुस्तकों में कुल इतने ही श्लोक थे या पहले कुछ और भी थे जो अब अप्राप्त हो गए हैं।

इन श्लोकों का अर्थ लगाना अत्यन्त कठिन था। श्रौत अर्थ भूल ही गए थे और पुस्तक का मिलना दुर्लभ था। वेबर ने पहले-पहल इनकी प्रकाशित किया और अधिकांश श्लोकों का अर्थ भी छापा। फिर शीमो और मुधाकर द्विवेदी ने दोषों में से कुछ श्लोकों का अर्थ लगाया, जिनमें से कुछ पीछे अशुद्ध मिले हुए। लाला छोटेलाल ने कई मिलेट श्लोकों का अर्थ लगाया। इस पुस्तक की नूतनतम टीका डाक्टर घाम्गास्त्री की है (१९३६, सरकारी प्रेस, मैसूर)।

श्लोकों के अर्थ लगाने में कठिनाई इसलिए पड़ती है कि कई स्थानों पर केवल सबैत के शब्द या अक्षर दिए हुए हैं। वस्तुतः श्लोक गुरु हैं और उन लोगों की स्मरणशक्ति के सहायता बनाए गए हैं जो नियमों के पहले से अच्छी तरह जानते हैं, केवल उपमाओं के समय ऐसा सूत्र चाहते हैं जिससे उनकी गणना करने में सहायता मिले। एक श्लोक में २७ नक्षत्रों के नाम एक विशेष क्रम में गिनाए गए हैं। क्रम सत्या से तुरन्त पता चलता है कि उस नक्षत्र में पक्ष (अमावस्या या पूर्णिमा) के पड़ने से चन्द्रमा नक्षत्र के आदि बिन्दु से कितना अग्र भागे बढ़ा रहेगा। २७ मात्राओं की ऐसा चुनना कि प्रत्येक नक्षत्र का बोध अमिद्वय रूप से हो, उहो ऐसे क्रम से रखना कि गणना ठीक बँटे, और फिर छन्द के पठन में कहीं टूट (भग) न रहे, सराहनीय है।

इस पुस्तक के आरम्भ के एक श्लोक के प्राचीन समय में ज्योतिष की महत्ता स्पष्ट प्रकट होती है —

यथा शिक्षा भूपराणा नागानां मणयो यथा।

तद्वेदाङ्गास्त्राणां ज्योतिषं भूषणिं स्थितम् ॥

अर्थात् जैसे मोरों के मस्तक पर शिखा और नागों के मस्तक पर मणि, उसी प्रकार वेदाङ्गशास्त्रों के मस्तक पर ज्योतिष स्थित है।

फिर एक श्लोक में ज्योतिषशास्त्र का उद्देश्य यज्ञ आदि के लिए उपयुक्त काल का ज्ञान बताया गया है। एक अर्थ श्लोक में ग्रह के सिद्धान्तों के शिक्षक का नाम लगध महात्मा बताया गया है। लगध संस्कृत शब्द नहीं जान पड़ता, इसलिए कुछ लोगों की धारणा है कि ज्योतिष विद्या सम्भवतः विदेश से भारत में आई। परन्तु केवल लगध के संस्कृत न होने से

* १५१२१, लोकभाष्य तिलक ने अपनी पुस्तक ओरायन में पृष्ठ १८ पर इसकी व्याख्या की है।

श्री डॉ० गोरखप्रसाद

ऐसा अनुमान करना अनुचित जान पड़ता है। क्या लगघ के पहले यज्ञ आदि के लिए समय जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी?

ग्रंथ के अन्तिम दो श्लोकों में क्रमानुसार लगघ का नाम और ज्योतिष की महिमा है—

सोमसूर्यस्तृचरितं विद्वान् वेदविदश्नुते ।

सोमसूर्यस्तृचरितं लोकं लोके च संततिम् ॥

अर्थात् वह विद्वान् जो चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्रों की गतियों को जानता है वह इस संसार में सन्तति लाभ करता है और (मृत्यु के पश्चात्) चन्द्र, सूर्य और नक्षत्रों के लोक में जाता है।

इस प्रकार के सात श्लोकों को निकाल देने पर कुल ३७ श्लोक बच जाते हैं जिनमें ज्योतिष सम्बन्धी बातों की चर्चा है।

पंचवर्षीय युग—ज्योतिष-वेदांग से पता चलता है कि पाँच वर्षों का एक युग माना जाता था। कल्पना यह थी कि पाँच वर्षों के बाद सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र सभी अपने पुराने स्थान में आ जाते हैं। युग का आरम्भ तब होता था जब मध्य जाड़े में (दिन के सबसे छोटे होने की ऋतु में) अमावस्या होती थी; और चन्द्रमा श्रविष्ठा नक्षत्र में रहता था। एक वर्ष में ३६६ दिन माने जाते थे और पाँच वर्षों में दो अधिकमास लगते थे।

पुस्तक के अधिकांश श्लोकों में बतलाया गया है कि विविध समयों पर नक्षत्रों के हिसाब से चन्द्रमा और सूर्य की क्या स्थिति रहती है। तिथियों की गणना करने की रीति भी दी गई है, परन्तु यह मानकर कि चन्द्रमा और सूर्य समान वेग से चलते हैं। सबसे लम्बा दिन १८ मूर्त (= १४ घंटा २४ मिनट) का बतलाया गया है जिससे पता चलता है कि इस ग्रंथ को किसी काश्मीर निवासी ने लिखा होगा क्योंकि भारतवर्ष में केवल वही इतने लम्बे दिन होते हैं।

इस पुस्तक में दी गई स्थितियों से पता चलता है कि वे वेद जिनके आधार पर पुस्तक की रचना की गई है बारहवीं शताब्दी ई० पू० में लिए गए होंगे।

इसमें सन्देह नहीं कि ज्योतिष-वेदांग के नियम बहुत स्थूल हैं। उनसे सूक्ष्म गणना नहीं की जा सकती। पाँच वर्ष का युग यदि लगातार बीस-पच्चीस वर्षों तक प्रयुक्त किया जाय तो बहुत अधिक गड़बड़ी पड़ जायगी। उदाहरणतः ५ वर्षों में से प्रत्येक में ३६६ दिन मानने से और इतने काल में २ अधिमास मानने से यह परिणाम निकलता है कि ६२ मास में 366×5 दिन होते हैं; परन्तु वस्तुतः ६२ मास में दिनों की संख्या 366×5 से कुछ कम होती है। इसका परिणाम यह होता रहा होगा कि उन्नीस-बीस वर्ष तक लगातार गणनानुसार तिथियों को मानने पर गणना द्वारा प्राप्त अमावस्या तब पड़ती रही होगी जब आकाश में तृतीया या चतुर्थी का चन्द्रमा दिखलाई पड़ता रहा होगा!

स्वामी कन्नू पिल्लई की सम्मति है कि जब कभी वेद और ज्योतिष वेदागानुसार गणना में स्पष्ट अन्तर पड़ जाता रहा होगा तो एक तिथि को लोग छोड़ देते रहे होंगे। लाला छोटे लाल की सम्मति है कि ज्योतिष-वेदांग हमको अधूरा ही मिला है। अवश्य ही और भी नियम रहे होंगे जिनमें बतलाया गया होगा कि दीर्घकाल के लिए गणना करना हो तो क्या करना चाहिए। यह असम्भव नहीं है, परन्तु अधिक सम्भावना इसी बात की है कि गणना ज्योतिष-वेदांग के उन्हीं नियमों से की जाती थी जो आज हमें प्राप्य हैं, और समय समय पर वेद द्वारा गणना की शुद्धि कर ली जाती थी।

महाभारत—महाभारत के समय में भी पाँच वर्ष वाला युग चलता था।* ज्योतिष-वेदांग में मंगल, बुध आदि ग्रहों की चर्चा नहीं है। परन्तु महाभारत में उनका स्पष्ट उल्लेख है।† उनके नामों का क्रम एक स्थान पर इस

* ६।५२।३।

† ३।१९०।९०।

भारतीय ज्योतिष का विकास

अलवीरुनी ने ब्रह्मगुप्त को सबसे बड़ा ज्योतिषी माना है। परन्तु उसने यह भी लिखा है कि वह सत्य से भागता है और असत्य को आश्रय देता है।*

यवन ज्योतिष का प्रभाव—आयभट्ट, वराहमिहिर, आदि ज्योतिषियों के ग्रन्थों पर यवन (ग्रीस के) ज्योतिष का प्रभाव कुछ न कुछ अवश्य पड़ा है। इससे थोड़ेसे प्रमाण—ने महोदय की पुस्तक 'हिंदू ऐस्ट्रॉनॉमी' में नीचे दिये जाते हैं।

वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि ने यवना की चर्चा की है। वराहमिहिर ने लिखा है—स्लेचठ और यवन ज्योतिष जाननेवालों का भी आदर श्रद्धा प्रियों के समान होता है, तो फिर यदि कोई ज्योतिषी ब्राह्मण हो तो उसका सम्मान कौन नहीं करेगा।† अलवीरुनी ने इस वाक्य का उल्लेख किया है और भारतवर्ष में यवनों की विद्या के आने की चर्चा की है‡। ब्रह्मगुप्त ने भी यवना की ओर सवैत किया है क्योंकि उन्होंने रोमक सिद्धान्त को 'स्मृतिवाह्य' माना है। सूयसिद्धांत में लिखा है कि पुस्तक के विषय को स्वयं सूय भगवान् ने मय नामक असुर को दिया‡। असुर से पता चलता है कि सम्भवतः यह कोई अश्वत्थि था। यद्यपि महावीरप्रसाद श्रीवास्तव ने मय को एक व्यक्ति न मानकर जाति विशेष माना है जो शिल्प और पत्र विद्या में बहुत बुद्धिमान थी, क्योंकि मय की चर्चा महाभारत में सभा भवन के बनाने के प्रसंग में आई है‡। रामक सिद्धान्त अवश्य पश्चिम से भारतवर्ष में आया क्योंकि वराहमिहिर ने रोमक नामक देश के देशान्तर (लांजीदूड) को लका से ९०० पश्चिम माना है‡।

इस काल में ज्योतिष विशेषकर फलित ज्योतिष में—कई नवीन शब्द आये जो स्पष्ट रूप से यवन मूल के हैं। वराह राशिओं में से प्रत्येक के दो दो नाम हैं जिनमें से एक यवन शब्दों से मिलता जुलता है, दूसरा शुद्ध मल्लभ शब्द है, जिसका अर्थ वही है जो यवन शब्द का है। यवन शब्दों से मिलते-जुलते शब्दों का प्रयोग अब मिट गया है। परन्तु उस समय के संहित पुस्तकों में प्रयुक्त होते थे। मेघ, वृष, आदि के लिए ये शब्द थे—क्रिय, तामुरि, जितुम, कुलीर, लेय, पायोन, जूक, कीर्य, तीमिक, आलोकेर, हृदरोग और ह्यूसी, जो ग्रीक के क्रियॉस, टॉरस आदि से लिये गए जान पड़ते हैं‡।

आयभट्ट आदि की पुस्तक में ब्रह्मा की स्थिति की गणना की जो रीति दी गई है वह यवना (ग्रीसवालों) की रीतिों से बहुत मिलती जुलती है।

इस समय की ज्योतिष ज्योतिष-वेदांग की ज्योतिष से बहुत विवक्षित अवस्था में और उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और सच्ची है।

बहुत श्रद्धा नहीं है—परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ कि ज्योतिष-वेदांग के समय से भारतीयों ने ज्योतिष में स्वयं कोई उन्नति नहीं की और आयभट्ट के समय में उन्होंने अपने प्राचीन ज्योतिष का

* 'भारतवर्ष' २।११० १२।

† ब्रह्मसंहिता २।७।

‡ अलवीरुनी का 'भारतवर्ष' १।२३।

‡ १।२ ९।

‡ महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, सूय सिद्धान्त का विज्ञानभाष्य, भूमिका, पृष्ठ ७।

‡ १।३

‡ उन लोगों को इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जो वैज्ञानिक शब्दों को ज्योतिषियों अपेक्षा से ले लेना चाहते हैं।

अधिकांश विदेशी शब्द भाषा के शब्दों से अधिक बटिन, अधिक कणकट और उच्चारण की दृष्टि से अधिक क्लृप्त होते हैं। इसलिए ये ज्योतिषियों चल नहीं पाते। या तो वे मर जाते हैं, या धीरे धीरे बदल जाते हैं, जैसे लैटिन अब लाल्टिन हो गया है।

‡ या दोनों किसी अर्थ मूल से लिए गए हों।

श्री डॉ० गोरखप्रसाद

तिरस्कार कर एकाएक यवन ज्योतिष को अपना लिया हो। आर्यभट आदि के ज्योतिष में और तत्कालीन यवन ज्योतिष में बहुत अन्तर है। प्रश्न पर प्रत्येक कोण से विचार करने पर यही परिणाम निकलता है कि उस समय के भारतीय ज्योतिषियों को यवनो से अधूरा ज्ञान या सकेतमात्र मिला। नए मसालों का उपयोग भारतीय ज्योतिषियों ने अपने ढंग से किया। उसका उन्होंने अपनी प्राचीन प्रणाली में समावेश कर लिया। कुछ व्यौरो में भारतीय ग्रथों के नियम यवनो की रीतियों से उत्तम हैं। कुछ भारतीय भगणकाल (ग्रहों के चक्कर लगाने का काल) यवनो के मानो से अधिक सच्चे हैं। सूर्यसिद्धान्त को अंग्रेजी में अनुवाद करनेवाले बरजेस ने लिखा है “अब तक मुझे जो कुछ मालूम हो सका है उससे मैं यह नहीं मान सकता कि ज्योतिर्विज्ञान के लिए हिन्दू यवनो के बहुत ऋणी हैं।” और सच्ची बात यही जान पड़ती है।

मुसलमानों ने ज्योतिष का ज्ञान पहले-पहल हिन्दुओं से प्राप्त किया। इसका व्यौरेवार विवरण इब्नअल आदमी नामक ज्योतिषी छोड़ गया है। सन् ७७१ ई० में बगदाद में खलीफा अल मन्सूर के पास दूत गए थे जिनमें से एक को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। उससे अरबवालों को ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त से परिचय प्राप्त हुआ। इस पुस्तक का नाम अरबवालों में सिद-हिंद पड़ गया*। यह शब्द ‘सिद्धान्त’ का अपभ्रंश है। इस पुस्तक के आधार पर इब्नाहीम इब्न हबीब अल-फजारी ने अपना सिदहिंद बनाया। इस सिदहिंद के आधार पर अबू जाफर मुहम्मद बिन मूसा अल क्वारिज्मी ने सारिणियाँ बनाई जिससे मुसलमानों का पचाग बनने लगा। पीछे खडखाद्यक का भी अरबी में अनुवाद हुआ और उस अनवाद का नाम अल-अरकन्द रक्खा गया। अबुलहसन अलअहवाजी ने ‘अल-अरजमद’ के अनुसार ग्रहों की गणना प्रकाशित की। अवश्य ही यह आर्यभट का अपभ्रंश है। ग्यारहवीं शताब्दी तक भारतीय सिद्धान्त ग्रथों के नमूने पर युग और महायुग लेकर ग्रह आदिकों का भगण काल बतलाया जाता था। परन्तु सन् ८०० में ही प्रसिद्ध यवन ज्योतिषी टॉलमी की पुस्तक अलमजिस्ती का भी अनुवाद अरबी में हो चुका था। धीरे धीरे अरबवालों पर यवन ज्योतिष का रोंव छा गया और भारतीय ज्योतिष का आदर कम हो गया।

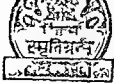
यूरोपीय ज्योतिष का इतिहास—यह समझने के लिए कि भारतवर्ष में यवन (ग्रीस) से ज्योतिष-ज्ञान के आने की सम्भावना सन् ४०० ई० के आसपास कितनी थी, यूरोपीय ज्योतिष के इतिहास का कुछ परिचय प्राप्त कर लेना उचित होगा। यह इतिहास नीचे इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका के एक लेख के आधार पर दिया जाता है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सिकन्दर (अलेक्जेंडर) ने भारतवर्ष पर सन् ३२६ ई० पू० में आक्रमण किया था और उसके बाद से कई सौ वर्षों तक ग्रीस और भारतवर्ष का थोड़ा-बहुत सम्बन्ध बना रहा। मेनेंडर ने भारत पर ११० ई० पू० में चढ़ाई की थी। यूनानियों का भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। उत्तर-पश्चिम में पाई जानवाली बुद्ध की मूर्तियों की बनावट और पोशाक में यूनानी शैली के चिह्न दिखलाई पड़ते हैं। अनेक यूनानी हिन्दू हो गए और ब्राह्मण अथवा बौद्ध धर्म को मानने लगे।†

यवनो ने ज्योतिष का प्रथम ज्ञान बाबुलवालों से (बैबिलोनियनो से) प्राप्त किया। उन्होंने बाबुलवालों से राशियों तथा अन्य तारा-मण्डलों के नाम ले लिए, ग्रहों की गति का ज्ञान भी उन्हींसे प्राप्त किया और सैरोस नामक युग के प्रयोग से ग्रहणों की भविष्यद्वाणी करना भी जान लिया। सैरोस १८ वर्ष ११ दिन का युग है। एक युग में जिस क्रम से और जितने जितने दिनो पर सूर्य और चन्द्र-ग्रहण लगते हैं आगामी युग में भी उसी क्रम से और उन्हीं समयों पर प्रायः वैसेही ग्रहण लगते हैं। इस युग में २२३ मास होते हैं। इस युग का आविष्कार कब हुआ था यह पता नहीं, परन्तु काल्दी ने इसका आविष्कार हुआ है इतना ज्ञात है।

अक्काद के सारगन नामक राजा के समय (३८०० ई० पू०) के कुछ लेख मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उस सुदूर भूतकाल के बहुत पहले से ही आकाश का निरीक्षण विशेषज्ञों द्वारा हो रहा था। सारगन के समय में भी राशियों तथा

* इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन एण्ड एथिक्स १२।९५।

† ईश्वरीप्रसाद, ए न्यू हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, हिन्दी संस्करण, पृष्ठ ९६।

भारतीय ज्योतिष का विकास

अथ तारा-मण्डला की सीमाएँ और नाम उस समय भी प्रायः वैसे ही थे जैसे पीछे यवन-ज्योतिष में थे। यवन तारा मण्डलों के प्राचीनकाल से आने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। आकाश का कुछ भाग किसी एक देश से नहीं दिखाई पड़ता है। बाबुलवाला को जिनका आवास दिललाई पड़ता रहा होगा उम्मी का वणन उन्होंने किया होगा। परन्तु अथ* के कारण एक स्थान से सदा आकाश का एक ही भाग नहीं दिखाई पड़ता। हजारों वर्षों में उसमें अन्तर पड़ जाता है और उस अन्तर का समझकर आधुनिक ज्योतिषी बनला सकते हैं कि किस समय में आकाश का अमुक अमुक भाग दिखाई पड़ता था। इस तक को यवन राशियों और तारा-मण्डलों पर लगाने से पता चला है कि यवन नाम यवनकाल में नहीं रखे गए थे, वे लगभग २८०० ई० पू० में रखे गए होंगे, अर्थात् यवनों को ये नाम किसी अन्य प्राचीन जाति से मिले होंगे। ये नाम यवनवाला को बाबुलवाला से ही मिल सकते थे। इसलिए अवश्य ही ये नाम बाबुलवालों के रखे हुए ह।

दूसरी शताब्दी ई० पू० के कुछ खपर (मिट्टी के खण्डे) मिले हैं जिनमें लेख पड़े जा सकते हैं। उनसे ठीक पता चलता है कि मेसोपोटेमिया में उस समय ज्योतिष की क्या अवस्था थी। उस समय ग्रहों के भ्रमणकाल का जैसा सच्चा ज्ञान था उससे स्पष्ट है कि बड़ा ज्योतिष सम्बन्धी बंध सैकड़ों वर्षों से होने आए रहे होंगे। उस समय जो पचास घन्टे थे उनमें ग्रहों का स्थान, अभावस्था का समय, चन्द्र-दर्शन (अर्थात् चन्द्रमा किस दिन पहले पहले आकाश को दिखाई पड़ेगा), चन्द्र और सूर्य ग्रहण, तारा के उदय और अस्त होने का समय, ग्रहों का युति-समय सब दिया रहता था। बाबुलवाले यह भी जानते थे कि सूर्य प्रतिदिन समान वेग से आकाश में नहीं चलता। उन्होंने महत्तम वेग की स्थिति भी निगण करली थी और हममें कुल १० अंग की अगुधि थी। वयमान में केवल ५। मिनट की अगुधि थी। परन्तु उनको अयनचलन का ज्ञान नहीं था।

यूरोप में ज्योतिष का प्रथम ज्ञान—सातवीं शताब्दी ई० पू० में बाबुल का ज्ञान पश्चिम पहुँचने लगा। बाबुल के एक ऋषि ने, जिनका नाम बरोसम था, लगभग ६४० ई० पू० में अपनी पाठशाला कोस टापू में स्थापित की। पाइथागोरस ने (समृद्धिकाल ५४०-५१० ई० पू०) मिथ्र, भारतवर्ष आदि में भ्रमण किया था। उसने सीखा कि एक ही ग्रह कुछ वर्षों सबेरे कभी सध्या के समय दिखाई पड़ता है और ये दो विभिन्न ग्रह नहीं हैं जैसा यवन कवियों का विश्वास था। पाइथागोरस यह भी मानता था कि पृथ्वी अन्तरिक्ष में निराधार है। उसने चारों ओर आकाश है। हेराक्लाइडिस (जो ३६० ई० पू० में प्लेटो का शिष्य हुआ) यह सिखाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है परन्तु बुध और शुक सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सैमोस के अरिस्टाकस ने (समृद्धिकाल २८०-२६४ ई० पू०) यह सिद्धान्त स्थापित किया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, परन्तु दूसरों ने इसे मज़ाक में उठा दिया और उसके सिद्धान्त को लोग प्रायः भूल गए।

सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों की स्थितियों को गणना से निकालने की रीति पहले पहले आयोडोक्मस ने निकाली (४०८-३५२ ई० पू०)। दर्शनशास्त्र से प्रभावित होकर वह यह मानता है कि ग्रह नाचते (घूमते) हुए गोलों में हैं। इसलिए उसके सम्मुख यह प्रश्न था कि वह किम प्रकार नाचते हुए गोलों की आयोजना कर कि ग्रहों की गतिवां बही हो जाय जो वेध से मिलती है। अतः सूर्य, चन्द्रमा और पाँच ग्रहों में से प्रत्येक के लिए कई नाचते हुए गोलों स्थिर किए गए। कुल मिलाकर २७ गोलों की आवश्यकता हुई। कॅलिपस और अरिस्टॉटल (अरस्तू) और अन्त में पन्ना के अपोलिनियस (समृद्धिकाल २५०-२२० ई० पू०) ने सशोबनों के बाद बत और उपवृत्त वाला सिद्धान्त उत्पन्न हुआ जो टॉलमी द्वारा परिमार्जित होकर १८०० वर्षों तक अचल बना रहा।

यवन ज्योतिष की उन्नति होनी गई, विशेषकर अलेक्जेंड्रिया में। अरिस्टिलस और टिमोकरिस ने (लगभग ३२०-२६० ई० पू०) नक्षत्रों की प्रथम सूची बनाई जिसमें तारों के लिए वेधद्वारा प्राप्त स्थितियाँ दी हुई थी।

एराटोस्थिनीज (२७६-१९६ ई० पू०) ने कई एक ग्रहण मन्त्रेयक बनाये, जिनसे उसने सूर्य की परम क्रांति नापी घूमा की मिलानेवाली रेखा में समकोण बनाती हुई तब जहाँ आकाश को नाटती हुई दिखाई पड़ती है उसे विपुवत रेखा

* यह शब्द आगे समझाया गया है।

श्री डॉ० गोरखप्रसाद

कहते हैं और इस रेखा से सूर्य की महत्तम कोणिक दूरी को परम क्रांति कहते हैं। परम क्रांति के लिए ऐराटॉस्थनीज का मान $23^{\circ} 51'$ निकला, जो सच्चे मान से केवल $5'$ अधिक है। हिन्दू ज्योतिषियों ने परम क्रांति को 24° माना है जो बहुत स्थूल मान है। उसने दो स्थानों की दूरी नापकर और उनके अक्षांशों का अन्तर वेध द्वारा जानकर गणना की कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और इस प्रकार पृथ्वी की नाप का बहुत अच्छा मान निकाला।

हिपार्कस और टॉलमी—परन्तु यवनो में सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी हिपार्कस और टॉलमी हुए। हिपार्कस (समृद्धिकाल १४६-१२६ ई० पू०) ने ज्योतिष के प्रधान स्थिराकों का मान नापा—सायन, वर्ष, नाक्षत्र वर्ष, मास, पाँचों ग्रहों के भगणकाल, सूर्य की परम क्रांति, चन्द्रमा की परम क्रांति, सूर्य-शीघ्रोच्च की स्थिति, सूर्य-कक्षा की उत्केन्द्रता और चन्द्रमा का लम्बन। सभी मान प्रायः शुद्ध थे। उसने ज्योतिष की वैज्ञानिक नींव डाली। त्रिकोणमिति के ज्ञान से वह कई सरल ज्योतिष के प्रश्नों को हल कर सकता था। संपातविन्दु का पीछे हटना—अयन का भी उसे पता चला, परन्तु इसका वह सच्चा मान न निकाल सका क्योंकि प्रथम तारासूची (टिमोकैरिस वाली) कुल लगभग डेढ़सौ वर्ष पहले की थी। अयन के ठीक मान को जानने के लिए पर्याप्त समय बीतने पर ही तारों की स्थितियों को दुबारा नापना चाहिए, क्योंकि संपात विन्दु बहुत धीरे धीरे चलता है और उसके एक चक्कर लगाने में लगभग २५ हजार वर्ष लगते हैं। उसकी नक्षत्र-सूची में १०८० तारे थे और यह सूची प्राचीन ज्योतिष का एक सर्वोत्तम स्मारकस्तम्भ मानी जाती है। उसने ग्रहों की स्थितियों की अधिक सूक्ष्म गणना करने में भी सफलता प्राप्त की।

हिपार्कस के लगभग २५० वर्ष बाद टॉलमी हुआ (समृद्धिकाल १२७-१५१ ई०)। उसने हिपार्कस की लिखी पुस्तकों और उनके वेधों को, तथा उसके सिद्धान्तों को लेकर, उसमें अपनी ओर से अनक छोटे-मोटे सुधार कर, ज्योतिष को इस प्रकार परिमार्जित रूप में अपनी पुस्तक अलमजिस्ती* में उपस्थित किया कि सैकड़ों वर्षों तक उसके आगे कोई बढ़ न सका, यहाँ तक कि उसके बाद उसके भाष्यकार तो कई एक हुए, परन्तु स्वतंत्र सिद्धान्तकार कोई न हुआ। सन् ६४१ ई० में अलेकजेंड्रिया मुसलमानों के हाथ में चला गया और तबसे यवन ज्योतिष का पतन होने लगा।

अरब में ज्योतिष—सन ७७१ ई० में अरबवालों को भारतीय ज्योतिष का परिचय मिलने की बात ऊपर लिखी जा चुकी है। हारून अल-रशीद की आज्ञा से अलमजिस्ती का अनुवाद सन् ८०० ई० में हुआ। खलीफा अल-मामून ने ८२९ में एक बड़ीसी वेधशाला बगदाद में बनवाई। यही पर अबूमाशर (८०५-८८५) साबित बेन कुररा (८३६-९०१), अबदुर्रहमान अलसूफी (९०३-९८६), जिसने टॉलमी की सूचीवाले तारों की स्थितियाँ फिर से नापी, अबुल वफा (९३९-९९८) आदि प्रसिद्ध अरब ज्योतिषी वेध किया करते थे। इब्नयूनूस (लगभग ९५७-१००८) मिश्र में वेध करता था। उसने ग्रहों की सारिणियाँ बनाई। नासिरुद्दीन ने (१२०१-१२७४) वार्षिक अयन का मान वेध द्वारा $51''$ निकाला जो बहुत सच्चा है। उलूखवेग ने (१३९४-१४४९), जो तैमूरलंग का पोता था, १४२० में एक बहुत सुन्दर वेधशाला समरकन्द में बनवाई, जिससे उसने टॉलमी की सूची के तारों की स्थितियों को फिर से वेध द्वारा नापा।

आधुनिक यूरोपीय ज्योतिष—अरबों का ज्योतिष यूरोप द्वारा स्पेन पहुँचा। वहाँ उसकी कुछ उन्नति अवश्य हुई, परन्तु केवल जब कोपरनिकस ने १५४३ में अपनी पुस्तक छपी, जिसमें केन्द्र में पृथ्वी को न रखकर वह स्थान सूर्य को दिया गया था, तब टॉलमी के सिद्धान्त डगमगाने लगे। जैसे जैसे समय बीता, कोपरनिकस की बात अधिक सच्ची जँचने लगी। अन्त में टाइकोब्रादी (१५४६-१६०१) के वेध और इन्हीं वेधों पर आश्रित केपलर (१५७१-१६३०) के नियमों ने टॉलमी के सिद्धान्तों को समूल नष्ट कर दिया। गैलीलियो (१५६४-१६४२) ने दूरदर्शक का आविष्कार किया जिससे पता चला कि वृहस्पति के उपग्रह वृहस्पति का चक्कर लगाते हैं; उसने गतिविज्ञान की भी नींव डाली। फिर न्यूटन (१६४२-१७२७) ने प्रसिद्ध आकर्षण सिद्धान्त की घोषणा की जिससे आधुनिक गतिविज्ञान के आधार

* टॉलमी ने स्वयं अपनी पुस्तक का नाम मजिस्ती सिनटैक्सिस रक्खा था। अरबवालों ने इसका नाम रक्खा अलमजिस्ती, जिससे अंग्रेजी में इसका नाम ऐलमजैस्ट पड़ा है।

भारतीय ज्योतिष का विकास

पर सूर्य, चंद्रमा, और ग्रहों की स्थितियों की गणना सम्भव हो गई। आजकल गतिविज्ञान के नियमों से प्राप्त सूत्र और वेधा द्वारा प्राप्त ध्रुवों पर ही सूर्य आदि आवासीय पिंडों की स्थितियाँ पचासों में छापने के लिए निबाली जाती हैं।

सूर्य सिद्धान्त—आयमट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर आदि के ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध सूर्य सिद्धान्त ही है। इस ग्रंथ का सारांश बराहमिहिर ने भी अपनी पंचसिद्धान्तिका में दिया था। परन्तु वर्तमान सूर्य सिद्धान्त और बराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका में दिये गये सूत्र सिद्धान्त में पचासों अन्तर हैं। सूर्य सिद्धान्त से कुछ अवतरण अन्य ज्योतिष ग्रंथों में भी आए हैं। इन सबके अध्ययन में, तथा स्वयं सूर्य सिद्धान्त में भी गई बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सूर्य सिद्धान्त का प्रथम निर्माण लगभग सन् ४०० ई० में हुआ। बराहमिहिर ने इसमें कुछ संशोधन अपने मन से कर दिया, पीछे के ज्योतिषी समय-समय पर इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करते रहे और अन्तिम संशोधन लगभग सन् ११०० ई० में हुआ*।

सूर्य सिद्धान्त में किन किन विषयों की चर्चा है यह जान लेने से इस काल के समस्त ग्रंथों की शैली का पता चल जायगा। इसलिए नीचे सूर्य सिद्धान्त का वर्णन कुछ अधिक व्योरे से दिया जाता है।

सूर्य-सिद्धान्त में क्या है—वर्तमान सूर्य-सिद्धान्त में ५०० श्लोक हैं। ग्रंथ १४ अध्यायों में बँटा है। प्रथम अध्याय में यह बतलाया गया है कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, आदि के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। इस समय के बतलाने में ऐसी युक्ति लगाई गई है कि भिन्नों की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे दूकानदार यह नहीं कहता कि आम का भाव है पैसे में ढाई आम—बल्कि यही कहेंगे कि दो पैसे में पाँच आम मिलते हैं—उसी तरह सूर्य सिद्धान्त में यह नहीं बतलाया गया है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक २९ दिन १२ घण्टा ४४ मिनट २८ सेकण्ड समय लगता है। इसके बदले बतलाया गया है कि ४३२०००० वर्षों में ५३४३३३३६ चान्द्रमास होते हैं।

यह युक्ति अति उत्तम है। ४३२०००० वर्ष के काल को एक महायुग (वही वही युग) कहा गया है। इतने लम्बे युग के लेने का कारण समझने के लिए देखना चाहिए कि ज्योतिष वेदांग में माना गया था कि ५ वर्ष के एक युग में ६२ चान्द्रमास होते हैं। यदि केवल पूरा सूर्याग्रेहों का ही प्रयोग करना है तो स्पष्ट है कि युग जितना ही लम्बा होगा प्रहादिकों का भगनकाल उतनी ही अधिक सचार्द्ध से बतलाया जा सकेगा। ५ वर्ष के युग में चान्द्रमासों की संख्या ६२ मानने के बदले ६३ या ६१ मानने में मास की लम्बाई में बहुत अन्तर पड़ जायगा, परन्तु ४३२०००० वर्षों के चान्द्रमासों की संख्या में एक घटाने या बढ़ाने से प्रत्येक मास की लम्बाई में बस ३६ सेकण्ड का अन्तर पड़ता है। इसलिए ४३२०००० वर्षों का युग (या महायुग) मानने से चान्द्रमास तथा ग्रहों के भगनकाल बहुत सूक्ष्मता से बतलाए जा सकते हैं।

ग्रहों की स्थिति बताने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि जाना जाय कि वे किस वेग से चक्कर लगाते हैं। यह भी जाना आवश्यक है कि वे आरम्भ में कहाँ पर थे। उनकी प्रारम्भिक स्थिति और वेग दोनों जानने से भविष्य के किसी भी समय पर उनकी स्थिति की गणना की जा सकती है।

सूर्य सिद्धान्त ने यह माना है कि एक विशेष क्षण पर, जो आधुनिक पद्धति के हिसाब से १८ फरवरी सन् ३१०२ ई० पू० का आरम्भ (१७ फरवरी का अंत) ठहरता है, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, आदि सभी ग्रह एक स्थान पर थे।

सूर्य सिद्धान्त की प्राचीनता—जब पहले-पहले भारतीय ज्योतिष का पता यूरोपीय विद्वानों को लगा तो बर्हो-वाला ने यह सोचा कि भारतीय ज्योतिषियों ने सन् ३१०२ ई० पू० में क्या किया था और वेध द्वारा देखा था कि उस समय सब ग्रह एक स्थान पर थे। इसलिए वे सूर्य सिद्धान्त की प्राचीनता पर आश्चर्यचकित हो गए। परन्तु अब प्रायः सभी यही मानते हैं कि वेध द्वारा नहीं, गणना द्वारा लगभग पाचवीं शताब्दी में ग्रन्थकारों ने पता चलाया कि सन् ३१०२ की

* प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त, कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से छपे बरजेंस के सूर्य सिद्धान्त-अनुवाद के प्राक्कथन में।

† ज्योतिष वेदांग में ५ वर्ष का युग था, रोमन सिद्धान्त में २८५० वर्ष का, पंचसिद्धान्तिका के सूर्य सिद्धान्त में १,८०,००० वर्ष का, आधुनिक सूर्य सिद्धान्त में ४३,२०,००० वर्ष का।

श्री डॉ० गोरखप्रसाद

१८ फरवरी को सब ग्रह लगभग एक साथ थे।* इसलिये, गणना की सुविधा के लिए उन्होंने मान लिया कि सब ग्रह उस समय ठीक एक ही स्थिति में थे; और फिर लम्बा-सा महायुग लेकर उसमें भगणकालों की संख्या को इस प्रकार चुना कि आकाशीय पिण्डों की तत्कालीन स्थितियाँ ठीक निकले। उस क्षण को जिस समय सब ग्रह आदि एक ही स्थान में एकत्रित हुए माने गए थे ज्योतिषियों ने कलियुग का आरम्भ मान लिया।

सूर्य-सिद्धान्त के अन्य अध्याय—सूर्य-सिद्धान्त के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों के वास्तविक स्थान की गणना कैसे की जाय। यह मानकर कि ये पिण्ड सदा समान वेग से चलते हैं जो स्थिति निकलती है (और जिसे मध्यम स्थिति कहते हैं) वास्तविक या 'स्पष्ट' स्थिति से भिन्न होती है, क्योंकि ग्रह आदि बराबर समान वेग से नहीं चलते। इन स्पष्ट स्थितियों को निकालने की रीतियों को ही देखकर लोग कहते हैं कि भारतीय ज्योतिष पर यवन ज्योतिष की छाप पड़ी है, क्योंकि ये रीतियाँ यवन रीतियों से बहुत मिलती हैं। ज्योतिष-वेदांग में मध्यम स्थितियों से ही सब गणना की गई है।

तीसरे अध्याय में इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि दिशा, स्थान और समय का ज्ञान कैसे किया जाय। इन्हीं तीन प्रश्नों पर विचार करने के कारण इस अध्याय का नाम त्रिप्रश्नाधिकार पड़ गया है।

आगामी तीन अध्यायों में सूर्य और चन्द्र ग्रहणों की गणना के लिए नियम दिए गए हैं।

अध्याय ७ से ९ तक में ग्रहों, चन्द्रमा और नक्षत्रों की युतियों की गणना बताई गई है, अर्थात् इसकी कि कब कोई ग्रह किसी अन्य ग्रह या चन्द्रमा या नक्षत्र के निकटतम दिखलाई पड़ता है। यह भी बताया गया है कि ग्रह कब 'उदय' या 'अस्त' होता है, अर्थात् कब सूर्योदय के जरासा ही पहले पूरव में या सूर्यास्त के जरासा ही बाद पश्चिम में वह दिखलाई पड़ता है।

इसके बाद वाले अध्याय में चन्द्रोदय के समय की गणना और चन्द्रमा के श्रृंगों की दिशा की गणना है। फिर एक अध्याय में फलित ज्योतिष सम्बन्धी कुछ बातें बताई गई हैं।

ग्यारहवाँ अध्याय सबसे लम्बा है। इसमें भूगोल सम्बन्धी बातें हैं। पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई, सूर्य, चन्द्रमा, मंगल आदि ग्रह कहाँ से आए; पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे आश्रित है। ग्रह आदि कितनी दूरी पर हैं; जाड़ा-गरमी आदि ऋतुओं का कारण क्या है, इत्यादि।

आगामी अध्याय में ज्योतिष-सम्बन्धी यंत्रों की चर्चा है जिसमें से 'भूभगोल' नामक यंत्र प्रधान है। यह काठ का बना एक गोला है जिसमें धुरी के लिए एक डंडा जड़ा जाता है। आकाश के अन्य वृत्त, जिसमें सूर्य चलता है या जिसकी अपेक्षा ग्रह आदि की स्थितियाँ बताई जाती हैं, काठ के गोले के चारों ओर वाँस की तीलियों से बनाए जाते हैं।

भूभगोल को पृथ्वी की दैनिक गति के समान गति से चलाने के लिए पारा, जल, सूत, तेल आदि के उपयोग की ओर सकेत किया गया है, परन्तु इतना व्यौरा नहीं दिया गया है कि कोई इनका उपयोग कर सके। जान पड़ता है कि लेखक ने अनुमान किया था कि इन सबके उपयोग से भूभगोल संचालित किया जा सकता है, परन्तु वह स्वयं इसे बना नहीं सकता था, क्योंकि यह भी लिखा है कि "यह रचना प्रत्येक युग में नष्ट हो जाती है और सूर्य भगवान् की इच्छानुसार उनके प्रसाद से फिर किसी को प्राप्त होती है।†"

* आधुनिक ज्योतिष के आधार पर गणना करने से पता चलता है कि उक्त समय पर सब ग्रह और सूर्य तथा चन्द्रमा एक साथ नहीं थे।

† महावीरप्रसाद श्रीवास्तव का अनुवाद 'विज्ञान-भाष्य', पृष्ठ ११२६।

भारतीय ज्योतिष का विकास

था जिसने लिए अथ देसा में कोई विशेष सावधानी नहीं रहती थी। उदाहरणत, दन्वागरी वणमाला, स्वर और व्यञ्जन के भेद तथा उच्चारण के अनुसार क्रम से बनाया गया है, जहाँ अन्य देशों के वणमाला में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। फिर, वेद की ऋचाएँ क्रम से रखी गई हैं। पचाग भी वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित था, आजकल के पादचात्य पचाग की तरह नहीं। जहाँ जूलियस सीजर ने अपने नाम पर एक महीने का नाम जुलाई रख दिया और उसमें ३१ दिन रख दिये। उसने बाद ऑगस्टस सीजर ने सोचा कि हमी क्यों पाठे में रहे। उसने भी एक महीने का नाम ऑगस्ट रखकर उसमें ३१ दिन रख दिये और फरवरी वेंचारी से एक दिन काट लिया। नक्षत्रों की आधुनिक सूची अश्विनी के आरम्भ होती है और वह इसलिए कि जब नवीन सूची बनी तो वसन्त-सपात बिन्दु अश्विनी के आरम्भ में था। इसलिए सम्भावना यही है कि जब प्रथम सूची बनी थी तो वृत्तिकाएँ वसन्त-सपात बिन्दु पर थी। वेबर* की यही सम्मति थी।

यदि वृत्तिकाएँ वसन्त-सपात बिन्दु पर थी तो वे ठीक पूर्व में उदित होती रही होगी। इस प्रकार यह बात शतपथ की बात का समर्थन करती है और इससे सूची के बनने की तिथि २५०० ई० पू० निकलती है। तिलक और याकोबी ने तो यह माना है कि वृत्तिका से आरम्भ होनेवाली सूची के पहले एक दूसरी सूची थी और जब वसन्त-सपात बिन्दु खिमक वर वृत्तिकाओं के पास आ गया तब वृत्तिकाओं से आरम्भ होनेवाली सूची बनी। यदि यह सिद्धान्त ठीक है तब तो निश्चय है कि उस समय जान-बूझकर सूची को वृत्तिकाओं से आरम्भ किया गया और ऊपर की तिथि निश्चयात्मक है।

गृह्यसूत्र का प्रमाण—आज भी प्रथा है कि विवाह समय में वर वधू को धुवतारा दिखलाता है और कहता है कि तुम ध्रुव के समान मेरी भक्ति में अवल रहना। यह प्रथा गृह्य सूत्रों से चली आ रही है। सभी गृह्यसूत्रों में इसका उल्लेख रहने से प्रत्यक्ष है कि यह प्रथा सप्तम शती की थी और यह प्राचीन प्रथा है। परन्तु अमन-चलन के कारण प्रत्येक काल में ध्रुव तारा नहीं रहता है। इन दिनाह। सन् २७८० ई० पू० के कुछ शताब्दी आगे-पीछे तक था। परन्तु बीच में कोई ध्रुवतारा था ही नहीं, कम से कम कोई ऐसा कमकीला तारा नहीं था जो पुरानी आँख से (अर्थात् मित्रा ब्रह्मदाक के) सुगमता से दिखाई पड़ सकता। इससे सिद्ध होता है कि यह प्रथा सन् २७८० ई० पू० के दो शताब्दी तक और ऊपर के बीच में कभी चली होगी। होगी। याकोबी की भी यही सम्मति है।

ज्योतिष-वेदांग की तिथि उसमें भी गई बातों से बारहवीं शताब्दी ई० पू० निकलती है।

निरूपण—इस प्रकार हमें निम्न तिथियाँ प्राप्त होती हैं —

शतपथ ब्राह्मण—२५०० ई० पू०

बौधायन श्रौत सूत्र—१३०० ई० पू०

ज्योतिष-वेदांग—१२०० ई० पू०

जायमटीय—५०० ई० (लगभग)।

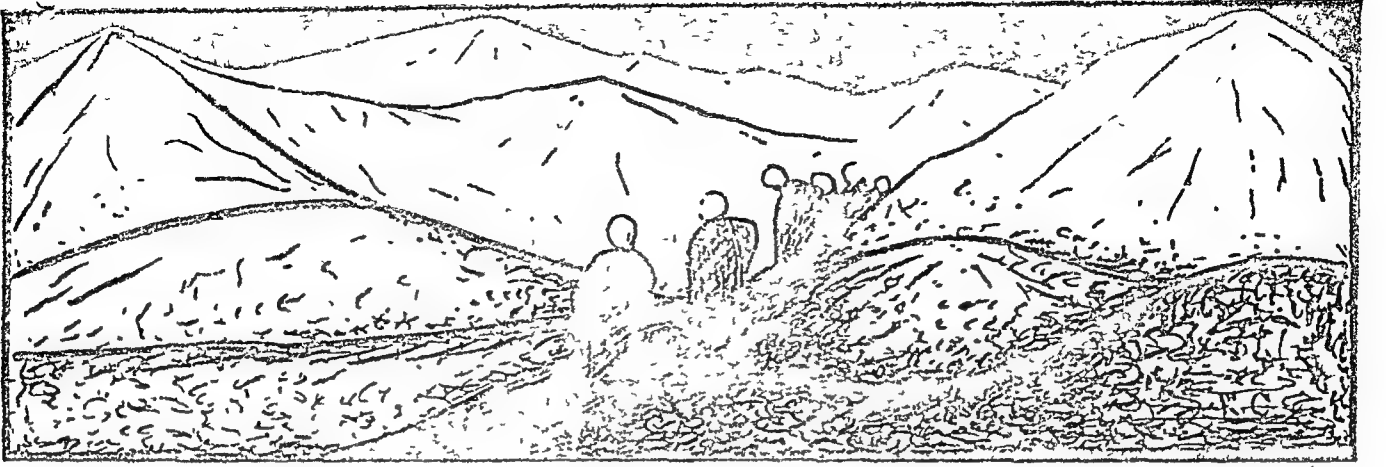
* नक्षत्र २।२६२ ३६४, इण्डिजेंटुडीन: १०।३३५, इत्यादि।

† पारस्कर गृह्य सूत्र १।८।१९, आपस्तम्ब गृह्यसूत्र २।६।१२, हरण्यकेशी गृह्यसूत्र १।२।१४, मानव गृह्य सूत्र १।१४।९, बौधायन गृह्य सूत्र १।५।१३, गोभिल गृह्य सूत्र २।३।८।

‡ याकोबी, जनरल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १९१०।४६१।

§ इण्डियन ऐण्डिकवेरी २३।१५७।

† वेद-काल निगम के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए बिहार और उड़ीसा रिसर्च सोसायटी की पत्रिका में मेरा लेख देखें, जिल्द २१, भाग ३ (१९३५)।

चीन और भारत में सांस्कृतिक सम्पर्क

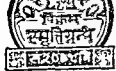
श्री युआंग चुंग-यिन, एम० ए०,

श्रीराम एम० ए०

चीन और भारत बहुत प्राचीनकाल से एक दूसरे से सम्बन्धित रहे हैं। उस समय जब यातायात के साधन इतने सुलभ और शीघ्रगामी न थे और मार्गों का अनेक प्रकार से संकटपूर्ण होना एक साधारणसी बात थी, तब भी चीन और भारत में सांस्कृतिक एवं सामाजिक घनिष्टता थी। एक दूसरे की संस्कृति से लाभ उठाने की इच्छा उस समय की प्राकृतिक कठिनाइयों के भय से अधिक बलवती होती थी। भारतवर्ष ने बौद्ध धर्म को जन्म देकर चीन और भारत के बीच एक अमर और अटूट सम्बन्ध स्थापित कर दिया। भारत बौद्ध धर्म का जन्मस्थान होने के कारण चीन से बौद्ध भिक्षुओं का ताँता लगा रहता था। उस समय तो भारत चीनी बौद्ध भिक्षुओं एवं अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया था। केवल इसी नाते नहीं बरन् नालन्दा विश्व विद्यालय में अध्ययन के हेतु विदेशों से आनेवाले विद्यार्थियों में चीन के विद्यार्थियों की संख्या एव ख्याति विशेष होती थी। उस विश्व विद्यालय का उसी काल के चीनी विद्यार्थी इत्सिंग द्वारा किया गया नालन्दा का विवरण आज अधिक विश्वसनीय समझा जाता है।

इसके अतिरिक्त ६५ ई० में चीन के राजा मिंगती ने बौद्ध धर्म का सन्देश लाने के लिए भारतवर्ष को राजदूत भेजे। यह राजदूत अपने साथ कश्यप मातंग और छबरकेह नाम के दो भारतीय विद्वानों और कई ग्रंथों को ले आए। कश्यप मातंग ने ४२ खंडों के एक छोटे से सूत्रग्रंथ का चीनी भाषा में अनुवाद किया, इससे चीन देश में बौद्ध धर्म के प्रति अधिक जिज्ञासा बढ़ी एवं भारतवर्ष के प्रति सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्ध स्थापित करने के क्षेत्र में प्रयत्न किए गए। जिस सफेद घोड़े पर लदकर भारतवर्ष से धर्म ग्रंथ लाए गए थे उसी के नाम पर पहला मन्दिर बना। दोनों भारतीय विद्वान इस मन्दिर में रहकर मृत्युपर्यन्त ग्रंथों का अनुवाद एवं धर्म-प्रचार का कार्य करते रहे। ४०५ ई० में भारतवर्ष के प्रसिद्ध भिक्षु कुमारजीव चीन में पहुँचे। ये नानलू के कौत्जी राज्य में ठहरे हुए थे। इनको लाने के लिए चीन के शासक ने नानलू पर आक्रमण किया। कुमारजीव ने कई बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद और सम्पादन करने के अतिरिक्त एक शास्त्र भी चीनी भाषा में लिखा।

प्राचीन चीन और भारत में पारस्परिक संस्कृति एवं राष्ट्रीयता को समझने की अनेक चेष्टाओं के तारतम्य में से ये कुछ घटना मात्र हैं। सांस्कृतिक समानता के अतिरिक्त चीन और भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी अनेक दृष्टि से समानता है। मध्य एशिया की मंगोल जाति के अनेक आक्रमण भारत पर हुए और अपनी स्थिति एवं शक्ति के अनुसार उन आक्रमणों का सामना किया गया। चीन को तो इस दिशा में मंगोलिया के बिल्कुल ही समीप होने के कारण अधिक

चीन और भारत में सांस्कृतिक सम्पर्क

कष्ट उठाने पड़े। पश्चिम में चीन की बड़ी दीवाल जो आज भी समार के लिए एक आश्चर्य की वस्तु है, उस समय के उस विश्वास से किए गए आक्रमणों से बचने का एक देश की सुरक्षा का साधन माना था। निम्न देह चीन पर भारत की अपेक्षा मंगोल जाति का अत्यन्त अधिक प्रभाव पड़ा।

चीन को अपनी सम्यता तथा संस्कृति की प्राचीनता और उत्कृष्टता पर वैसाही गर्व है जैसा भारत को अपनी प्राचीन आर्य संस्कृति पर। ईसा से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व फूझी नामक व्यक्ति के समय से उन देश का इतिहास यथेष्ट रूप से प्राप्य है। तदनन्तर 'सेनगु' 'ह्वंगटी' नामक घासकों के अन्तर्गत चीन राज्य की सीमा की वृद्धि हुई और वहाँ की संस्कृति का विरास हुआ। इसके बाद अनेक ऐतिहासिक शान्ति एवं परिवर्तनों का क्रम चालू रहा। यहाँ तक कि १३वीं शताब्दी में चीन के अधिक भाग पर निम्नजाति या चंगेजता का राजनीतिक प्रभुत्व हो गया।

इस मंगोल शासनकाल में भी चीन वैभवशाली एक सम्पन्न था। जन इसके वैभव और सम्पन्नता को देखकर पश्चिम से ईसाई और मुसलमान जातियाँ आकृष्ट हुई और यहाँ आकर बस गईं। चीन ने सभी शान्तिप्रिय जातियों को आश्रय दे मनुष्यत्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ये घटना उस समय की हैं जब यूरोप में 'क्रुसेड्स' का समय था और धार्मिक क्रूरता एवं असहिष्णुता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थी।

चीन ने शान्तिप्रिय जातियों को आश्रय दिया परन्तु आक्रमक जातियों से आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध भी किया। सन् १३६८ ई० में चीनियों ने मंगोलों के एक भीषण आक्रमण को असफल बनाया परन्तु विदेशियों का घुरी नियत से चीन में आने का मार्ग, विशाल की उत्पत्ति एवं भाषा के जलपान के आविष्कार से पश्चिम के देश के स्थान पर पूर्व का समुद्र प्रधान हो गया, और चीन के प्राकृतिक धन को इस जोर से प्राप्त करने के प्रयत्न होने लगे।

चीन की इस शान्तिप्रिय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भारतवर्ष के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो हमें "अपनी ही कहानी" का दिग्दर्शन होगा।

व्याख्या और फलप्राप्ति जैसे यात्रियों का भारत में आना राजनीतिक महत्त्व रखता है। उस समय की राजनीतिक परिस्थिति एवं शासन-व्यवस्था विशेषकर 'यागविधान' आदि में परस्पर विचार विनिमय से दोनों राष्ट्रों को जो परस्पर लाभ हुए हागे उह कोई भी इतिहास का विद्यार्थी अस्वीकार नहीं कर सकता। तत्कालीन चीनी और भारतीय राज्य-व्यवस्था में इन यात्रियों के आगमन, उनके भ्रमण एवं उनके निरीक्षण और विवरण राजनीतिक दृष्टि से अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हुए ह। अनिश्चित काल से चीनी और भारतीय राजनीति का आधार घन रहा है। उनके राजनीतिक कार्यों का औचित्य सदा ही धार्मिक भाषण से निश्चित किया गया है जिसके फलस्वरूप इस देशों के लिए दुबल एवं पिछड़ी हुई जातियों का शोषण करना एक अपरिचित वान रही है।

भौगोलिक दृष्टि से चीन और भारत में अनेक भिन्नताएँ होने पर भी कुछ मौलिक समानताएँ हैं। भारत के समान चीन भी एक विशाल प्रदेश है, और अनेक उपजातियाँ द्वारा बना हुआ है, फिर भी इन राष्ट्रों की आधारभूत एकता इनका ही एक मौलिक गुण है जिससे यूरोप, अमेरिका आदि महाद्वीपों को अभी पाठ पढ़ना है। चीन की तीन बड़ी नदियाँ (ह्वांगो, यांग्दीसी क्वांग और सिक्वांग) के उबरे मैदान उतने ही उपजाऊ और उपयोगी हैं जितने भारतवर्ष में गंगा और सिन्ध के मैदान। एक ही मानसून की हवाएँ दोनों देशों को वर्षा का दान देती हैं, दोनों देशों के कई प्रांता की जलवायु में परस्परिक समानता है। उपजा की दृष्टि दोनों देश कृषि प्रधान हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से दोनों ही देश स्वावलम्बी एवं धनी हैं। सत्तार के पूर्वीय देशों में यही दो देश ऐसे हैं जिनका अनेक समानताओं के कारण एक ही साथ नाम लिया जाता है। पश्चात्तय देशों की दृष्टि से ये दोनों देश एक ही रक्त के दो भाइयों के समान रहे हैं। सत्तार की दृष्टि में दोनों राष्ट्र एक ही संस्कृति एवं सम्यता के प्रतीक हैं। दोनों की संस्कृति अत्यन्त प्राचीन, दोनों का अतीत अत्यन्त उज्ज्वल, दोनों के ही सम्यता के अग्रदूत होने के कारण दुनिया की दृष्टि में एक ही रहे हैं, एक ही समय के हैं। इतना ही नहीं, अपितु दोनों ही अपनी राष्ट्रीय आर्थिक जीवन व्यवस्था के एक विशिष्ट प्रकार के होने के कारण एवं 'आधुनिक' विज्ञान, एवं उद्योगीकरण में (जिनका 'आधुनिक' यूरोप में हुआ) पिछड़े रहने के कारण, पश्चात्तय क्षमता की लिप्ता एवं शोषण के शिकार बने।

श्री युआंग चुंग-यिन

पूर्व के इन दो राष्ट्रों की संस्कृति में पारस्परिक समानताओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी असमान परिस्थितियाँ उपस्थित हुईं जिनके कारण राष्ट्रीय धाराओं में अन्तर पड़ गया। चीन विदेशी जातियों के आर्थिक आक्रमण को सहन कर सका, वह अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को अभी तक स्थायी रख सका। परन्तु ऐसा करने के लिए उसे अनेक राष्ट्रीय आघात सहने पड़े हैं। चीन के वर्तमान अधिनायक मार्शल च्यांगकाईशेक ने स्वयं कुछ समय पूर्व कहा था “चीन यूरोपीय विज्ञान और कला-कौशल की ओर झुका और धीरे धीरे विदेशी संस्कृति और विदेशी वस्तुओं का भी भक्त बन गया। वह अपनी परम्परागत जातीय भावनाओं और अपने राष्ट्रीय चरित्र की अच्छाइयों और गुणों को भूल गया”। संक्षेप में उसने चीनी महात्मा ‘मेन्शियस’ के अमर वाक्य ‘मनुष्य के ऊपर प्रेम दिखाओ और भौतिक चीजों की कद्र करो’ को विस्मृत कर दिया था। आज ये ही शब्द भारतवर्ष के लिए कितने अधिक अंश में सत्य सिद्ध होते हैं, यह अपने अतीत पर गौरव करनेवाला प्रत्येक भारतीय अनुभव कर सकता है।

चीन और भारत के राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि जिन देशों की संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास में इतनी स्पष्ट समानता रही हो, उन देशों की जनता का दृष्टिकोण एवं विचारधारा भी समान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो नित्य प्रति के अनुभव की बात है कि भारतीय नगरों में बसे हुए चीनी व्यापारी अथवा अन्य व्यवसायी व्यक्ति, घूमते हुए यात्री या अन्य प्रकार के चीनी लोग भारतीय जनता के प्रेम, आदर एवं आतिथ्य के सहज ही पात्र बन जाते हैं।

चीन और भारत के अतीत पर इस विहंगम दृष्टिपात के पश्चात् एवं उनकी मौलिक समानताओं पर विचार कर, हम उस काल से दोनों देशों के राष्ट्रीय जीवन पर दृष्टिपात करना चाहते हैं जबसे ये पूर्व के दो महाराष्ट्र विदेशी सत्ता के सम्पर्क में आये।

१८वीं शताब्दी यूरोप के लिए ‘राष्ट्रीयता का युग’ माना जाता है और १९वीं शताब्दी में उद्योगीकरण के साथ साम्राज्यवाद की जन्म-शताब्दी समझी जाती है। अतः पूर्व के देशों के साथ पश्चिम की इस राष्ट्रीय विचारधारा का संघर्ष १८वीं शताब्दी से ही होने लगा। इस प्रकार की संकुचित एवं प्रतिक्रियावादी राष्ट्रीयता से पूर्व अपरिचित था। शनैः शनैः इस संक्रामक रोग का प्रभाव पूर्व के देशों पर भी होने लगा। इसके प्रतिकूल उन शोषित और दलित देशों में एक प्रकार की नई भावना का उद्रेक होने लगा जिसके फलस्वरूप गत सौ वर्षों में चीन, जापान भारतवर्ष आदि पौर्वात्य देशों में प्रबल राष्ट्रीय आन्दोलन प्रादुर्भूत हुए। यूरोप में हमने कई राष्ट्रों की स्थापना एवं उत्थान देखा है जिसमें गत महायुद्ध के बाद दो राष्ट्र-जर्मनी और इटली का प्रभुत्व विशेष महत्वपूर्ण रहा है। पूर्व में केवल जापान ही अपने राष्ट्रीय आन्दोलन से सन्तुष्ट रहा है। जापान के इस राष्ट्रीय उत्थान को पूर्व के जन-समुदाय ने एक वरदान स्वरूप समझा था, यह विचार १९०४ के रूस-जापान युद्ध में जापान की विजय से और भी दृढ़ हो गया। परन्तु जापानी राष्ट्रीयता एक गहरी बीमारी का वाह्य लक्षण था। वह तो साम्राज्यवाद की ओर बढ़नेवाला पहला प्रयास था। इसी आशय की चेतावनी आजसे ३० वर्ष पूर्व जापान देश में जापानियों के ही सम्मुख स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी दी थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार जापान का यह राष्ट्रवाद आज साम्राज्यवाद के कलुषित रूप में परिणत हो ससार के लिए शाप सिद्ध हुआ। जापानी साम्राज्यवाद की लिप्सा का सर्व प्रथम शिकार उसके निर्दोष एवं शान्तिप्रिय पड़ोसी चीन को होना पड़ा। जापान के इस अत्याचार से चीन अत्यधिक सुदृढ़ और संगठित हो गया और चीन के वज्र राष्ट्रीय संकल्प का प्रत्यक्ष उदाहरण उस आत्मरक्षा के हेतु युद्ध से हो रहा है जो उसने ७ जूलाई सन् १९३७ ई० के दिन से प्रारम्भ कर दिया था। चीन-की राष्ट्रीय संगठित शक्ति इस अत्याचार विरोधी युद्ध के रूप में प्रकट हो चुकी है, जिसमें वह पूर्णतः विजयी हुआ।

चीन और भारत को अनेकवार अनेक विदेशी जातियों से युद्ध करने पड़े परन्तु वे भी केवल आत्मरक्षा के हेतु, संसार में सम्मानित राष्ट्र के समान जीवित रहने के लिए, ‘जीवित रहो और जीवित रहने दो’ के सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने के लिये।

चीन और भारत में सांस्कृतिक सम्पर्क

वसे तो महाराजा ह्यवदन अन्तिम हिंदू सम्राट् माने जाते हैं जिन्होंने अपनी साधना से एक छत्र अधीश्वर की भाँति भाग्यवश वे एक विशाल मण्ड को राजनीतिक एकता के सूत्र में बाँधा। उसवे बाद अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्या की स्थापना हो गई और राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। जिस देश से गिबन्दर जैसे दिग्विजयी को निराश हो लौटना पड़ा था, उसपर विदेशी आक्रमणों का श्रीगणेश ७१२ ई० में मु० त्रिन कागिम के आक्रमण से हुआ। जैसे जैसे राष्ट्रीय जीवन में एकता का अभाव 'मघ क्षत्रि' की कमी के कारण होता गया उसी प्रकार देश का राष्ट्रीय जीवन क्षत विघ्न होने लगा। इस समय के आक्रमण घन प्राप्ति के लालच एवं लूटमार कर चले जान गये हतु ही हुआ करते थे, राष्ट्रीय जीवन में अभी इसती शिथिलता न आ पाई थी कि विदेशी आक्रमणकारी देश में स्थायी होकर आधिपत्य रख सक्ते। पश्चिमी गीमान्त के मध्य प्रदेश पश्चिमी एवं गुप्त होने के कारण वहाँ के निवासिया जो मुग एवं जीवन की सुविधाएँ देने में अग्रगण्य थे, अतः वहाँ के निवासिया का जीवन बृद्धमय था जिससे भुक्ति पाने के लिए वे आगपास के देशों में पहुँचना चाहते थे। इसलिए वे भी भारत में आकर सुखपूर्वक रहने का लोभ सत्वरण कर सके। अतएव जितने आक्रमण हुए उन सभी के पश्चात् आक्रमणकारी परिस्थिति के अनुसार बसने गए और इसी देश को अपना देश स्वीकार करते गए। लगभग ७०० वर्ष बाद भी मुगल शासन काल में भारत में फिर एक बार राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए मन्त्र प्रयत्न किए गए। परन्तु मुगल राज्य के पतन के पश्चात् भारत के राष्ट्रीय जीवन को फिर एक धक्का लगा।

भारत के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली अध्याय आरम्भ होता है यूरोप की जानिया का भाग्यवश में व्यापार की सुविधाएँ प्राप्त करने के हेतु आगमन से। विदेशी व्यापारियों के रूप में आकर उठाने देश की आन्तरिक राजनीति में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। अपना स्वार्थ सिद्ध करने तथा अपने मन्त्रियों की पूर्ति के लिए अनेक पद्धतयें रचे गए, हर प्रकार के साधना का आश्रय लिया गया, एक देश पर राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के ध्येय की पूर्ति के लिए सभी कुछ किया गया।

चीन को भी इसी प्रकार की अनेक भयंकर राष्ट्रीय परिस्थितियाँ में से गुजरना पड़ा है। उसे भी पश्चिम से अनेक आघात सहने पड़े हैं, पूर्व में जापान और उत्तर में रूस की ओर से भी उसे अनेक यातनाएँ मिली हैं, उसे भी आत्म रक्षा के लिए अनेक युद्ध करने पड़े हैं। उसे भी आन्तरिक विद्रोह और गृहस्थिक वमनस्य की ज्वालामुखी से भी निबलना पड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि उसवे समुद्र तट पर सदा से ही विदेशी क्षत्रियों के दाँत रहे हैं। १८वीं शताब्दी के तो आरम्भ से ही चीन की पुष्कल खनिज सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए अमेरिका और जापान सदा से ही प्रसिद्ध रहे हैं। चीन और भारत दोनों के ही दुर्भाग्य से इन देशों की आन्तरिक स्थिति असंगठित, वैमनस्यपूर्ण, स्वेच्छाचारिता एवं अशान्तिगमन महत्वाकांक्षियों से परिपूर्ण रही है, इसी कारण विदेशी क्षत्रियों अपने अनुचित ध्येय में सफल रही।

चीनी और भारतीय दोनों ही शान्तिप्रिय और सद्गुणी जातियाँ हैं। दोनों ही सत्य और 'याम' में विश्वास करती हैं, दोनों ही अत्याचार और बुराई से घणा करती हैं। दोनों ही मनुष्यों के पारस्परिक मतभेद एवं तज्जय समझाया को क्रूर एवं अयामपूर्ण साधना की अपेक्षा सत्य, 'याम' और औचित्य द्वारा हल करना चाहती हैं। चीनी 'बांग ताओ' एवं 'पायो ताओ' साधनों में स्पष्ट भेद समझते हैं। 'बांग ताओ' का शाब्दिक अर्थ 'राजमार्ग' है जिसका भारतीय पर्यायवाची 'धर्म' और 'अहिंसा' है। 'पायो ताओ' का अभिप्राय 'पायविक क्षत्रि' से है। जापान 'पाजा ताओ' का अनुयायी था और इसके विपरीत चीन 'बांग ताओ' का कट्टर समर्थक है। चीन में राष्ट्रीय जागृति का शूलनाद विदेशी आक्रमणों एवं तज्जय अत्याचारों के फलस्वरूप बजा, परन्तु चीन की राष्ट्रीय विचारधारा का वेद ब्रिन्दु तो 'बांग ताओ' अर्थात् 'धर्म, सत्य और अहिंसा' का मार्ग ही रहा।

१५०० मील लम्बी दीवाल के परे के प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य चीन का विस्तार रूस के अतिरिक्त दोप समस्त यूरोप में बराबर है। चीन केवल विस्तार की दृष्टि से ही नहीं, भौगोलिक विभिन्नताओं की दृष्टि से भी यह एक बड़ा महा देश है। चीन पारवात्य प्रणाली की उन्नतिशीलता की दृष्टि से प्राचीनतम सभ्यता के आधारभूत स्रोत में अर्वाचीन राष्ट्र है। चीन की जनसंख्या ४० करोड़ से भी अधिक है जिनमें अनेक जातियों एवं उपजातियों के लोग सम्मिलित हैं। इस

श्री युआंग चुंग-यिन

महान देश में कई लाख मंगोल हैं, लगभग दस लाख मंचू हैं, कई लाख तिब्बती हैं, लगभग दस लाख तुर्क मुसलमान हैं और बहुत अल्प संख्या में मूल निवासी हैं। इन सब जातियों की सम्मिलित संख्या एक करोड़ से अधिक नहीं है। अत्यधिक बहुमत चीनियों का है जो हान (मध्य) अथवा मूल चीनी जाति के वंशज हैं जिनमें एक ही रक्त, जिनकी एक ही भाषा, जिनका एक ही धर्म, और जिनके समान रीति रिवाज हैं। संक्षेप में चीनी जनसंख्या का बहुमत चीन के आदि पूर्वजों के ही शुद्ध वंशज है। राष्ट्रीय सगठन एवं ऐक्यता स्थापित करने की दृष्टि से चीन को भारतवर्ष की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ हैं।

शान्तिप्रिय होते हुए भी चीनी लोग क्रान्तिकारी व्यक्ति हैं। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, वर्तमान वैज्ञानिक उन्नति की दृष्टि से चीन सबसे अधिक अर्वाचीन राष्ट्र है। पर दुर्भाग्य से नैनकिंग सरकार के केवल ९ साल (१९२८-३७) के पवित्र प्रयत्नों एवं तद फलस्वरूप आशातीत सफलता को विदेशी शक्तियाँ सहन न कर सकी। इसके पूर्व कि चीन एक सुदृढ़ और समृद्धशाली राष्ट्र बन जाय, जापान ने स्वार्थ साधन के हेतु उसके भविष्य को अन्धकार बनाने की दृष्टि से आक्रमक युद्ध छेड़ दिया। ७ साल तक चीन ने जो युद्ध आत्मरक्षा एवं प्राचीन संस्कृति के लिए किया उसका सदेश समस्त संसार को है, समस्त मनुष्य जाति के लिए है।

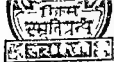
चीनियों का क्रान्तिकारी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण जापानी आक्रमण को रोकने, उनके जघन्य उपायों को विफल बनाने में जो आश्चर्यजनक शक्ति, एवं क्षमता दिखाई है, उससे स्पष्ट है। चीन पर दो बार विदेशी आधिपत्य रहा है, प्रथम बार मंगोल लोगों का और दूसरी बार मंचू लोगों का। लेकिन वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित नहीं रख सके, चीनी जाति ने उनको अपने में सम्मिलित कर लिया और वे चीनी जाति का एक अंग बन गई।

चीनियों के संयुक्त राष्ट्र निर्माण होने एवं विकास प्राप्त करने में ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारणों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। चीन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक राष्ट्र है। तीन हजार वर्ष पूर्व की सभ्यता का प्राचीनतम परिपोषक उत्तरी चीन का समतल प्रदेश था। इस प्रदेश की भूमि उपजाऊ, जलवायु समशीतोष्ण और मनुष्य परिश्रमी होने के कारण उनके श्रम एवं प्रयत्नों का उचित फल मिलता था। प्राचीन काल में भारतवर्ष में प्रकृति के वरदान स्वरूप कम श्रम करने मात्र से ही भोजन वस्त्र आदि की चिन्ता से मनुष्य मुक्त हो जाया करते थे अतः आत्मा, परमात्मा तथा धार्मिक पारलौकिक ज्ञान चर्चा व चिन्तन के लिए उनके पास पर्याप्त समय व सुविधाएँ रहती थी। इसलिए उस काल में भारत-वर्ष ने विश्वविश्रुत दार्शनिक व विचारक उत्पन्न किये।

इसके विपरीत चीनियों का दृष्टिकोण अधिक क्रियात्मक रहा जिसके फलस्वरूप चीन में उच्च श्रेणी के व्यापारी सैनिक एवं राजनीतिज्ञ उत्पन्न हुए। उन्होंने पारलौकिक ज्ञान की अपेक्षा मनुष्यों के ऐहिक सम्बन्ध को नियन्त्रित करने, मनुष्य का मनुष्य के प्रति सामाजिक सम्बन्ध निर्धारित करने एवं उनको सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था पर अधिक विचार किया। चीनियों में धार्मिक सहिष्णुता अत्यधिक है, वे जाति में ऊँच-नीच का भेद नहीं रखते, इसीलिए चीनी सभ्यता में अन्य वर्गों को आत्मसात् करने की अद्भुत क्षमता रही है जो देश के कोने कोने में व्याप्त है।

चीनी जाति एक महान समुद्र के समान है जो प्रत्येक वस्तु को जो इसमें सम्मिलित हो जाता है, लवणमय कर देता है। चीनी इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि चीनी राष्ट्र सदा से एक पूर्ण इकाई के रूप में रहा है जिसका विभाजन किसी भी दृष्टि से कभी नहीं हो सका। पूर्वोत्तर के चार प्रान्त जो जापान के आधीन कभी रहे हैं और जिन पर कुछ समय जापान की कठपुतली 'मंचू की सरकार' का शासन रहा है, सदा से चीन के अंग रहे हैं इसी प्रकार तिब्बत और मंगोलिया भी निस्सन्देह चीनी प्रान्त हैं।

चीन में कुल मिलाकर २८ प्रान्त और दो उप-प्रान्त (तिब्बत और मंगोलिया) हैं। चीन की उस समय की सीमा जब वह अपने वैभव के शिखर पर था आज की सीमा से कहीं अधिक विस्तृत थी। चीन के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन उल्लेखों में जो ईसा से १२०५-६७ वर्ष पूर्व लिखे गए थे, यह वर्णित है कि चीन की सीमा पूर्व में समुद्र तक, और उत्तर एवं दक्षिण में अन्तिम सीमा तक विस्तृत थी।

भारतीय संगीत का विकास

जो उस भाषा को जानता है वही उससे अर्थ को समझ सकता है। पर स्वर का अर्थ दृश्यस्पर्श द्वारा समझ लिया जाता है। इसीलिए पशु तब भी संगीत के वशीभूत हो जाते हैं।

यनेचर स्तृणाहारदिचयं मृगनिधु पशु ।
लुब्धो लुब्धकसंगीते गीते यच्छति जीवितम् ।
तस्य गीतस्य माहात्म्यं वे प्रदर्शितुमीक्षते ।
धर्मायवाम मोक्षाणामिवमेवकसाधनम् ॥—संगीतरत्नाकर ।

हमारे जीवन में आदिपाल से संगीत या एक बहुत ही उच्च स्थान रहा है। गीत, वाद्य और नृत्य तीनों को हमारे शास्त्रकारों ने संगीत कहा है। “गीतम् वाद्य तथा नृत्त त्रय संगीतमुच्यते।” (संगीतरत्नाकर) हमारे गीत प्रधान हैं। मनुष्य पहले कण्ठ से गाना है। इससे आन्तर वाद्य इत्यादि में यह उन्हीं स्वरों का व्यवहार करता है। स्वर और रूप गीत के मुख्य अंग हैं। लय और ताल वे ही आधार पर नृत्य होता है।

गीतं नादात्मकं वाद्यं नाद-व्यक्त्या प्रगस्यते ।
तद्व्ययानुगतं नृत्तं नादाधीनमतस्त्रयम् ॥—संगीतरत्नाकर ।

वदिकपाल में भारतीय संगीत या पर्याप्त विचार हो चुका था। वेदा में दुन्दुभि, आटम्वर, भूमि दुन्दुभि, यनस्पति, आषाति, वाण्डवीणा, वीणा, तूणव इत्यादि वाद्यों का उल्लेख मिलता है। सामवेद की ऋचाएँ एवं व्यवस्थित नियम से गाई जाती थीं। यहाँ पर हम स्वर, गीत और ताल तीन मुख्य धीपकों में भारतीय संगीत के विभाग का कुछ विवरण देंगे।

स्वर—वैदिकपाल में भारतीय संगीत के सातों स्वर आविष्टत हो चुके थे। ऋक् प्रातिगाम्य में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वरों का और सत्तरीय प्रातिगाम्य में वृष्ट और अतिस्वय स्वरों का उल्लेख मिलता है। सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। वदिकपाल में ‘सप्तक’ के स्वरों के नाम थे ‘वृष्ट’, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मद्र, अनिस्वाम’। बालान्तर में इन स्वरों के नाम बदल गए। अब सारे भारत में सातों स्वरों के प्रचलित नाम ये हैं—पङ्क, ऋषम, गांधार, मध्यम, पञ्चम, धन्य, निषाद। इन स्वरों के नामों की व्युत्पत्ति ‘संगीत समयसार’ में यों दी है —

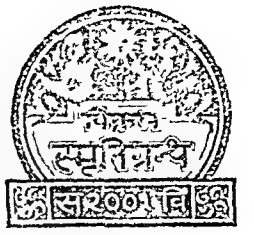
नासापण्ड उरस्तालुनिह्यादन्तास्तथैव च ।
पङ्क्तिं सजायते यस्मात् तस्मात् पङ्क्ति इति स्मृत ॥
नाभे समुदितो वायुः ऋषगीयसमाहृत ।
ऋषभयन्त्रदेव यस्मात् तस्मात् ऋषभ ईरित ॥
नाभे समुदितो वायुः ऋषगीयसमाहृत ।
गन्धवसुपहेतु स्यात् गांधारस्तेन ऋष्यते ॥
वायुः समुत्थितो नाभेह् दमेयुः समाहृत ।
मध्यस्थानोद्भवस्वाच्च मध्यमस्तेन कीर्तित ॥
वायुः समुत्थितो नाभेरोष्ठकण्ठ गिरोह्वर ।
पञ्चस्थान-समुद्भूत पञ्चमस्तेन सम्मत ॥
नाभे समुत्थितो वायुः ऋषतालुशिरोह्वर ।
निषीदति स्वरा सर्वे निषादस्तेन ऋष्यते ॥

स्वरों के तीन स्थान हैं —मद्र, मध्य और तार।

व्ययहारे त्वसौ श्रेया हवि मद्रोऽभिधीयते ।

कण्ठे मध्यो मूर्ध्नि तारो द्विगुणाद्यचोत्तरोत्तर ॥

जो स्वर सबसे नीचा सुनाई पड़ता है और अधिवक्त्र नाभिदेश से व्यक्त होता है वह मद्र-स्थान का स्वर है। जो स्वर उससे

श्री जयदेवसिंह

अधिक ऊँचा सुनाई पड़ता है और अधिककर कंठ से व्यक्त होता है वह मध्य स्थान का स्वर है। जो उससे भी अधिक ऊँचा सुनाई देता है और अधिककर मूर्ध्ना द्वारा व्यक्त होता है वह तार स्थान का स्वर है।

श्रुति और स्वरस्थान—संगीतोपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। श्रवणगोचर नाद को श्रुति कहते हैं। शास्त्रकारों ने श्रुति की बहुत सरल व्याख्या की है—“श्रूयते इति श्रुतिः।” जो नाद कानो से स्पष्ट सुना जा सकता है अर्थात् पहचाना जा सकता है उसे ‘श्रुति’ कहते हैं।

इन श्रुतियों के कितने भेद माने गए हैं? इस विषय पर निम्नलिखित विद्वानों का मत संगीतज्ञों के लिए सर्वदा मान्य रहा है :—भरत, शार्ङ्गदेव, लोचन, अहोबल, हृदयनारायणदेव और श्रीनिवास। इनके ग्रंथों के नाम ये हैं :—नाट्यशास्त्र; संगीतरत्नाकर; रागतरंगिणी; संगीत पारिजात; हृदयप्रकाश; रागतत्त्वबोध। मैकडानल ने (*India's Past* p. 97) भरत का काल ईसा पूर्व २०० वर्ष माना है। शार्ङ्गदेव तेरहवीं शताब्दी में हुए; लोचन, प्रन्द्रहवीं, अहोबल १६वीं, हृदय १७वीं और श्रीनिवास १८वीं शताब्दी में हुए। अतएव कम से कम १३वीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी तक के ग्रंथों में ‘श्रुति’ की सख्या के विषय में प्रायः ऐकमत्य रहा है। एक सप्तक में वे २२ ‘श्रुतियाँ’ मानते थे और उनके आधार पर फिर शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना करते थे। इन श्रुतियों को सात स्वरों में बाँटते समय वे एक परम्परागत नियम को स्वीकार करते थे। कहा है :—

चतुश्चतुश्चतुश्चैव षड्जमध्यमपंचमाः।

द्वे द्वे निषादगान्धारौ त्रिस्त्री ऋषभधैवतौ॥

अर्थात् षड्ज, मध्यम और पंचम स्वरों के हिस्से में चार-चार श्रुतियाँ पड़ती हैं, गान्धार और निषाद में दो दो श्रुतियाँ और ऋषभ और धैवत के हिस्से में तीन तीन श्रुतियाँ हैं।

यह नियम आज तक चला आ रहा है। परन्तु आजकल के शुद्ध और विकृत स्वर प्राचीन ग्रंथकारों के स्वरों से कुछ भिन्न हैं। इसका कारण यह है कि प्राचीन ग्रंथकार अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर उस स्वर के शास्त्रोक्त अन्तिम श्रुति पर रखते थे। उनके स, रे, ग, म, प, ध, नि—ये शुद्ध स्वर ४, ७, ९, १३, १७, २०, २२ इन श्रुतियों पर रखे जाते थे। रागमञ्जरी में इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है—

वेदाचलांश्रुतिषु त्रयोदश्यां श्रुतौ तथा।

सप्तदश्यां च विंश्यां च द्वाविंश्यां च श्रुतौ क्रमात्॥

आजकल के संगीतज्ञ शुद्ध स्वर एक भिन्न नियम से स्थापित करते हैं। उनका क्रम प्राचीन विद्वानों के क्रम से उलटा है। प्राचीन विद्वान् प्रत्येक शुद्ध स्वर को उस स्वर की शास्त्रोक्त अन्तिम श्रुति पर रखते थे। आधुनिक विद्वान् प्रत्येक शुद्ध स्वर को उसकी शास्त्रोक्त पहिली श्रुति पर रखते हैं। निम्नलिखित तुलनात्मक विवरण से श्रुति स्वर-व्यवस्था विलकुल स्पष्ट हो जायगी :—

प्राचीन विद्वानों की श्रुति स्वर व्यवस्था

आधुनिक विद्वानों की श्रुति स्वर व्यवस्था

१. तीव्रा
२. कुमुद्वती
३. मन्दा
४. छन्दोवती—षड्ज (शुद्ध)
५. दयावती
६. रजनी
७. रक्तिका—ऋषभ (शुद्ध)

१. तीव्रा—षड्ज (शुद्ध)
२. कुमुद्वती
३. मन्दा
४. छन्दोवती
५. दयावती—ऋषभ (शुद्ध)
६. रंजनी
७. रक्तिका

भारतीय संगीत का विकास

प्राचीन विद्वानों की श्रुति स्वर व्यवस्था

- ८ रोद्री
- ९ श्रोघी—गाधार (शुद्ध)
- १० यज्जिका
- ११ प्रसारिणी
- १२ प्रीति
- १३ माजनी—मध्यम (शुद्ध)
- १४ क्षिति
- १५ रक्ता
- १६ सदीपनी
- १७ आलापिनी—पञ्चम (शुद्ध)
- १८ मदली
- १९ रोहिणी
- २० रम्या—धैवत (शुद्ध)
- २१ उषा
- २२ क्षोभिणी—निषाद (शुद्ध)
- १ तीव्रा
- २ कुमुद्वती
- ३ मन्दा
- ४ छन्दोवती—पद्म (शुद्ध)

आधुनिक विद्वानों की श्रुति स्वर व्यवस्था

- ८ रोद्री—गाधार (शुद्ध)
- ९ श्रोघी
- १० यज्जिका—मध्यम (शुद्ध)
- ११ प्रसारिणी
- १२ प्रीति
- १३ माजनी
- १४ क्षिति—पञ्चम (शुद्ध)
- १५ रक्ता
- १६ सदीपनी
- १७ आलापिनी
- १८ मदली—धैवत (शुद्ध)
- १९ रोहिणी
- २० रम्या
- २१ उषा—निषाद (शुद्ध)
- २२ क्षोभिणी
- १ तीव्रा—पद्म (शुद्ध)
- २ कुमुद्वती
- ३ मन्दा
- ४ छन्दोवती

इससे स्पष्ट है कि प्राचीन विद्वान् अपने शुद्ध स्वरा को ४, ७, ९, १३, १७, २० और २२ श्रुति रम्या पर रतते थे, और आधुनिक विद्वान् अपने शुद्ध स्वरा को १, ५, ८, १०, १४, १८ और २१ श्रुति सत्या पर रखते हैं।

यह तो श्रुतियों का साधारण वणन हुआ, परन्तु श्रुति स्वरा का ध्वनि-दृष्टि से ही ठीक स्पष्टीकरण हो सकेगा। ध्वनि-दृष्टि से विचार करने में मध्यकालीन विद्वान् लीचन, अहोरात्र, हृदय, श्रीनिवास इत्यादि के ही ग्रन्थ सहायक हो सकते हैं। ध्वनि-दृष्टि से श्रुति स्वर-रम्यानों को निर्दिष्ट करने के लिए दो साधन हैं। पहिला वीणा के तार की भिन्न भिन्न लम्बाई से ध्वनि बतलाना। दूसरा प्रत्येक ध्वनि के एक सेकंड में होनेवाले तुलनात्मक आन्दोलन द्वारा। मध्यकालीन पण्डितों ने पहिले साधन का अवलम्बन किया है। इनके वणन के अनुसार शुद्ध स्वर-स्थान इस प्रकार होगा —

- पद्म
तार पद्म
अति तार पद्म
मध्यम
पञ्चम
गाधार
ऋषभ
धैवत
निषाद

तार की लम्बाई इंचों में
३६ (मानो हुई)

- १८
९
२७
२४
३०
३२
२१½
२०

श्री जयदेवसिंह

ये शुद्ध स्वर आधुनिक आन्दोलन (Vibration) पद्धति से इस प्रकार रखे जायेंगे:—

	आन्दोलन
षड्ज	२४० (माने हुए)
तार षड्ज	४८०
अतितार षड्ज	९६०
मध्यम	३२०
पचम	३६०
गाधार	२८८
ऋषभ	२७०
धैवत	४०५
निषाद	४३२

विकृत स्वर—ऊपर हमने यह देखा है कि भरत के समय से लेकर १८वीं शताब्दी तक किस प्रकार शुद्ध स्वर निर्धारित हुए। श्रीनिवास पण्डित के मत के अनुसार जो ऊपर शुद्ध स्वर स्थान बतलाया गया है वही आजकल के संगीतज्ञों को मान्य है।

अब प्रश्न यह होता है कि मध्यकालीन विद्वानों के अनुसार विकृत स्वरों के क्या स्थान थे। इस सम्बन्ध में श्रीनिवास पण्डित का मत निम्नलिखित है:—

भागत्रयोदिते मध्ये मेरोऋषभसंज्ञितात् ।
 भागद्वयोत्तरं मेरोः कुर्यात् कोमल रिस्वरम् ॥
 मेरुधैवतयोर्मध्ये तीव्रगांधारमाचरेत् ।
 भागत्रय विशिष्टेऽस्मिन् तीव्रगांधार षड्जयोः ॥
 पूर्वभागोत्तरं मध्ये मं तीव्रतरमाचरेत् ।
 भागत्रयान्विते मध्ये पंचमोत्तर षड्जयोः ॥
 कोमलो धैवतः स्थ्याप्यः पूर्वभागे विवेकिभिः ।
 तथैव धसयोर्मध्ये भागत्रय समन्विते ॥
 पूर्वभागद्वयादूर्ध्वं निषादं तीव्रमाचरेत् ॥

इसके अनुसार तार की लम्बाई और आन्दोलन की दृष्टि से श्रीनिवास पण्डित के पाँचों विकृत स्वरों के स्थान इस प्रकार होंगे:—

विकृत स्वर	तार की लम्बाई	आन्दोलन संख्या
कोमल ऋषभ	३३ $\frac{1}{3}$ इंच.	२५९ $\frac{2}{3}$
तीव्र गाधार	२८ $\frac{2}{3}$ ”	३०१ $\frac{1}{3}$
तीव्रतर मध्यम	२५ $\frac{1}{2}$ ”	३४४ $\frac{1}{2}$
कोमल धैवत	२२ $\frac{2}{3}$ ”	३८८ $\frac{2}{3}$
तीव्र निषाद	१९ $\frac{1}{2}$ ”	४५२ $\frac{1}{2}$

इन पाँच स्थानों को आधुनिक संगीतज्ञ नहीं मानते। आधुनिक संगीतज्ञों के स्थान पाश्चात्य पण्डितों के निश्चय किए हुए आन्दोलन पर स्थित हैं:—

श्रीनिवास के स्वर	आधुनिक हिन्दुस्तानी स्वर	पाश्चात्य पण्डितों द्वारा निश्चित किए हुए आन्दोलन
१ कोमल ऋषभ	कोमल ऋषभ	२५६
२ तीव्र गाधार	शुद्ध गांधार	३००

भारतीय संगीत का विकास

श्रीनिवास के स्वर

- ३ तीव्रतर मध्यम
- ४ कोमल ध्रुव
- ५ तीव्र निषाद

आधुनिक हिन्दुस्थानी
स्वर

- तीव्रतर मध्यम
- कोमल ध्रुव
- शुद्ध निषाद

पाश्चात्य पण्डितों द्वारा
निश्चित किए हुए आन्दोलन

- ३३७ $\frac{1}{2}$
- ३८४
- ४५०

श्रीनिवास के शुद्ध स्वरस्थान आधुनिक विद्वानों को भी माय है। वेवल शुद्ध ध्रुवत में थोड़ासा अन्तर है। पाश्चात्य विद्वान् शुद्ध ध्रुवत का आन्दोलन ४०० मानते हैं, हिन्दुस्थानी विद्वान् ४०५।

प्रचलित हिन्दुस्थानी संगीत के जो विद्वत् स्वरों के स्थान हैं वे पहिले के पण्डितों के विद्वत् स्वरों के स्थानों से नहीं मिलते। प्रचलित संगीत के विद्वत् स्वरों के स्थानों का निर्देश 'अभिनव रागमञ्जरी' कार न किया है। 'अभिनव राग मञ्जरी' के कोमल ग और कोमल नि श्रीनिवास के शुद्ध ग और शुद्ध नि हैं। इस ग्रन्थ के अनुसार वारहा स्वर स्थान आन्दोलन की दृष्टि से यो रखे जायेंगे —

अभिनव राग मञ्जरी के स्वर

आन्दोलन

पाश्चात्य विद्वानों के आन्दोलन

म	२४० (माने हुए)	२४० (माने हुए)
कोमल रे	२५४ $\frac{1}{2}$	२५६
तीव्र रे	२७०	२७०
कोमल ग	२८८	२८८
तीव्र ग	३०१ $\frac{1}{2}$	३००
शुद्ध म	३२०	३२०
तीव्र म	३३८ $\frac{1}{2}$	३३७ $\frac{1}{2}$
प	३६०	३६०
कोमल ध	३८१ $\frac{1}{2}$	३८४
तीव्र ध	४०५	४००
कोमल नि	४३२	४३२
तीव्र नि	४५२ $\frac{1}{2}$	४५०
तार स	४८०	४८०

अभिनव रागमञ्जरी के कोमल रे, कोमल ध और तीव्र म—ये स्वर प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर नहीं हैं। पाश्चात्य विद्वानों के कोमल रे, तीव्र ग, कोमल ध और तीव्र नि—इन स्वरों का भारतीय शास्त्र ग्रन्थों में कोई आधार नहीं मिलता।

हिन्दुस्थानी संगीत के प्रचलित रागों के आधार उपर्युक्त १२ स्वर ही हैं। २२ श्रुतियों में से १० श्रुतियों का अधिक विवेचन मध्यकालीन ग्रन्थों में भी नहीं मिलता। चिरकाल से वारहा स्वर ही अधिककर प्रयोग में रहे हैं।

गीत—अभी तक हम गीता ने यह देखा है कि वैदिककाल से लेकर अभी तक स्वर स्थान किम प्रकार निश्चित किए गए हैं और प्रचलित स्वरों के क्या आन्दोलन हैं।

अब हम संशेष में यह देखना है कि प्राचीनकाल से आज तक गीत का किस प्रकार विकास हुआ है। गीत की शैली में क्या परिवर्तन हुआ है और कौनसी नवीनताएँ समाविष्ट हुई हैं।

संगीतरत्नाकर ने गीत की परिभाषा या दी है —

रजक स्वरसदृशो गीतमित्यभिधीयते।

गायत्रौ गानमित्यस्य भेदद्वयमुदीरितम्॥

श्री जयदेवसिंह

कुछ ऐसे स्वर-समूह जो रंजक हों 'गीत' कहलाते हैं। इसके दो भेद हैं—(१) गान और (२) गांधर्व। गांधर्व और गान का वर्णन संगीतरत्नाकर ने इस प्रकार दिया है :—

गांधर्व—अनादि-सम्प्रदायं यद् गांधर्वः संप्रयुज्यते।

नियतं श्रेयसो हेतुस्तद् गांधर्वं जुगुर्बुधाः॥

गान—यत्तु वाग्गेयकारेण रचितं लक्षणान्वितम्।

देशीरागादिषु प्रोक्तं तद्गानं जनरंजनम्॥

अर्थात्—जिसका सम्प्रदाय अनादि है, जिसका गांधर्व प्रयोग करते हैं और जिसका उद्देश्य मोक्षप्राप्ति है वह गांधर्व है। जिस गीत की रचना वाग्गेयकारों ने की है, जो लक्षणवद्ध हो और देशी रागों में उपयुक्त हो और जिसका मुख्य उद्देश्य लोक-रंजन हो वह गान है।

प्राचीन ग्रन्थकार गीत के ये दो भाग करते थे :—(१) मार्ग और (२) देशी। संगीतरत्नाकर के टीकाकार कल्लिनाथ का कहना है कि गांधर्व और मार्ग तथा गान और देशी एक ही हैं। मार्ग-संगीत प्रचार में नहीं है। शार्ङ्गदेव के समय में भी मार्ग संगीत प्रचार में नहीं था। केवल देशी संगीत प्रचलित था। किन्तु उस समय का देशी संगीत आधुनिक हिन्दुस्थानी संगीत से भिन्न था। संगीतरत्नाकर में देशी संगीत का निम्नलिखित वर्णन मिलता है :—

देशे देशे जनानां यद् रुच्या हृदयरंजकम्।

गानं च वादनं नृत्यं तद्देशीत्यभिधीयते॥

देशी संगीत लोक-रुचि पर अवलम्बित है। इसलिए रुचि के अनुसार उसका परिवर्तन होता रहता है।

गान दो प्रकार का होता था—(१) निबद्ध और (२) अनिबद्ध।

निबद्धमनिबद्धं तद्वेधा निगदितं बुधैः।

बद्धं धातुभिरंगैश्च निबद्धमभिधीयते॥

आलप्तिर्वधहीनत्वादनिबद्धमितीरितम्॥

संज्ञात्रयं निबद्धस्य प्रबन्धोवस्तुरूपकम्॥—संगीतरत्नाकर।

इसका अर्थ यह है कि विद्वानों ने गान दो प्रकार के कहे हैं—निबद्ध और अनिबद्ध। जो गान धातु अवयवों से बँधे हुए हैं वे निबद्ध गान कहलाते हैं। जो धातु अवयवों से बँधे हुए नहीं हैं; जिनमें आलप्तिमात्र है वे अनिबद्ध गान कहलाते हैं। निबद्ध-गान के तीन प्रकार हैं—प्रबन्ध; वस्तु; रूपक।

आजकल के ध्रुवपद आदि गान उस समय नहीं थे। उस समय प्रबन्ध, वस्तु, रूपक आदि गान प्रचलित थे। प्रबन्ध के भिन्न भिन्न भागों को 'धातु' कहते थे। संगीतरत्नाकर में इन धातुओं के नाम इस प्रकार मिलते हैं—उद्ग्राह; मेलापक; ध्रुव; अन्तरा; आभोग। जिस प्रकार आधुनिक ध्रुवपद के स्थायी, अन्तरा, संचारी और आभोग—ये अवयव होते हैं उसी प्रकार प्रबन्धों के उद्ग्राह इत्यादि 'धातु' होते थे। अनिबद्ध गान या आलप्ति आजकल के आलाप से मिलता जुलता है।

संगीतरत्नाकर में रागालाप का निम्नलिखित लक्षण दिया हुआ है :—

ग्रहांशमन्द्रताराणां न्यासापन्यासयोस्तथा।

अल्पत्वस्य बहुत्वस्य षाड्वौडुवयोरपि॥

अभिव्यक्ति र्यत्र दृष्टा स रागालाप उच्यते।

अर्थात् जिस गान में राग के ग्रह, अश, मन्द्र, तार, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाड्वत्त्व और औडुवत्त्व की अभिव्यक्ति होती है उसे 'रागालाप' कहते हैं।

भारतीय संगीत का विकास

विस्तार अथ के कारण इन पारिभाषिक शब्दों को यहाँ व्याख्या नहीं दी जा रही है। व्यंकटभट्टी के 'चतुदण्ड-प्रकाशिका' नामक ग्रन्थ में इनकी विवेक व्याख्या दी हुई है।

प्रचलित आलाप गायन—आजकल के गायक त, ना, तोम्, त, न, न, री, रेन, तोम्, नोम् इत्यादि शब्दों के आधार पर आलाप करते हैं। जिस प्रकार प्राचीन आलाप गायन में रूपक, आलापित, आश्रितिका इत्यादि का भेद करते थे उस प्रकार आजकल के गायक नहीं करते। रागों में आदिर्भाव और तिरोभाव भी सुव्यवस्थित रूप में नहीं दिखाए जाते। आजकल के अच्छे आलाप गायक आलाप के स्थायी, अन्तरा, संचारी और आभोग-ऐसे चार विभाग करते हैं। स्थायी में यह सुन्दर सुन्दर स्वर-समुदायों को जोड़ते हुए मध्यस्थान के ध्वनि और निपाद तक गाते हैं। फिर तार पङ्क्ति को षोडश स्पर्श करके स्थायी समाप्त करते हैं।

अन्तरा का आलाप वह मध्यस्थान के गायक अथवा पंचम से प्रारम्भ करते हैं। इसमें तार सप्तक के पङ्क्ति, ऋषभ अथवा गायार तन कई प्रकार के आलाप करते हैं और धीरे धीरे उतरते हुए मध्यमस्तव के पङ्क्ति पर अन्तरा के आलाप को समाप्त करते हैं। संचारी का आलाप म, प इनमें से किसी स्वर से आरम्भ करते हैं। इसमें गमक, मीड, वम्पन इत्यादि का अधिक प्रयोग करते हैं। संचारी को प्रायः तार स्थाना तक नहीं ले जाते। उसे मध्य सप्तक के पंचम अथवा पङ्क्ति पर समाप्त करते हैं। संचारी के अनन्तर स्थायी को नहीं दुहराते, आभोग प्रारम्भ कर देते हैं। इसमें तार स्थानों में अधिक काम होता है, प्रायः तार स्थान में पंचम तक गायक आलाप करता है। इसका विस्तार अधिकतर अन्तरा के सदृश होता है। राग की मधुर अधिक सजावट मधुर और मध्य स्थानों में की जाती है। अन्तरा में ऊँचे स्वर लगते हैं। इसलिए उनमें उनका अच्छा काम दिखलाया नहीं जा सकता। आलाप पहले छोटे छोटे स्वरसमुदायों से प्रारम्भ होता है और बार बार पङ्क्ति पर समाप्त होता है। पङ्क्ति पर गायक प्रायः 'तन तोम्' इस आलाप से समाप्त करते हैं। आलाप गायन के लिए राग का बहुत ही उत्तम ज्ञान होना चाहिए। आलाप गायन किसी नाम में नहीं होता। गायक केवल पहिले विम्बित रूप में आलाप करता है, फिर प्रथम मध्य और द्रुत रूप में।

तान—तान शब्द तन् (तानना या रँगना) धातु से निवृत्त है। तान से राग का विस्तार होता है। पहिले छोटे छोटे स्वरसमुदायों की तान लेते हैं, धीरे धीरे तानें लम्बी करने लगते हैं। तानों में किसी शब्द का अवलम्बन नहीं रहता भिन्न भिन्न स्वर-समुदायों में जा, आ, आ, आ—द्वारा तानें लेते हैं। उदाहरणार्थ 'यमन' राग की कुछ तानें दी जाती हैं—

रेरेसस, गगरेग, गरेगम, गरेसस
आ S S S

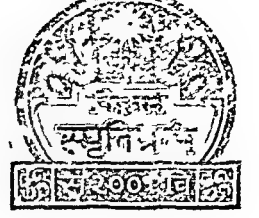
निरेगम, पमगरे, गमपम, गरेसस
आ S S S

निरेगम, पमपम, गमपम, गरेसस
आ S S S

निरेगम, पमनिनि, पमपम, रेससस
आ S S S

निरेगम, पमगरे, गमपम, गरेगम, पमपम, गमपम, निनिषप, मगरेस
आ S S S S S S S

निरेगम, पमनिनि, पमपम, मपमनि, सरसनि, पमसरे, सनिषप, मगरेस
आ S S S S S S S

श्री जयदेवसिंह

निरेगमं, पधनिसं, गंरे गरे, सनिघप, मगमप,
आ S S S S S
धनिसंरे, सं नि घप, मगरेस—इत्यादि, इत्यादि।
S S S

इसी प्रकार स्वर-समुदायो का क्रम बढ़ता जाता है, और ताने लम्बी होती जाती है। गायक भिन्न भिन्न स्वर समुदायो से तरह तरह की तान लेते हैं। सुन्दर तानो की रचना के लिए रागज्ञान और कल्पना की आवश्यकता है। तान ऐसी होनी चाहिए जो राग के मुख्य भावो की परिपोषक हो। तानो का प्रयोग ख्याल नामक गीतो मे होता है। ध्रुवपद मे तान नही लेते।

हिन्दुस्थानी संगीत के गीत—आजकल उत्तरी हिन्दुस्थान मे निम्नलिखित प्रकार के गीत गाए जाते हैं—ध्रुवपद, होरी, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, तराना, चतुरंग, सरगम। मध्यभारत और महाराष्ट्र मे भी ये ही गीत गाए जाते हैं। इनका थोड़ासा वर्णन नीचे दिया जाता है।

ध्रुवपद—यह हम पहिले बतला चुके है कि संगीत रत्नाकर के समय मे प्रबन्ध, वस्तु रूपक इत्यादि गान गाए जाते थे। प्रबन्ध के निम्नलिखित अवयव होते थे—उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव, अन्तरा और आभोग। जयदेव के 'गीत गोविन्द' के गान प्रबन्ध मे ही है। परन्तु जयदेव के प्रबन्ध मे दो ही अवयव मिलते हैं—ध्रुव और आभोग। कालान्तर मे प्रबन्ध की गायकी विलकुल उठ गई। आजकल उसका कोई उदाहरण नही मिलता। उसके स्थान मे १५वीं शताब्दी से ध्रुवपद की गायकी प्रचलित हुई। ध्रुवपद का अर्थ है—ध्रुव अर्थात् निश्चितपद। इसके निश्चित, बंधे हुए पद होते है। इसके चार अवयव होते हैं—स्थायी, अन्तरा, सचारी और आभोग। कुछ ध्रुवपद ऐसे भी मिलते हैं—जिनमे स्थायी और अन्तरा केवल दो ही अवयव होते हैं। ध्रुवपद प्रबन्ध का रूपान्तर मालूम पड़ता है। आजकल के गवये इसको 'ध्रुपद' कहते हैं। यह अधिकतर चौताल, सूलफाकताल, झपा, गजताल, तीन्ना, ब्रह्मा, रुद्र इत्यादि तालो मे गाया जाता है। ध्रुवपद गायक पहिले तोम् नोम् के आधार-पर आलाप करता है। इस प्रकार के आलाप का विस्तृत वर्णन हम 'प्रचलित आलाप गायन' शीर्षक मे कर चुके है। आलाप समाप्त होने पर गायक गीत प्रारम्भ करता है। पहिले वह स्थायी, अन्तरा, सचारी और आभोग क्रमशः विलम्बित लय मे गाता है। इन अवयवो की स्वर रचना मे क्या अन्तर है यह हम 'प्रचलित आलाप गायन' मे दिखला चुके है। चारो अवयवो को गाकर गायक उन्हे पुनः द्विगुन, तिगुन, चौगुन लयो मे गाता है। लय और ताल मे ध्रुवपद—गायक भिन्न रीति से—कभी वक्र लय द्वारा, कभी वाँट करके—अपनी कुशलता दिखलाता है। ध्रुवपद गाने के लिए अच्छा दम चाहिए और आवाज मे बड़ी कस चाहिए। ध्रुवपद मे ताने, मुर्की इत्यादि नही प्रयोग करते। इसमे राग की शुद्धता बहुत ही सुरक्षित रहती है। कोई कोई गायक आलाप के अनन्तर गीत को गाकर समाप्त कर देते है। वे द्विगुन, तिगुन इत्यादि करने के पक्ष मे नही है। इसमे वीर, श्रृंगार और शान्त रस की प्रधानता रहती है। ध्रुवपद के वाणी के अनुसार चार भेद किए जाते थे—खंडहार, नोहार, डागुर और गोबरहार। इन वाणियो को स्पष्टरूप से अलग अलग कर दिखलानेवाले गायक आजकल नही मिलते। मध्यकाल मे ध्रुवपद के गानेवाले 'कलावन्त' कहाते थे।

होरी—होरी को धमार ताल मे गाते हैं। इसको ध्रुवपद के कलावन्त ही गाते हैं। इसकी कविता मे अधिकतर कृष्ण और गोपियो की लीला का वर्णन रहता है। धमार ताल मे होने के कारण कभी कभी लोग इसे केवल धमार ही कहते हैं। गायक इसे पहिले विलम्बित लय मे गाते हैं, फिर द्विगुन, तिगुन, चौगुन लय मे गाते हैं। इसमे भी ताने नही लेते।

परम्परा से होरी को धमार ताल मे ही गाते चले आए है। और गायको की परिभाषा मे होरी से यही समझा भी जाता है। परन्तु आजकल जिस किसी कविता मे होली का वर्णन होता है चाहे वह किसी भी ताल मे हो उसे 'होरी' कह बैठते हैं। इस प्रकार की होरियाँ अधिकतर दीपचन्दी ताल मे और कभी कभी त्रिताल मे सुनने को मिलती है।

भारतीय संगीत का विकास

ख्याल—ख्याल का अर्थ है कल्पना। जिस प्रकार ध्रुवपद में गायक नियमा में जकड़ा हुआ रहता है और उसे कोई स्वतंत्रता नहीं होती उस प्रकार इसमें वह जकड़ा हुआ नहीं रहता है। इसमें वह भिन्न भिन्न प्रकार से स्वर रचना की कल्पना कर सकता है। सम्भव है इसी कारण इसका ख्याल नाम पड़ा हो। इसको सबसे पहले जौनपुर के नवाब मुलतानहुसेन गार्गी ने प्रोत्साहन दिया। बादशाह मुहम्मदशाह (सन् १७१९) के दरबार के प्रसिद्ध गायक सदारंग और अदारंग ने हजारों ख्यालों को रचकर अपने शिष्यों को सिखाए। आजकल इन्हींके बनाए हुए ख्याल भारतभर में अधिककर गाये जाते हैं। इनके समय से ख्याल की गायकी बहुत ही लोकप्रिय हो गई है।

ख्याल अधिकतर एकताल, तिलवाड़ा, झूमरा, आडाचीनाला, झपताल में बंधा हुआ होता है। ख्याल दो प्रकार के होते हैं—बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। दोनों के केवल स्यायी और अन्तरा दो ही भाग होते हैं।

बड़े ख्याल की रचना ध्रुवपद की धँसी पर हुई है। यह विलम्बित लय में गाया जाता है। गायक पहले स्यायी और अन्तरा को एक बार गाकर सुना देता है। फिर वह स्यायी के मर्म के अनन्तर आलाप प्रारम्भ करता है। पहिले छोटे छोटे आलाप गाता है। धीरे धीरे, लम्बे लम्बे आलाप देने लग जाता है। इसी प्रकार गायक अन्तरा में भी आलाप करता है। इसके अनन्तर वह गान के शब्दों के साथ आलाप करता है। इसे 'बोल-आलाप' कहते हैं। फिर वह तान प्रारम्भ करता है। इसमें भी पहिले वह छोटी छोटी तानें रेंता है, फिर लम्बी लम्बी तानें। कभी कभी वह तान बन्द कर मध्य पञ्चम या तारपङ्कज पर देर तक रुकता है। इसके अनन्तर वह गान के बोलों के साथ तानें रेंता है। इसे 'बोल-तान' कहते हैं।

छोटे ख्याल तीन ताल में पहिले मध्य लय में गाए जाते हैं। फिर लय धीरे धीरे द्रुत कर दी जाती है। ख्याल गायक किसी राग में पहिले बड़ा ख्याल गाते हैं फिर छोटा ख्याल। विद्वानों का मत है कि छोटे ख्याल को अधिकतर कव्वालोंने लोक प्रिय बनाया है। ख्याल की कविता में प्रायः शृंगाररस होता है।

टप्पा—टप्पा में शब्द बहुत थोड़े होते हैं। इसमें तानें अधिक होती हैं। इसमें भी स्यायी और अन्तरा दो ही भाग होते हैं। इसमें चपलता होती है। इसके गान अधिकतर पंजाबी भाषा में ही मिलते हैं। इसलिए यह अनुमान होता है कि इसका उद्भव पंजाब में ही हुआ होगा। आजकल जो टप्पे सुनने को मिलते हैं वे प्रायः शोरीमियाँ के रचे हुए हैं। टप्पा अधिकतर काफी, सिन्धौटी, भरवी, लभाच, पीलू, इत्यादि रागों में गाया जाता है। इसकी तानें कौपती हुई जाती हैं और उनमें मरकी, गिटकरी, जमजमा इत्यादि होते हैं। टप्पा के गानों में शृंगाररस की प्रधानता होती है।

ठुमरी—यह भी एक उन्नत लोकप्रिय गायन की गैली है। जैसाकि इसके नाम से प्रकट है इसमें एक सुन्दर ठुमक होती है। अथ गायन शैलियाँ में स्वर प्रधान है। इसमें बिना प्रधान है। इसमें गायक कविता के भाव को व्यक्त करने के लिए उसके अनुकूल स्वर रचना करता है। इसकी भी बिना में शृंगाररस प्रधान होता है। इसे अधिकतर पंजाबी ताल में गाते हैं।

ठुमरी की गायकी दो प्रकार की दिखलाई देती है। एक प्रकार की ठुमरी की रचना ऐसी होती है जो नृत्य के साथ गायी जा सकती है। इसके बोल ऐसे होते हैं जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार से लयकारी की रणत दिखलाई जा सकती है। इसे अधिकतर मध्य या द्रुत लय में गाते हैं। गायक बीचबीच में नाचता है और गाता जाता है। साथ ही गायन के भाव को अभिनय (acting) के द्वारा भी व्यक्त करता जाना है। उदाहरणार्थ इस प्रकार का एक गान है—“बोयलिया कूक सुनावे मली री, मोह विरहा सनावे पिया विन बजून सुहावे निशि अधियारी वारी बिजरी चमके जिवा मोरा डरपावे—” इसे गाकर गायक अभिनय द्वारा दिखलाता है कि कोयल की कूक कहीं सुनाई देती है, आकाश की ओर वह बिजली की चमक दिखलाता है और उस बिजली से डरने का अभिनय करता है—इत्यादि। कृत्य और सगीत व्यवसायी स्त्रियाँ इस प्रकार अभिनय के साथ ठुमरी गाती हैं। इस प्रकार की ठुमरी के साथ अभिनय करना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अभिनय के बिना भी लोग ऐसी ठुमरियों को गाने हैं। पर वास्तव में प्रारम्भ में ऐसी ठुमरियों की सृष्टि नृत्य और अभिनय के साथ गाने के लिए ही हुई।

श्री जयदेवसिंह

दूसरे प्रकार की ठुमरी 'ठाह की ठुमरी' कहलाती है। यह विलम्बित लय में गाई जाती है। इसमें गायक कविता के एक एक टुकड़े को पकड़कर उसके भाव भिन्न भिन्न प्रकार की स्वर-रचना द्वारा व्यक्त करता है। इसे 'बोल बनाना' कहते हैं। एक बोल को पकड़कर वह कभी आलाप द्वारा, कभी मीड से, कभी स्वर को समेटकर, कभी वहलावे से उसके भाव को व्यक्त करता है। आगे चलकर वह लय को थोड़ा बढ़ा देता है। और इस प्रकार भाव की व्यग्रता को प्रकट करता है। इस प्रकार की ठुमरी बहुत मनोरंजक होती है। ठुमरी में ताने या सरगम नहीं होते। इसे केवल छोटी मुरकियों और गिटकिरियों से सजाते हैं। कुछ लोग ख्याल के ढंग की ताने और सरगम लेकर इसे एक छोटा ख्याल बना देते हैं। यह ठुमरी की गायकी के विलकुल विरुद्ध है।

ठुमरी अधिकतर संयुक्त प्रान्त और विहार में—विशेषकर लखनऊ, बनारस, पटना और गया में गायी जाती है। लखनऊ और बनारस ठुमरी के मुख्य केन्द्र हैं। इस गायकी को लखनऊ के नवाबों और विशेषकर वाजिदअलीशाह के काल में अधिक प्रोत्साहन मिला।

ठुमरी प्रायः उन रागों में गाई जाती है जोकि लोक-गीत के धुनों से निकले हैं—जैसे खमाज, काफी, माँड, पीलू, झिझोटी इत्यादि। प्रसिद्ध शास्त्रीय रागों में से केवल भैरवी में ठुमरी सुनने को मिलती है। विहाग, केदारा, देश, दुर्गा इत्यादि में भी कुछ ठुमरियाँ हैं, पर इनकी संख्या बहुत कम है। जिन रागों की प्रकृति गम्भीर है, जैसे भैरव, तोड़ी, दरबारी, शंकरा, हिंडोल, मारवा, श्री इत्यादि, उनमें ठुमरी नहीं होती। ठुमरी में लोकगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों की सुन्दरताओं का मधुर समन्वय है।

ठुमरी में प्रायः राग की शुद्धता आवश्यक नहीं होती। इसमें गायक कविता के भाव के परिपोषक अन्य स्वरों का भी सुन्दर रीति से मिश्रण करता है।

तराना—तरानों में कविता नहीं होती। इनमें केवल राग और लय का सौन्दर्य रहता है। इनमें दानि, तोम् नोम्, तनोम्, तदरेदानि, ओदानि, यलली, यललोम् इत्यादि शब्द होते हैं। ये शब्द स्वर के आधारों के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं होता। कभी कभी तरानों में मृदंग या तबले के बोल या फारसी के एक-दो शेर भी मिले हुए होते हैं। तराने मध्य या मन्द्र लय में गाए जाते हैं।

चतुरंग—इस प्रकार के गीत में चतुः—अर्थात् चार भाग होते हैं। इसलिए इसे चतुरंग कहते हैं। पहले भाग में कोई कविता होती है, दूसरे भाग में तराना, तीसरे भाग में जिस राग का चतुरंग होता है उसी राग का सरगम और चौथे भाग में मृदंग या तबले के बोल।

सरगम—भिन्न भिन्न रागों में केवल स, रे, ग, म इत्यादि स्वरों की तालबद्ध रचना को सरगम कहते हैं। इसके गाने से राग के स्वरों का अच्छा ज्ञान हो जाता है।

उत्तर और दक्षिण की स्वर-तुलना—भारत में आजकल दो संगीत-पद्धति हैं। उत्तर की संगीत पद्धति को हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति और दक्षिण की पद्धति को कर्णाटकी पद्धति कहते हैं। उत्तर की पद्धति पर मुसलमान संगीतज्ञों का प्रभाव पड़ा है। दक्षिण की पद्धति में प्राचीन संगीत की बहुत कुछ शुद्धता वर्तमान है। आजकल दोनों पद्धतियों के रागों के नामों में भी भिन्नता आई है। पर और बहुतसी बातों में दोनों में समता है। दोनों में प्रचार में बारह स्वर लगते हैं, पर दोनों के शुद्ध स्वर स्थान कहीं कहीं भिन्न हैं और कहीं कहीं उनके स्वरनामों में भी अन्तर है। नीचे दोनों पद्धतियों के स्वर नाम दिए जा रहे हैं :—

हिन्दुस्थानी स्वरनाम

स (शुद्ध)

कोमल रे

कर्णाटकी स्वरनाम

स (शुद्ध)

शुद्ध रे

भारतीय संगीत का विकास

हिन्दुस्तानी स्वरनाम

तीव्र अथवा शुद्ध रे
कोमल ग
तीव्र अथवा शुद्ध ग
शुद्ध अथवा कोमल ग
तीव्र म
प (शुद्ध)
कोमल घ
शुद्ध जयवा तीव्र घ
कोमल नि
तीव्र अथवा शुद्ध नि

कर्णाटकी स्वरनाम

चतु श्रुति रे अथवा शुद्ध ग
पट्श्रुति रे अथवा साधारण ग
अन्तर ग
शुद्ध म
प्रति म
प (शुद्ध)
शुद्ध घ
चतु श्रुति घ अथवा शुद्ध नि
पट्श्रुति घ अथवा वीक्षिक नि
काक्ली नि

ताल—ताल का भी कुछ विवरण दे देना आवश्यक प्रणीत होता है। 'ताल' बालक्रियामानम। बालगति के नामकी ताल कहते हैं। संगीत के लिए यह आवश्यक है कि स्वर की बालगति एक नियमित नम से चले। इस नियमित बालगति को अपने यहां ताली बजाकर प्रदर्शित करते थे। इसीसे इसका नाम ताल पड़ा। ताल गिनने के पैमाने को मात्रा कहत ह। गाने बजाने के गति-वेग अथवा चाल को लय कहते हैं। लय तीन प्रकार के होते हैं—विलम्बित, मध्य और द्रुत। विलम्बित लय वह है जिसमें स्वर की गति बहुत धीरे धीरे चलती है। मध्य लय वह है जिसमें उसकी गति न बहुत धीमी होती है न बहुत तेज। द्रुत लय वह है जिसमें स्वर की गति तेज होती है।

प्राचीन काल में छन्द के समान ताल में गुरु लघुप्लुतो का ही प्राधाय था। प्राचीन संगीत प्रथा में रागो की तरह तालों के भी माग तथा देशी की भेद बतलाए ह। संगीतरत्नाकर ने लगभग १२६ देशी ताल बहे ह। उन तालों का वर्तमान संगीत में प्रयोग नहीं दिखलाई पड़ता। आजकल उत्तरी भारत में चौताल, आठ चौताल, एकताल, छपताल, रूपक, झूमरा, मूलपाक, दीपचन्दी, निताल, दादरा इत्यादि ताल प्रयोग में हैं। दक्षिण की तालपद्धति कुछ भिन्न है। उसमें मुख्य सात ताल हैं—ध्रुव, मठ, रूपक, क्षप, त्रिपुट, अठ, एकताल। प्रत्येक ताल की पाच जानियाँ हैं—चतस्र, तिस्र, मिथ, सण्ड और सकीण।

ऐतिहासिक दृष्टि से संगीत का विकास—पीछे हमने स्वर, गीत और ताल-गीत शीपका में सक्षेप में यह दिखलाने की चेष्टा की है कि प्राचीनकाल में इनकी क्या रूपरेखा थी और वर्तमान भारतीय संगीत में इनकी क्या रूपरेखा है। इससे प्राचीन संगीत से आधुनिक संगीत का किस प्रकार विकास हुआ है यह साधारणतः समय में आज्ञायोग्य अव हम सक्षेप में ऐतिहासिक दृष्टि से यह देखेंगे कि भारतीय संगीत में क्रमशः किन प्रकार परिवर्तन या विकास हुआ है।

वैदिककाल में सामगायन होता था और जैसाकि पीछे बतलाया जा चुका है उस काल में बई वाद्य प्रयोग में थे। सबसे प्राचीन ग्रन्थ जिसमें संगीत शास्त्र का कुछ स्पष्ट वर्णन मिलता है 'ऋग्वेदप्रतिशाख्य' (ई० पू० ४०० वर्षों) है। इसमें तीन सप्तको और सात स्वरा का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल के सात स्वरो के नाम ये थे—कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मद्र, अतिस्वाम। बालान्तर में इनके नाम बदल गए।

बाल्मीकि के रामायण (ई० पू० ४०० से ई० पू० २०० तक) में मदन, वीणा, जेरी, दुन्दुभि, पटह, षट, पणव, डिडिम आडम्बर, इत्यादि वाद्यों का उल्लेख है। इसमें जानियों का भी उल्लेख आता है जोकि रागो के पवरूप के समान थीं।

महामावत (ई० पू० ५०० से ईसा पू० २०० तक) में सात स्वरा और साधारण ग्राह्य का उल्लेख मिलता है।

श्री जयदेवसिंह

दक्षिण 'परिपादल' नामक ग्रंथ में स्वरो और सात 'पालइ' (द्राविड़ संगीत की प्राचीन जाति) का उल्लेख है। तामिल प्रदेश में उस समय 'याल' नामक एक वाद्य था। इस वाद्य के कुछ ऐसे प्रकार थे जिसमें १००० तार लगते थे। 'सीलप्पदिगारम्' (ई० पू० ३००) नामक एक बौद्ध नाटक में वीणा और याल का उल्लेख है। इसी काल का लिखा हुआ 'तिवाकरम्' नामक एक जैन कोष है जिसमें सम्पूर्ण, षाडव और ओडव रागो और २२ श्रुतियों का जिक्र है।

संगीत शास्त्र पर जो सबसे प्राचीन, प्रसिद्ध और विस्तृत ग्रंथ मिलता है वह भरत (ई० पू० २०० वर्ष) का 'नाट्य-शास्त्र' है। इसमें भरत ने स्वर, श्रुति, ग्राम, मूर्च्छना और नृत्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। नाट्यशास्त्र में षड्जग्राम और मध्यमग्राम का वर्णन है। भरत के समय में राग नहीं थे, 'जाति' थी। भरत ने १८ जातियों का वर्णन दिया है। नाट्यशास्त्र में नृत्य और अभिनय का अधिक विवरण मिलता है, गीत का कम।

'जाति' के स्थान में 'राग' भारतीय संगीत में कब से आया यह कहना कठिन है। अभी तक जो सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राप्त हुआ है जिसमें राग का वर्णन सबसे पहिले मिलता है वह मतग का बृहद्देशी है (ई० पू० ४००)। राग का वर्णन करते हुए मतग कहते हैं राग पद्धति पर भरत इत्यादि ने कुछ नहीं कहा; इसलिए मैं लक्षणसहित उसका वर्णन करता हूँ।

रागमार्गस्य यद्रूपं यन्नोक्तं भरतादिभिः।

निरूप्यते तदस्माभिरलक्ष्यलक्षणसंयुतम्॥

इससे सिद्ध होता है कि मतग के काल तक राग पद्धति का पर्याप्त विकास हो चुका था। उस समय तक तरह तरह के लोक-प्रिय देशी राग प्रचलित हो गए थे। मतग ने इन्हीं देशी रागों का वर्णन करने के लिए ही बृहद् देशी नामक ग्रंथ लिखा था। अपने अपने देश में राजा, स्त्री, बाल, गोपाल जिसको रुचि के अनुकूल गाते थे और जिससे उसका मनोरजन होता था उसे मतग ने देशी राग कहा है।

अवलाबालगोपालैः क्षितिपालैर्निजेच्छया।

गीयते सानुरागेण स्वदेशे देशिरुच्यते॥

गुप्तकाल में संगीत की पर्याप्त उन्नति हुई। प्रयाग की प्रशस्ति में लिखा है कि सम्राट् समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था और इसमें उसने तुम्बरु और नारद को भी लज्जित कर दिया था—“गान्धर्वललितैः ब्रीडितत्रिदशपतिगुरु तुम्बुरुनारदादेः।”

सोये हुए राजा को प्रातःकाल मागधलोग स्तुतिगान करके जगाते थे। रघुवंश में कालिदास ने इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। रघुवंश में पुष्कर, वेण, वीणा इत्यादि वाद्यों का उल्लेख है तथा कई ऐसे श्लोक हैं जिनसे प्रकट होता है कि उस समय गीत, वाद्य और नृत्य का प्रचुर प्रचार था। उज्जयिनी में बने हुए महाकाल के मन्दिर में 'पटह' (नगाडा) बजाने का भी कालिदास ने उल्लेख किया है—“कुर्वन् सन्ध्यावलपटहता शूलिनः श्लाघनीयाम्”। (मेघदूत) कालिदास के ग्रंथों के देखने से जान पड़ता है कि वह संगीत के भी पण्डित थे। भरत के नाट्यशास्त्र के नियमों का उन्होंने पूर्णरूप से परिपालन किया है। उनके कुछ पद्यों से यह भी पता चलता है कि गुप्तकाल में 'जाति' का स्थान 'राग' ने ले लिया था। 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' नाटक के प्रथम अंक में सूत्रधार नटी से गाने के लिए कहता है। नटी गाती है। फिर सूत्रधार कहता है, “आर्ये, साधु गीतम्। अहो रागवद्वचित्तवृत्तिरालिखित इव सर्वतो रगः।” इसके अनन्तर फिर सूत्रधार ने कहा है :—

तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः।

एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा॥

राघवभट्ट ने 'गीतरागेण' पर अपनी टीका में लिखा है, “गीतौ निबद्धेन रागेण।” कुछ संगीत विद्वानों का मत है कि 'सारंगेण' शब्द से केवल मृग का अर्थ नहीं है बल्कि सारंगराग भी प्रतिध्वनित है।

भारतीय संगीत का विकास

'नारदशिक्षा' की रचना, जिससे विषय में कुछ लोगो की भ्रमपूर्ण धारणा है कि नारद की कृति है, १० और ११वीं शताब्दी की बीच में मानी जाती है। इसमें भी 'जानि' के स्थान में रागपद्धति का ही विस्तृत वर्णन है।

१२वीं शताब्दी में जयदेव नामक विद्वान् संगीतज्ञ हुए जिनका 'गीतगोविन्द' जगत् प्रसिद्ध है। इनके गीता की रचना प्रस्था में हुई है। प्रत्येक प्रबंध के विषय में यह लिखा हुआ है कि यह बिना राग और ताल में गाया जायगा। उदाहरणार्थ—“अथ प्रथम प्रबंधो मालवरागेण रूपकनाले गीयते।” अथ द्वितीय प्रबंधो गुजरीरागेण प्रतिमठनाले गीयते। ये प्रबंध स्वरलिपि में नहीं लिखे हुए हैं। इसलिए यह कहना बठिन है कि जयदेव इसको किस प्रकार गाते थे। आजकल लोग इन्हें इन राग और ताल में नहीं गाते। इनका स्पष्ट है कि जयदेव के प्रबंध में ध्रुव और आभोग ही प्रधान थे। उनसे प्रबंध में उद्ग्राह, मेलपत्र और अन्तर य अवयव नहीं थे।

१३वीं शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ दामोदर द्वारा रचित 'संगीतरत्नावर' है। 'संगीतरत्नावर' प्राचीन युग में संगीत का सबसे विस्तृत ग्रन्थ है। दामोदर देवगिरि के बादवर्ग के दरबार के संगीतज्ञ थे। ग्रन्थ के दफने से जान पड़ता है इनको उत्तर और दक्षिण दोनों के संगीत का अच्छा ज्ञान था। इनके ग्रन्थ में गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का विस्तृत वर्णन है। भगवत के समय तक 'जानि' का लोप हो गया था और उसका स्थान 'राग' ले लिया था। 'नारदशिक्षा' के समय में कुछ नए राग हो गए थे जिनको उन्होंने 'अधुना प्रसिद्ध' राग कहा है। दामोदर ने अपन समय के प्रसिद्ध रागों को प्राचीन रागों से मिलाने का प्रयत्न किया है, पर उन्होंने स्पष्टरूप में यह वर्णन नहीं किया कि उनके समय के राग प्राचीन राग से किस प्रकार निकले अथवा प्राचीन रागों की जानि से किस प्रकार उत्पत्ति हुई। अतएव इनमें बड़े ग्रन्थ में भी रागों के विवास का कोई शुद्धावयव भ्रम नहीं मिलता। उनके ग्रन्थ में दिए हुए रागों का संगणना बहुत बठिन हो गया है और यह पता नहीं लगता कि वर्तमान रागों से इन रागों का क्या सम्बन्ध है।

उत्तरी भारत के रागों को समझने के लिए जो सबसे प्राचीन ग्रन्थ अभी तक प्राप्त हुआ है वह है लोचन कवि द्वारा रचित 'राग-तरंगिणी'। लोचन कवि ने इसके रचनाकाल को इन शब्दों में वर्णन किया है।

भुजबसुवामितगाके श्रीमद्वल्लालसेन राग्यादी।

धर्पणपटिभोगे मुनयस्त्यासन् विगातायाम् ॥

'भुजबसुवामितगा' से पण्डिताने १०८२ ई.स. तक निराला है जोकि ११६२ ई.स. के बराबर है। इस ग्रन्थ के 'स्वर सज्ञा प्रकरण' दफने से पता चलता है कि लोचन कवि का मृत्यु ठाट यही था जिस आश्रय पर बापी करते हैं। आगे चलकर ग्रन्थकार ने कहा है कि पहिले १६,००० राग थे, पर अब केवल ३६ राग रह गए हैं। लोचन कवि ने किस आधार पर १६,००० राग माना है इसका कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने जिन ३६ रागों का उल्लेख किया है उनमें से ६ राग हैं और प्रत्येक राग की ६ रागिनियाँ। ६ रागों के नाम लोचन कवि ने इस प्रकार दिए हैं—

भरव कोशिकश्चय ह्रिदोलो दीपकस्तथा। श्रीरागो मेघरागश्च धटेते हनुमन्तता ॥

इस ग्रन्थ में रागों के देवात्मक चित्रों का भी बड़ा सुन्दर वर्णन है। नीचे एक उदाहरण दिया जाता है—

मेघराग ।

असित कमलकांति पीतवासा स्मितास्य,

समवपुष्यतिमुयातगतचन्द्रहास्य ।

धितरति किल लोने जीवा य स्वभावात्,

॥ जयति समुपास्यन्नातकमेघराग ॥

लोचन कवि ने १२ जनवरी या ठाट दिए हैं और सत्र जय रागों को इनके अन्तर्गत दिखाए हैं। इस सम्बन्ध में उनका वर्णन है—

भरवी टाडिका तद्वत् गीरा कर्णाट एव च।

वेदार इमनस्तद्वत् सारगो मेघरागक ॥

श्री जयदेवसिंह

धनाश्रीः पूरवी किंच मुखारी दीपकस्तथा ।

एतेषामेव संस्थाने सर्वे रागा व्यवस्थिताः ॥

तत्र यद्वागसंस्थाने ये ये रागा व्यवस्थिताः ।

यथा यद्वागसंस्थानं तत्तथैव वदाम्यहम् ॥

उत्तरी भारत के संगीत के लिए १४वीं और १५वीं शताब्दियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस समय में उत्तरी भारत के संगीत पर मुसलमान संगीतज्ञों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। कई रागों में परिवर्तन हुआ; कई रागों की कायापलट होगई, कई नए राग बने। इसी समय से हिन्दुस्थानी और कर्णाटकी संगीत में अधिक भिन्नता आगई। सुलतान अलाउद्दीन (१२९५-१३१६) के दरबार में अमीर खुसरू नाम के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। उत्तरीय भारत में कव्वाली पद्धति की गायकी इन्होंने चलाई। कहा जाता है कि जीलफ, साजगिरि, सरपर्दा इत्यादि राग इन्हींके बनाए हुए हैं। सितार, जो कि वीणा के आधार पर बना हुआ है, अमीर खुसरू का ही आविष्कार कहा जाता है।

बंगाल में चैतन्य महाप्रभु (१४८५-१५३३) द्वारा लोकप्रिय गान सकीर्तन का बहुत प्रचार हुआ।

ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर (१४८६-१५२६) ने ध्रुवपद की गायकी का उत्थान कर उसे बहुत प्रोत्साहित किया। कुछ विद्वानों का मत है कि ध्रुवपद की गायकी का इन्हींने आविष्कार किया। इनके दरबार में नायक बख्शू नाम के एक प्रसिद्ध गायक थे। राजा मानसिंह की आज्ञा से 'मानकुतूहल' नाम का संगीत का एक बृहद्-ग्रंथ तैयार हुआ जिसका फक्रउल्ला ने फारसी में अनुवाद किया था। यह मानसिंह तोमर अकबर के सरदार मानसिंह से भिन्न थे।

अकबर (१५४२-१६०५) के समय में हिन्दुस्थानी संगीत को बहुत प्रोत्साहन मिला। इनके दरबार में बहुत से गायक थे जिनमें तानसेन सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि मुसलमान होने के पूर्व इनका नाम तन्न मिश्र था। इनके खानदान के लोग 'सेनिये' कहे जाते हैं। इन्होंने कई रागों में परिवर्तन किए और कुछ राग जिनमें 'मियाँ' लगा हुआ होता है—जैसे मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्लार—इन्हींके आविष्कार हैं। उत्तरी भारत में आजकल जो रागपद्धति है उसपर तानसेन की अमिट छाप है। तानसेन ने 'रवाव' नाम के एक वाद्य का भी आविष्कार किया था। उनके घराने के लोग कुछ, जो 'रवाव' बजाते थे, पीछे से 'रवावियार' कहलाए और कुछ जो वीन बजाते थे वे वीनकार कहलाए। पर अकबर के ही समय में तानसेन से बढ़कर एक संगीतकलाविद् थे जिनका नाम था हरिदास स्वामी। तानसेन इनके शिष्य थे। हरिदास स्वामी वृन्दावन में रहते थे और अपने ध्रुवपद रचकर भगवान् कृष्ण को सुनाते थे। इस समय ध्रुवपद की गायकी अपनी पराकाष्ठा पर थी। इसी काल में मीरा, सूर और तुलसी भी हुए जिन्होंने अपने भजनों से मानव हृदय को अपूर्व शान्ति प्रदान की।

पुडरीक विट्ठल नाम के संगीत के एक बड़े भारी पण्डित भी इसी समय में थे। पहले वह खानदेश में बुरहानपुर में फकीरवंश के बुरहानखा के दरबार में थे। जान पड़ता है कि इस समय उत्तरी भारत के रागों में बहुत कुछ गड़बड़ी आगई थी। संगीतप्रिय बुरहानखा ने पुण्डरीक को उत्तरी भारत के संगीत को सुव्यवस्थित करने की आज्ञा दी थी। सद्वागचन्द्रोदय में पुण्डरीक ने कहा है—

सन्त्यस्मिन् बहुधा विरोधगतयो लक्ष्ये च लक्ष्मोदिते ।

जानन्तीह सुलक्ष्मपक्ष विगतिं केचित्तपरे लौकिकीम् ॥

तत्कुर्वन्तु सुलक्ष्मलक्ष्यसहितं रागप्रकाशं बुधा ।

इत्युक्ते बुरहानखाननृपतौ विद्वत्सभामण्डले ॥

जब अकबर ने खानदेश को १५९९ में जीत लिया तब पुडरीक दिल्ली चले गए। इन्होंने चार ग्रंथ लिखे थे :—सद्वागचन्द्रोदय, रागमाला, रागमंजरी और नर्तननिर्णय। इनको श्री वि० ना० भातखण्डेजी ने सबसे पहले बीकानेर के राज्य पुस्तकालय

भारतीय संगीत का विकास

मे ढूढ निमाला । पुढरीव कर्णाट देग के निवामी थे जसकि इन पन्दा से प्रबट होना ह —

श्री कर्णाटजातीय पुढरीवविठठल विरचिते सद्गगचन्द्रोदये ॥

पुढरीव का 'गुड ठाट' 'मुसारी' या जोकि दक्षिण के आजकल के बनवागो ठाट स मिलता ह। उत्तरी भारत के रागा का वर्गीकरण उहाने अपने रागमाला ग्रंथ में राग रागिणी-मुद्र व्यवस्था के अनुसार किया है। उनसे राग ये हैं —

शुद्ध भर्याहंबोलो देशिकारस्तत परम् ।

श्रीराग शुद्धनाट्यच नटुमारामणश्च घट ॥

रागा के वणन में इहो केवल १४ ध्रुनिया में और बीणा में १२ पन्दा से काम लिया ह। बीणा प्रकरण में यह पता चलता है कि यह बीणा के तारा का 'ग प म म' इन ढग स मिलते थे। यट श्री पता चन्ता ह कि उग ममय गारा मगीत केवत्र पडज ग्राम के आधार पर गाया जनाया जाता था।

१५५० ई० के लगभग राम अमात्य ने 'स्वरमेल कर्णानिधि' लिखा। इसमें कर्णाटिक संगीत का बहुत ही विचार वणन ह। १६१० ई० में दक्षिण के प्रसिद्ध पण्डित सोमनाथ ने 'राग विन्यास' की रचना की। इहाने दक्षिण और उत्तर दोनों संगीत पद्धति के स्वरनामों का प्रयोग किया है। सोमनाथ ने रागा का जनक और जय माया में वर्गीकरण किया ह।

इसी बात के लगभग पण्डित व्यवटमन्वी ने 'चतुदण्डी प्रवाशिवा' की रचना की। यह कर्णाटिक संगीत का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उहाने १२ स्वरा का प्रयोग किया है और सत्र रागा का ७२ मेलकत्ताओं के अन्तर्गत वर्गीकरण किया है। उहाने दियेलाया ह कि ७२ 'मैत्रना' में कम या अधिक मेलकत्ता हो ही नहीं सकते। उनका कहना ह —

यदि कश्चिन्नुनीत मेलोऽभ्यस्त द्विसप्तते ॥

नून चाप्यधिक चापि प्रसिद्ध द्विदिनास्वर ॥

परूपमेतेन सह ममापासो युष्मा भवेत् ॥

नहि तत्परूपने भालोचनोऽपि प्रगल्भते ॥

तस्माद्ययं कश्चाद्वर्णा स्युर्मतिवाभिधा ॥

न हीयते न व्यपते तथा मेलो द्विसप्तति ॥

एव मामायतो मेलो प्रोक्ता ह्यधिकसप्तति ॥

जहाँगीर के समय में लगभग १६२५ में दामोदर मिश्र ने 'संगीत-रत्न' नामक एक ग्रंथ लिखा था। इसमें उन्होंने शागदेव के चतुर्नीयों की बातें ली हैं, पर संगीतरत्नाकर की भाँति यह भी दुबोँध हो गया ह।

शाहजहाँ (१६२८-१६६६) के समय में कई संगीतज्ञ हो गए हैं जिनमें जगन्नाथ और लाल्ला प्रसिद्ध हो गए हैं। जगन्नाथ को कविराज की उपाधि मिली थी। लाल्ला तानसेन के घराने के थे। कहा जाता है कि एकवार शाहजहाँ ने जगन्नाथ और एक दूसरे संगीतज्ञ दीरगम्भा को उनके तेल के बराबर रुपया दिया।

औरंगजेब को तो संगीत में चिह्न था। अतएव उनके दरबार में कोई संगीतज्ञ नहीं रहा।

१७वीं शताब्दी में अहमद पण्डित ने 'संगीत पारिजात' नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जोकि उत्तरी भारत के संगीत का मनोमन के लिए एक बहुमूल्य ग्रंथ ह। इसका १७२४ ई० के लगभग फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था। 'संगीत पारिजात' का 'गुड ठाट' वही है जो आजकल काफी राग ह। यह कर्णाटिक के सरहरभिमा ठाट से मिलता ह। संगीत पारिजात में १२२ रागा का वणन ह।

गजमट्ट नामक संगीतज्ञ भी इसी बात के हैं। उनके पिता का नाम जगन्मट्ट था जोकि शाहजहाँ के दरबार में थे और जिनको 'संगीतराज' की उपाधि मिली थी। शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात् भावभट्ट बीकानेर आ गए और अनूपसिंह

श्री जयदेवसिंह

के दरबार में होगए। भावभट्ट ने 'अनूप संगीतरत्नाकर', 'अनूपविलास' और 'अनूपाकुश' नामक ग्रंथ लिखे हैं। भावभट्ट का शुद्ध ठाट 'मुखारी' है। इन्होंने सब रागों का २० ठाटों में वर्गीकरण किया है।

मुहम्मदशाह बादशाह (१७१९) के काल में अदारग और सदारंग दो बहुत प्रसिद्ध गायक थे। इन्होंने ख्याल की गायकी को प्रोत्साहित किया। इसी काल में शोरीमियाँ ने टप्पा का आविष्कार किया। ख्याल और टप्पा का पीछे वर्णन किया जा चुका है।

दक्षिण में तंजौर के मराठा राजा तुलजाजी (१७६३-१७८७) अच्छे संगीतज्ञ थे। इन्होंने 'संगीत-सारामृत' की रचना की थी।

उत्तर के रागों में बहुत ही गड़बड़ी, देखकर जयपुर के महाराज प्रतापसिंहदेव (१७७९-१८०४) ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों का एक सम्मेलन किया और उन लोगों के सहयोग से 'संगीतसार' नामक ग्रंथ तैयार करवाया। इसका शुद्ध ठाट विलावल है।

पटना के मुहम्मदरजा ने 'नगमाते आसफी' नामक ग्रंथ १८१३ ई० में लिखा। यह हिन्दुस्थानी संगीत का एक बहुत ही विस्तृत और उत्तम ग्रंथ है। उनके समय में राग-रागिणी-पुत्र वर्गीकरण के सम्बन्ध में जो प्रचलित चार मत—भरतमत, हनुमत्मत, कल्लिनाथमत, सोमेश्वरमत थे उसका उन्होंने अपन ग्रंथ में युक्तिपूर्वक खण्डन किया है और यह दिखलाया है कि प्रचलित रागों का यह कोई भी वर्गीकरण ठीक नहीं है। उन्होंने यह दिखलाया है कि राग और उसकी रागिणी में कोई साम्य होना चाहिए, जिस किसी रागिणी को हम जिस किसी भी राग में नहीं ठूस सकते। इस साम्य सिद्धान्त के अनकूल उन्होंने अपना स्वयं एक वर्गीकरण दिया है। उनका शुद्ध ठाट विलावल है।

१९वीं शताब्दी का कृष्णानन्द व्यास का लिखा हुआ 'संगीतरागकल्पद्रुम' नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह कलकत्ता में १८४२ में छपा था। हिन्दी भाषा के उस समय जितने प्रसिद्ध गीत प्राप्य थे उनका इस ग्रंथ में एक बहुत ही अच्छा संग्रह है। दुर्भाग्यवश वे स्वरलिपि में नहीं लिखे हुए हैं। अतएव उन गीतों के केवल शब्द मिलते हैं, स्वर रचना का पता नहीं चलता।

१९वीं शताब्दी में ही राजा श्रीराममोहन टागोर ने अँगरेजी में संगीत का एक उत्तम ग्रंथ लिखा जिसका नाम था 'Universal History of Music' इनके लिखे हुए ग्रंथ कठकौमुदी, संगीतसार और यन्त्रक्षेत्रदीपिका भी उल्लेखनीय हैं। श्रीकृष्णधन बैनर्जी ने भी 'गीतसूत्रधार' लिखा जिसमें बहुत से ध्रुवपद और ख्याल दिए हुए हैं।

इधर पूना-गायन-समाज ने कुछ अच्छे ग्रंथ प्रकाशित किए। पण्डित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर ने कई ख्याल, ध्रुवपद, भजन, टप्पे स्वरलिपि में प्रकाशित किए हैं। पण्डितजी के ग्रंथों की एक विशेषता यह है जो अन्य ग्रंथ में नहीं पाई जाती कि उन्होंने कई भजन, ख्याल इत्यादि आलाप, तान, बोलतान, सरगम, लयकारी इत्यादि के साथ प्रकाशित किए हैं। इनसे यह पता चलता है कि २०वीं शताब्दी के गायक की गायनशैली क्या है, एक राग का पूर्ण विस्तार किस प्रकार होता है, उसको किस प्रकार सजाते हैं। आधुनिक गायनशैली का क्रियात्मकरूप से ऐसा पूर्ण चित्र अन्यत्र कहीं नहीं मिलता।

पण्डित वि० ना० भातखण्डे आधुनिक युग के बहुत बड़े संगीत-शास्त्री हुए हैं। इन्होंने इस विद्या के पुनरुद्धार के लिए अथक परिश्रम किया है। इन्होंने पण्डित व्यंकटमरवी के मेलकर्ता के आधार पर हिन्दुस्थानी रागों का ठाटों में वर्गीकरण किया है और उत्तरी भारत के संगीत को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है। चतुर पण्डित के उपनाम से इन्होंने संस्कृत में 'लक्ष्य संगीत' नाम के एक बहुत ही उपयोगी ग्रंथ की रचना की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों से संग्रह कर 'हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति' क्रमिक ६ भागों में सहस्रों ख्याल, ध्रुवपद, धमार, तराने इत्यादि प्रकाशित किए हैं। हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति नामक ग्रंथ के चार भागों में (जिनमें लगभग २,५०० पृष्ठ हैं) इन्होंने संगीतशास्त्र के मुख्य सिद्धान्तों का बहुत ही पाण्डित्यपूर्ण विवेचन किया है। इन ग्रंथों के आधार पर आगे विचार किया जा सकता है और जो

भारतीय संगीत का विकास

बहुत बमी दिक्लाई दे उमकी पूर्णि हो सवती है। बदाचित् बिमी भी विद्वा ने आज 'व' एव जीवनचाल में संगीतगा की इतनी सेवा न की होगी जितनी पण्डित भानगण्डजी ने की है।

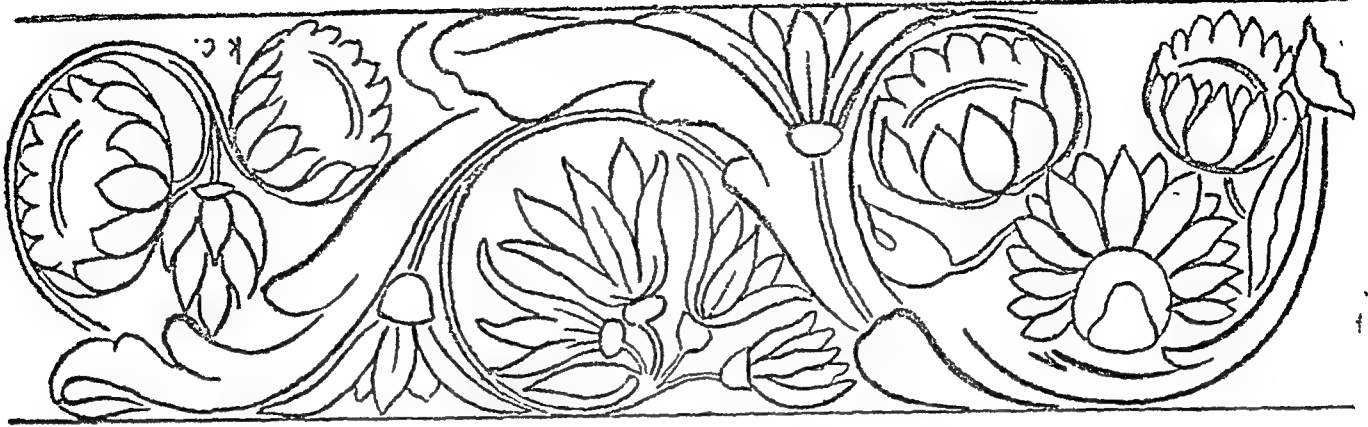
हृदयनाद निजाम के यहाँ के संगीत विद्वा पण्डित अप्पा तुलसी ने 'संगीत बल्लभमावुर' नामक ग्रन्थ लिखा है जिसमें उन्होंने श्री भानगण्ड के रक्ष्य संगीत की मुख्य बातों को अपने ढंग से सम्मिलित करने में लिखा है। उन्होंने सम्मिलन में 'रागचन्द्रिका' नामक एक और ग्रन्थ लिखा है। सम्मिलन न जानावाला के लिए उन्होंने हिन्दी में 'रागचन्द्रिकासार' लिख दिया है।

श्री भानगण्डजी के 'रक्ष्य संगीत' और 'हिन्दुस्थानी संगीत' पद्धति में भारतीय संगीत के विनाश का बहुत ही विनाश वणन मिलता है। अविष्य में रचनात्मक यात्रा करने के लिए इन ग्रन्थों में बहुत सामग्री मिल सकती है।

नादेन ध्यज्यते यथा पद वर्णात्पदाद्वच ।

वचसो ध्यवहारोऽयं नादाधौनमतो जगत् ॥—संगीतरत्नाकर ।

भारतीय दर्शन : एक दृष्टि

श्री धर्मदेव शास्त्रो दर्शन केसरी, पंचतीर्थ

भारतीय दर्शन के सम्बन्ध में विचार करते समय एक बात को ध्यान में रखना चाहिए। भारत की प्राचीन व्यवस्था में विचारों में स्वतंत्रता और आचार में परतंत्रता का सिद्धान्त सर्वमान्य रहा है। “तुम क्या मानते हो?” इसपर सामाजिक स्थिति निर्भर नहीं, “क्या करते हो?” इस प्रश्न के उचित समाधान पर ही धर्म, नीति और सामाजिक दर्जा निर्भर है। विचारों में स्वतंत्रता और आचार में परतंत्रता के इस स्वर्ण नियम के कारण ही हमारे देश में उच्चतम दार्शनिक विचारों को स्वतंत्र वायुमण्डल में विकसित होने का अवसर मिला है और साथ ही आचार की सुरक्षा के कारण बुरे से बुरे समय में भी जातीय सदाचार का मानदण्ड सन्तुलित रहा है। आर्यजाति, आर्य संस्कृति और आर्य आचारशास्त्र में उक्त सिद्धान्त का प्रमुख स्थान है इसीलिए कालचक्र में यह अमर रहे हैं।

आर्य-धर्म और सैमेटिक धर्म में भेद करनेवाली यही रेखा है। आर्यधर्म मनुष्य को विचार करने में पूर्ण स्वतंत्रता देता है पर आचरण में पूर्ण अंकुश को समाज के लिए आवश्यक समझता है। जबकि सैमेटिक धर्म इससे सर्वथा उलटा है।

विचार स्वातंत्र्य की मान्यता के बिना दर्शन का जीवन ही नहीं रह सकता। भिन्न भिन्न दर्शनों का समान रूप से हमारे देश में विकास हुआ है, ईश्वर की सत्ता से इन्कार करनेवाले और ईश्वर के अतिरिक्त अन्य पदार्थ की सत्ता से ही इन्कार करनेवाले दोनों को भारतीय व्यवस्था में समान आदर मिला है। मेरा मत है कि आचार की मान्यता के साथ विचार-स्वातंत्र्य के उक्त सिद्धान्त को धीरे धीरे कम महत्त्व दिया जाने लगा है, वर्ण व्यवस्था की समाज-व्यवस्था जिस दर्जे तक जातिपाँति में परिणत होती गई है उसी दर्जे तक व्यवहार में विचार करने का अधिकार मनुष्यमात्र का न समझा जाकर सीमित होता गया है। इसके साथ ही धीरे धीरे आचार का अर्थ सामाजिक रूढ़ियाँ ही समझा जाने लगा है। परिणाम आज स्पष्ट है—देग और जाति टुकड़े टुकड़े हो गई हैं, आचार और शुद्धता के नाम पर मनुष्यों को अस्पृश्य समझ लिया गया है। परन्तु एक चीज अब भी ऐसी है जो देश के मानसिक स्तर को ऊँचा करने में समर्थ है वह है हिन्दू धर्म और भारतीय दर्शन का लचकीलापन। हिन्दू धर्म और दर्शन ने यह कभी दावा नहीं किया कि सत्य का अन्तिम रूप उसे ही प्राप्त है।

धार्मिक और दार्शनिक में जो बात कभी नहीं होनी चाहिए वह प्रायः धर्मों में घर कर लेती है। परिणामस्वरूप धर्म एक मत का रूप धारण कर लेता है, वह बुराई है आग्रह बुद्धि “जो कुछ सत्य है वह अमुक धर्म में ही है” तथा “सत्य का इसके बाद कोई स्वरूप नहीं” यह दो धारणाएँ मनुष्य की जन्मसिद्ध विचार-स्वतंत्रता को न मानने का आधुनिक रूप है।

हिन्दू दर्शन विकासशील दर्शन है। उसने कभी यह दावा नहीं किया कि अब दार्शनिक विकास समाप्त हो गया है। उपनिषद् का ऋषि (दार्शनिक, ऋषि और दार्शनिक दोनों शब्दों का घात्वर्थ समान है) स्पष्ट कहता है—“जो कहता है कि मैं उसे (पूर्णरूप से) जानता हूँ, वह नहीं जानता।”

भारतीय दर्शन एक दृष्टि

भेद में अभेद—भारतीय दर्शन की रूपरेखा निश्चित करते समय यह भी देखना चाहिए कि भारतीय दर्शन के हृदय में कौनसा समान सूत्र काम कर रहा है? विचार करने पर प्रतीत होगा कि वह समान सूत्र है 'भेद में अभेद दर्शन'। इसी समान सूत्र के कारण ही विभिन्न प्रतीत होनेवाले दर्शन भी एक माला में पिरोये हुए प्रतीत होते हैं। दर्शन का अध्ययन किए बिना ठीक ठीक समाज व्यवस्था का ज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्येक समाज व्यवस्था एक सुदृढ़ दर्शन पर अवलम्बित रहती है। जिस व्यवस्था के पीछे दर्शन नहीं वह टिक नहीं सकती, मनुष्य सामाजिक प्राणी है समाज का आधार अभेद समानता ही हो सकता है। इसीलिए हमारा पक्का विराम है कि मानव-समाज की सामाजिक व्यवस्था का आधारभूत दर्शन भारतीय दर्शन ही हो सकता है। विचार करने पर प्रतीत होगा कि भारतीय दर्शन मनुष्य को समीप से असीम की ओर, माला में अनन्त की ओर, जनेक स एन की ओर नहीं ले जा रहे जितनी समीप में ही असीम का, माला में अनन्त का और जनेक में एक का दर्शन करने की प्रेरणा कर रहे हैं। उपनिषद् का ऋषि कह गया है —

मृत्यो स मृत्युमान्योति, य इह नानेव पश्यति ॥

अर्थात् वह मृत्यु में मृत्यु की ओर ही जा रहा है जो विद्वत् में भेद-नाना-अनेकता विरोध का दर्शन करता है।

गीता का अमर सन्देश सुनानेवाले योगेश्वर कृष्ण ने भी यही कहा है —

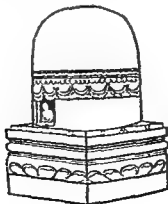
एक साध्य च योगश्च य पश्यति स पश्यति ॥

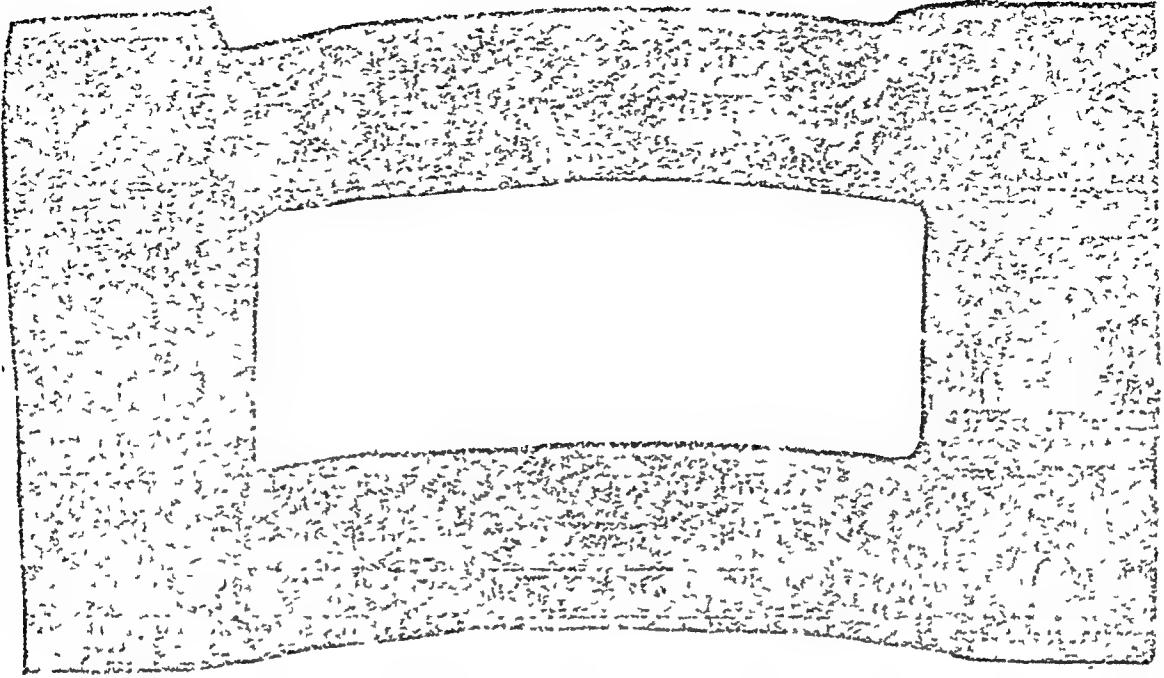
जो साध्य और योग का एक (भेद में अभेद) देख रहा है वही चतुष्मान् है। जिस राष्ट्र का दर्शनसूत्र 'भ' में 'अभेद' होगा वह महा विक्रमशील ही होगा, परन्तु हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि भारतीय दर्शन का समाज-व्यवस्था के साथ घीरे घीरे सम्बन्ध कम होना गया है। भेद में अभेद दर्शन का ही पत्र है कि भारतीय आचार्यों ने सही राष्ट्रवाद से परे समूची पृथ्वी को ही एक राष्ट्र ('पृथ्वी राष्ट्रम्' पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद) समूचा को कुटुम्ब ('समुर्ध्व कुटुम्बकम्') तथा मनुष्यमान को भाई भाई (सभ्रातर धूम, ऋक्) समझा है।

उपसंहार—भारतीय दर्शन मनुष्य को व्यापक दृष्टि में दर्शन का सन्देश देता है। समूचा विश्व एक ही सत्य से ओतप्रोत है। जीवन का कोई पहलू सबका पृथक् नहीं। जीवन का समग्र दर्शन किए बिना मनुष्य को संतोष नहीं हो सकता। मनुष्य के पास अपने भावा और विचारा की व्यक्त करने के जा भी साधन (भाषा, कला आदि) हैं वे अपूर्ण हैं पशु है, इसलिए सत्य के जन्म दर्शन का कभी दावा न करो।

भारतीय दर्शन मानवता का दर्शन है क्योंकि इसका विकास समूचा मानवजन्य म हुआ है।

आइए विन्म द्वि-सहस्राब्दी के पुनीत अवसर पर हम सोच कि भारतीय दर्शन जसी अमूल्य निधि रहने हुए भी आज हम क्या अपने ही घर में पराधीन हैं। वर्तमान युग मन्त्राणि युग है। प्रभु हम शक्ति दे कि हम मानवमान तक भारतीय दर्शन के अमर सन्देश को पहुँचा सकें।

भारत की प्राचीन स्थापत्य एवं तक्षण कला

श्री नगेन्द्रनाथ घोष एम० ए०

यद्यपि यह कथन कुछ असंगत प्रतीत होता है, परन्तु फिर भी है नितान्त सत्य कि मूक प्रस्तर खण्डो, ईंटो और चूने-मिट्टी की कृतियों में ग्रन्थों की अपेक्षा प्राचीन इतिहास और संस्कृति के अधिक विश्वस्त प्रमाण मिलते हैं। इसका कारण यह है कि मुद्रणकला के विकास के पूर्व ग्रन्थों के अत्यधिक पाठभेद हुए और उनमें बहुत से क्षेपक जुड़ गए और बहुत से अक्षर निकल गए। इसके विपरीत कला की वे कृतियाँ जो मानव और प्रकृति के ध्वस से बच सकी वे उस काल की संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें उनका निर्माण हुआ। लेकिन प्राचीन भारत की मूर्तियाँ हमें बहुत ही परिमित संख्या में मिली हैं और इसके विपरीत उस समय का साहित्य-भाण्डार बहुत विस्तृत है। साथ ही जहाँ हमारा साहित्य प्राचीन इतिहास की पूर्वतम शुद्ध सीमा तक की अनुश्रुति को सचित किए हैं, स्थापत्य एवं तक्षणकला के उदाहरण इसी पूर्व तीसरी शताब्दी के पहिले के प्राप्त नहीं हुए हैं। मोहन-जो-दरो एवं हड़प्पा के उत्खनन में प्राप्त प्राग्-आर्यकालीन सामग्री को एक पृथक् वर्ग में मानकर यदि विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि अशोक के पूर्व के प्रस्तर निर्माण के उदाहरण आज बहुत थोड़ी संख्या में प्राप्त हैं। परखम और पटना की विशाल प्रतिमाएँ, चित्तौर के पाम नागरी में प्राप्त वामुदेव-सर्कषण मन्दिर की प्राचीर के अवशेष, राजगिरि में प्राप्त 'जरासब की बैठक' नामक प्रस्तर-निर्माण, पिपरावा स्तूप में प्राप्त विशाल प्रस्तर-भाण्ड और कोलहुआ का प्रस्तर-स्तंभ वे कतिपय अवशेष हैं जो अशोक के पूर्व के हैं।

इसके दो कारण हैं। प्रथम तो यह कि अशोक के पूर्व लोग अपनी कला-कृतियों में पत्थर के बजाय लकड़ी का उपयोग करते थे। वे स्थापत्य एवं तक्षणकला जानते थे इसमें कोई सन्देह नहीं है। अशोककालीन भूमिस्तर के नीचे प्राप्त हुए लकड़ी के महल के अवशेष इसके प्रमाण हैं। प्राचीन भारतीय स्थापत्य के मान्य विद्वान् फरगुसन ने लिखा है 'पत्थर के प्राचीनतम निर्माणों में लकड़ी के काम के जोड़ और ढाँचों का अनुकरण मिलता है उससे प्रमाणित है कि उनके पूर्व लकड़ी के भवनों का अस्तित्व था। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस समय के समाज में बड़ई, लुहार, कुम्हार, वुनकर आदि उपयोगी वस्तुएँ बनानेवालों के अतिरिक्त कलाकार, चित्रकार, सुनार, लकड़ी और हाथीदाँत पर खुदाई का काम करनेवाले भी थे। मौर्य एवं शुंगकाल के प्रस्तर पर तक्षण का कार्य करनेवाले जिन्होंने सुन्दर

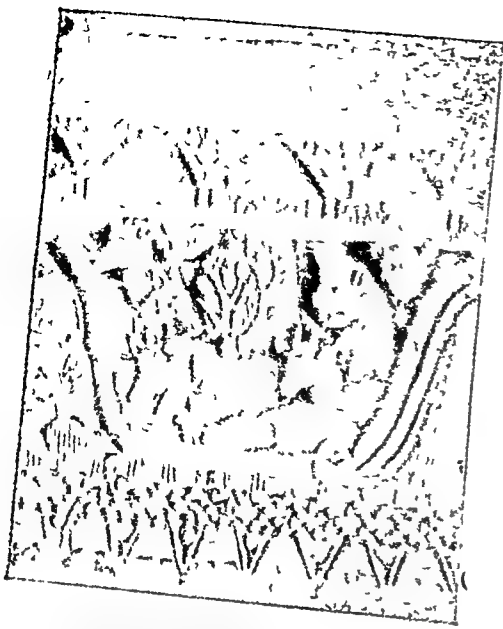

भारत की प्राचीन स्थापत्य एवं तक्षण कला

अशोक की स्तम्भा का निर्माण किया तथा भरहुत एवं साँची के तोरण। पर मनोरम अब चित्र बनाए इन कलाओं में नीमिगिरे नही थे। उनकी कृतियाँ को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह कृति ऐसे कलाकारों की है जो अपने कार्य में दक्ष थे। उन्होंने केवल माध्यम बदल दिया, लकड़ी के स्थान पर पत्थर पर तक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस न्यूनता का दूसरा कारण यह है कि बौद्ध युग के पूर्व निर्माण कला को धर्म से कोई प्रेरणा नहीं मिली। निर्माणकला धर्म की अनुगामी रही है। बुद्ध के पूर्व वैदिक एवं ब्राह्मण धर्म में देव पूजा मूर्तियों द्वारा न होकर आध्यात्मों में जलनेवाली यज्ञ की अग्नि से होती थी। यदि उस काल में भी धर्म द्वारा स्फूर्ति मिलती तो देव प्रतिमाएँ अथवा उनके लिए मन्दिरों के निर्माण करने के स्वामी साधन जुटा लिए जाते।

चैत्य—पाली बौद्धों और प्राचीन बौद्ध अवशेष यह प्रकट करते हैं कि पूर्वोक्त भारत, विशेषतः विदेह, मगध और अग्रे में एक प्राचीनतम धर्म का अस्तित्व था जो वैदिक धर्म की अपेक्षा स्थापत्य एवं तक्षण कलाओं की अधिक प्रोत्साहन था। इस धर्म का मुख्य अंग चैत्य की पूजा करना था। अनुत्तर निनाय में बुद्ध ने लिच्छवियों की उत्पत्ति के लिए सात बातें बतलाई हैं जिनमें एक यह भी है कि जब तपस्वी उनके नगर के बाहर स्थित वज्रिय चैत्य का आदर करते रहते और उनकी पूजा अर्चा करते रहे तो तब लिच्छवि-वज्रियों का पतन न होगा। इसी प्रकार दीपनिवाय के महापरिनिर्वाण सुत्तान्त में भी बुद्ध ने चैत्या की पूजा लिच्छवियों की उत्पत्ति के लिए एक आवश्यक अंग बतलाई है और कहाली के छह चैत्या के नाम गिनाए हैं—उदेन, गोतम, सत्तम्ब, बहुपुत्र, सरन्दद तथा चपल। दिग्विजयान्त में अन्तिम तीन भिन्न प्रकार के दिए हुए हैं—गोतम, यथाध, गालन, सत्तम्ब (सप्रामक) और इनमें यह प्रकट होता है कि ये चैत्य या तो पूज्य वृक्ष थे या वृक्ष-वृज। गोतम-न्यग्रोध चैत्य नाम से प्रकट होता है कि यह यथाध (अथवा वट) का वृक्ष था। बहुपुत्र अथवा बहुपुत्र गन्ध के गन्ध होता है कि यह मन्मथन पवित्र पौध का वृक्ष था। दिग्विजयान्त (पृष्ठ १६८) में बुद्ध ने 'चैत्य-वृक्ष' का स्पष्ट उल्लेख किया है। भारतवर्ष में वृक्ष पूजा अत्यन्त प्राचीन है। मिथुन-संख्या (२००० ३०००) के अवशेषों में प्राप्त मुद्राओं पर अश्वत्थ वृक्ष का चित्र है और उस समय वह पूजनीय माना जाता था। यह प्रारम्भिक वृक्ष-पूजा ई० पू० दूसरी शताब्दी तक रही। यह भरहुत एक साँची के स्तूपों के अधिष्ठान से प्रमाणित है। भरहुत की वेदिका के चैत्य के एक अधिष्ठान में एक पूज्य वृक्ष बतलाया गया है जिसके चारों ओर सिंह एवं हरिण मंत्री भाव से बैठे हैं। इस अधिष्ठान के ऊपर ब्राह्मी अक्षरों में खुदा हुआ है 'मग समदक चैत्य' (मृगा का आनन्द देनेवाला चैत्य)। इनके अधिष्ठान में एक अन्य वृक्ष दिखलाया गया है जिसकी तीन हाथी पूजा कर रहे हैं। एक अन्य अधिष्ठान में एक चैत्य-वृक्ष दिखलाया गया है जिसमें से दो मानव हाथ निकल रहे हैं जिसमें से एक म एक पात्र है और दूसरे में जल-पात्र में से डलिया पर बैठे हुए एक मनुष्य के सिर पर जल घारा डाली जा रही है। यह हाथ वृक्ष-वृक्ष के हैं और इस चित्र में धर्मपद की टीका (२, १, ६) की उक्त कथा का चित्रण है जिसमें हिमालय प्रदेश के कोणार्क की ओर आनेवाले दो यात्रियों ने एक पीपल के नीचे बसेरा लिया था और वृक्ष देवता से जलपात्रों करने पर उसे वृक्ष देवता द्वारा जल प्राप्ति हुई थी।

वातों के एक स्तम्भ के एक स्तम्भ में एक अधिष्ठान में एक वृक्ष बना है जिसकी पूजा छह हाथी कर रहे हैं। वेदी पर खुदा है 'बहुदृष्टि को निगोषो नडोदे' (निडोद टीके पर स्थित यह हाथियों द्वारा पूजित पीपल)। यह पीपल वृक्ष स्पष्ट ही चैत्य वृक्ष है और 'बहु हस्तिक' से प्रकट होता है कि उसकी पूजा हाथी विशेष रूप से करते थे। बहु हस्तिक जसे वृक्ष-वृक्ष को वास देनेवाले चैत्य वृक्ष का वृक्ष बोध वृक्ष है। चैत्या से सम्बन्धित देवयोगि 'यक्ष' हैं। बुद्ध घोष के अनुसार चैत्य 'यक्ष-चैत्य' अथवा यक्ष का वास स्थान होता है। समुत्त निनाय (११०।४१) के अनुसार मगध का मणिमाला चैत्य मणिमाला यक्ष के वास स्थान है। एक प्राचीन जन ग्रन्थ के अनुसार 'प्रजापति' नामक एक 'मणिमाला' चैत्य मिथिला के उत्तर पूर्व में स्थित था। आगे चैत्य पूजा ने वेदिकाओं और द्वारों की जगह दिया जिनके द्वारा चैत्य वृक्ष के सुरक्षित रहने की कल्पना की गई। भारत की प्राचीनतम मुद्रा 'कार्पाणो' पर 'वेदिका' में घिरे 'वृक्ष' का अभिप्राय प्राय मिलता है। चैत्य वृक्ष के चारों ओर की वेदिका के स्तम्भ, उष्णीष तथा चैत्य उस समय लकड़ी के बने होते थे और उन पर उस नक्काशी का जन्म हुआ जिसका प्रयोग आगे स्तूपों की पत्थर की वेदिकाओं पर दिखाई दिया। शुंग-शासककाल में जब लकड़ी के स्थान पर पत्थर की वेदिका बनना प्रारम्भ हुई तो लकड़ी पर की गई तमपन-कला भी पत्थर पर उतारी गई।

मगसमदकचैत्य (पृष्ठ ७९८)

चैत्य और हाथी (पृष्ठ ७९८)

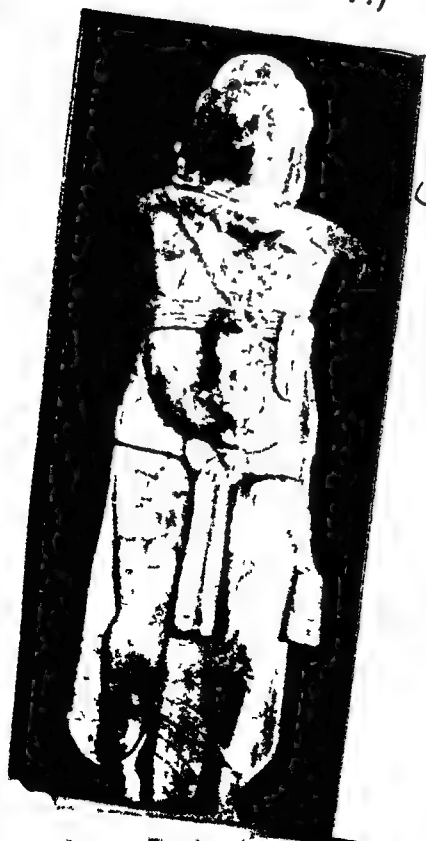

वृक्षदेवता (पृष्ठ ७९)

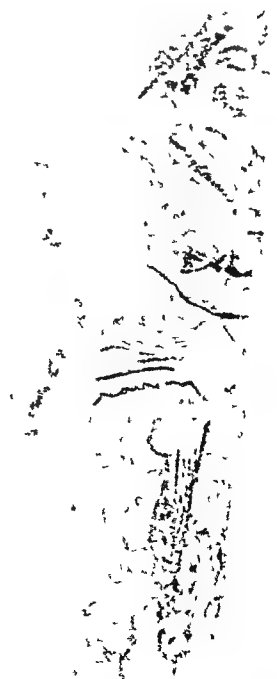

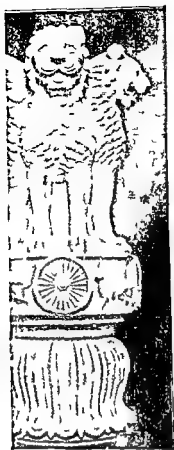
बहुहथिको निगोधो नडोदे (पृष्ठ ७९८)
चामर ग्राहिणी, पटना (पृष्ठ ७९९)

यक्ष, परलम (पृष्ठ ७९९)

यक्षी, बसेनगर (पृष्ठ ७९९)

भरहुत के तोरण ने एक अंग का देखा चित्र (पृष्ठ ८०२)

गज लम्बी, भरहुत (पृष्ठ ८)

श्रीय मारनाथ (पृष्ठ ८०१)

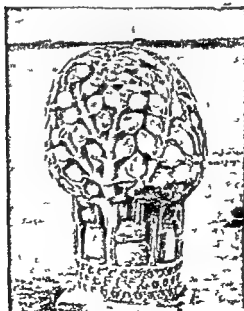

भरहुत के एक अंगचित्र का देखा चित्र
(पृष्ठ ८०३)

रा, कोसम (पृष्ठ ८०५)

कल्पवक्ष स्तम्भीय (पृष्ठ ८०४)

सद्य स्नाता,
(पृष्ठ ८०५)

श्री नगेन्द्रनाथ घोष

स्तूप—प्रस्तर तक्षण की यह विशिष्ट कला भरहुत एवं साँची के स्तूपों में जातक कथाओं एवं प्रकृति और मानव आकृतियों के अंकन में विकसित हुई। स्तूप पूजा प्राचीनता में कम से कम बुद्धकाल तक तो ले जाई ही जा सकती है। स्तूप का निर्माण मानव अस्थियों के ऊपर एक ठोस अण्डाकार बृहत् टीले के रूप में होता है। पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात् उनके फूल आठ भागों में बाँटे गए थे जिन पर प्रत्येक भाग-गृहीता ने एक एक स्तूप बनवाया। इस प्रकार मूल में केवल आठ स्तूप थे। दिव्यावदान के अनुसार यह सख्या अशोक ने ८४००० कर दी। इस प्रकार बौद्धों के लिए स्तूप अत्यन्त आदरणीय वस्तु हैं और चैत्यों के समान उसके चारों ओर भी वेदिका और द्वार बनाए जाते थे। अशोक के बनवाए हुए बौद्ध-स्तूपों में भरहुत एवं साँची के स्तूप अत्यन्त प्रसिद्ध हैं जिनकी मूल काष्ठ-वेदिका के स्थान पर बनी हुई प्रस्तर वेदिका एवं तोरण द्वारों पर शुग एवं आन्ध्र काल की तक्षण कला के उदाहरण मिलते हैं। क्रमशः यह स्तूप विहारों एवं मठों से सम्बन्धित हो गए और वे चैत्य-मण्डप कहलाने लगे जहाँ भिक्षुगण पूजा करते थे। प्रारम्भ में कारीगर पत्थर के आधार के ऊपर लकड़ी के ढाँचे के रूप में अथवा पूर्णतः लकड़ी के विहार एवं चैत्य-मण्डप बनाते थे। इसी पूर्व प्रथम शताब्दी के प्रारम्भ में पश्चिमी भारत के बौद्ध एवं जैनो ने इसी पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक द्वारा बरावर नामक पहाड़ में बनवाई आजीवको के गुहा निवासों के समान गुहाओं का निर्माण किया। इस गुहा के पुरोभाग में घोड़े के नाल के आकार के तोरण ही इसके एकमात्र अलकरण हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इसी पूर्व दूसरी एवं पहिली शताब्दी के भाजा, अजण्टा, वेडसा, नाशिक एवं कार्ली के चैत्य-मण्डप बराबर की लोमश ऋषि की गुहा की अनुकृति में बनाये गये हैं और उनके पुरोभाग में भी नाल के आकार के तोरण हैं, परन्तु उन पर मानव आकृतियाँ एवं अन्य दृश्य अंकित करके उन्हें अधिक सुन्दर बना दिया गया है।

चैत्य मण्डपों की रचना ईसाई गिरजों से मिलती जुलती हुई होती है। बीच में सभामण्डप होता है। उसमें पूजा स्थल पर ठोस स्तूप होता है। यह सब या तो चट्टान को काटकर बनाया जाता है या लकड़ी और ईंटों का बना होता है। सभामण्डप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता है। प्राचीन बौद्ध चैत्य मण्डपों में सबसे बड़ा और समस्त भारत के भवनो में भव्यतम कार्ली का चैत्य-मण्डप है, जिसका निर्माण इसी सन् के प्रारम्भ के लगभग हुआ था। यह १२४ फीट लम्बा, ४५ फीट चौड़ा और ४५ फीट ऊँचा है और आकार में इसकी तुलना गोदिक कथेड्रल से की जा सकती है। स्तूप ऊँचा वर्तुलाकार है, जिसमें दो वेदिकाओं के चिह्न बने हैं और लकड़ी का मूल-छत्र आज भी सुरक्षित है। नाशिक लेण के समान ही उसका पुरोद्वार दुमजिला है। नीचे की भित्ति में तीन द्वार हैं जिसके ऊपर दूसरी मजिल में नाल के आकार की विशाल खिड़की है। दूसरी खिड़की में खुदी हुई लकड़ी के अवशेष अभी भी प्राप्त होते हैं। सभा-मण्डप और प्रदक्षिणा-पथ के बीच के स्तम्भों के शीर्ष पर सीपोलिटन शैली के अधो घट के रूप में हैं और भित्ति-तक्षण-चित्र तथा कोनिस का आभास देते हैं। पुरोभाग की नीचे की मजिल में द्वारों के बीच-बीच में दाताओं की और बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं।

मौर्यकला (अशोक-पूर्व)—प्रारम्भ में ही परखम तथा पटना की मूर्तियों का उल्लेख किया गया है जिन्हें कुछ विद्वान अशोक पूर्व की मानते हैं और कुछ अशोक के पश्चात् की। यह तो इन मूर्तियों की शैली से ही स्पष्ट है कि यह अशोकीय नहीं है। यह विशालकाय प्रतिमाएँ चारों ओर कुरेदकर बनी हुई हैं। उनमें यथार्थ की अनुरूपता नहीं है जो अशोकीय स्तम्भशीर्षों की विशेषता है। प्राचीन आकृति एवं अग्रगत दृष्टिकोण से बनी हुई चिपटे पार्श्वों की ये मूर्तियाँ आद्य स्वदेशीय कला की प्रतिनिधि हैं। सरजॉन मार्शल लिखते हैं कि परखम और पटना की मूर्तियाँ एकसी हैं और उनमें सब देशों की आद्यकला के प्रधान तत्व मीजुद है। उदाहरणार्थ पार्श्वों और पीठ का अग्र भाग की तुलना में गौण स्थान प्राप्त करना, फानों का कुडौल अंकन, ग्रीवा की भीड़ी बनावट, पेट का बड़ा हुआ रूप तथा पैरों को गढ़ने के प्रयास का अभाव।

पटना में प्राप्त चामर ग्राहिणी की मूर्ति इन मूर्तियों से बहुत समानता रखती है। डॉ० स्पूनर का मत है कि पटना की यह मूर्ति निश्चित ही स्वदेशीय है और परखम मूर्ति के निर्माणक आद्य कलाकार की कृति है जो मौर्यकालीन कलाकार के शिष्यत्व में कार्य कर रहा था और इस मौर्य कलाकार ने इस मूर्ति को अन्तिम रूप में सँवार दिया। इस अन्तिम-सँवारने में मौर्य स्तम्भ के दर्शन हुए जिससे इस पर ग्रीस-पार्थियन प्रभाव झलकने लगा, परन्तु उस सीमा तक नहीं जिस तक अशोकीय

भारत की प्राचीन स्थापत्य एवं तक्षण कला

तथा भीतर दपण वा सा आप निया गया है। स्पष्टतः उनका निमाण उग वाग की भावनीय शैली के जावार पर हुआ था।

गुप्त आधिकार —साँची और भरहुत—चुनार के रेतीले प्रस्तर के गीयवालीन निमाण से हम मध्य भारत के रेतीले लाल पत्थर के निमाणों पर आते हैं जिनका उपयोग गुप्ता एव आगरा में किया गया जिससे उदाहरण साँची एवं भरहुत के तोरण तथा वेदिवाओ में मिलते हैं। त्रिचूपाचल के प्राप्त इस प्रस्तर द्वारा भारतीय कला गरी म नवीन युग का सूत्र पान हुआ। सन् १८७३ में जनरल कनिंघम ने एक बौद्ध स्तूप के अवशेष खोज निकाले थे। इस स्तूप का आधार प्रकार सम्भवतः साँची के बड़े स्तूप के समान ही था और पान यह होता है कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण किए गए परिवर्तनों को छोड़कर दोनों ही भारतीय कला के विकास की एव ही स्थिति के हैं। आज आ प्रस्तर वेदिवाएँ तथा तोरण मिले हैं वह पिछले शतक काल में जहाँ और उनका निर्माण करने के लिए विद्यमान लकड़ी की वेदिवाओ एव तागना के स्थान पर हुआ होगा। आज जो प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वे इन्हीं लकड़ी पर गादी हुई कला के अनुकरण में बनी हैं। आरम्भ में लकड़ी पर बारीकरी दिखाने में सुगमता रही होगी।

बुद्ध युग के पूर्व भी 'स्तूप' अन्वेषित के सम्बन्धित था, ऐसा उल्लेख ऊपर हो चुका है। यही बुद्ध भगवान के जीवन की अन्तिम घटना 'परिनिर्वाण' का सम्बन्धित हुआ गया, और उसके नीचे बुद्ध अथवा अन्य बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष स्फटिक, स्वर्ण अथवा अन्य किसी वस्तु के पान में सुरक्षित दगाए जाते हैं। भगवान बुद्ध के प्रामाणिक अवशेष तक्षणिल के स्तूप में मिले हैं। प्रारम्भिक बौद्ध स्तूप ईटा के अथवा ईटा और राना के बनते थे। बाद को ये एक पत्थर को काटकर बनाए जाने लगे जिनसे उदाहरण चैत्या में मिलते हैं, परन्तु यह स्तूप स्तूपा के प्रतीक मान्य हैं। स्तूप बहुधा एव या दो चौरों चतुर्ना के (मेष) के ऊपर उठाया जाता है, कम से कम उनसे चारों ओर पटावदार प्रदर्शनायक तो होता ही है। 'मेष' पर चढ़ने के लिए 'सोपान' होती है। इसमें एक ठोस अष्टाकार 'गम्' होता है जो तिर्र वक्ताकार जावार पर स्थित होता है। इस 'गम्' के ऊपर घनाकार 'हमिका' होती है जिसमें घातु की मण्डि गढ़ी रहती है। इस मण्डि पर 'छत्र' होता है। सबसे ऊपर हिंदू मंदिरों के कला के समान 'वपस्याला' होता है।

स्तूप के चारों ओर वेदिवा (घाट) होती है। यह वेदिवा चतुर्-वक्ता की रक्षा के लिए बनाए जानेवाले लकड़ी के घेरे के समान है। भारतीय कला में बहुधा दिखने वाले इस चतुर्-वक्ता का उल्लेख ऊपर हो चुका है। वेदिवा वक्ताकार होती है और स्तूप के चारों ओर प्रदर्शनायक पान का स्थान छाड़कर बनाई जाती है। वेदिवा में सबसे नीचे 'आलवन' होता है उसके ऊपर स्तम्भ खड़े होते हैं। इन स्तम्भों का सामान्य भाग आयताकार होता है और एक स्तम्भ के दूसरे स्तम्भ के बीच 'वृक्ष' होती है। यह वृक्षों आगे तीन पंक्तियों में होती है और स्तम्भ के बगला में गालन में फैली रहती है। स्तम्भों के ऊपर बिसाल 'उष्णीष' होता है। वेदिवा की सम्पूर्ण ऊँचाई लगभग ९ फुट होती है। इस घेरे के चार प्रवक्ताकार होते हैं जिनपर बहुधा इकट्ठे, दुदरे अथवा निहरे तोरण बने होते हैं।

भरहुत तथा साँची दोनों ही स्थानों के स्तूपों के अत्यन्त मध्य तोरण बने थे। भरहुत स्तूप का पूर्वी तोरण २२। फुट ऊँचा है। यह आजकल कलकत्ते के इण्डियन म्यूजियम में सुरक्षित है। उग पर एक अमिलेख मृगा है जिससे ज्ञात होता है कि वह युगा के काल में बना था। इसमें दो खम्भे हैं जिनका तना ठठठट्टू है और उनके स्तम्भों के मिलने से बने होने का आभास देता है। तना के ऊपर बगला या घण्टाघट्टि के शीप है जिनके ऊपर दाहिने तथा दो बल पीठ से पीठ लगाए गए हैं। इन स्तम्भों के ऊपर निहरे तोरण बने हैं जिनके सिरे पेशदार सवेष्टित हैं। इनके बीच जावार देने के लिए प्रस्तर रग है। वेदिवा तथा तोरणों की सम्पूर्ण चत्पा इस स्थापना की पूर्णतः पुष्टि करती है कि ये लकड़ी के निर्माण की प्रतिष्ठा हैं। वेदिवा और तोरण अथवा चत्पा में अलङ्कृत किए गए हैं जिससे दो उद्देश्यों की सिद्धि होती है, एक तो सौन्दर्य वचन होता है दूसरे बौद्ध यात्रियों के हृदय में वे धार्मिक भावना को जाग्रत करते हैं। किन्तु, साँची के विपरीत, भरहुत के स्तम्भों का निचला भाग जनलकृत छोट दिया गया है, परन्तु शीप के ऊपर का भाग अत्यधिक अलङ्कृत है। पूर्वीय तोरण के मिरा पर खड़े हुए मुह के और पूछयुक्त ओपदार मकर बने हुए हैं। तोरण के इन सिरों का तथा मध्यभाग के बीच का

श्री नगेन्द्रनाथ घोष

चौकोर स्थल एक ओर स्तूप तथा दूसरी ओर मन्दिर के अर्धचित्र से अलंकृत किया गया है। भरहुत के प्रस्तर शिल्प में सबसे महत्वपूर्ण वेदिका पर खदे अर्धचित्र हैं, जिनपर सम्भवतः कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा गया है। उष्णीष, स्तम्भ, सूची सब पर उत्कीर्णक की कला के चिह्न मौजूद हैं। उष्णीष के बाहरी भाग में अत्यन्त सुन्दर कमलावली बनी हुई है, जो बहुधा किसी हाथी के मुख से निकलती हुई दिखाई गई है। भीतरी भाग में एक लम्बी लहरदार वेल सम्पूर्ण स्थान को खनो में बाँट देती है जिनमें सिंह, हाथी अथवा अन्य पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं। उष्णीष के ऊपरी भाग में वेलों की पक्ति है जिसके बीच-बीच में नीलकमल हैं। नीचे के किनारे पर लटकती हुई घण्टिकाओं की श्रृंखला है। उष्णीष के नीचे के स्तम्भ नीचे ऊपर की दो अर्धमुद्राओं (half medallions) द्वारा तीन खनो में बाँटे गए हैं, जिनके बीच में पूर्ण मुद्राएँ (full medallions) बनी हैं। इन स्तम्भों के नीचे बहुधा बौनी एवं कुभोदर आकृतियाँ बनी हुई हैं जो निर्माण का भारी बोझ उठाए हुए दिखाई गई हैं। तीनों सूचियों में भी पूर्ण मुद्राएँ बनी हुई हैं। उष्णीष के खनो में जातक कथाएँ अंकित हैं और स्तम्भों पर अंकित दृश्य जातक कथाओं तथा अन्तिम बोधिसत्व गौतम की जीवन-कथाओं को अंकित करते हैं। कोने के स्तम्भों पर बहुधा मानवाकार आकृति बनी हैं। इन अर्धचित्रों में से अधिकतर केवल अलंकरण के हेतु बनाए गए हैं जिनमें अभिप्रायों की विविधता दर्शनीय है। कमलदलवेषित मानव शीर्षयुक्त पूर्ण मुद्राएँ बहुधा पाई जाती हैं, जो सम्भवतः तत्कालीन धनिकवर्ग अथवा सामन्तवर्ग की प्रतिकृति हैं जैसा कि उनके बहुमूल्य आभरणों से प्रकट है। जिन पूर्ण मुद्राओं के बीच में फुल्लकमल हैं उनमें सपक्ष सिंह, सूड में कमल लिए हुए हाथी, एव नाग-फण आदि अभिप्राय भी हैं। कभी कभी मकर, मधु-चूषक मयूर किसी व्यक्ति के मुख से निकलता हुआ पुष्पयुक्त वृक्ष आदि अभिप्राय भी पूर्ण मुद्राओं में बने होते हैं। इन अर्धचित्रों के कुछ अभिप्राय धार्मिक हैं, उदाहरणार्थ मंगलघट जो प्राचीन मुद्राओं पर भी प्राप्त है। एक पूर्ण मुद्रा में एक अत्यन्त सुन्दर आकृति कमलासना देवी की है जिसके दोनों ओर एक एक कमल निकलता हुआ दिखाया गया है जिनपर एक एक हाथी खड़ा है। हाथी सूड में एक एक पात्र लेकर देवी पर जल डाल रहे हैं। यह देवी या तो कुमारस्वामी के मतानुसार ऋग्वेद के श्रीसूक्त में वर्णित लक्ष्मीदेवी है या फिर मजुमदार के मतानुसार मातृका है। परन्तु फूले ने इसकी गौतम-जननी माया से अभिन्नता स्थापित की है जो ठीक नहीं है। बुद्ध-मात को देव-श्रेणी में कभी स्थान नहीं दिया गया। भरहुत-वेदिका के कोने के खनो में यक्ष एवं यक्षणियों एवं नागों के मानवाकार अर्धचित्र हैं। यह अर्धचित्र बहुत गहरे खुदे हुए हैं जो लगभग चारों ओर कुरेदकर बनाई गई मूर्तियों जैसे हैं।

यह स्मरणीय है कि वेदिका के अर्धचित्र जातक कथाओं का चित्रण करते हैं जिनमें बोधिसत्व गौतम तथा बुद्ध की जीवन कथाएँ अंकित की गई हैं। बुद्ध की जीवनी के चित्रण में तथा गत को मानवाकृति में नहीं दिखाया गया, उसको केवल बोधि-वृक्ष धर्म-चक्र, वज्रासन आदि प्रतीकों द्वारा दिखाया गया है। उसके नीचे उत्कीर्ण अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि ये प्रतीक स्वयं बुद्ध के लिए हैं। परन्तु यह प्रतिबन्ध केवल बुद्ध तक ही सीमित है, बोधिसत्वों को मानव रूप में दिखाया गया है। उदाहरणार्थ वेस्सन्तर को मानवरूप में दिखाया गया है। माया के स्वप्न का दृश्य तथा जेतवन दृश्य कथा-दृश्यों में अनुपम हैं।

साँची में मौर्य, शुंग एवं पहिले आध-काल की कला के उदाहरण मिलते हैं। अभिलेखयुक्त सुन्दर सिंह शीर्षयुक्त स्तम्भ तथा मूल स्तूप (न० १) जो ईंटों और लकड़ी की वेदिका का बना था मौर्यकला के उदाहरण है। यह वेदिका पीछे पत्थर की बना दी गई थी। स्तूप न० २ तथा ३ और उनकी वेदिकाएँ, स्तूप न० १ का बड़ा हुआ अंश तथा भूमिस्तर पर बनी सादा वेदिका शुंगकाल की कृतियाँ हैं। स्तूप न० १ तथा ३ के तोरणद्वार पहिले आन्ध्र-काल के हैं। स्तूप न० २ की वेदिका एवं स्तूप न० १ तथा ३ के तोरणों पर अर्धचित्र बने हुए हैं। भरहुत के समान यहाँ भी बुद्ध का अकन प्रतीको में ही हुआ है। स्तूप न० २ की वेदिका के अर्धचित्र शैली में भरहुत के समान ही है। परन्तु इसी वेदिका में कुछ अर्धचित्र ऐसे हैं जिनमें अधिक विकसित कारीगरी के दर्शन होते हैं। स्तूप न० १ के तोरण पर ओर भी अधिक विकसित कला दिखाई देती है। भरहुत के समान यहाँ भी इन अर्धचित्रों के विषय जातक कथाओं तथा बुद्ध-जीवन से लिए गए हैं। स्तम्भों पर यक्षों की आकृतियाँ बनी हैं और तोरणों के अन्त में नग्न वृक्षकाओं की आकृतियाँ हैं। स्तम्भों एवं तोरणों की यहाँ आकृतियाँ अत्यन्त प्राकृतिक, गतिमान एवं सजीव हैं।

भारत की प्राचीन स्थापत्य एवं तक्षण कला

सांची की कला के कुछ उत्कृष्ट ग्यालियर राज्य के भेन्मा नगर के पास बेमनगर (प्राचीन विदिगा) में मिले हैं। एक तो प्रसिद्ध कल्पद्रुम है जो किसी स्तम्भ का गौर था। इस सर ए० जेम्स डींग कनिंघम ने खोजा था और सन् १८८५ में महाराजा गिन्दे ने इस कल्पना सग्रहाय्य की भेंट किया था। लम्बे पत्ता और छोटे छोटे फणेषुक वृक्ष गोल नक्काकार आधार पर स्थित हैं जिसके नीचे एक चौकार चौकी है जिसपर चतुर्भुज की एक बाइ की आकृति उनी है। दूसरा उत्कृष्ट प्रसिद्ध गङ्गाज है, जिसका गीश नहीं मिला है। यह हिंघोदोर ने उखाया था जो भागमद्र नामक गुप्त राज की ममा म अन्तिविन नामक शोक राजा की जोग म राजदूत था। इसी स्थान पर कल्पद्रुम के पास ही वह विगाल स्त्री मूर्ति मिली थी जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। यह मूर्ति ६ फुट ७ इंच ऊँची है। मुख अस्पष्ट है और हाथ टूट गए हैं। बेन्मा की स्त्रियों की तरह इससे सिर पर भी कनक-नचिन पट्टियों का अलङ्करण है। गले में अनेक हार तथा मालाएँ हैं। नीचे दो मांडियाँ पहिने हैं जिनमें से एक नीची टकना मत गई है और एक घुटना तक। मीथ ओप का पत्रा नहीं है। यह आज ग्यालियर महाराजा की भेंट के रूप में कल्पना सग्रहाय्य में है।

अब उड़ीसा की कुछ प्रसन्न गुहा पर भी विचार कर लेना उचित होगा जो सभी जैन विहार हैं। उदयगिरि (उड़ीसा) एक खण्डगिरि में इस प्रकार की गुहाएँ हैं। लंग्वेल (लगभग ई० पू० १००) के प्रसिद्ध अभिलेखयुक्त हाथी गुम्फा में एक प्राकृतिक गुहा है। सबसे अगिर अलङ्कृत गुहाएँ अन्नल, रानी, तथा गणेश गुम्फा हैं जो इसी समय के आभास बनीं। अनन्त गुहा का प्रधान अश्विचित्र हाथिया युक्त खड़ी स्त्री मूर्ति है। गणेश एक रानी गुम्फा की मजिनी है। रानी गुम्फा सत्रवे बड़ी और सबसे अधिक अलङ्कृत है। इसमें अश्विचित्रों में जैन कथाका का अरन है परन्तु अब तक मनोपजनक रूप में उनका अभिप्राय नहीं जाना जा सका है। उड़ीसा के और दक्षिण में आच्छो के अपने प्रदेश टुप्पा-मोदावरी के गुहा पर अमरावती में ई० पू० दूसरी गान्धी में एक स्तूप था। इसमें आ बहुनायन म पाल जाने हैं। उनमें अश्विचित्र उपले हैं और इस प्रकार पिछले अश्विचित्र में उनकी पृथक्ता पट्टानी जा गयी है। अमरावती से ३० मील दूर जगमयन पर एक प्राचीन स्तूप था। इस स्थल में अनेक प्राचीन महत्त्वपूर्ण अश्विचित्र मिले हैं जिनमें भरतृन गली के कुछ घण्टाकृति लम्बे तथा सयन पद्म मुख्य हैं।

मथुरा शाली (कृपाणकाल) — जिस प्रकार गुगुगार में सांची और भरतृन कला के केन्द्र थे उसी प्रकार कृपाण काल में मथुरा भारतीय कला का महान केन्द्र बन गया। मथुरा में कृपाणों के पूर्व काल-प्रारम्भ काल का सन ७२ (सम्भव ई० सन् १५) का सिंह स्तम्भ है और अगोचर पूर्व के मीथकाल की परलम में प्राप्त प्रतिमा है। कृपाणकालीन मथुरा की मूर्तिबन्धा में एक नवीन दिशा सिद्धाई रानी है जिसमें कि बुद्ध विग्रह का अवन अधिक उल्लेखनीय है। प्रारम्भिक कृपाणकाल की बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। मूर्तियाँ या तो चारों ओर कुरेण्णर अथवा बहुत गहरी कुरेण्णर बनाई गई हैं, वे स्तम्भों के शान् रैती पत्थर की बनी हैं, सिर घुटा हुआ दिखाया जाना है और उत्तर पर घुमराल बाध नहीं बनाए जाते। जहाँ भी उष्णीष होता है प्रलम्ब होता है, मोहो के बीच ऊर्ध्वा तथा मूँ नहीं होती, दायाँ हाथ अम मुद्रा में उठा रहता है और बायाँ हाथ की मुद्रा बँधी रहती है जो बड़ी मूर्तियों में जाँघ पर रखा रहता है। यद्यपि मूर्ति पूजन पुरुष होती है फिर भी छाती कुछ असाधारण रूप में उभरी हुई होती है, कंधे खुले हुए रहते हैं, आसन पर कमल नहीं होता बल्कि वह सिंहासन के रूप में छोटे छाट पारिषदा रहित होती है। बड़ी मूर्ति की दशा में सिंह परों के बीच में रहता है, गुल्फ-कालीन बुद्ध मूर्तियों के समान मुख पर गालि एव सीमन्ता के आव के स्थान में पोष एव गील का भाव होता है और प्रमाण्डल साध होता है या किनारा पर हल्की मुद्राई का काम होता है। यह विशेषताएँ कृपाणकाल के प्रारम्भ की जिन-मूर्तियों में भी पाई जाती हैं। बौद्ध के सत्तागुगार मथुरा-कला गवार के किसी पान प्रकार से भेज नहीं खाती। निरन्तर ही यह विपुल भारतीय कलागत है जिसका पूर्व कृपाणकालीन कला से विकास हुआ है। यह खड़ी मूर्तियों के विषय में तो पूर्णतः सत्य है। बुद्ध और बोधिसत्व की बड़ी मूर्तियों साधारण के सग्रहाय्य में भी हैं। भारत के अन्य भागों में भी इस काल की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। उत्कृष्ट के लिए सारनाथ सग्रहाय्य में कनिष्क के राज्य के तीसरे वर्ष (लगभग ई० सन् ८१) में मिल्गु कालाग निमित्त बोधिसत्व की विगाल प्रतिमा का उल्लेख किया जा सकता है जिसका छत्र उत्पत्तिक अलङ्कृत है,

श्री नगेन्द्रनाथ घोष

पं रो के बीच में सिंह हैं और मूर्ति अत्यन्त भव्य तथा शक्तिपूर्ण है। ऐसी ही एक प्रतिमा जेतवन में भिक्षु वल द्वारा निर्मित बोधिसत्त्व की प्रतिमा इण्डियन म्यूजियम में है। कनिष्क के राज्यकाल के दूसरे वर्ष में निर्मित एक सुन्दर बुद्ध-प्रतिमा जिसका सिर एवं एक हाथ टूट गया है, अभी हाल में कोसम में मिली है और अब इलाहाबाद संग्रहालय में है।

भले ही प्रारम्भिक कुषाण प्रतिमाएँ गंधार-कला का प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती हों परन्तु पिछली कुषाण मूर्तियों पर गंधार प्रभाव स्पष्ट लक्षित है जिनमें नुकीला मुकुट एवं बुद्ध जीवन के अनेक दृश्यों का अंकन मिलता है। मथुरा में कोई पूर्ण वेदिका प्राप्त नहीं हुई है परन्तु अनेक स्थलों पर अनेक बौद्ध एवं जैन वेदिकाओं के अंग प्राप्त हुए हैं। इनमें से प्रधान जमालपुर एवं कचहरी के टीले से निकले हुए अंश हैं, उनको कलकत्ता, लखनऊ और मथुरा के संग्रहालयों में बाँट दिया गया है, जहाँ खुदे हुए इन अवशिष्टों में बुद्ध, बोधिसत्त्व तथा अनेक भावभंगियों में स्त्रियों की मूर्तियाँ हैं। स्त्री मूर्तियों की विशेषता उनकी नग्नता एवं वृक्ष का सामीप्य है जो साँची एवं भरहुत की यक्षियाँ एवं वृक्षकाओं की परम्परा में ज्ञात होती हैं। हिन्दू अनुश्रुति में वृक्षकाएँ सन्तति-विस्तार के लिए शुभ लक्षण मानी जाती थी। मालविकाग्निमित्र नाटक में सन्तति प्राप्ति के लिए विदिशा की महारानी को अशोक वृक्ष का पूजन करते हुए बतलाया गया है। अनेक वृक्ष आज भी सन्ततिदाता माने जाकर पूजे जाते हैं। अतएव यह नग्न मूर्तियाँ नृत्तिकाएँ नहीं मानी जानी चाहिए जैसा कि अनेक विद्वानों ने लिखा है। कुछ अत्यन्त सुन्दर मूर्तियों में दो मधुपान-उत्सवों के अंकन हैं। पालीखेरा नामक ग्राम में मिले मूर्तिखण्ड में बड़े पेट का यक्षों का राजा धनपति कुबेर कैलाश पर बैठा हुआ मधुपात्र से आसव पीता हुआ बनाया गया है। उसकी पत्नी उसके दाहिनी ओर खड़ी है। कुबेर के पीछे एक पारिषद है। इस प्रकार के आसव-पायी कुबेर और उसकी पत्नी कर अंकन मथुरा कला में बहुत मिलता है। सन् १८८८ में माहोली में मिला मधुपान-उत्सव का मूर्तिखण्ड कुछ थोड़े विस्तार के भेदों के अतिरिक्त पालीखेरा-मूर्तिखण्ड के समान ही है। इसमें एक मधु-मत्त स्त्री झुकी हुई दिखाई गई है जिसे एक ओर उसका स्वामी सहारा दिये हैं दूसरी ओर कोई लड़कीसी है। सेविका अपने वाघे हाथ में चपक लिये हैं। पीछे एक हिजड़ा सेवक खड़ा है। यह सारा दृश्य एक पुष्पयुक्त अशोक वृक्ष के नीचे बना है जिसके शीर्ष पर चपक बना हुआ है, जो आनन्द एवं उल्लास से भरे हुए जीवन-चपक का प्रतीक है। मथुरा के कलाकार ने अनेक एवं विभिन्न विषयों को उत्कीर्ण किया और उसका विस्तार पूर्व-मौर्य-काल से गुप्त काल तक है, यद्यपि उसका पूर्ण विकास काल कुषाणों के समय में था। मथुरा के कर्जन म्यूजियम में हमें प्रत्येक प्रकार की प्राचीन वस्तुएँ मिलती हैं जिनमें खड़े एवं बैठे बोधिसत्त्वों, नागी-नागों, यक्ष-यक्षियों कुबेरों, मधुपायी मूर्तिखण्डों, राजाओं की मूर्तियों, ब्राह्मण-धर्मी देवी-देवताओं की मूर्तियों से लेकर स्तम्भ एवं स्तम्भ-शीर्ष तक हैं।

गंधार कला—वह कला शैली जो ईसा के पूर्व लगभग दूसरी शताब्दी में उत्तर-पश्चिम भारत में प्रकट हुई गंधार शैली कहलाती है। प्राचीनकाल में गंधार पेशावर जिला और उसके आसपास के कुछ प्रदेश को कहते थे। उसके दो प्रधान नगर पुरुषपुर (वर्तमान पेशावर) तथा पुष्कलावती (वर्तमान चारसदा) थे और साथ ही वर्तमान हजारा तथा रावलपिण्डी एवं टक्सिला (प्राचीन तक्षशिला) भी इस प्रान्त में कभी कभी सम्मिलित माने जाते थे और इस कला-शैली के प्रभाव-क्षेत्र में थे। गंधार के उत्कीर्णक एक नीले प्रकार का प्रस्तर जिसे 'चिस्त' कहते हैं उपयोग में लाते थे; साथ ही मट्टी तथा चूना (Stucco) का भी प्रयोग करते थे। पत्थर पेशावर जिले के उत्तर में स्थित स्वात तथा बुनेर की खदानों से लाया जाता था। चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में गंधार उसके राज्य में सम्मिलित था और तक्षशिला उसकी प्रान्तीय राजधानी थी। ईसा के लगभग दो शताब्दी पूर्व बाल्खी के ग्रीक राजाओं ने उसे जीत लिया। तक्षशिला में प्राप्त ताँवे और चाँदी की मुद्राओं से तीस ग्रीक राजाओं के नाम ज्ञात हुए हैं। यह मुद्राएँ बनावट एवं प्रकार में पूर्णतः ग्रीक हैं। ईसा के पूर्व पहिली शताब्दी से ईसा के पश्चात् पहिली शताब्दी के बीच तक्षशिला ग्रीकों से छीनी जाकर शकों के अधिकार में रही, जो मध्य एशिया की अनिकेत जाति थी। इस वंश के प्रथम राजा मेयुस तथा उसके उत्तराधिकारियों ने ग्रीक शैली के सिक्के तो प्रचलित किए परन्तु उनमें भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव भी सम्मिलित कर दिया। भारतीय देवी लक्ष्मी एजिलिस की मुद्राओं पर उसी रूप में मिलती हैं जिस रूप में वह भरहुत में मिलती हैं। सिथोपार्थियन राजा गण्डोफेरिस की मुद्राओं पर शिव एवं नन्दी विराजमान हैं। सिथोपार्थियनों के पश्चात् गंधार पर कुषाणों का राज्य हुआ। इन्होंने भारतीय संस्कृति

भारत की प्राचीन स्थापत्य एवं तत्त्वज्ञान कला

को और अधिक अज्ञान। इस वंश के तीसरे राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और वह समस्त प्रबल प्रसारक बन गया। यह जोर कुशाण ईरानिया, ग्रीक, रामना और भारतियों के सांस्कृतिक दृष्टि से। कनिष्क एवं ह्विष्क की मुद्राया पर स्वतन्त्र बौद्ध की मूर्ति ही नहीं है बल्कि जोरोस्ट्रियन, हिन्दू एवं ग्रीक देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं। कुशाणों का साम्राज्य पर ईसापूर्व प्रथम शताब्दी से ईसापूर्व पाचवी शताब्दी तक राज्य रहा जबकि उत्तर भारत पर हूण लोग हटते जा रहे थे।

जैसाकि हमने इतिहास में विदित है, भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर स्थित गंधार प्रांत स्वाभाविक रूप में भारतीय, ग्रीक एवं पारसीक सम्प्रदायों का मिलन-स्थल बन गया और परिणामतः एक मिश्र सभ्यता का सूत्रपात हुआ जिसने समस्त कला शैली का जन्म दिया। इस कला के विषय एवं जन्मिदाय भारतीय हैं परन्तु निर्माण ग्रीक विद्वानों है। गंधार की बौद्ध मूर्तियाँ ग्रीकों में भारतीय प्रतिबिम्बित का अनुसरण करती हैं, और गंधार के कलाकारों का मुख्य आधार बौद्ध की जीवन कथा है। जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है भारत में अपने पूर्व बौद्ध भगवान की मानवावृत्ति न बनाई जाकर उनका अवन प्रतीक द्वारा किया जाता था। गंधार में बौद्ध विग्रहों के अवन का मुख प्रथम दर्शन होता है। यहाँ पर बौद्ध मूर्ति का जो चित्रण हुआ उसका अनुसरण अफगानिस्तान, मध्य एशिया, चीन, जावा तथा म्यांमार के अन्य द्वीपों में किया गया। गंधार में बौद्ध के माथ माथ कुछ शक्तिशाली की, मूर्तियाँ बननी। जिनमें अवलोकितेश्वर, मज्जुनी तथा मयैत्र प्रधान हैं, यह मूर्तियाँ बड़ी तथा लम्बी दोना प्रकार की मिलती हैं। बड़ी हुई मूर्तियाँ भारतीय योगी की ध्याना-मुद्रा युक्त हैं। यह पूणत भारतीय कल्पना है। सामग्र्य भारत के गहरा अज्ञात है। लम्बी मूर्तियाँ का समान रूप मौखी एवं भरहुत के मूर्तियों में प्राप्त हैं। उष्णीष बौद्धमूर्तियों में उन समय प्रचलित था तथा बल्लभमान भारत में स्थिर मुख की प्रतीक है और मौखी में प्राप्त है। उन पर प्राप्त मुद्राएँ विशेषतः अमय तथा ध्यान मुद्राएँ भारतीय हैं। उनकी निर्माण-शैली अवश्य ग्रीक है। गंधार में ग्रीक अथवा को भारतीय बौद्ध का रूप नहीं दिया गया बल्कि बौद्ध को जपोलो के माथ में टाला गया है। भन्ने ही गंधार के कलाकारों ने किसी भारतीय मूर्ति का अनुकरण न किया हो, परन्तु उनकी कृतियाँ भारतीय अनुश्रुति एवं शास्त्र पर आधारित अवश्य हैं।

भरहुत एवं मौखी के समान गंधार मूर्तियाँ में जानना की तथा बौद्ध का जीवन-चर्या भी अचिन्त की गई है। अब तक स्वामिनाथ, छान्दनाथ, वीरभान्नाथ, बसन्तनाथ, सिद्धिनाथ, श्रद्धाधराजनाथ की कथाएँ पहचानी जा सकी हैं। दीपकनाथ सम्प्रदाय के दिग्गजान की कथा के अनुसार है कि पागै धया के आधार पर। गौतम नाथ्य मूर्ति के जीवन में परिनिर्वाण तक की कथाओं के अचिन्त गंधार मूर्तियों की विशेषता है। माया देवी का स्वप्न, उनका कल्पितस्तु में प्रस्थान गौतम नाथ्यमूर्ति का जन्म, गण्डपर्व, प्रथम-स्तना कल्पितस्तु को प्रयामान, अश्विनी की नविव्य वाणी, पाठाग्राह्य का वाग्निमूत्र बौद्ध विग्रह, राजमहल का दण्ड, महाभक्तिधर्म तथा विद्या, विदुषार का मिलन बूटी-वाणी में दण्डग्रहण, तपस्या, वाग्विक नामद्वारा पञ्चा, पाय का गच्छा प्राप्त करना, महाविप्राप्ति, मार-विजय, क्षीर-पान, दवनामा का धर्म प्रचार का आग्रह, प्रधान व्याख्यान, कल्पितस्तु को प्रयामान तथा राहु-की दीक्षा, ना तथा मुल्की की कथा दवदत के आदमिया द्वारा बौद्ध पर आक्रमण, नीलगिरि हाथों की वंश में करना—ज्योतिष्क का अवतरण, आनन्द को मातृता, नाक का खाना आदि ऐसी दण्ड हैं, जिनके अध्ययन से पूण बौद्ध-जीवन अवगत हो सकता है। इन दण्डों में प्रदर्शित कथा अनेक श्रेणियाँ हैं। मर मर में दण्ड गवोत्तम बौद्ध-जन्म का दण्ड है। इसकी एक प्रति इति लुम्बिनी के मन्दिर में भी है, परन्तु वह बहुत घटिया है। गंधार के मूर्तिधर्म में मायारात्री शालवत् के नीचे जाना एक नाका को पकड़े खड़ी है। उसके पाम उनका वहिन् महाप्रजापति है, उसके पाम एवं स्त्री नाथ वज्रा रही है। दवा बालक माया की कुण्ड में जन्म ल रहा है और नाथ एक बन्धन फैलाकर उसे अवन हाथा में ले रहा है। नीचे नाथ्य बौद्ध अग्र्य मुद्रा में दायाँ हाथ उठाए खड है। महाप्रजापति का बाल ग्रीक शैली में बँध है।

गंधार गौरीधर्म देव के कला के इतिहास में एक प्रमुख एवं विशेष प्रकार की अस्थीय करती है। इसमें बहुत कुछ विदेशी विषय ग्रीक-रोमन प्रभाव परिभाषित है, परन्तु जागे यह कला भारतीय हो गई और गुप्तकाल में भारतीय कला का राग द्वारा पूण व्याप्तमान् कर ली गई।

वृक्षका, साँची (पृष्ठ ८०३)

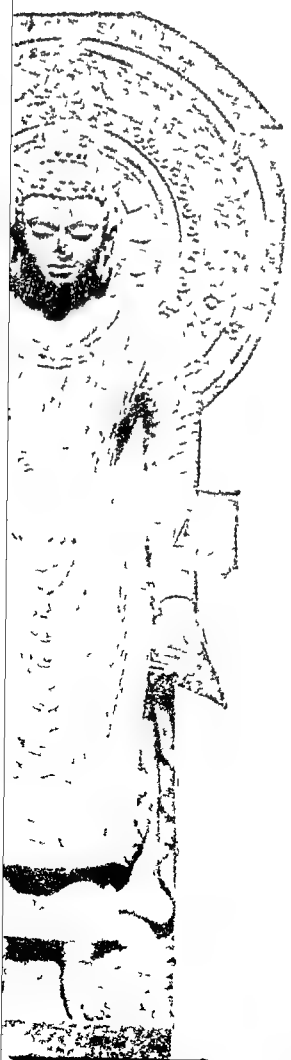
भासवपायी, कुवेर (पृष्ठ ८०५)

बुद्धजन्म (पृष्ठ ८०६)

पुरा (पृष्ठ ८०७)

बुद्ध, सारनाथ (पृष्ठ ८०७)

बुद्ध, सुल्तानगज (पृष्ठ ८०)

श्री (काव्य, सगीत और चित्रकला) का मम-वय (पृष्ठ ८४५)

अश्विनी उद्वार, दवगढ़ (पृष्ठ ८०८)

तमालवृक्ष के नीचे राधाकृष्ण-मिलन

गङ्गाजी चित्र (पृष्ठ ८४६)

श्री नगेन्द्रनाथ घोष

गुप्तकाल—गुप्तकालीन कला की विशेषता उसकी अभिजात श्रेष्ठता है। कुषाण-काल में मूर्तिकला एक नवीन कल्पना थी अतएव यह प्राकृतिक है कि उस समय की मूर्तियों में भद्रापन तथा अनुपातता की न्यूनता है। गुप्तकाल में मूर्ति को स्थापत्य में स्थान मिला, सौष्ठव तथा सौन्दर्य प्राप्त हुआ, निर्माण-कौशलपूर्णता को पहुँचा और मूर्तिकला भावनाओं की अभिव्यक्ति का सुकुमार साधन बनी। परिभाषाओं के नवीन सौन्दर्य के साथ वह भारतीय कला की अभिजात शैली की स्थापना करती है जो दृढ़ तथा शक्तिपूर्ण है और है आध्यात्मिक एवं ऐन्द्रिय। गुप्तकालीन भव्य अलंकारों को समझने के लिए उस दाय पर की दृष्टि डालनी होगी जो उसे देशज, प्राचीन एशियायी, पारसीक एवं ग्रीक कलाओं से प्राप्त हुआ। निर्माण शैली में उसका सीधा सम्बन्ध मथुरा की कुषाण शैली से ही, परन्तु साथ ही उसमें गांधार शैली सहित पिछली सब शैलियों की श्रेष्ठतम विशेषताएँ आत्मसात् हुई हैं। गुप्तकालीन मूर्तियाँ यद्यपि कम आँडवरपूर्ण हैं, फिर भी उनकी विशालता एवं शक्ति विशेष रूप से प्रत्यक्ष है। यह शक्ति एवं पौरुष आन्तरिक है और चलित की अपेक्षा स्थिर है। गुप्तकालीन बुद्ध एवं बोधिसत्व मूर्तियाँ सासारिक की अपेक्षा आध्यात्मिक हैं, उनके नेत्र शान्त एवं भक्तिभाव पूर्ण हैं, और मुख पर गांधार कला की अपेक्षा बहुत अधिक आध्यात्मिक शान्ति का भाव प्रदर्शित है। गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा का प्राचीनतम उदाहरण मानकुवर में प्राप्त मूर्ति है। इसका मस्तक कुषाण-शैली के अनुसार घुटा हुआ है, परन्तु गुप्तकालीन विशेषता अर्थात् झिल्लीदार उँगलियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन बुद्ध-प्रतिमाओं की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—मुख पर गम्भीर आध्यात्मिक भाव, घुघराले वाल, ऊर्णा का अभाव, मुद्राओं की अनेकता, अलंकृत प्रभामण्डल, अत्यन्त पारदर्शी एक या दोनो कंधों को ढके हुए वस्त्र, कमल या सिंह युक्त आसन एवं बहुधा दाताओं की छोटी-छोटी मूर्तियाँ। यह विशेषताएँ मथुरा संग्रहालय की खड़ी हुई बुद्ध-मूर्ति में, सारनाथ की बैठी बुद्ध प्रतिमा में, सुल्तानगंज की ताँवे की बुद्ध-मूर्ति में और अजंठा की गुहा नं० १९ बुद्ध के अर्धचित्रों में स्पष्ट दिखाई देती हैं। कसिया की परिनिर्वाण की लेटी हुई मूर्ति की गुप्तकाल की विशेष मूर्ति है जिसमें पाँचवीं शताब्दी का अभिलेख है, और भिक्षु हरिवल का दाता के रूप में तथा मथुरा के दिन्न का मूर्ति के उत्कीर्णक के रूप में उल्लेख है। अन्य बौद्ध मूर्तियों में सारनाथ का जातककथा युक्त द्वार-प्रस्तर, कन्हेंरी के द्वार-पुरोभाग के अर्धचित्र आदि का उल्लेख किया जा सकता है।

गुप्तकालीन ब्राह्मण वर्मी मूर्तियों में उदयगिरि (ग्वालियर) की वराह मूर्ति, देवगढ़ की पौराणिक गाथाओं युक्त मूर्तियाँ, कोसम की उमामहेश्वरमूर्ति समूह जिस पर ई० सन् ४५८/५९ की तिथि पड़ी है, सीदनी (ग्वालियर) की आकाशचारी गधर्वयुग्म की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं।

गुप्तकालीन स्थापत्य को इन शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है—(१) स्तूप (२) शिलाओं में खुदे चैत्यमण्डप और विहार (३) ईंट चूने के बने चैत्य-मण्डप (४) विना शिखर के मन्दिर (५) शिखरयुक्त मन्दिर तथा (६) राजमहल तथा नागरिकों के निवास गृह।

गुप्तकाल के स्तूपों में सारनाथ का धमेक स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। यह आज भी सुरक्षित दशा में है। इसमें पत्थर का अण्डाकार गोला है जो भूमि पर ही बना हुआ है और नीचे चौकी नहीं है। इस अण्ड के ऊपर ईंटों का गोलनलिकाकार निर्माण है। ऊँचाई १२८ फुट है। चारों ओर चार प्रतिमास्थान बने हुए हैं जिनमें कभी बुद्ध मूर्तियाँ होंगी। इनके बीच अजंठा की छतों के समान पुष्पो एवं ज्यामितिक आकारों के अलंकार हैं। दूसरा स्तूप राजगिरि में जरासन्ध की बैठक का, दूसरा मीनार की बनावट का है जिसका निर्माण काल ५०० ईसवी सन् के लगभग है। गुप्तकाल की गुहाएँ अनेक हैं। अजंठा की गुहा नं० १६ तथा १७ लगभग ५०० ईसवी के विहार हैं, गुहा नं० १९ चैत्य मण्डप है और लगभग ५५० ईसवी की है। विहार नं० १६ एवं १७ स्तम्भोयुक्त सभामण्डप हैं जिनमें कोठरियाँ बनी हैं और पीछे की भीत में प्रलम्बपद आसन में (यूरोपीय ढंग में) बैठे बुद्ध की मूर्ति है। यह आसन सर्व प्रथम यही दिखाई देती है। इन विहारों का सौन्दर्य एवं उनके निर्माण की विविधता दर्शनीय है, जहाँ कोई भी दो स्तम्भ एक प्रकार के नहीं हैं। नं० १९ का चैत्यमण्डप प्राचीन रूप का अनुसरण करता है, परन्तु पुरोभाग में बहुत अन्तर है और महायान-सम्प्रदाय की बहुतसी मूर्तियाँ भी बन गई हैं। पुरोभाग नाशिक के उन्नत प्रकार का है। इलेरा के विश्वकर्मा चैत्य-मण्डप का भीतरी भाग अजंठा की गुहा नं० १९ के सभामण्डप

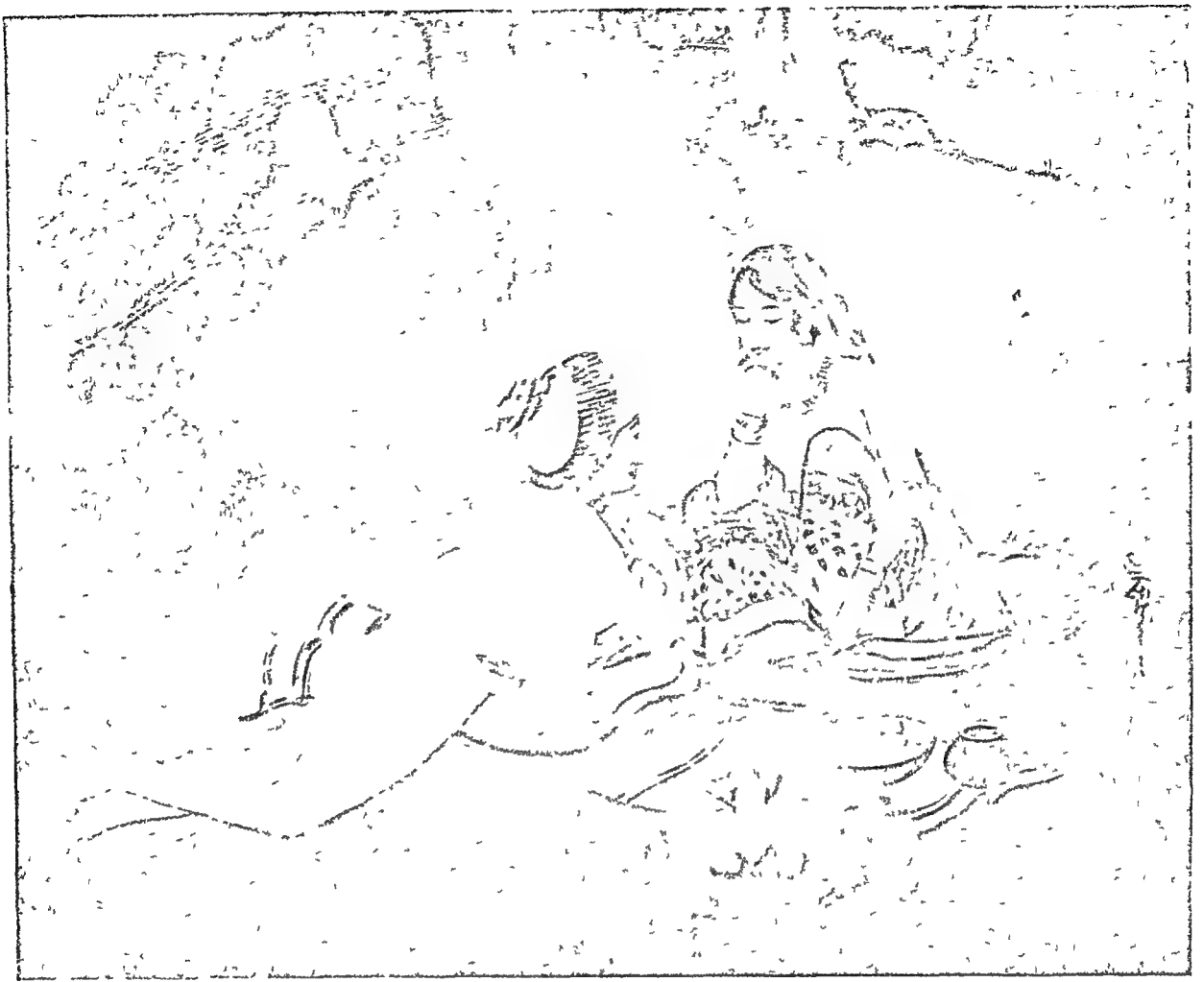

भारत को प्राचीन स्थापत्य एवं तक्षण कला

के समान हैं। उनका पुराभाग अद्वितीय है जिसकी नीचे की मजिल में अग्नि है जिसमें घट और पुष्पा के अभिप्राय बने हैं और ऊपरी मजिल में एक वातायन है जिसके दाना और बुद्ध-मूर्ति-युक्त प्रतिमा-स्थान हैं।

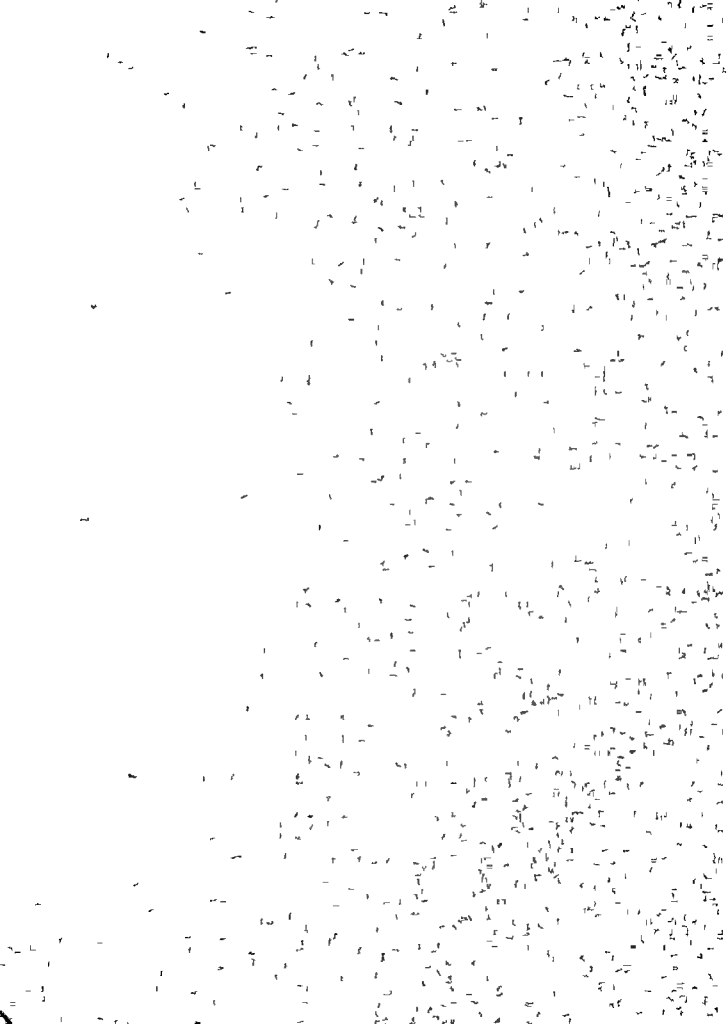
गुप्त सम्राट् ब्राह्मण धर्मावलम्बी थे और उनके राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अनेक ब्राह्मण मन्दिरों का निर्माण हुआ जिनमें से आज भी मानव एवं प्रकृति के सहार से कुछ बच सके हैं। निम्न क्रमानुसार यह मन्दिर हैं। वनों में विनाशित किये जा सकते हैं। —प्रारम्भिक गुप्तवंशीयों के एक पिछनी गुप्त गली के। छोटे, चौखट छत के, एक गभगूह के, प्रायः सादा भित्ति के सके बहुरा स्तम्भों युक्त सभामण्डप में घिरे हुए और बिना किसी प्रकार के शिखर युक्त मन्दिर प्रारम्भिक गुप्तकालीन हैं। माँची का सुन्दर मन्दिर इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ अग्नि के स्तम्भ एक विविध विकास के धोने हैं। उनमें गीप भारी और चौवार हैं और उसकी दीवार गभगूह के चारों ओर गई हैं। उत्तर भारतीय गिरर का विमान पिछले गुप्तकाल में हुआ है। गया की घाटी के प्रदेश में गभगूह और गिरर एक पक्का मीनारसी बनाते हैं और यहाँ मन्दिर का मुख्य भाग होता है, इससे सामने सभामण्डप हो या न हो। भीतरपाय का ईटा का मन्दिर इसका विशेष उदाहरण है। उसका ऊपर चौवार हैं जिनके दुहरे अवकाशयुक्त बने हैं, दुहरी कानिमें ह और झुकी हुई ईटा की दुहरी पट्टी हैं। दोहरी कानिमें के ऊपर कोणाकार छत है जिसमें चैत्याकार प्रतिमाधार से बने हुए हैं। ब्राह्मण धर्म की मूर्त्तिसत्ता से मिलित मूर्त्तियाँ मजी हुई हैं। इस प्रकार के कुछ अधिकांश विनमित मन्दिर बंगाल में बौद्धों के पास चिनपुर, मानमूर्ति आदि स्थान पर मिलते हैं। ललितपुर के पास दवगढ का शैवगिरर-मन्दिर जो लगभग सन् ६०० ईसवी का बना हुआ है पत्थर का है। उसकी भीतों मादा हैं, केवल तीन बगला में मूर्त्तियों के समूह खुदे हुए हैं जिनमें गजेन्द्रमार्श, शेष-शायी विष्णु एवं मायुका के दक्ष्य अग्नि हैं। चौकी और द्वार पर गंगा-यमुना बनी हैं। वृक्षों में रामायण की कथा अविन करनेवाले अत्यन्त सजीव चित्र बने हुए हैं।

मधुगोष्ठी

(चित्रकार - श्री सीदालाल ग्राह, सहयद्रावाद)

आयुर्वेद का इतिहास

श्री प्रतापसिंह कविराज, प्राणाचार्य, रसायनाचार्य, वैद्यरत्न

यज्ञ पुरुष से प्रकट होनेवाले चतुर्वेदों से आयुर्वेद पाँचवाँ उपवेद बना। आयुर्वेद चारों वेदों का उपवेद है ऐसा महर्षि काश्यप का मत है—एवमेवायमृगवेद यजुर्वेद सामवेदाथर्ववेदेभ्यः पञ्चमो भवत्यायुर्वेदः॥ (काश्यप संहिता विमानस्थान १)

महर्षि चरक व सुश्रुत ने अथर्ववेद का उपवेद बताया है यथा—
तत्रभिषजा पृष्टेनैवऋक् सामयजुथर्ववेदानामात्मनोऽथर्ववेदेभितरादेश्या। (चरक सूत्र रथा० अ० ३०)
इहखल्वायुर्वेदाष्टांगमुपांगमथर्ववेदस्य (सुश्रुत)

वैदिक साहित्य को अनुशीलन करने से भी अथर्ववेद ही अधिकतर आयुर्वेदिक साहित्य का उद्गम प्रतीत होता है। ऋग्वेद में इससे कुछ न्यून विवरण प्राप्त होते हैं—जिससे वेद व आयुर्वेद का घनिष्ठ सम्बन्ध (उत्पादक व उत्पाद्य सम्बन्ध) प्रतीत होता है। यज्ञ पुरुष ने प्रजा उत्पादन करने से पूर्व ही इसकी उत्पत्ति कर दी थी—

अनुत्पाद्यैवप्रजा आयुर्वेदमेवाग्रेऽसृजत्॥ सुश्रुत सू० अ० १॥

महर्षि काश्यप ने भी स्पष्ट कहा है यथाः—

आयुर्वेदमेवाग्रेऽसृजत्ततो विश्वानिभूतानि (काश्यप सं० पृ० ४२)

इससे इस विज्ञान की कितनी आवश्यकता थी स्पष्ट पता चलता है। प्राणिसृष्टि से पूर्व आयुर्वेद की उत्पत्ति पर जिन्हे सन्देह हो उन्हें आधुनिक क्रम से सृष्टि उत्पादन के इतिहास को जानने के बाद कोई स्थान सन्देह का नहीं रह सकता। डार्विन का सिद्धान्त इसका पोषक है। विकासवाद का इतिहास प्राणिसृष्टि होने से पूर्व वृक्ष तथा पौधों की उत्पत्ति का ज्ञान कराता है। ऋग्वेद का भी यही मत है—हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे.....पुनः ऋतं च सत्यं चाभिद्धात्तपसो.....॥

आयुर्वेद का औषधभण्डार वनस्पतियों के ऊपर निर्भर करता है। ये जड़ी-बूटियाँ पहिले उत्पन्न हुई थीं। जैसे जैसे सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति के पश्चात् वृद्धि हुई उनकी आवश्यकताओं ने चिकित्सा के इस गुप्त भण्डार को उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया। वनस्पति का समय समय पर प्रयोग हुआ। सामूहिक रूप में चिकित्सा तत्व एकत्र होता गया। मन्त्रदृष्टा ऋषियों ने इस विज्ञान की सज्ञा “चिकित्सा विज्ञान” के नाम से की।

यह विज्ञान वेदों में इस प्रकार समृद्ध पाया गया कि यह जीवन मरण के प्रश्न को हल करनेवाला था। आय के हिताहित सुख दुःख सम्बन्ध इत्यादि के विज्ञान को सबके सामने रखकर प्राणित्राण का हेतु बना अतः इस विज्ञान की समष्टि

आयुर्वेद का इतिहास

इन्द्र—दिव्यभिषजा में सर्वप्रणी माने जाते हैं। वहा ह —

भिषक्तम त्वा भिषजांभूषोमि ॥ ऋ० २।३।४ ॥

तथा “प्रथमो द्रव्यो भिषक्” यहकर वर्णन किया गया है। यद्यपि इम इन्द्रगिन बाई श्रय प्राप्त नहीं होता किन्तु यह आयुर्वेद के रमग्रथा में जादि आचार्य रमग्रन्थ माने गए हैं। इनका विशेष वर्णन ऋग्वेद के दूसरे अष्टक के सूक्त ३३ के अन्तर वर्णित है। अर्वाचीन आयुर्वेद साहित्य में इन्द्र नाम से ७५ औपधिया का उल्लेख मिलता है।

अग्नि—दिव्यभिषजा में प्रसिद्ध अन्नप्रदाता, औषधि पुष्टिकर्ता, रोगहृता स्वाराध्यदायक के रूप में वेदा के कई सूक्तों में वर्णित है। अग्नि का विशेष वर्णन चतुर्वेदा में प्राप्त होता है। त्व भिषक् भेयजस्यासिक्तार्ता, पिनाच्चजम्भती” इत्यादि के रूप में औषधिकर्ता व औषधि का प्रदाता कहा है।

वसुध—वसुध का वेदा में “भिषक्तमत्त्व” के रूप में प्राप्त करते हैं। यह चिकित्सासाध्य, भिषजो के स्वामी व श्रेष्ठ भिषक् के रूप में वर्णित है। इनके नाम का बाई श्रय आजका नहीं मिलता।

भाम्स्वर—दिव्यभिषजा में श्रेष्ठ थे। “भाम्स्वराम्स्वरदिच्छेत्” इस प्रकार का वर्णन भाम्स्वर की वक्षस्वने स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। रुन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम में भारतीय सम्पत्ति के रूप में “भाम्स्वरमहिता” नाम की पुस्तक भारतीय चिकित्सा विज्ञान के श्रया में अर्जित है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, प्राणोपनिषद्, प्रश्नोपनिषद् में भाम्स्वर का वर्णन मिलता है। इनके नाम से आज भी कई एवणभाम्स्वर आदि औषधियाँ प्रसिद्ध हैं। वेदा के कई सूक्तों के दवना भी हैं।

इन्द्र—दिव्य भिषका में उत्तम भिषक् समझे जाते हैं। आयुर्वेदिक साहित्य में इन्द्र आचार्य के रूप में पाए जाते हैं। धवलरि भारद्वाजदि ने इनसे आयुर्वेद सीखकर प्रचार किया था। ऋग्वेद के कई सूक्तों के देवता हैं। इन्द्र ने यदभामुनि के लिए यदमचिकित्सक के रूप में स्पष्ट वर्णन मिलता है। औषधि, घन, बल, स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रापना की गई है। इन्द्र के नाम में “वामिन् महिता” नामक श्रय का उल्लेख आचार्य गणनाथमेरा मरस्वती ने किया है किन्तु यह उपलब्ध नहीं है।

अश्विद्वय—इनके विषय में तो कुछ सूचना ही नहीं है। यह स्वर्ण और श्रय शालानय के आचार्य के रूप में वेदा में वर्णित हैं, कई सूक्तों के देवता हैं, आयुर्वेद में आचार्य के रूप में वर्णित हैं। इनके नाम से “अश्विमहिता” नामक पुस्तक हस्तलिखित मद्रास की लाइब्रेरी में प्राप्त है।

आयवण वध—व्रथा ने अपने पुत्र अयर्वा की मवप्रथम इस विद्या को पढ़ाया था, इस नाम से ही एक सम्प्रदाय चल पड़ा। इनके सम्प्रदाय में भिषगायवण व बहुहि वरुण का नाम सुप्रसिद्ध है। भिषगायवण अयर्वा के पुत्र व उत्तम वध थे। ये अयववद व कई मन्त्र का देवता हैं।

ये मन्त्र द्वारा चिकित्सा किया करते थे। आत्मबल-श्रेम, ईश्वरमक्ति, वलिमन्त्र, उपहार द्वारा चिकित्सा इनने सम्प्रदाय में प्रचलित थी और आज भी माधुआ में झाडने फूकने की जो पद्धति आ रही है इसी सम्प्रदाय की देन है।

अगिरा—न चिकित्सा क्षत्र में पयाप्त ख्याति प्राप्त की और वेद प्रवक्ता ऋषिया में प्रचलित थे। इन्होंने जो चिकित्सा ग्रन्थ चलाया वह उत्तम था जो यह आयवण भिषका से अधिक ख्याति प्राप्त कर गए। इनके सम्प्रदाय में बहुतेसे वध वैदिक काल में हुए जिनका नाम ऊपर लिखा है। ये शरीररोगों के पोषक प्रधान रसा के द्वारा होतवाली श्रियाओं को अच्छी तरह जानते थे। हाथ की शरीर पर फेरकर विद्वान्स व आत्मबल से अगो में पुन जीवनपक्ति करते थे।

वेत्ता में चार प्रकार की चिकित्साओं में इन दाना का नाम आता है। यथा —

आयवणी रागिरसी दवीमनुष्यजा उत। औषधय प्रजायते यदात्वं प्राणजिबसि ॥ अथर्व० ११।४।६ ॥

अथ स्पष्ट है—हे प्राणवायो! जब तब तू प्रेरणा करता है तब तब ही आयवणी, रागिरसी, दवी व मनुष्यजा औषधियाँ पत्ती हैं।

श्री प्रतापसिंह

वैदिक काल में इन चार प्रकार की औषधि विधानों में आथर्वणी व आगिरसी इनके प्रचारक आथर्वण व आगिरस सम्प्रदाय के वेदोक्त ऋषि थे। “दैवी चिकित्सा” का वर्णन भी वेदों में है जिनमें वायु, जल, अग्नि, सूर्य इत्यादि द्वारा चिकित्सा का वर्णन है। मनुष्यजा औषधियों में क्वाथ, चूर्ण अवलेह गुटिका इत्यादि वर्णित है जो उस काल में प्रसिद्ध थी।

इस ऊपर के उद्धरण से जो वैद्य आयुर्वेद के आदि आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे और हैं वे सबके सब वेदकालीन दिव्य-भिषक् सिद्ध होते हैं। ऊपर के वैद्यों के उद्धरण से वैदिककालीन दिव्य भिषजों का पता चलता है और तत्कालीन वैद्य अपने कर्म में इतने लब्धख्याति थे कि रोगी उनके पास जाकर रोगनिवारणार्थ प्रार्थना करते थे।

औषधि—प्रशस्त औषधि के गुणों में महर्षि चरक ने जो उल्लेख किया है वह अधोलिखित रूप में है :—

बहुतातत्रयोग्यत्वमनेक विधकल्पना । सम्यच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणांगुणउच्यते ॥

इसके अनुसार औषधि द्रव्य का पर्याप्त मात्रा में होना तथा अनेकों प्रकार के योगों की कल्पना करने योग्य होना आवश्यक है। इसी प्रकार की औषधियों के उल्लेख को हम वेदों में पाते हैं।

ऋग्वेद के ८ अष्टक १० मण्डल ५ अध्याय अनुवाक् ७ तथा सूक्त ९७ में सोमादि औषधियों के ७ सौ स्थानों में प्राप्त होने का उल्लेख है जिनके अनुलेप, वाह्याभ्यन्तर मार्जन, अभिषेकादि के विभिन्न रूपों में प्रयुक्त होने का वर्णन है। यथा :—

याओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगपुरा । मनैनु बभ्रुणामहं शतंधामानिसप्तच ॥

अर्थात्—पूर्व समय में तीन युगों (सत्य, त्रेता, द्वापर या वसन्त, शरद, वर्षाऋतु) में जो औषधियाँ सोमादि पिङ्गलवर्ण की देवों ने बनाई वे औषधियाँ ७०० स्थानों में विद्यमान हैं यह मैं जानता हूँ।

बहुत्वभेद के अर्थ में या उस समय के औषधि-विज्ञान के विषय में स्पष्ट है कि एक दो ही औषधियों का ज्ञान न था बल्कि वनीषधियों के विभिन्न उद्गम स्थानों का ज्ञान हो चुका था। औषधियों के सैकड़ों कर्मों का ज्ञान था जो कई प्रकार से प्रयुक्त होकर चिकित्सार्थ काम में आती थी। यह विचार पूर्व मंत्र “शतं वो अम्बधामानि, सहस्रमुतवोरुहः। अथा शतक्रत्वो पूयमिमं अगदंकृत ॥” से आगे के मंत्र में है।

तत्कालीन औषधियों का चमत्कार इसी अष्टक के ९७ सूक्त के ११ मंत्र में आता है। वैद्य औषधियों के गुणों से विश्वसित हैं। कहता है कि—जब मैं यदिमा ताजयन्नह मोषधीर्हस्त आदधे। आत्मायक्ष्मस्थनश्यति पुरा जीव गृभो यथा ॥ इन सब औषधियों को हाथ में लेता हूँ तभी रोग की आत्मा मरती जाती है जैसे मृत्यु से जीव मरता है। पुनश्च—यस्योषधीः प्रसर्यथांगमंगं परुषरुहः। ततो यक्ष्मं विवाधध्व, उग्रो मध्यम शीखि ॥ औषधियाँ शरीर में पहुँचकर बलपूर्वक रोग को अपने गुणों से नाश करने के निमित्त अंग प्रत्यंग में प्रविष्ट होकर लाभ पहुँचाती हैं। रोगी के शरीरावयवों से रोग दूर करती हैं।

जो लोग वेदों में औषधि न होने का दम भरते हैं उन्हें यह ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, कि न केवल औषधिमात्र ही इनमें लिखा है बल्कि वर्गीकरण भी है जो चरक के वर्गीकरण से मिलता जुलता है। चरक ने सूत्रस्थान अध्याय १ में मूलन्यः षोडशैकोना फलिन्यः विज्ञतिः स्मृताः। च० सूत्र अ० १-७३, १६ मूलिनी व १९ फलिनी औषधियों का वर्णन किया है तथा वनस्पतिस्तथावीरुद्वानस्पत्यस्तथौषधिः ॥ च० सू० अ० १ ॥ वनस्पति वीरुध्वानस्पत्य तथा औषधि यह चार भेद भी बतलाए हैं। वह सब वेदों में मिलती है। यथा—

या फलिनीर्या अफला अयुष्या याश्चपुष्पिणीः ॥ ऋ० १०।१।७।१५ ॥

या ओषधीः सोमराज्ञीर्बहीः शतविचक्षणाः ॥ ऋ० १०।१७।१९ ॥

इमां खनाभ्योषधि वीरुधां बलवत्तमाम् ॥ अथर्व० ३।१८।१ ॥

इयं वीरुमधु जाता, मधुना त्वा खनामसि ॥ अथर्व० १४।३४।१ ॥

आयुर्वेद का इतिहास

इसी प्रकार कई औषधियाँ के मोदों का उल्लेख मिलता है। यही नहीं (अथर्ववेद ३० पाण्ड २४ सूत्र) घान्य इत्यादि के सहस्रां भद्रा का उल्लेख भी मिलता है। उन औषधियों का वर्णन करते हुए पद्मवनी (पद्मस्तोत्रोपधम पद्मस्वामिकं यच्च ॥ अथर्व० ३।२४।१।) क्षीरी वनोषधियाँ य घासों का वर्णन भी किया है जहाँ पर उल्लेख करते स्थान नहीं भरना चाहना। मृगिणी औषधियाँ व खोदों का विधान भी मिलता है। जैसा प्रायनायूक वनोषधियों को मोदों का हिस्सा, ये मय वात दष्टिगाधर होती हैं। मोन्नेयान् रोगनागनाथ औषधि मोदता है किन्तु हटता हुआ प्रायना करता है कि हमारे रोगों को नाश करो। हमारे घनघावों को समृद्ध रखो, म मुह मोदों जा ग्टा हूँ—मायोरिपत क्षमिता, घर्मे चाह क्षमायिब। दिवच्चतुल्यदस्ताय सवमस्त्यनातुरम् ॥ अ० ८ १० ५ ७-९७ २० इत्यादि।

यही नहीं जिसके पास अच्छा और उत्तम औषधियाँ हानी ॥ उनीतो भिपत् के नाम में सतिन किया गया है—जन युद्धाय जिन राजा के पास तथा होती हैं यही विजयी होता है वहीही जिसके पास औषधियाँ हानी हैं और जो उनके गुणों का भी जानकारी है वही बुद्धिमान् विविग्वं यत्रोषधी समम्भतराजान सतिनायिब। धिप्र स उच्यते भिपक्षमोद्गमोयचातान ॥ अ० १० ९७-६॥ भिपत् कहा जाता है और वही रागा को नाश करता है।

इस एक ही सूक्त के अन्दर विनाम औषधि नायिब विचार भरा है नहीं कहा जा सकता।

औषधियाँ के पापणार्थ—(औषधय सोषदत्ते सोमेनसहराता अ० १७ २२ ॥) गम का वर्णन आता है। जिनकी भी औषधियों ह वे मोमाग (द्रवाग) के ऊपर अपना जीवन निवाट करती हैं यत विराग भी स्पष्ट पोषण नियम नियमन के ऊपर प्रमाण डालता है।

औषधियाँ व उल्लेख होने व ग्रहण करने तथा उनके गुणों का वर्णन करने का पूरा पूरा वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में एस उल्लेख प्रथम पाण्ड से लेकर २० पाण्ड तक प्राप्त है। पञ्चम पाण्ड में बूट व रागा का वर्णन बहुत रोचक है। इस प्रकार वेदा में औषधियों की उल्लेखना का पूरा वर्णन मिलता है। यदि बन्विऔषधियों का वर्णन लिया जाय तो अपर बन्वि निषण्ड वन सक्ता है। म कुछ नाम देकर इस वर्णन को समाप्त करना है।

असामान्य गिरावृत्त जडिग विषाण रणन पिणली चीपडु गुग्गुलु नितली नीगी वृत्तुमारी जजगुगी प्रदिनपणी जीनगयी प्रमन्दिनी घृष्ठा एवगुग प्रत वनी अमृमनी वण्डीनी विगाता विस्वा उग्रा अदवत्य प्रभूमनी कजिनी दभ मोमव्रीहि यवान्धाय जकग क्षाहणी अयस्व घ दभमग औदुम्बर मणिघन इत्यादि मँकडा औषधियों का विभिन्न रागा में वर्णन किया हुआ पाया जाता है। यहाँ इनका वर्णन अप्रासंगिक होन व छाड़ा जा रहा है।

इस प्रकार हम पर्याप्त उल्लेख औषधियों का जान सकते हैं। यही नहीं जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र इत्यादि को भी औषधि रूप में वर्णन किया गया है। इस प्रकार उपयुक्त द्रव्यगुणों को हम पाते हैं।

उपचारक—रहा उपचारक जाकि वैद्य की आज्ञानुसार चलता हो वह तो मन्त्र प्राप्त है। हर एक स्थान पर भिपत् स प्रायना की गई है कि वह उचित आज्ञा व और सेवाविधि का उल्लेख करे यथा—परिवारक वय से बहता है कि है भिपत् सीध इस वालव के वृमिराग का नाश करा—

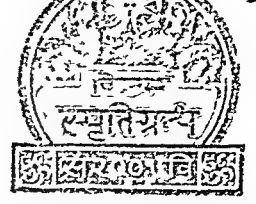
अस्यैद्रुमारस्य वृमिन् घनपते जटि ॥ अ० ५।३३।२ ॥

पुनर्य—वृमिनाग के लिए वय द्वारा वगुग विषाण के अनुसार वाय परिवारक यह सूचना देता है कि हे भिपत्! दया यह वृमियाँ मैं सीधगामी था मारा गया।

हतो येवाप वृमोगाम्

अथर्व० ५ २३ ८ ॥

इत्यादि, इसी प्रकार प्रत्येक वय उपचारक को हम वर्णना है जिसका वर्णन अथर्ववेद के कई स्थानों पर है। इस प्रकार हम चतुष्पाट सम्पत् को त्रिकूल अभुण्ण पाते हैं। अत आयुर्वेद का स्थान वेदों में पूण उत्तमता से स्पष्ट हो जाता है।

श्री प्रतापसिंह

त्रिदोष—आयुर्वेद का सारा मर्म त्रिदोष पर निर्भर है। यदि हम इसे वेदों में पावे तो स्पष्ट मानना पड़ेगा कि वेदों से ही आयुर्वेद प्राप्त है। प्रथम वात चिकित्सा को लीजिए, वाह्य व आभ्यन्तर वायु का उल्लेख खूब है। वायु चिकित्सा का एक प्रधान अंश हम इसमें पाते हैं। ऋग्वेद के ७-१०१-१०२ में वात पित्त कफ का इस प्रकार उल्लेख है—

यो वर्धन ओषधीनां यो अपां भो विश्वस्यजगतो देवईशे।

स त्रिधातु शरणं शमं यंसत् त्रिवर्तु ज्योतिः स्वभिष्टचस्मे ॥

अर्थात्—जो औषधियों को तथा जल को बढ़ाते हैं, जो सारे संसार के ईश्वर हैं वे पयदेव तीनों धातुओं वात पित्त, कफ को शरीर में सम परिमाण में रखकर सुख दे और तीनों ऋतुओं वर्षा, शरद, वसन्त में इनकी रक्षा कर (त्रिदोष की क्योंकि यही इनके प्रकोपकाल हैं) हमें सुन्दर ज्ञान-ज्योति दे।

यहाँ पर त्रिधातु का अर्थ महामान्य सायण महोदय ने वात, पित्त व कफ ही किया है। जिसे सन्देह हो इनके भाष्यों को देखे।

वाह्य वायु के गुणों का वर्णन ऋग्वेद मण्डल १ अष्टक २ अध्याय २० सूक्त १३४-१३५ में तथा अथर्ववेद के चतुर्थ काण्ड २५-२७ सूक्त में सविता व वायु का संयुक्त स्पष्ट वर्णन है जिसमें वायु द्वारा सूर्य रश्मि का प्रसार तेज का प्रसार जीवन का रहना तथा बलदायक, वृष्टिकारक गुणों का स्पष्ट वर्णन है। ये सूक्त यदि सार्थ लिखे जायें तो बहुत बड़ा स्थान चाहिए। इसमें वात-वायु कई स्थानों पर प्रयुक्त है।

आभ्यन्तर वायु में प्रसिद्ध प्राण व अपान वायु हैं जिनका वर्णन कई स्थानों पर है। श्वास रोगों में इसका स्पष्ट वर्णन है। प्रसंग व नाम का उल्लेख ही दिखायेंगे।

यथाजीवा अदितेरुपस्ये प्राणापानाभ्यां गुपितं शतं हिमाः।

मेमं प्राणो ह्यासीन्मो अपानो मेमं मित्रावधिषुर्मो अमित्राः ॥ अथर्व० का० २ सूक्त २८ ॥

प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं स्वाहा। अ० २।१६।१ ॥ इत्यादि, इसी प्रकार पित्त का भी उल्लेख स्पष्ट शब्दों में देखिए।

सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्त मासिथ ॥ अथर्व० २ का० २४ सूक्त ४ ॥

औषधि का वर्णन करते हुए बतलाया है कि तू परमेश्वर के पित्तस्वरूप हो। पित्त शरीर में तेज वीर्य आभा प्रदाता है। अतः यहाँ पर पित्त के अर्थ में श्रेष्ठ अर्थ किया गया है।

बलास—मास्यैतान सखी कुरुपा बलासकासमूद्युगम् ॥ अथर्व० ५-२९-१२ ॥

यों तो ये बहुत स्थानों में स्पष्ट इसी नाम से वर्णित हैं किन्तु व्याधि प्रसंग में इनकी सत्ता सर्वत्र स्वीकृत है। इस प्रकार वात, पित्त, कफ को हम वेदों में इसी नाम से पाते हैं। इन त्रिदोषों को जो आयुर्वेद की भित्ति या स्तम्भ हैं हम वेदों में पाते हैं। आयुर्वेद अष्टांगपूर्ण है। वेदों में यदि अष्टांग सम्बन्धी विवरण मिले तो फिर यह भी एक दोनों के तारतम्य का पूरा सम्बन्ध होगा। अस्तु आठों अंगों सम्बन्धी साहित्य की सूची अधोलिखित क्रम में दी जाती है।

आयुर्वेद के अष्टांग—वेदों में आयुर्वेद के प्रचलित अष्टांग शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, अगदतंत्र, कौमार-भृत्य, वाजीकरण, रसायन का पर्याप्त विवरण है। यह अष्टांग साहित्य सूत्र व विस्तार रूप में प्राप्त होता है। नीचे की सूची से स्पष्ट पता चलेगा—

शल्यतंत्र

ऋग्वेद

१. विश्वला के कटे पैर को लोहे का बनाना		१-११६-१५.
२. अत्रि आदि के विश्लिष्ट अंग का पुनर्योजन		१-११७-१९.
३. श्यावाश्व के कटे अंगों को जोड़ना		१-११७-२४.
४. दधीचि के शिर को काटकर अश्व का शिर लगाना, मधुविद्या प्राप्त कर पुन.		१-११६-१२

पूर्व शिर का अश्विद्वय द्वारा संयोजन।

५. पशु परावृज का जानुसन्धान, लँगड़े श्रोणार्ध को गतिमान बनाना		१-११२-८.

आयुर्वेद का इतिहास

अथ वक्त्रं

६ गणालाका म मूत्रयाग कराना, मूत्रागम भन्ता	१-३ १-९
७ मुग्धप्रभव, प्रयत्नविहार, यानिषेदन	१-११-१ ६
८ व्रणप्रालम्बविधि	५ ५३ १-३
९ अपचितिपिडिका य विद्वद्भि वा गणका द्वारा भेदन	७३८-१-७
१० व्रणपाक के लिए लज्जोपहार	७ ८० १ २
११ पणामि गग य कुम्भल का गन्धविपत्तान इत्यादि	६ ६-१ ८

गालाकय तत्र—

शृङ्खल

१ अदिनीकुमारा द्वारा अत्र भ्रजद्वय का दृष्टिगत	१ ११६ १६-१ ११७-१७
२ अत्रे वक्त्र का नेत्रान, ताग्न रविर् वा यवग गति गत	१-११७ ८
३ अतिग्नान भान्द्रिय गामध्य प्राणि की प्रायना	१ ११६ ७५
४ हृद्र व द्वारा अत्रे पगवृज का दृष्टिगत, धाग का वगणा	७-१५-३

अथ वक्त्रं

५ वक्त्रागमिका मूत्रदृष्टि प्रयोग यवाग वक्त्राय गन्धविपत्तान इत्यादि दृष्टिगत वा नागनादि	५ २३ १ १०
६ गाला प्रसार वक्त्रदृष्टि, मूत्रदृष्टि न दृष्टिगत	७ ३८ १ ६
७ मूत्रदृष्टिप्रव म मन्त्रप्रवना व गगा के उपाय	२ २ ३
८ भान्द्रियप्रव, श्रावणप्रव, पेत्राग का अञ्जन इत्यादि	(५ २२) १ ३

कायचिकित्सा तंत्र—इय तत्र वा यहा वक्त्र प्राण ह । इय म्यात पर प्रयान व्याधि विवरण वा ही लिखा जा रहा है —

उत्तर—गाल-श्रद्धा तीन मर्तीयक उत्तर	६ ७१-१ मे ३-१ २५ ४ ७२ १ १४ तक
उत्तर म मण्डूतागवाग	७ १२२ १-८
हृद्राग की पाडा व चिकित्सा	६ १६ १ ३
गणमाग—मया गणमाग व ५५ मे, यव गण्डमाग व ७३ मे, स्वयं गण्डमाग के ९९ मे	६१ २५ १ ३
अश्विन गणमाग व पञ्च गणमाग म १ नोडयेनी कृष्णा राहिणा मूत्रिका इत्यादि म नित्याग	६ ८ ३९-३

गोपति गालामि वक्त्राग विगान्त्र अगमे उत्तर (Deugue fever) विरसाग विरसाग (गोतग्वर) हरिमयमोष का हृद्राग वक्त्र उत्तराभि हृद्रय का यवगा पादक पण्ड वगण अन् व मज्जागण गोत्र विद्वदीप्रनीकार अञ्जी पात्र जानु धाणि अग अङ्क उष्णीष गालवदता प्रतिहार इत्यादि ११३ से १-२० मत्र तव ।

श्री प्रतापसिंह

कायचिकित्सा—नाना प्रकार के कृमियों का शरीर में प्रवेश व उनका प्रतिषेध	२-३१-१-५.
	अथर्ववेद
	५-२३-१-११.
	२-३८-१-६.
	४-३६-१-१८.
	१-२२-१-४.
	६-२४-१-३.
हृद्रोग में बर्फ की तरह नदी-जल का प्रयोग जल का सर्व रोगनाशकत्व	६-९२-३
	ऋग्वेद.
यक्ष्मा, अज्ञात यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, हृद्रोग व पृष्ठ के रोग	१-२३-८९, १०-९७-१०५. व १३७-१६१-१६७.
अर्थ शोथ गण्ड श्लीपद यक्ष्मा मुखपाक	यजुर्वेद १९-८१-९३. २५-१-९.
सतनाशन विशूचिका हृद्रोग चर्मरोग कुष्ठ	३१-१०-१३-३०-८-१०.
यक्ष्मा उन्मादशीहारयक्ष्मा राजयक्ष्मा की उत्पत्ति तैत्तिरीयोपनिषद (सहिता)	२-१-१-१
कुष्ठरोग से श्यावाश्रय को बचाकर युवक बनाना	ऋग्वेद १-११७-७.
अपाला का चर्म रोगनाशन	॥ १-११७-८.
बल्वाट के पिता का व्याधिनाशन	॥ ८-९१-७.
सूर्यरश्मि से हृद्रोगनाशन	॥ १-५०-१०.
यक्ष्मनाशन	॥ १-२३-८९.
छन्दोग्योपनिषद—आहार पाक प्रक्रिया	६-५.
पामारोग	४-१-८.
वृहदारण्यक—मृत्युवर्णन	३-८-२१.
शाप से रोगोत्पत्ति	३-६-१-३-९-२६.
सामविधान—रोगक्रान्ति	२-२-३.
भूतक्रान्ति	८-८-८.
आश्वलायन—सूर्योदय समय सोने से रोगोत्पत्ति	३-७-१-१.
शाख्यायनीय—सर्वरोगनाश	५-६-११.
गोभिलीय—सर्व रोग निवर्त्तक यंत्रविधान	४-६-८.
आपस्तम्ब—क्रिमिजन्य अर्धाविभेदक बालापस्मार कुक्कुर भूतादि का वर्णन	७-१८-१.
क्षेत्रियरोग परिहारादि	६-१५-४.
पारस्करीय—शिरः पीड़ा का मर्दन से प्रतिकार	३-६-०.

भूतविद्या—भूतविद्या के विषय में तो वलिमंत्र मंगल उपहारादि का वर्णन अथर्ववेद में बहुत आता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म प्राणी व क्रिमियों का भी पर्याप्त वर्णन प्राप्त है। इनका कुछ उद्धरण देते हैं। यह वह है जिसका वर्णन आयुर्वेदिक साहित्य में अत्यल्प है और जिसके आधार पर कृमिरोग की नीव आयुर्वेद में है।

अथर्ववेद

कृमियों की रोगकारिता ५-२३-१-१३.

आयुर्वेद का इतिहास

क्रिमि के मूलमूल्य में	२-३२-१६
नाता प्रकार के क्रिमिया का गरीर में प्रवेश, रोमोत्पत्ति व उनका प्रतिपेय	२ ३१-१-५
	५-२३-१ १
	२ ३८-१ ६
	४ ३७ १-१२
	४ ३६ १
सतिरीय ब्राह्मण—क्रिमिया की रोगकारिता	१५-१९-५, ४ १८-१
आपस्तम्बीय—हृमिवर्णन	४-४ ३
छादिर आ०—हृमिवर्णन	३-८
छात्रायणीय—यन आग्न उन्मु से भूतनिर्पेयविधि इत्यादि अग्नयन	मूल्य
नाता प्रकार के विषत्रिभि व उनका प्रतिवार	१ १०-१ (१६)
विषहारिता	८-७ १-७
प्राग्विषनाग्न (पणाधि गगनमूल औषध द्वारा)	८ ६ १-८
सपविषनाग्न	६-१८-१०३
नानव विष क्रिमिनाग्न अधूव	७ १६-१-८
विष मे विष प्रतिवार	८ ५-१-१६
	८ ६ १ ४
गामत्रिषा—गवभयरक्षण	२ ३-३
गामिल—गपदद्यासय	८ ९ १ ५
छादिर आ०—गपदगोवाय	८ ८ १ इत्यादि
बौमारभूत्यधानुराग म्नीराग—निवराप्रमवा का प्रगताहृत्य व म्मयवृद्धि	मूल्य १-११६ ८८
	१ १७७ २०
हिरण्यवेणीन आ०—बालक का क्षत्रिय राग व प्रतीकार	७ ३ १०
आपस्तम्बीय आ०—बालक का क्षत्रिय राग व प्रतीकार	६ १५ ६
बौमारभूत्यादि—गम की उत्पत्ति, गमपुष्टि, प्रमव	अपवर्ग १ २-११ (१४)
जरायुमानन, मूढगम में क्षमक्रिया, बौमारभूत्यादि, यागिभजन, जरायुत्पत्त्यादि	१-२ ११ (५)
दाममामानन्तर प्रमव वगण	१ २ ११ (६)
दाममामानन्तर प्रमव वगण	मूल्य ५ ७८-८ इत्यादि
रमायनतत्र व बानीकरण—अयन का जराभोग्य पुनर्योवनान	मूल्य १-११६ १०
	१ ११७-१३, १ ११९-७
जठ में दुग्ध व अग्नि स जठ रजित के गिर वगण नष्ट होने पर भी पुन जावनना व जराभोग्य	१ १५८-४६
ब्रह्मिभनी के नपुंसक पनि को पुष्ट्युक्त पुत्रालान	१-११६-३३
शनवपायुलाम विधान (वृ० का०)	३ १६
कर्तव्यनासनापाय	अपवर्ग ६-१३८ १-५
इत्यादि ।	

इस प्रकार अष्टाग आयुर्वेद व साहित्य का हम वर्ण में पाते हैं। यही विषय हमारे आयुर्वेद साहित्य में प्राप्त है।
 इस उद्धरण का अर्थ तो स्पष्ट बना चलना है कि आयुर्वेद व प्रायः प्रत्येक विषय हममें आतप्रोत है। यही आयुर्वेद के साथ
 पणित सम्बन्ध का सातक है।

श्री प्रतापसिंह

आजकल कुछ लोगों में यह प्रकृति एक प्रकार की फँस गई है कि चाहे कुछ ही स्वयं वेदों को व आयुर्वेद के साहित्य को देखने का कष्ट नहीं उठाते, किन्तु इस पर टिप्पणी अवश्य करते हैं और यह कहना प्रारम्भ करते हैं कि वेदों में यह सब था तो पहले क्यों नहीं कहा, अब क्यों "यह वेदों में है" कहकर चिल्लाते हो। उनके लिए केवल इतना उत्तर है कि जब आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता जन्म भी नहीं लिए थे वेदों में यह ज्ञान था किन्तु उनके ज्ञाता उसका शोर मचाते नहीं फिरते थे। जब आधुनिक विज्ञानवादी यह कहने लगे कि यह हम ही जानते हैं हमने ही इसे आविष्कार किया है, तब उत्तर यह दिया जाता है कि तुम भूल करते हो यह प्रश्न पहले से हल है। कीटाणुवाद को एक महत्त्व की दृष्टि से देखनेवाले कृमि-विज्ञान के उद्घरणों को देखें कि हर प्रकार के अधिकांश सूक्ष्म व स्थूल कृमि, दृश्य व अदृश्य कृमि सबका कितना सुन्दर वैदिक साहित्य में वर्णन है।

कुछ लोग तार, डाक, विद्युत का वर्णन आने पर झुंझलाकर कहते हैं यह कपोल कल्पना है। उन्हें तो हमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि—अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसिमालिखमालिख मालिख ॥ की तरह अरण्यरोदन सिद्ध होगा, किन्तु जो कुछ विचार करना चाहते हैं उस समुदाय के सामने हमें कुछ विचार जरूर रखना है। वह उपर्युक्त है तथा विद्युत के विभिन्न अंशों का जो नाम आता है वह इस प्रकार है—

विद्युत विज्ञान (Electricity)—आज इसी विज्ञान पर पश्चात्य देशों में उचित अभिमान हो रहा है, जिस विद्युत शक्ति से आज विविध आविष्कार किए जा रहे हैं, उसका पूरा वर्णन वेद व शास्त्रों में अनादिकाल से निहित है। किन्तु यह सब कार्य "सौरविद्युत" के क्षेत्र में ही सीमित है। कई हजार वर्ष पूर्व तीन प्रकार की विद्युच्छक्तियों का उल्लेख "सौर विद्युत" "सौम्य विद्युत्" "ध्रौवविद्युत्" प्राप्त है।

ध्रुवनक्षत्र से प्रतिष्ठित जिस विद्युत् ने अपने आकर्षण बल से गुरुत्वाकर्षण की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए पाँच भौतिक भूषण्ड को कन्दुक की तरह निरावलम्ब आकाश में नियत क्रान्तिवृत्त पर गतिशील बना रखा है एवं जिसके प्रवेश से लोह फौलाद बन जाता है उसका नाम "ध्रौवविद्युत्" दिया गया है।

जिसके संचार से चक्षु मूँह नासिका मन प्राण वाक् हस्त पादादि देहेन्द्रियों का संचालन होता है जिसके आघात प्रत्याघात से अंग प्रत्यंग का स्फुरण होता है जिसके निकल जाने से शरीर निष्पेष्ट हो जाता है। वही दूसरी विद्युत् "सौम्य विद्युत्" है।

इसका प्रधान सम्बन्ध सोममय अन्न से बननेवाले सौम्यमन के साथ है। अतः इसे सौम्य विद्युत् की संज्ञा दी गई है। यही सौम्य विद्युत् मन की तीव्रगति की संचालिका है। इसीके सहयोग से मन स्वप्नावस्था में भी अपने अन्तर्जगत् के संस्कारों पर दौड़ लगाता है। मन की इसी विद्युत ज्योति का दिग्दर्शन अधोलिखित मंत्रश्रुति में है :—

यज्जाग्रतो दूरमुदति दैवं तद्गुप्तस्य तथैवेति ।

दूरगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मेमनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ यजुः सं. ३४।१ ॥

स्वयं प्रकाशमान् ज्योतिः पण्डसूर्य से आपोमय आन्तरिक्ष्य समुद्र के गर्भ से निकलनेवाली सौर विद्युत् है।

अने देवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवां ऊचिषेधिष्ठया ये ।

या रोचने परस्तात् सूर्यस्य याश्चवस्तादुप विष्ठन्त आपः ॥ ऋक् सं. ३-८८-३ ॥

उपर्युक्त मंत्र के वर्णन के अनुसार आपोमय सरस्वान समुद्र के गर्भ में सूर्य बुद्बुदवत् प्रतिष्ठित है। इस सूक्ष्म अपय समुद्र से ही उक्त विद्युत का विकास हुआ है। सूर्य स्वयं विद्युन्मूर्ति है। यथा—वि देव सविता (गो. ब्रा. पृ. १।३३) यह विद्युत् जल से उत्पन्न है। अतः इसे ब्राह्मण ग्रंथ व संहिता "अयांज्योतिः" नाम से वर्णन करते हैं यथा—"विद्युद्वा अयां ज्योतिः" (शतः ७-५-२-९) व यजुः सं. (१३-५-३)

इसी अयसमुद्र का सार वीर्य है। अतः "वीर्यवा आपः" (शत ५-३-४-१) के कारण से प्राणधारकता इसमें स्व सिद्ध है। इन तीनों विद्युतों का प्रधान आवास इन्द्रतत्त्व है यथा—"स्तनयित्नुदेवेन्द्रः" (शत० ११-३-९)

आयुर्वेद का इतिहास

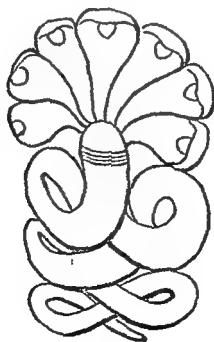
यही विद्युत् सोम मन्त्र्य ने सोममय प्रजाताता (मन) पर अपना अधिकार जमा लेनी है। सोम व रश्मि का घनिष्ठ सम्बन्ध है यह स्वयं मिथ विषय है। आकाश से चमकीवासी विद्युत् भीतिव विद्युत् है। मा में की विद्युत् आध्यात्मिकी है। वेनोपनिषद् में इसका स्पष्ट विवरण जो पुरुष इस त्रिधाप्रति सम्पन्न इन्द्रतत्त्व का पूर्ण ज्ञान करने है उसको ही पूर्ण वैज्ञानिक समझा जाता है, यह व दिक विवरण है। इसका पूर्ण वर्णन ऋग्वेद महिमा के १-३१-१०, १ ६३-१, १ ६४ २९, ६-३-८ ९-९-६-३, १०-९१-१५ सूक्तों में मिलता है।

अत यदि विद्युत् तत्त्व का निम्नण कोई आप विद्वान् इस रूप में करना है तो क्या यह अथ उचित रहा है? क्या यह ऐव संचरक अथ निकालना है? भौतिक विद्युत् के अनिश्चित अथ विद्युत्तत्त्व का क्या क्या ज्ञानुनिव ज्ञान तत्त्व बता है? यदि हा तो वह किस रूप में है? इनके ऊपर विवेक विद्वान् प्रकाश टाले।

इस प्रकार हर एक विद्वान् का पूर्ण उद्गम प्रदेश वेद हा है। आयुर्वेद उसका उपाग टोन स यह सब उन विषयों को बताता है। अत उनका नाम ज्ञान पर अटकनेवाले अपने हृदय पर हाथ रखकर विचारें।

जिस किसी भी विषय की हम वर्तमान आयुर्वेद में पाते है वही वेदा में वर्णित है। यही हमारा पित पागम्यर्ष प्रकाश पाप्य पाप्य मन्त्र्य है। इसी आधार पर अनेक आचार्यों ने संहितायें रचकर आयुर्वेद साहित्य की अभिवृद्धि की है। इस समय चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट (अष्टांग हृदय, अष्टांग संहिता) जदि ग्रन्थन प्रसिद्ध है। इनके साथ रसप्रज्ञा का प्रचार हुआ और इसकी उत्तर अधिका उत्पत्ति हुई है।

रसाणव, रसहृदयनत्र, रसकामधेनु, रसग्लममुच्चय, रसेद्रविन्नामणि रसोपनिषद्, आदि अनेक ग्रन्थ प्रचलित है और नवीन ग्रन्थों का प्रकाशन हा रहा है। प्ररसगारीर, मिठालनिदान, अष्टांगगारीर, गारीरतविवेक, अभिनवप्रभूति ग्रन्थ आदि अनेक ग्रन्थ लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। आयुर्वेद की इतर ३०-३२ वर्षों में प्रमाप्ति हुई है। आगे है यह क्रमविधान बढ़ता है। रहुआ और सीमा ही अपना वा गौरव प्राप्त कर भारतसमिता की भग प्रवक्ता करने में पूरा समर्थ होगा।

चक्रवर्ती राजा के लक्षण

श्री डॉ० वावूराम सक्सेना, एम्० ए०, डी० लिट्०

आर्यसाहित्य में शासक और शासित जन के परस्पर सम्बन्ध की भावना आरम्भ से ही बहुत ऊँची रही है। परमेश्वर इस सारे जगत का अद्वितीय राजा है, ऐसी भावना श्रुति में मिलती है (इन्द्रो विश्वस्य राजति) और उसी के अनुरूप भारतीय राजा में अदभुत तेजस्विता रहती थी और वह शासित जन को प्रजा (सन्तान) समझता था। कविकुल गुरु कालिदास के शब्दों में प्रजा को खुश (रजित) रखने से ही शासक का नाम राजा पडा। रघु का यथार्थ वर्णन इस महाकवि ने दिया है—

प्रजानां विनयादानाद्रक्षणाद्भरणादपि।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥

(रघु ही स्वयं प्रजाओं को शिक्षा देने के कारण और उनकी रक्षा और पालन पोषण करने के कारण, उनके सच्चे पिता थे, प्रजाओं के पिता तो केवल जन्म देनेवाले ही थे।)

इससे राजा के आदर्श का आभास मिलता है। यह समझ लेना कि यह केवल अत्युक्ति है, भूल है। इस आदर्श का पालन होता था। मनुस्मृति आदि नीतिग्रन्थों में दिए हुए राजधर्म के विवरण को देखने से पता चलता है कि राजा का काम चौबीसों घंटे प्रजा का हितचिन्तन और हित-सम्पादन था। ईसा पूर्व तीसरी सदी में हुए प्रसिद्ध मौर्य सम्राट प्रियदर्शी राजा अशोक की यह आज्ञा थी कि उनके पास हर समय, उठते बैठते, खाते पीते और आराम करते समय भी, प्रजा के कार्य की बात पहुँचाई जाय। यह विवरण उस राजर्षि के शिलालेखों से मिलता है।

चक्रवर्ती राजा के लक्षण

चक्रवर्ती राजा ससार की विजुति होती थी। राजनीति के ग्रथा में उसको समनालीन नरेरा में मकथेष्ट बाया गया है। पालि ग्रथा में उसको यही स्था दिया गया है जो बुद्ध को। जिस बाल्य में (दीपनिबाय के महापदानुसृत म वणिग) महापुरुष के वतीस विविष्ट लक्षण पाए जाते थे, उसकी ओ ही गनियां होती थी। यदि वह घरवार छोडकर प्रख्या ले लेता था तो ससार के दुया को हटाने सम्भव सबुद्ध बनता था। महाराज गुडोत्तम के मुपुत्र सिद्धा में वतीसो लक्षण उपस्थित थे, वे घरवार छोडकर इस गति को प्राप्न हुए और गीतम बुद्ध कहगए। और यदि ऐमा बाल्य घर में रहता था तो धार्मिक धमराजा, चारों आर विजय पानेवाला और गान्ति स्थापित करनेवांग, मान श्रेष्ठ चीज। से समुक्त चक्रवर्ती राजा होता था। इस प्रकार बुद्ध और चक्रवर्ती राजा दाना वा समान पद ह। दाना लोक के कल्याण के लिए और गान्ति भी स्थापना करने के गिग आते हैं, एवं विवृति माग थे, दूसरा प्रवृति माग से। लोचहित की नजर से दोनों वा लक्ष्य एक हैं।

चक्रवर्ती राजा के चेन्ने में ऐमा तेज होता था कि गधिय, ब्राह्मण, वैश्य अथवा सामुन्त्यामी पाई भी मिलने जाय तो दानमाय म दृनदृय हो जाता था। यदि चक्रवर्ती राजा भाषण करना था, तो वह निन्ती भी देर तक बोड, सुननेवाली मना की तृप्ति नहीं हाती थी, चाह्ती थी कि जीर बागे। ऐसी मिठास और ऐसी गक्ति होती थी उसकी वाणी में।

चक्रवर्ती राजा के लक्षण, पाणिग्रथा में ये बनाए गए ह। धमपूर्वक आचरण करनेवाला हुंता था। धम से ही ग्रासन करता था, 'याय और समना ही उसके माधन थे, पणपान उसका छू नहीं मयता था। उसका राज्य एक समुद्र के विनारे से दूसर समुद्र के विनारे तक समझा जाता था। वह विनयशील था, अपने भीतरी मन मोह ग्राप आदि विचारों का विजयी और बाह्य सभी राजाजा का। कोई भी सेना उसके मुकाबले में ठहर न सकती थी। अय राजा, प्रजा, वग वनें वा परिवर्तित ह्वा पर वह मारे राष्ट्र की स्थिर स्थावर वस्तु था। गान्ति की स्थापना करना उसका लक्ष्य था और इसी हेतु उसे दुष्टा का दमन करना पडता था। स्वार्थबुद्धि से सभी बाई युद्ध न छडता था। चक्रवर्ती राजा के पास सात रत्न हाते थे, अर्थात् उत्तम उत्तम सभी पणय। बडिया बडिया रथ आदि चर्यों से बहु नए नए देसो पर अधिकार प्राप्त करता जाता था। धम ही उसका सानन था, इष्ट और धम्न वा प्रयोग उसे नहीं करना पडता था। उसने पाम उत्तम से उत्तम हापी घोडे रहते थे जिनवे वह अपने राज्य में जासानी से धूम फिरकर प्रजा को सुख देता था। उत्तम मत्रिया की मदद से राज्यभर में 'याय, सुख और गान्ति स्थापित किए रखता था। उसकी रानियां स्वाभिमुख और अद्वितीय रूपवनी होती थी। परम्प्री पर वह स्वप्न में भी दृष्टि न डालता था। उसके एक हजार मे भी ज्यांग लड्डे हाते थे, सभी शूरवीर, यद्यत्वी और वितपरपणय।

उम विनयण में घाडी बहुत अनिसायानि की सम्भावना ह। पर इतना निदिचन है कि चक्रवर्ती सभी राजाओं में श्रेष्ठ होता था और उसम अलौकिक शक्ति होती थी। 'चक्र' का आगय समस्त भूमण्डल वा भूमण्डल का सम्म सण्ड रहा हागा। चक्रवर्ती वा बाई प्रतिद्वन्दी नहीं होना चाहिए। श्रुति-ग्रथों में अस्वमेध की कल्पना मे ही चक्रवर्ती की भावना का पुराना होना सिद्ध होता ह।

हमारे देश को इस बात का गव ह कि यहाँ अनेक चक्रवर्ती राजा समय समय पर हाते रह ह। बुद्धों म सहयोग से म गान्ति की स्थापना करते रहे हैं। विनम भी इनमें मे एक थे। हमारे अन्तिम चक्रवर्ती गायक यही थे। बाद को केवल पदवी लेनेवागे बहुतेरे हुए।

वर्तमान वा में दंग हीन अवस्था में हैं पर जागृति के लक्षण झलक रह ह। इस समय भी महात्मा बुद्ध के सगवम महात्मा गांधी वा उपदेश हमें मिल रहा ह। जल्दत ह चक्रवर्ती ग्रासन की। ईश्वर की इया होगी तो यह भी मिल जायगा और भारत एव आर फिर समस्त भूमण्डल का पयप्रदीक बन सवेगा। उस समय की कल्पना मे हर्ष रोमाच हाता हैं।

वेदान्त

श्री रावराजा डॉ० श्यामबिहारी मिश्र, एम० ए०, डी० लिट्०,
रायबहादुर श्री शुकदेवबिहारी मिश्र

दर्शन-शास्त्र वेदान्त का कथन करता है। वेदान्त क्या है यह आगे कहा जायगा। भारतीय दर्शनशास्त्र का कुछ भी ज्ञान रखने के लिए ज्योतिषशास्त्र के वर्तमान आविष्कारों के अनुसार विश्व को भी थोड़ा बहुत जान लेना ठीक समझ पड़ता है। पृथ्वी का व्यास ८००० मील है। यह कुछ-कुछ अण्ड गोलार्कार है तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास कुछ (प्रायः २७ मील) दबी हुई भी है। इन दोनों ध्रुवों के बीच की कल्पित रेखा को अक्ष या भ्रमणाक्ष कहते हैं। भूमि इसी पर लट्टू की भाँति नाचा करती है तथा आगे भी बढ़ती जाती है। इन्हीं दोनों चालों से दिन रात अथवा ऋतु परिवर्तन होते हैं। आगे चलने में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा के मार्ग का नाम कांतिवृत्त है, जो अण्डाकार होता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चन्द्रमा को प्रायः ३५५ दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी एक साल में करती है। पृथ्वी और चन्द्र दोनों पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। समुद्र में ज्वारभाटा चन्द्राकर्षण के बल पर आता है। वह पृथ्वी से २,३८,००० मील की दूरी पर है। चन्द्र में कभी जीव जन्तु थे किन्तु अब वह वायुशून्य एक मृत जगत् है। वहाँ पन्द्रह-पन्द्रह दिनों के दिन रात होते हैं। दिनों में वहाँ बड़े कड़ाके की गर्मी और रात में बड़ी करारी ठंडक होती है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से १०८ गुना है किन्तु तोल में वह पृथ्वी से केवल ३,२०,००० गुना है। वह समय के साथ सिकुड़ रहा है। सौर-परिवार में दस ग्रह हैं अर्थात् बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अवान्तर ग्रह, गुरु, शनि, यूरेनस, नेप्चून और प्लूटो। इसी क्रम से इन ग्रहों के एक एक साल (अर्थात् सूर्य के इनके द्वारा चक्कर) हमारे ८८, २२५, ३६५, ६८७, २२००, ४३३२, १०७५९, ३०६८७, ६०१२७ तथा ९१३१२ दिनों के होते हैं। प्लूटो का एक वर्ष हमारे ३० वर्षों का है। प्राचीन ज्योतिषी अन्तिम तीनों ग्रहों को नहीं जानते थे तथा अवान्तर ग्रहों का जानना भी सन् १८०१ में प्रारम्भ हुआ। मंगल में मनुष्य के समान लोग होंगे तथा शुक्र में शायद वृक्षों के ही समान वस्तुएँ। शनि के उपग्रह टाइटन

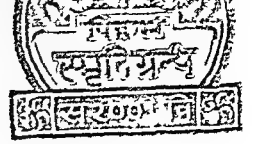
वेदान्त

में प्राणिया का हाता सम्ममरुह । गेय गारे ग्रह तथा उपग्रहाणि मृतजगत ह । इनम बाई बृद्ध, बाई युवा, त्रितु वृत्तमनि
अनी गाल्व ह । यूरैन पट्टे पट्ट मन १८७५ में दत्ता गया, नेप्चून सन् १८४१ में तथा प्लूटा सन् १९२० में । प्रति वष
अमव्य उल्का पृथ्वी, सूर्य आदि पर गिरा करते ह । नेप्चून सूर्य मे २ अक्ष ७८ बरोड मील दूर २ । बाई वनु इसम भी दूर
जाते ह । हमारा बन्ने तुन भर का कुछ पुष्ट पान उपर्युक्त गौर परिचार मात्र बा है । इनमें केवल सूर्य एक तारा है,
गेय सार ग्रह उपग्रह, वेतु उल्का, जलिनन्दुव आदि ह ।

आकाश म गारा बराडा तार ह तिनमें कई सूर्य म बहुत बड़ ह । स्यानि नाग सूर्य म माझे तीन लाख गुना ह तथा
कवेरा ८००० गुना । मैकडा तारा के अपने अपने गौर परिवार ह जिन गरीतो गिए हूँ व प्रति त्रिण्ड सप्तडा मीला तर
की गति ने न जान विचार ना रह २ । सम्ममरुह ने भी किसी का परिग्रमा करने ह । तारे सूर्य मात्र हैं, कोई युवा, कोई
बृद्ध कोई मृत और बाई गमस्थित तथा बाई आग गम म जावम । आकाश गगा तथा गवता गितागिवात्रा में निय नए
तारा के बनने का प्रम करता रहता ह । तारा की अम्या उन्हा ज्यानि के रमा ने पगगी जानी ह । हमारे सूर्य
प्राय ८० वषाणे मनुष्य के समान जम्या में ह । इनकी अम्या का एक-एक सेरिण्ड हमारे हमारा गारा बरों का हाता
है । मृत सूर्यों में भी बहुत जमी गण-गण नही हूँ २ वन् अपनी ज्यानि जोर गर्मी गारर अन मृत घन् आदि व साथ
पुरान माग पर चने ना रह ह । इस प्रकार विद्व म बाटिनाटि ब्रह्माण्ड प्रमृत ह जिहारी पूरी गचना जानने का हमारे पास
बाई साधन नही ह । यह साग बारबार गुरु-गुरुपथ आदि के चल पर चल रह ह । ज्यानि एक सेरिण्ड में १,८६०००
मील बन्ती ह । तने भी तारे २ जिनकी ज्यानि हमारा पृथ्वी पर गारा बरों म पहुँचती ह । यदि व आज नष्ट हो जाय
तो भी लावा बरों तक तने तने के तैम नमकन हूँ गिनेंग । इन तारा के ब्रह्म उपग्रहाणि म बोन वा बिउन मन वा
जीविन जगद् ह, यह बताना अममरुह है ।

वाग्गणाय में पट्टे छटे-छाट अमव्य वष हागे जो गुरु-गुरुपथाणि गतिवा व वाग्गण आपम म टगर टकरावर
छोट उडे गाँने ज्ञाने रह । ये गाँने भी टगर-टगरावर एक डगर में मिश्रने रह हूँ । गमय के साथ ऐसे गाँन तयार हा
गए जिनर भाग मुख्य गाँन मयषरु हागे से उनमें यह टगरन का प्रम समाप्त हुआ । नियम यह ह कि यदि बाई छाटा
गोरा किसी बन्ने उडे के प्रभाव पथ में आ जाता ह तो उमम पिन्न के पूव पहले ही म गण्ड रण हा चुकता ह । समया
जाना ह कि हमारा सूर्य पहले केवल अकेला हुआ जिन गारा में वह किसी नारी तार व प्रभावपथ में कुछ फान व गिए
आ गया त्रितु लण-लण्ड हावर जोर उममें मिश्रर समाप्त जान के स्था में फिर बाहर निकल गया । हा थोव में
उनकी जाकपण गति के कारण जमरा आग सूर्य का वत कुछ म्या हा गया तथा गिला (अग) पर घूमन के कारण बाई
लण्ड उमम निवन् निवन्कर बाहर चक्कर लगान लग । यह ग्रा ग्रह हो गए । ग्रहो के रूप पूरे गाँन न होवर पहले कुछ
बटोल-ग थे सा अपनी अपनी घुरी पर घूमने के कारण उनको भी कुछ भाग निरन्तर उपग्रहाणि हागए तथा अपन-अपने
ग्रह के चक्कर लगाने लग । हमारा चन्द्रमा इसी प्रकार बना हुआ गमगा जाता ह । यहाँ तक साबा जाना ह कि जन्म जब
प्रमाण महागमग ह वही म मू-भाग निवन्कर चन्द्र बन गया होगा । वृत्तपति के ९ चन्द्र ह जिनम तार मुख्य ह । बहुपति
का मिश्रकर वाचा मुख्य गाँने एह ह । गोपी रत्ना के रूप म ह । गति के भी वर उपग्रहाणि ह । ऐसा बात हुआ ह कि हमारा
सूर्य उल्का लयरी तामक तार की आर अव भी आ रहा है । सूर्य प्रति सेकिण्ड ११ मील चलता ह ।

तारे अतिवन्तर गमगाय (आकाश गगा) म सा इसक विकट दम मडने ह । आकाशस्य जा जग इसतो जितन हो
दूर ह उमम उनने हा कम नागे ह । तारा की गम्या ५० या ६० बरोड मे कम न होगी, एमा बूत्ता यथा ह । जितना आकाश
हम स्थिता ह सम्ममरुह उनके बाहर भी तारा-समूह पूण दूसरा आकाश हा । इस प्रकार व कई लोग । पर ज्योतिषिया
का उचित विस्माम ह । तारे त्रिख की सटि या प्रलय का वयन जमगत ह क्यानि उल्लसि और नाग विद्व व आ-मात्र
का हाता २ । आदि म केवल आकाश हागा जिनका कुछ अग वाष्पण (वाग्गणय) हो जाता ह । एर-एव नमस्तुप म
बहुतर तार बनत ह । जागयन आदि तने सगरी नमस्तुप ह । ज्योतिषिया में उल्लसि का प्रम इस प्रकार मे लगया है—
नमस्तुप नाग-तार, श्वेततारे, पीठ, लाल, श्याम-लाल, मा, भस्म हाते हुए तारे आदि । सभी प्रकार के तार आज

श्री मिश्रवन्धु

भी आकाश में देखे जाते हैं। एक रंग के तारे आकाश में पास-पास दिखते हैं जिससे समझ पड़ता है कि उनकी उत्पत्ति प्रायः साथ ही साथ हुई होगी। तारों के समान कभी कभी ग्रहों की भी उत्पत्ति नभस्तूपों में हो जाती है किन्तु इनका वयक्रम तारों से बहुत कम होता है। इनका जीवन तो भी तारों के ही प्रकार से चलता है। पृथ्वी में पहले निरन्तर पानी बरसता करता होगा। ऐसे समय में बादल पृथ्वी की ही गर्मी से विशेष बनते थे। जब धीरे धीरे पृथ्वी ठण्डी हुई तब यह बादल कम बनने लगे और एकत्रित जल से समुद्र बन गए। समय पर यहाँ वायु और जल की कमी होगी और पृथ्वी की वही दशा हो जायगी जो आजकल मंगल की है। जो जीवधारी उस थोड़े जल वायु में रह सकेंगे वही जियेंगे, शेष नष्ट हो जायेंगे। जब समय पर इतना जल वायु भी न रह जायगा, तब कई अन्य ग्रहों के समान पृथ्वी भी मृत जगत बन जायगी; समय पर भस्म होकर फिर कारणार्णव में परिणत होगी और तब किसी नभस्तूप का अंश होकर शायद कोई सौर परिवार बनने में इसके भी कण योग दे। यही वास्तविक प्रलय और उत्पत्ति का क्रम है।

आज भी एक-एक तारा प्रवाह में हजारों सौर चक्र हैं तथा जगत में सैकड़ों तारा प्रवाह हैं। प्रति-क्षण उत्पत्ति और विनाश का वाजार तारों के सम्बन्ध में भी गरम रहता है। जगत में स्थान की अनन्तता भी चित्त को चक्कर में डालती है। आकाश में स्थान कहाँ तक फैलता चला गया है सो ध्यान में नहीं आता। ईस्टन महोदय का एक सिद्धान्त निकला है जिसके अनुसार स्थान सान्त होकर किन्ही (वृत्तों) चक्करो से भी चलता है सीधा नहीं। उधर इन वृत्तों के आगे भी किसी न किसी रूप में स्थान होगा ही। समय की भी अनन्तता होती ही है जो समझ में नहीं आती। कहा जाता है कि बिना पृथ्वी के अपनी कीली (अक्ष) पर घूमने के हमें समय का बोध जब हो ही नहीं सकता था, तब जहाँ पृथ्वी सूर्यादि का पता नहीं है, वहाँ समय भी नहीं है। इस तर्क पर भी निश्चय नहीं जमता है। समय की हमारी नाप पृथ्वी की चाल से भले ही हो, किन्तु बिना नाप के भी समय है ही क्योंकि कुछ स्थानों में जब पृथ्वी की चाल से हम समय नापते हैं तब बिना चालवाले इतर स्थानों में भी तो वही समय बीतता है। सृष्टि के उपर्युक्त क्रमों पर ध्यान देने से ईश्वरीय प्रति दिन में संसारोत्पत्ति तथा प्रति रात्रि में उसके विनाश की कल्पना असंगत दिखने लगती है। विश्व में उपर्युक्त सभी पदार्थ सम्मिलित होने से उसकी ससीमता की कल्पना भी जँचती नहीं। आकाश जगत का अंग है ही और वह अनन्त भी है। ऐसी दशा में ईश्वर उसके अन्दर तो हो सकता है किन्तु वहिश्च (बाहर भी) कैसे है यह सहज बुद्धिगम्य नहीं, क्योंकि विश्व जब असीम है तब उसके बाहर क्या हो सकता है? इन्हीं सब बातों का कथन वेदान्त में आने से ज्योतिष के अनुसार पहले जगत का कथन कर दिया गया है जिसमें स्थान स्थान पर उसके समझने में भ्रम पड़ने का खटका न रहे। अब वेदान्त का विषय उठाया जाता है।

वेदान्त—हमारे यहाँ के धार्मिक विचारों में चारों संहिता, सारे ब्राह्मण, उपनिषद् और आरण्यक ग्रंथ अनादि और अपौरुषेय हैं तथा सबकी सज्ञा वेद है। यह पं पर हम विश्वासात्मक भावों पर न जाकर तर्कात्मक विचारों के आधार पर कथन करेंगे तथा संहिता को वेद कहकर इतर ग्रंथों को उन्हींके नामों से पुकारेंगे। मुख्यतया उपनिषद् के आधार पर ही वेदान्त है तथा ब्रह्मसूत्र (वेदान्त दर्शन) वेदान्त के उपकारी मात्र है और केवल गौणरूप से वेदान्त कहे जा सकते हैं। ब्रह्म, जीव और जड को तत्त्वत्रय कहते हैं। महर्षि पतञ्जलि के अनुसार वेद की शाब्दी भावना नित्य नहीं वरन् अर्थी भावना (प्रज्ञा) मात्र नित्य है। भागवत पुराण में ब्रह्मा आदि कवि कहे गए हैं। उपनिषत्कार हमारे ऋषिगण बुद्धि (Intellect) से तो विशेष काम लेते ही थे किन्तु प्रायः बोधि (Intuition) का भी प्रयोग अपने निर्णयों पर पहुँचने को करते थे। यहाँ तक माना गया है कि ऋषियों की प्रधानता बोधि में है तथा टीकाकारों की बुद्धि में। फिर भी दर्शन के निष्कर्ष बुद्धि द्वारा ही ग्राह्य हो सकते हैं न कि बोधि द्वारा। बोधि का मान धार्मिक हो सकता है, दार्शनिक नहीं। हमारे यहाँ दर्शन थोड़ा बहुत धर्म से मिला रहा है तथा पीछेवाले दार्शनिक अपने पूर्ववर्तियों का मान आवश्यकता से इतना अधिक करते रहे कि उन्होंने अपने नवीन विचारों तथा आविष्कारों का कथन नवीनता के रूप में न करके प्राचीन शब्दों के ही नवीन अर्थ लगाकर अपने को नवदार्शनिक न कहकर प्राचीनों का टीकाकार मात्र कहा। ऐसी दशा में जो नवभाव प्राचीन शब्दों में किसी भाँति न लाए जा सके होंगे उनके कथन ही न किए गए होंगे। इस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक ऋषिगणों परवर्तियों

वेदान्त

(उसके ब्रह्म के पट्टे, पीछे, भीतर या बाहर अन्य कुछ भी नहीं है।)

तदनयत्नम् । बा० ४० २।१।१८। (ममार ब्रह्म न अपिप्र ह।)

(११) एष ब्रह्मोऽयं इन्द्र, एष प्रजापतिरेत सर्वे देवा इमानि च पञ्च भूतानि पृथिवी वायु आकाशमाग्रे ज्योतिषी-
येतानीमानि चक्षुर् मिथ्याणोऽयं बीजानी तराणि, चेताराणि चाण्डजानि च जरायुजानि च स्वेदजानि
चोदिभञ्जानि, चादवागाया पुरुषा हस्तिनो अत बिन्द्वेदप्रानि जगमचपतत्रिच घञ्च स्यावरम् तव त
प्रज्ञानेशम् प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् प्रज्ञानेशोलोक प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञान ब्रह्म । ऐतरे० ३ ३२,

यह (सब) ब्रह्म है और यही इन्द्र है और यही प्रजापति है और सब ये देवता ब्रह्म हैं पञ्चमहाभूत (अर्थात्) पृथ्वी, वायु
आकाश, जल, तप ये ब्रह्म हैं और क्षुद्र मिलनवाले जीव भी और वारणवाय और इनसे उत्तर अण्डों में उत्पन्न होनेवाले और
गर्भाशय जान् जीव और पत्नीने में उत्पन्न होनेवाले (बीड़े मकोड़े) और वनादि ये सब ब्रह्म हैं और घीने, गऊ, बिल, मनुष्य,
हाथी और जा कुछ यह प्राणवाला चरजीव है और पक्षवा और जो अच पदार्थ हैं भी सब प्रज्ञानरूप तन्मात्र और
प्रज्ञान विषे स्थित है और सब प्रज्ञाने है और प्रज्ञा जगत् का आश्रयभूत है अतएव प्रज्ञान (प्रवक्षान) ही ब्रह्म है।

(१२) सत्यम् ज्ञानम् अनन्तम् इति ब्रह्म । तत्तिरीयं प्रयमोनुयाह ।

विकारान्मय भानस्वरूप का दिव का अवि स नून एसा ब्रह्म है।

(१३) तदात्मान स्वयमकुरुत् ॥ सत्ति० २।७ ।

उस (ब्रह्म) ने खुद अपने का ही (जगत रूप में) किया, अर्थात् कारणभाव न क्रियाशक्ति के प्रयाग के द्वारा वह ब्रह्म
जगत् रूप में हुआ।

(१४) अस्तीत्येवापलब्ध्यस्तत्त्व भावेन चोभयो । अस्तीत्येवपलब्ध्यस्य तत्त्वभाव प्रसिद्धति ॥ ब० १३।११४।
वह है, वम इनसे ही विचार न वह प्राप्त हो सकता है और पवनरूप मन्मथी काय, इन्हीं दो से (प्राप्त होने योग्य) है।
वह है, इस विचार का जा पा गया है उनसे वनम गरीर और इन्द्रिया के समुदाय प्रसन्न होने है।

(१५) तदेजति तन्नजति तददूरे तद्विनिवे । तदतरस्म सबस्य तदु सबस्यास्य बाह्यत ॥ ईगो० ५ ।

वह चलता है वह नहीं चलता (जा भाव चलने का हम समझते हैं उस प्रकार नहीं चलता किन्तु क्रियाशक्ति व्यवहार के
कारण उन शक्तिया द्वारा वास्तव में चलता है।) वह दूर है वह निवृत्त है, वह हम गारे जगत् के बाहर है। यही भी विद्वान्
नृग और विद्वानि का भाव वचन है।

(१६) यदासा नमुवित येन वागभ्युद्यते । तदेवब्रह्मत्वं विद्विनेद यदिद मुपासते ॥ केन० ४।

जो (ब्रह्म) वचन द्वारा न कहा गया है (अपि) जिनके द्वारा वाणी बोली है, उमही तू परमात्मा जान, उस नहीं
जिसकी उपासना करते हैं।

(१७) तदुदर्गं गूढं मनुप्रविष्टं गुहाहितं गच्छरेष्ठं पुराणम् । अध्यात्म योगाधिगमेन देव मत्वा पारो ह्यगोकी
अहाति ॥ ब० १२।४१।

उसको (परमात्मा) जो कठिना स जाना जाना है, छिपा हुआ है, गरीर के भीतरवाले (जीव) में भी प्रविष्ट अनात्मिकाल
में है, जो मेरा के भीतर स्थित है और गच्छरेष्ठ (ऐसा स्थान पर है जहाँ पहुँचना दुस्तर है।) 'जा आकाश रूप अध्यात्मयाग
से जाना जाना है ऐसा जानकर वयवान् व्यक्ति ह्य शक्ति को त्याग देता है।

(१८) य एष मुनेषु जागर्निवाय काम पुरुषो निमिमाण । तदेव गुण तव ब्रह्म तदेवामतमुच्यते । तस्मिन्लोका
प्रिना सर्वे तनुनायतकश्चन ॥ एतद्वत् ॥ ब० ८।१४।

जा गवध्यापन जगत् का बनाना हुआ, परमात्मा के अर्थों को पूरा करने के लिए इन (सब) के सात रहने पर भी जागता

श्री मिश्रवन्द्यु

है, वही जगत् का बीजरूप तथा ब्रह्म है, जो नाश रहित कहलाता है। उसी के सब लोग आश्रित हैं और कोई भी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। आश्रित होने से प्रयोजन उसीकी शक्ति से ठहरे हुए से है। वह ऐसा है।

(१९) अग्निर्व्यंथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एक स्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ कठ० १।९५।

जैसे अग्नि एक ही, ससार में घुसकर प्रत्येक रूप के साथ उसी रूप का हुवा, उसी भाँति सारे जड़-जगम पदार्थों में व्याप्त होनेवाला आत्मा (ब्रह्म) प्रत्येक रूप के साथ वैसा ही है तथा बाहर भी।

(२०) भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः। भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥३।१०४॥

उसी परमात्मा के भय (आशय) से आग जलती है, उसी के आशय से सूर्य तपता है, उसी के आशय से इन्द्र (मेघ) और वायु (काम करते) है और (इन चारों से इतर) पाँचवीं मौत अपने काम में लगी है।

(२१) न सन्दृशेतिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्। हृदामनीषा मनसाभि क्लृप्तो य एतद्विदुर-मृतास्ते भवन्ति ॥ कठ० १।११०।

इस परमात्मा का रूप सामने नहीं खड़ा होता है तथा कोई इसे आँख से नहीं देखता है। हृदय (प्रेम) से, बुद्धि से तथा मन से सर्वव्यापी प्रकाशक परमात्मा जाना जाता है। जो लोग इसे जान जाते हैं वे अमर हो जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि केवल बुद्धि और विचार से ही नहीं वरन् प्रेम होने से भी परमात्मा जाना जा सकता है अन्यथा नहीं।

उपर्युक्त २१ अवतरणों से निर्गुण ब्रह्म का विवरण किया गया है। इससे जितना ऊँचा परमात्मभाव उस परम प्राचीन काल में कथित है, उससे बढ़कर किसीने आज तक नहीं कह पाया है। जगदुत्पत्ति के दो मुख्य विचार हैं अर्थात् आरम्भवाद और परिणामवाद। पहले का यह भाव है कि किसी समय में ईश्वर ने स्वेच्छा से विश्व बनाया। ऐसा सोचने में उसमें इच्छा का स्थापन करना पड़ता है जो एक दरिद्रता गर्भित भाव है क्योंकि जिसके पास कोई कमी नहीं वह इच्छा किस बात की करेगा? यदि यह कहा जाए कि संसार रचना की शक्ति रखकर भी उसके पास ससार न था जिसके रचने की उसने इच्छा की, तो भी बिना ससार के उसे कुछ तो कमी भासित हुई, तब न उसने ससार बनाया। इसीलिए आरम्भवाद कुछ नीचा भाव है, यद्यपि उपर्युक्त अवतरणों में से कुछ से निकलता अवश्य है। किसी समय में पूरा का पूरा विश्व वर्तमान रूप में ईश्वर द्वारा बनाया जाना मानने से विश्वासी पुरुष हमारे सारे अनुभवों तथा प्राकृतिक नियमों के भी प्रतिकूल जाता है। परिणामवाद का प्रयोजन यह है कि पहले कारणार्णव था जिससे प्राकृतिक शक्तियों द्वारा विश्व बना जो अब भी उन शक्तियों के व्यवहार से उन्नतिशील है। कारणार्णव के अनादि होने तथा शक्तियों के भी अनादि होने से ईश्वर में कभी कोई इच्छा स्थापित नहीं होती, केवल उसके नियम उन्नतिशील हैं। उपर्युक्त कई अवतरणों में बिना ईश्वरेच्छा के भी सासारिक नियमों से जगत् का निर्माण कथित है जो निर्माण कारणार्णव की क्रमिक उन्नति से होता आया है और अब भी हो रहा है। इसीलिए कथन जगत् बनाते हुवे का है न कि बनाने का। बनाने का काम अब भी चल रहा है और अनन्त पर्यन्त चलता रहेगा। अतएव यह भाव बहुत ही ऊँचा है और कई मंत्रों से प्रतिध्वनित भी होता है। यह कहा गया है कि परमात्मा से इतर जग में कुछ नहीं है। विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर चुका है कि निर्जीव जगत् अन्तिम अवस्था में परमाणुओं का समूह है तथा प्रत्येक परमाणु केवल शक्तियों का केन्द्र है। अतएव निर्जीव जगत् शक्तियों का केन्द्रमात्र होकर और परमात्मा का शक्ति समूह होने से उससे बाहर नहीं रह जाता। सजीव जगत् में निर्जीव से बढ़कर सजीवताभर विशेष है। जीव भी शक्ति से इतर कुछ न होकर पूरा निर्जीव और सजीव जगत् ब्रह्म का ही अंग दिखता है। इन मंत्रों में परमात्मा केवल विचारमग्न होकर इन्द्रियों की शक्ति से बाहर माना गया है। तो भी इतनी कठिनता पड़ती है कि विश्व-रूप होकर परमात्मा विश्वानुग तो है, किन्तु विश्वातिग भी है या नहीं? हमारे उपनिषदों में उसे विश्वातिग भी माना गया है। यह बात तभी कही जा सकती है जब विश्व ससीम हो। आकाश भी जब जगत् का अंग है और वह असीम (अनन्त) है ही, तब विश्व ससीम कैसे कहा जा सकता है? यह प्रश्न हमारे उपनिषदों में उठाया ही नहीं गया, फिर भी विश्व ससीम मान लिया गया, नहीं तो विश्वातिगता का भाव कैसे कहा जाता? कुछ महात्माओं से भी हमने यही जिज्ञासा की तो उनका यही

वेदान्त

सब हुआ कि जिसके हमारे लिए अमाम अर्थ है किन्तु ब्रह्म के लिए नहीं। ऊपर यही प्रत्यक्ष है कि कोई अमीम मनु विनियोग के लिए भी अमीम न हो जायगी। फिर परमात्मा जब आय है तब उसके लिए कोई वस्तु नहीं है सा हम जान है कि सबत है ? इन दोनो बातों के अनिवार्य अपन गाम्भीर्य ब्रह्मज्ञान के विषय में कोई गवा उठनी नहीं गिनी और अपने गाम्भीर्य ब्रह्मज्ञान की महत्ता को प्रत्यक्ष ही समझाया है। अब यह भी बात कहो जा सकेगी कि जहाँ विश्व गर्भाम माना गया है वहाँ वह सब दृश्य जगत् के भाव में आया है। विश्व का मूल विना गच्छ है जिसमें सब भी विना और सब गच्छ आया है जिसका सम्बन्ध तब जगत् में है। अतः हमारे यहाँ भी अमीम माना गया है। उन जगत्कारण मानने में ही सब उठ सकेगी है। यह सब लगान में आने गाम्भीर्य का विश्वानिगमन भाव तो तबानुबू हो जाता है, किन्तु अपने आवापों ने विश्वानिगमन से जगत् के गहर भी परमात्मा का अस्तित्व मानकर एत प्रकाश ग जा परमद्वारा मन्ता गिनी गई है, वह भाव ठुल हो जाता है।

ब्रह्म का अर्थ वचन—(१) त सत् न चास्तु गि एव केवल । वेदान्त, ४।१८।

वह सत् है न अमन, सब अस्त गि है।

(२) अनादि मन्तर ब्रह्म न सत्तदास्तुच्यते ॥ गीता १३।१२।

वह ब्रह्म अनादि है, वह न सत् है न अमन।

(३) ब्रह्मेततो विपापान । योगवाणिष्ठ । ब्रह्म येन हानर भी पापान (स) ज है।

यहाँ के प्रथम दो मन्त्र ब्रह्म में सत्ता और अमता दाना स्थापित करके प्रतिबलता का पापन करने गिने है, किन्तु मन्त्र भाव यही समझ पड़ता है कि वह हमारे लिए अर्थ है।

जैम भाव परमात्मा के सम्बन्ध में कह गया है, उन परमात्मा का भाव जगत् में अभिन्न विश्वस्वर भाव (Panth-ism) हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि ने विश्वानिगमन का विचार गिनाया है कि हम विश्व की ही ईश्वर मानने के वचन में अब। इसका निगमन परमात्मा सम्बन्धी भूमात्र में गिने है। उनमें ब्रह्म गम्भीर ब्रह्म और भी ऊँचे ऊँचे भाव वचन। मुख्य भाव यह गिनी है कि मनुष्य की बुद्धि गमीम ज्ञान में अमीमता का रूप भाव उसकी समझ के गहर है।

भूमावाद (Pantheism)—भूमव सुषम् मान्ये सुसमस्तः छादो ॥ भूमा ही गुप्त है, अल (मनुष्य) में गुप्त नहीं है।

यत्रात्मन पश्यति, नायत श्रुनोति, नायन् विज्ञानाति स भूमा । अथ यत्रात्म पश्यति, अन्यत श्रुनोति, अन्यत विज्ञानाति तत्त्वम् । योईभूमा तदममत् भव पश्य तमत्य । छादो ॥ ७।१४।

(जहाँ और का नहीं गिना, नहीं गुप्तता नहीं जानता वह भूमा (निगुण ब्रह्म) है। और जहाँ और का वचना है, गुप्तता है (नया) और का जानता है, वह अन्य (लघु, मनुष्य) है। जो वह भूमा है वह अमर है और जो अल है वह मत् (मरने-वाला) है।

यत्रात्मन सत्य मात्मवामुततत्रेवैव जिघ्रसि, तत केव पश्येत् तत केव अग्या तत केव अभिवदेत तत केव सवीन तन् केव विज्ञानीषात ॥ वह ॥ ७।१४।

(जहाँ सब कुछ उसी का जामा ही होगा, वहाँ किसे द्वारा कोन गुप्ता जायगा ? वहाँ कोन किसे वदेगा, वहाँ कोन किसे सुनेगा, वहाँ कोन किसे गिना, कोन किसे मान करेगा, कोन किसे जानगा ?)

नहस्य प्राचादि गि कल्पतेत्य तिषयात्राद्वोर्ध्वग नूह्य एव परमात्मा परिमितोज्ज । मन्त्राणि उपनि ६।१७। (उसके लिए गिना गिनाई नहीं है, ऊपर नीचे भी नहीं है, वह निराधार, अमाम और अज है।)

श्री मिश्रवन्धु

नैवमूर्ध्वन तिर्यञ्चनमध्ये परिजगन्मत् । श्वेताश्व० ४।१९ । (ऊपर, वगल अथवा बीच में वह कहीं से भी घेरा नहीं जा सकता ।)

पुरुष एवेद सर्वं यद्भूतं यच्चभव्यम् । (ऋग्वेद) (सब जो कुछ है, जो कुछ हुवा था अथवा जो होगा वह सब पुरुष (परमात्मा) ही है ।)

आत्मैवेदं सर्वं—छान्दो० ७।२५।२ । (यह सब आत्मा ही है ।)

अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता । सर्पधारादिभिर्भरैस्तद्वदात्मा विकल्पितः ॥ माण्डूक्यकारिका ॥

जिस प्रकार अन्धकार में निश्चय की कमी से रस्सी में साँप की कल्पना हो जाती है, उसी भाँति आत्मा में ससार की कल्पना है । यहाँ थोड़े ही आधार पर ससार की असारता मान ली गई है जो बहुत मान्य नहीं है । यह उत्प्रेक्षा एकांग में प्रत्यक्षतया ज्ञातव्य होकर भी दूसरे पक्ष में इसी प्रकार ज्ञेय न होने से ठीक न बैठेगी क्योंकि ससार के पक्ष में अल्पायु होने से जिज्ञासु उसके मिथ्या रूप का निश्चय नहीं कर सकता ।

प्रतीति मात्रमेवैतद् भाति विश्वं चराचरम् । मायैव अधटन घटना पटीयसी ।

(जो विश्व की प्रतीति हम सबको होती है वह माया के बल से, क्योंकि सकल्प शक्ति द्वारा माया (Hypnotism की भाँति) अधटित घटना हुईसी दिखला सकती है । यहाँ अपना शास्त्र तर्क तजकर सीधा विश्वास पर आ गया है क्योंकि यदि जादू से कोई अधटित घटना दिखलाई भी जाय तो उसके सहारे से सारा अनुभव नहीं कट सकता ।)

नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः । (गीता)

(असत् का भाव (होना) नहीं हो सकता तथा सत् का अभाव नहीं हो सकता ।)

यहाँ प्रकट है कि हमारा वेदान्त अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं कहता । इसलिए सृष्टि अनादि मानी जायगी नहीं तो अभाव से भाव की उत्पत्ति आ जायगी ।

आत्मा वा इदमग्न्यासीत् ॥ ऐत० २।१ । (यह परमात्मा ही पहले था ।)

सतपः तप्त्वा इदं सर्वं असृजत् यदिदं किञ्च—तैत्तिरीय० २।६ ।

उसने तप (शक्ति का व्यवहार) करके यह जितना कुछ (सारा विश्व) है उसका सृजन किया । यहाँ इच्छा का कथन न होने से यह मन्त्र आरम्भवाद में न जाकर प्राकृतिक शक्तियों द्वारा विश्व-सृजन का समर्थन करता हुआ परिणामवाद का पोषक माना जा सकता है ।

तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् ॥ तैत्तिरीय० २।६ ।

विश्व को रचकर परमात्मा गीछे से उसी में प्रवेश कर गया । इस स्थान पर उपनिषद् ब्रह्म को पहले जगत् के बाहरसा मानकर आरम्भवाद की ओर चला गया है । वैज्ञानिक विचार तो ऐसा है कि जड़ और चेतन जगत् अन्त में केवल शक्ति का केन्द्र होकर सारी प्रकृति शक्ति मात्र रह जाती है जो शक्ति समूह परमात्मा से पृथक् न होने से अद्वैत मत आता है । विविध वस्तुएँ सदैव थी और उनका अस्तित्व केवल परमात्मा में था । प्राकृतिक शक्तियों की सत्ता, स्थिरता, आयोजन तथा समय के साथ विश्व की उन्नति के ही अनुभव से हम ब्रह्म की सत्ता का विचार करते हैं । यदि जगत् का आश्रय छोड़कर परमात्मा पर विचार करें तो उसका अस्तित्व अनुभवाश्रित, विचाराश्रित, या तर्काश्रित न होकर केवल विश्वासाश्रित रह जायगा । ऐसी दशा में ब्रह्म का किसी समय जगत् में प्रवेश करना तर्कविज्ञान और विचार के प्रतिकूल जायगा क्योंकि विश्व ही के रूप में उसका अस्तित्व समझ में आ सकता है, “अन्तर्बहिश्च” का वाक्य विचाराश्रित या विज्ञानाश्रित न होकर केवल विश्वासवाद है, क्योंकि यह विचार विश्व को ससीम और परमात्मा को असीम मानता है, किन्तु जगत् की ससीमता का हमारे सामने कोई प्रमाण नहीं है, वरन् ब्रह्म का अस्तित्व हमें विश्व से ही ज्ञात है और हो सकता है । जगत् से बाहर के कथन विश्वासमात्र रह जाते हैं सोभी विज्ञान के प्रतिकूल, जिससे उन्हें असिद्ध मानना

वेदान्त

पटना है जंसावि ऊपर बड़ा जा चुका है । यदि यह अभीमता केवल दृश्य जगत् में सम्बद्ध भागी जाय तो कोई बगडा नहीं रह जाता ।

मयाततमिदम् सत्त्वं जगदव्यक्त मूर्तिता ॥ गीता ॥

म अव्यक्त रूप से सारे जगत् में व्याप्त है । यहाँ जगत् को ईश्वर का रूप गल्ले में नहीं बहा गया है किन्तु ह प्रस्तुत ।

अव्यक्त (प्रकृति, आत्मा) व्याप्त है ही क्योंकि जब वह शक्ति रूप है और उससे द्वाय कोई शक्ति नहीं तथा विद्य की शक्ति का वेद मान है, तब वही विद्य रूप हो जाता है । इन कारणों से यद्यपि भूमावाद ब्रह्म का कथन मात्र जगत् के बाहर होने का भी करना है तथापि वह निगमन हो जाता है, और ब्रह्म विद्यरूप ही होने में वह भूमावाद (Pantheism) (विश्वेश्वरवाद) के आगे कथन मात्र में जाना है, विचाररूपेण भाषाण प्रकार से नहीं । गीता का उपर्युक्त कथन दूसरी मत का समर्थन-मा करना है । यहाँ परमात्मा विद्वानुगमात्र है विद्वानिग भी नहीं । "पादोऽस्य विद्वन् भूतानि त्रिपादम्यामत् दिवि ।" (परमात्मा के एक पाद में मार्ग निरु है और तीन पाद विद्वानिग (अमत्) है । यहाँ भी विद्वान्मात्र लिखा है । "वहिरुन्मन्मन्मन्मा ।" (गीता) (परमात्मा भूत) निर्जीव मजोर पण्यों के शीतल है तथा बाहर भी ।) अतएव हमारे गान्ध्या का मत है कि ब्रह्म जगत् के परिमाणवा में आनप्रोन है । इस भाँति वह विद्वानुग होकर प्रपञ्चानिर्गुण भाव में विद्वानिग भी है । यह अन्तिम भाव उसका महत्ता का कारण जोषा ता गया है और बोधि में बडना भी है क्योंकि यदि उस जगत्भर में ही मात्र ता कुछ समीपमासी दिखती है, किन्तु बोधि द्वारा प्राप्त गाननुद यानिग होने से तब द्वारा समर्थित न होकर विद्वान्मात्रमत्र रह जाता है । इतना ही बोध दम भारी और उदार विचार में पडता है । "तत् सत्त्वा तदेव जगत्प्रविणम्" (उत्तरीय) स्वगुणनिगुडाम् (इवता) विद्य को रचकर वह (परमात्मा) उषी में प्रविष्ट हुआ (यहाँ आरम्भवा आ जाना है जो विज्ञान और तब से ईश्वरीय महत्ता के प्रतिरूप बनता है ।) तथा प्रपञ्च जाल में अपने आपको घेर लिया । (यहाँ भी आरम्भवाद आ जाना है ।) जगत् सब गरीरते । (रामायण) (साग जगत् परमात्मा का शरीर है) यह कथन वज्रमान विचार में भी मिल जाता है ।

सर्वानि गिरोप्रीव सव भूतगुहालय । सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात् सवगत् निव ॥ (श्वेताश्व ३।११)

सबके मुखवाला (जहाँ सब मुख उमीके मुख है) सबके गिरावाला, (तथा) सबके मदनावाला वह परमात्मा सबके मध्य स्थित होने में निव (कल्याणकर) और सवगत् (सबके भीतर विगजमान) है ।

सर्वत पाणिपाद तत् सर्वतोऽक्षि गिरोमुखम् । सर्वत श्रुतिमल्लोके सव्यमावत्य तिष्ठति ॥ (श्वेताश्व ३।१६)

उसके हाथ, पद, आँख, गिर, मुख, वान सब वही है, वह सब में व्याप्त होकर वनमान है । नन मात्र में वज्रमान विचारा का भी समर्थन है । यहाँ ईश्वर समष्टि रूप में व्यष्टि में स्थित कहा गया है । बान्मव में गुड भूमावाद को समष्टिवाद द्वारा समर्थित होना चाहिए । हमारा शरीर असंख्य cells कोषाणुजा (घटका) में बना हुआ है । उनमें से प्रत्येक कोषाणु और के साथ-साथ शरीर स्थापन में तो योग दिया करना है किन्तु अपना स्वतंत्र जीवन भी रखता है । हमारे शरीर में प्रमाणिक मकड़ा कोषाणु मरते तथा नवीन उत्पन्न होने रहते हैं । शरीर बिना कले दलने में जैसे का तमा बना रहता है किन्तु उसके कोषाणु बराबर बदला करते हैं । इसी प्रकार सामाजिक पण्य प्रमाणिक बदलते अवश्य रहते हैं किन्तु समष्टिरूप में परमात्मा उनका आधारभूत होकर भी नहीं बदलता । ईश्वर को ब्रह्म और ईश्वर को ब्रह्मा समर्थन का भाव धारित हो गवना है, दाघनिक नहीं ।

कोटि कोट्यपुतातीने चाण्डानिकथितानि तु । तत्र तत्र चतुर्बलया ब्राह्मणो हरयोमवा ॥ (देवी भागवत)

ब्रह्माण्ड अयुता करोडों है और उनमें से प्रत्येक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं । उन सबके समष्टि रूप महेश्वर है । (ब्रह्म विष्णु शिवा, ब्रह्मन् प्रधाना ब्रह्म गन्तव्य) ॥ ब्रह्मा, विष्णु और निव ब्रह्म की प्रधान शक्तिवा है ।) यह कथन धारित है शान्तिक नहीं ।

श्री मिश्रचन्द्र

महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः। पुरुषान्नपरं किञ्चित् साकाष्टा सा परागतिः॥ कठ० १।३।११।
प्रकृति से अव्यक्त बड़ा है और अव्यक्त से पुरुष। पुरुष से बड़ा कुछ नहीं है। वही पराकाष्ठा और परम गति है।

उपर्युक्त विचारों से समझ पड़ता है कि हमारे जो भूमावाद से ग्राह्य विचार हैं वे (Pantheism) के आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हमारा विश्वानुगता का विचार Pantheistic है ही और विश्वातिगता तर्काश्रित न होकर केवल विश्वासात्मिका है। इतना होने पर भी हमारा शुद्ध भूमावाद है सर्वोत्कृष्ट और इसके बराबर तक परमेश्वरीयभाव संसार के किसी धर्म में तो है नहीं, दर्शनशास्त्र में भी शायद न होगा। केवल Pantheism के नाम से भड़ककर हम लोगों को अपने परमोत्कृष्ट भूमावाद की उपेक्षा न करनी चाहिए।

ब्रह्म का सगुण कथन—(१) द्विरूपं हि ब्रह्म अवगम्यते, नामरूप भेदोपाधि विशिष्टं तद्विपरीतञ्च सर्वोपाधि-
विवर्जितं। शंकर।

ब्रह्म के दो रूप बतलाए गए हैं, एक तो नाम रूप भेदोपाधिवाला तथा दूसरा उसके विपरीत सभी उपाधियों से विवर्जित। (इन्हीं दोनों को सविशेष लिंग और निर्विशेष लिंग भी कहते हैं।)

(२) एतद्वैसत्यकाम परञ्च अपरञ्च ब्रह्म। प्रश्नोप० ५।२।

हे सत्यकाम। यह ब्रह्म पर है और अपर भी। (सविशेष लिंग पर है तथा निर्विशेष अपर।)

(३) अभिध्येये शब्दश्च अशब्दश्च। मैत्री ६।२२।

ब्रह्म का ध्यान शब्द और अशब्द दोनों प्रकार से करना चाहिए। (निर्विशेष ब्रह्म का कथन तत् द्वारा होता है और सविशेष का सः द्वारा।)

(४) द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त्तचामूर्त्तञ्च मर्त्यम् चामृतञ्च॥ बृह० २।३।१।

ब्रह्म के दो रूप हैं मूर्त्त तथा अमूर्त्त, मर्त्य और अमृत। इन दोनों प्रतिकूल भावों का तर्क से सामंजस्य नहीं हो सकता। जब संसार में ज्ञानगम्य विचारों के मान करनेवालों की संख्या पड़ते में बहुत कम निकली, तब विश्वासात्मक अपर भाव निकाला गया जो तर्क से असिद्ध होकर भी उपयोगिता से संसार में चला।

(५) लीलायावापियुज्जेरन् निर्गुणस्यगुणाः क्रियाः॥ भागवत ३।७।२।

निर्गुण ब्रह्मलीला के द्वारा गुण और क्रिया से युक्त होता है। (वह ऐसी लीला क्यों करता है; इस प्रश्न का उत्तर सुगम नहीं है।)

(६) गृहीतमायोरुगुणाः सर्गादावगुणः स्वतः॥ भागवत २।६।२९।

निर्गुण ब्रह्म खुद माया की उपाधि लेकर सगुण हो जाता है। यह तर्क के प्रतिकूल होकर भी आवश्यकता के कारण संसार में चलाया गया और जोर से चला।

(७) लोकवत् तु लीला कंचित्यम्। वाद० ब्र० २।१।३३ (सृष्टि ब्रह्म की केवल लीला है।)

वैषम्यनैवृण्येन सापेक्षत्वात् तथाहि दर्शयति॥ वाद० ब्र० २।१।३४।

संसार में शरीरियों के साथ जो विषमता (लोगों का भली बुरी विविध दशाओं में उत्पन्न होना) दिखती है वह उन्हीं के कर्मानुसार है अथच परमात्मा पक्षपातगुण्य है। यदि कहिए कि आदि में वैषम्य क्यों हुआ, तो ऐसे वैषम्य की आदिम स्थिति का कोई प्रमाण नहीं है। पहले सब जीव समान हुए होंगे और पीछे के जन्मों में गुण कर्मानुसार विषमता आई।

(८) यस्तूर्ण नाभिः इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतोदेवएकः स्वमावृणोत्॥ श्वेता० ६।१०।

जैसे मकरी अपने ही उत्पन्न किए हुए तारों से अपने को वेष्टित कर लेती है, इसी भाँति प्रकृतिज तन्तुओं से एक ही देव आने को घेर लेता है। प्रयोजन यह है कि सगुण ब्रह्म भी है वास्तव में सगुणत्व से परे किन्तु जगत् के कल्याणार्थं सगुण रूप दिखता है। अतएव सविशेष और निर्विशेष कोई भिन्न तत्त्व नहीं, जैसे साँप और अहिकुण्डल।

वेदान्त

(९) भवन् चित्तं समासीनं ब्रह्म विष्णुं शिवात्मकम् ॥ सूत संहिता ३।४८।

नमस्त्रिमूर्तये तुभ्य प्राक् सष्टिं केवलात्मने ॥ गुणत्रय विभागा पञ्चाक्षरं भेदसमुपेयम् ॥

तुम तीन मूर्तिवाले का नमस्कार हूँ, जो सृष्टि के पूर्व अद्वितीय एक थे, विष्णु मत्वरजादि तीनों गुणों का विभाग में पीछे भेद को प्राप्त हुए। तुम भवन् व चित्त (मात्र) में ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम रखित हो (वास्तव में नहीं।)

(१०) स्यात् परमेश्वरस्यापीच्छा वशा मायामयं रूपं साधनानुष्ठायम् ॥ ब्रह्मसूत्र १।१।१०॥

साधका पर कृपा करने के लिए परमेश्वर भी अपनी इच्छा के वश मायामय रूप धारण करता है। जब सत्ता में ने निरनेतिपूण "नमःसुखेतिष्ठतिरूपस्य" (इसका रूप सामने नहीं गिंयता) वाली औपनिषत् गिंया सत्तारी साधारण मनुष्या की ज्ञानसूयता के कारण न चल सकी, तब इच्छापूण सगुण अपर ब्रह्म का वणन होने लगा। पहले तो ईश्वर का विचार केवल सत्तारूप से कठापनिषत् आदि में हुआ, अर्थात् हम यह नहीं जानते कि वह क्या है, केवल इतना ज्ञान है कि यह है किन्तु जब स्वल्पज्ञानी साधका का सन्ताप इस शुद्ध ज्ञान से न हुआ तब लीला और भक्ता पर अनुग्रह की इच्छा से सम्बद्ध, सगुण वणन किया गया और उस अव्यक्तात्मा के पर और अपर, अज्ञ और ज्ञान, निर्विशेष और विशिष्ट, निर्गुण और सगुण आदि भाव पूण कुछ अशुद्ध विष्णु लोक सप्रहोषयुक्त भाव बादगमय व्यागानि तब ने कह। इसीलिए कहा गया है कि बोधि ऋषि युग है, तया शुद्धि भाष्यकार का।

साधकानां हितायै ब्रह्मणोऽप्यवस्थानम् ॥ (भक्ता के हिताय ब्रह्म के रूप की कल्पना की जाती है।) जब शुद्ध विचारों से उमका कोई रूप है ही नहीं किन्तु स्वल्पज्ञानी साधकों की मनुष्य के लिए उस रूप का रूप कहा जाता है, तब वह कथन वास्तविक न होकर कल्पनामात्र होगा ही। गीता के टीकाकार श्री मधुसूदन मरस्वती कहते हैं कि अवतार में भगवान का वास्तविक दृष्ट सम्बन्ध समझना ठीक नहीं है। यहाँ पर हमारा ऋषि उपयोगितायना भावार्थ क्या होगा हुआ भी उसे अशुद्ध बतलाकर निराकारता पर चला जाता है।

अरूपं वदेव हि तत्प्रधानत्वात् ॥ सूत्र ३।२।१४ ॥ ब्रह्म प्रधानतया अरूप ही कहा गया है।

सर्वैन्द्रिय गुणाभास सवैन्द्रिय विवर्जितम् ॥ वह सर्वैन्द्रिय विवर्जित होकर भी सर्वैन्द्रिय गुणावाला है। सिसृक्षा (सृष्टि रचनेच्छा) उममें किम कारण से हुई इसका लीला के अतिरिक्त कोई उत्तर नहीं दिया गया है। दिया ही क्या जाता, जब साधका का सन्ताप बिना लीला के न हुआ तब परमेश्वर में भी यह भाव अवश्या जाडना ही पडा।

जगदुत्पत्ति—(१) अक्षरात् सम्भवतीह विद्वद् ॥ मुण्डक ॥

यह समार अनन्त ब्रह्म से जाता है।

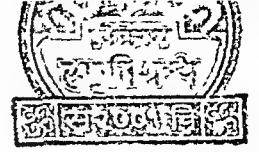
(२) सूर्या चन्द्रमसौ घाता यया पूर्वमकल्पयत् ॥ ऋग्वेद ॥

पहले समान सूर्य और चन्द्र का घाता (धारण करनेवाले) ने कल्पित किया (पनाया)। यहाँ पहले व कथन में यह प्रयोजन नहीं है कि कभी सूर्य चन्द्रादि सत्ता से लुप्त होकर फिर से बन। ऐसे लोक नित्य प्रति बनते हैं। रहने ह सा नवीन लोक उसी प्रकार से वा जस पुरान बनने थे जसकि ज्ञानिणीय वणन में ऊपर आया है।

(३) तद्वेदतहि अव्यावृत्त आसीत् ॥ बृहदारण्यक ॥

उस दशा में (समारात्पत्ति के पूर्व) वह अव्यावृत्त अप्रकट (unmanifest) था। यह श्रद्धा अनुभव की छाडकर बाधि द्वारा समार की केवल परमाणुपूर्ण कारणानुवाली अवस्था कहती है।

(४) रादेव सोम्या इवमग्र आसीत् एवमेवाद्वितीयम् ॥ आत्मा वा इदमेव अग्र आसीत् तायत् किञ्चन त्रिषत् ॥ मुद्रा०।

श्री मिश्रबन्धु

उस पहली दशा में अद्वितीय सत् एक ही था। यही आत्मा ही पहले था और कुछ भी न था। इन मंत्रों में भी उपर्युक्तानुसार ही विचार है।

(५) नासत् आसीत् तदानी नो सत् आसीत् तदानीम् ।

उस समय सत् (existence) था न असत्। यह भाव समझना कुछ कठिन है। सत् का होना तो समझ ही पड़ता है किन्तु असत् का नहीं, क्योंकि जब तक सदसत् भेद समझनेवाले ब्रह्म से इतर कोई पुरुष न था तब भी सत्ता तो थी ही (ईश्वर के सम्बन्ध में ऐसे प्रतिकूल कथन हमारे शास्त्रों में प्रायः मिलते हैं जो केवल साहित्यिक हैं दार्शनिक भी नहीं।

(६) 'तम आसीत् तमसा गूढमग्रे' ।

पहले अन्धकार के द्वारा और भी तमावृत अन्धकार था। यह दशा किसी भी सूर्य की उत्पत्ति के पूर्व कारणान्विता स्थिति की है।

(७) स अकामयत् बहुः स्यामप्रजायेव—तैत्ति० ॥ तत् ऐक्षत् बहुस्यां प्रजायेव—छान्दोग्य०

उसने कामना की कि प्रजा के रूप में मैं बहुत होऊँ। उसने प्रजारूप में बहुत होने की इच्छा की। यहाँ दोनों मंत्रों में जगदुत्पत्ति के सम्बन्ध में ईश्वरेच्छा कथित है जो एक दरिद्रता सूचकभाव होने से परमेश्वर के सम्बन्ध में बहुत ठीक नहीं है। ये विचार ईश्वरीय सगुणत्व की ओर जाते हैं।

(८) सोऽपोभ्यतपत् ताभ्याऽभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत यावँसा मूर्ति रजायतान्नवँतत् ॥ ऐतरेय० १० ।

उस (परमेश्वर) ने महाभूतो को तपाया (संकल्प से भावित किया) (उन तपाये हुओं से मूर्ति उत्पन्न हुई और जो वह मूर्ति उत्पन्न हुई वही निश्चय करके अन्न (भोग्य वस्तु) है। इस मंत्र में ईश्वरीय तप (स्फुरण, हरकत) से संसारोत्पादन कथित है जिसमें ईश्वरीय कामना का विचार नहीं है। ईश्वरीय तप से प्राकृतिक स्फुरण का विचार माना जा सकता है।

(९) तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ईश ५ ।

वह (परमात्मा) सब के अन्दर है और बाहर भी। यहाँ परमात्मा जब ससार के बाहर भी माना गया तब ससार ससीम समझा गया, किन्तु ससार की सीमा है ही कहाँ? केवल ईश्वरीय महत्ता दिखलाने को वह संसार से बड़ा कहा गया है, किन्तु जब संसार अनन्त है, तब उससे बाहरवाला भाव ठीक बैठता नहीं।

(१०) सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्य तिष्ठत् दशांगुलम् ॥ ऋग्वेद, पुरुषसूक्त ।

सारी भूमि और संसार को घेरकर परमात्मा दश अंगुल अधिक स्थित है। यहाँ दश अंगुल का कथन उदाहरणात्मक है; प्रयोजन यह है कि परमात्मा विश्वानुग (जगत् के अन्दर) तथा विश्वातिग (जगत् के बाहर भी) है।

(११) विष्टभ्याह मिदं कृत्स्नं एकांशेन स्थितो जगत् ॥ गीता १०।४२ ।

मैं सारे ससार को एक ही अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यहाँ भी यह दर्शाया गया है कि ईश्वरीयसमग्राश जगत् में नहीं है। फिर भी ईश्वर का ज्ञान जब हमें ससार के द्वारा ही होता है, तब उसके बाहर का भाव अनुभवातीत होने से कथन मात्र रह जाता है।

(१२) यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः । नारायण उपनिषत् १३ अनुवाक ।

सारा ससार जो कुछ देख या सुन पड़ता है उस सबके भीतर और बाहर भी व्याप्त होकर नारायण स्थित है। यहाँ केवल दृश्य और श्रुत जगत् का कथन है, सारे जगत् का नहीं। सो यह उसके भागमात्र का कथन समझ पड़ता है, परे विश्व का नहीं। अतएव विश्वातिगता का दोष यहाँ नहीं है।

वेदान्त

(१३) अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितानि एतादृशानि अनन्तरोपि ब्रह्माण्डानि सावर्णानि भवन्ति ॥ छा. बौ०

हमारे इस ब्रह्माण्ड के सब ओर स्थित ऐसे ही आन्तर्भाटि ब्रह्माण्ड इसी प्रकार के तेज फैला रहे हैं। यह विचार उपपुत्रा ज्योतिषीय कथनों से मिल जाता है।

(१४) प्रतीति मात्र सेवेतव भाति विश्व चराचरम्। मायातु प्रकृति विद्यान्। इवेतादृशं ४।१०।

यह चराचरयुक्त सारा जगत् समग्र भर पड़ता है जपितु वास्तविक नहीं है। प्रकृति की केवल माया ममझी। वस्तु की अकारता का विचार पारचाल्य दशम में भी है किन्तु वृद्ध वही भी नहीं गिनता। वस्तुमात्र अन्त में परमाणु है जो शक्तिमात्र का केन्द्रमात्र है। तो भी है वह सत्। भारी वस्तुएं अन्त में शक्ति के केन्द्रमात्र होने तथा परमाणु का द्रवित सम्बन्ध होने से ये वस्तुएं सत्ता केवल परमाणुओं में गयी हैं, जगत् वैराग्य नहीं। फिर भी है वह सत्ता वास्तविक। जीवात्मा भी अन्त में शक्तिमात्र द्वारा परमाणु से पृथक् नहीं गयी किन्तु है वह भी सत्। इस प्रकार परमाणु से इतर जड़ चेतन की कोई सत्ता नहीं है और अद्वैतवाद सिद्ध हो जाता है किन्तु इस सिद्धि से प्रकृति की सत्ता बढ़ती नहीं। आजकल भूत और रसायनशास्त्र (Physics and Chemistry) की उन्नति से अद्वैतवाद को मायावाद से इतर तथा विवर्तवाद से पृथक् भी अपूर्व दीप्ति मिलनी है जिससे अद्वैतवाद के लिए जगत् को आभासमात्र मानने की आवश्यकता अब नहीं रहती है।

(१५) प्रजावामोव प्रजापति सततोत्पत्त सतपत्या मिथुनमुत्पादयते रविश्च प्राणश्चेति एतौ मे ब्रह्मा प्रजा करिष्यत् इति ॥ ४॥ प्रश्नो०।

प्रजा के लिए उम प्रजापति ने तप तथा (शक्ति का व्यवहार किया, प्राकृतिक शक्तियों से काम लिया)। उमने तप करने एक जोड़ा उत्पन्न किया जिसमें रवि (शोभ्य जड़ जगत्) तथा प्राण (शोभना मजीव जगत्) है (इस विचार में कि) ये दोनों भेद बहुत प्रकार की प्रजा करने,

जगदुत्पत्ति का कथन किसी भी धर्म में मिथ्या (ईश्वरीय सृष्टि रचनेच्छा) में पृथक् नहीं पड़ता है। दशमशाम्भ पुद्गल के सहार आरम्भवाद तथा परिणामवाद पर विचार करने अन्तिम भाव को पुष्ट ठहराना है। हमारे यहाँ वेदान्त में मिलन योगी भाव है, किन्तु उमरी भारी बहादुरी हम इसी ज्ञान से समझते हैं कि भूतशास्त्र (Physics), रसायन शास्त्र (Chemistry) तथा दशनशास्त्र (Philosophy) की अनुसन्ध प्राथमिक दशा में भी हमारे वेदान्त ने वह परमोज्ञ विचार बोधि द्वारा दस ती क्रिया जिसका गूढ़ रूप जड़ उपयुक्त शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र में परमोज्ञ विचार जान देने से हम लोगों के सामने सुगमनापुर्वक आ जाता है। अब माया, विवर्तवाद मन्त्री आदि के उदाहरण अनावश्यक हो गए हैं क्योंकि उपयुक्त शास्त्रों की उन्नति से अब अद्वैतवाद सुगमनापुर्वक सिद्ध हो गया है।

माया और प्रकृति

ब्रह्म एक मेवाद्वितीयम् (ब्रह्म एक है, उससे दूसरा कुछ नहीं है)। सर्वं सत्त्विजं ब्रह्म। (छा. बौ० ३।१४।१) (यह सब निश्चयपूर्वक ब्रह्म है)। असत्त्वात्तादृशं ब्रह्मात्म्या असत्त्वात्ता पितामहा। हृदयस्य असत्त्वात्ता एव एव महेश्वर ॥ देवी भागवत ॥

(प्रति ब्रह्माण्ड से सम्बद्ध ब्रह्मा, विष्णु, महेश के होने तथा अमल्य ब्रह्माण्डों के होने से) असम्बन्ध बड़े गए हैं, असम्बन्ध ब्रह्मा हैं और असम्बन्ध विष्णु किन्तु परमाणु एव ही हैं। परमाणु का "नेह नाशान्ति विरूपण" बृह० ६।४।१९) सिद्धा एक रसत्व के कोई विविधपन नहीं है। जो प्रकृति यहाँ देस पड़ती है उसकी परमाणुओं में पृथक् कोई सत्ता नहीं है वरन् "मायातु प्रकृति विद्यान्" (इवेतादृशं ४।१०) प्रकृति को (केवल) माया समझो। तत्त्वतोऽप्यथा प्रथा विवर्त इत्यु-दाहृत। वस्तु के स्वभाव की प्रकृति के विनाही किसी वस्तु में अन्य के भाव होने की विवर्त बढ़ते हैं। इस भाँति ब्रह्म में

श्री मिश्रबन्धु

जगत् का अध्याम होता है, सीप म चाँदी का, रज्जु मे कभी कभी अहि का, मरुस्थली मे सौर किरणो से जल का, इत्यादि । ये सब विवर्त के उदाहरण हैं ।

वास्तव मे हमारा अनुभव भूतों (सांसारिक जड़ चैतन्य स्वरूपो) को सत् बतलाता है, अतएव इन्हे असत् मानना अनुभव के प्रतिकूल है । भूतशास्त्र (Physics) तथा रसायन शास्त्र (Chemistry) द्वारा अब सिद्ध हो चुका है कि चैतन्य जगत् का मूल कारण जड़ जगत् ही है जिसमे चैतन्यता मात्र जुड़ गई है, तथा जड़ पदार्थो के मूल विविध परमाणु हैं जो अन्त मे शक्तियो के केन्द्र मात्र हैं । यदि परमात्मा को शक्ति रूप अथवा उनका आधार मान लें तो उससे इतर भूतों की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि जीवात्मा तक सत् होने पर भी कुछ शक्तियो का केन्द्र मात्र माना जा सकता है । इस प्रकार शक्तिवाद के सहारे सारे जड़ चैतन्यो अथच जीवात्माओ को सत् मानकर भी और अपने सांसारिक अनुभवो को पूरा मान करके भी अद्वैतवाद सिद्ध हो जाता है । ऐसी दशा मे माया और विवर्तवादो की आवश्यकता नहीं रह जाती तथा अद्वैतवाद भी सिद्ध रहता है ।

जीवात्मा—(१) आकाशेकं हि यथा घटादिषु पृथग् भवेत् । तथात्मैको ह्यनेकस्थो जलाधारेष्विवांशुमान् ॥

जैसे एक ही आकाश घटों (मटो) आदि मे अलग हो जाता है (यद्यपि घटाकाश, मठाकाश और महाकाश रहते एक ही है, कथन मात्र का अन्तर रहता है) उसी भाँति कई जलाधारो (वर्तनों) मे सूर्य के प्रतिबिम्बसा परमात्मा सभी आत्माओ मे पृथक् आभासित होकर भी रहता एक ही है ।

(२) घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा । आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वत्जीव इहात्मनि ॥ गौड़पाद (शंकर के दादागुरु) ।

जैसे घटादि के टूटने से घटाकाशादि महाकाश मे विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार देह के विनाश से जीव ब्रह्म मे लय हो जाता है ।

(३) अथवाददं अस्मिन् ब्रह्मपुरे । पुरश्चक्रे द्विपदः पुरञ्चतुष्पदः ॥ पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत् । देहो देवालयः प्रोक्ता योजीवः स सदाशिवः सैत्रेयो २।१ ।

अब उस (ब्रह्म) का कथन करते हैं जो इस देहरूपी पुर मे है । इसीसे देह ब्रह्मपुर कहलाता है । उसने द्विपद और चतुष्पद का पुर बनाया और पक्षी होकर तथा पुरुष बनकर उन पुरो मे प्रवेश कर गया । देह को देवालय कहा है और जो जीव है वही सदाशिव है ।

(४) मनसैतानि भूतानि प्राणमेद् बहुमानयन् । ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ भागवत, ३।२९।२९ ।

इन सब भूतो को बहुत आदर के साथ मान से प्रणाम करे (क्योंकि) स्वयं भगवान् कलारूप जीवद्वारा इनमे प्रविष्ट है ।

(५) उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः ॥ गीता १३।२३ ।

इस शरीर मे सबसे ऊँचा पुरुष विराजमान है जो परमात्मा भी कहा गया है । वही देखनेवाला, अनुमान करने-वाला, भरणकर्ता, भोगनेवाला महास्वामी है ।

(६) एक एवहि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव दृश्यते जल चन्द्रवत् ॥ ब्रह्म विन्दु, १२ । आभास एवच ब्रह्म सूत्र २।३।५० ।

[वह (जीवात्मा) दीखता भर है ।] हर एक भूत (प्राणी) मे एक ही आत्मा भली भाँति विद्यमान है जो जल मे चन्द्र परछाई की भाँति एक और अनेक रूपो मे दिखता है ।

(७) तथात्मैको ह्यनेकस्थो जलाधारे ष्विवांशुमान् । ऐतरेय १० ।

जैसे सूर्य कई वस्तुओ के जलो मे अलग अलग दिखता है, वही एक आत्मा अनेक शरीरो मे पृथक् दिखता है ।

चेदान्त

(८) समाने वृक्षे पुष्पयो निमग्ना अतीतपया गोचरति मुह्यन्मात्रा । जप्यं यदा पश्यति अयमीदं अल्प महिमां
इति वीतिशोकः ॥ मुण्डक ॥

एक ही वृक्ष (गरीर) में दो पुष्प (जीवात्मा और परमात्मा) हैं। उनमें से जो निमग्न (समाग में लिप्त) है वह अतीत भाव के कारण मोहित होकर (अनेकानेक सासारिक वारणा में) शोक करता है, (किन्तु) जब उसी में पुनः हमारे जो दबता है जो ईश (मालिक) है (तथा) मर्त्या (समयना) है तब शोक से पार हो जाता है।

(९) ज्ञातो द्वौ ईशानो गो ॥ मुण्डक ॥

ईश और अतीत दो हैं जिनमें एक प्राप्त है और दूसरा अज्ञ।

(१०) तदा द्रष्टुं स्वल्पेऽजस्रान् सोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि ॥ (पतञ्जलि)

जब जीव मर्त्या में प्रतिष्ठित होकर अपने (आत्मिक) रूप में स्थित होता है तब जान लेता है कि "यह (ब्रह्म) मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ।" इस प्रकार वेदान्त में जीव और ब्रह्म की अन्तिम एकता ज्ञान की दशा में मानी गई है।

(११) ह्यविनी सयिनी सचित त्वय्ये के सत्य सत्सिती ॥ विलुपुत्राण ॥

ये तीन प्रकार की शक्तियाँ हैं जो ईश्वर में स्थित बनी गई हैं। आनन्द (प्रम) का प्रकाश ह्यविनी शक्ति में होता है मत् भाव का सयिनी में और चित भाव का सचित में। इन प्रकार इन तीनों में सच्चिदानन्द भाव बनता है। ये तीनों शक्तियाँ जीव में अव्यक्त या अव्यव्यक्त रहती हैं, जिनसे उसका ब्रह्म चक्ष (संसार के शरीरों) में भ्रमण करता है, यथा, तस्मिन् ह्यं आत्मने ब्रह्मचक्रे । ध्वनादयः० (इसी कारण से हम (जीवात्मा) ब्रह्म चक्ष में भ्रमण करता है।)

(१२) अविभागेन दृष्टत्वात्—वादरायण वृत्त ब्रह्मसूत्र ४।४।४।

मुक्त जीव का ब्रह्म में अमेद (अविभाग) हो जाता है।

(१३) ततो मा तत्त्वव्रतोत्तात्वा विनिते तदनन्तरम् ॥ गीता १८।५५।

मुक्त जीव मुक्त (ब्रह्म का) दृष्ट रूप में जानकर मुक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। अतएव यह केवल मिलन न होकर विदुसागरवत् रूप मित्रण है।

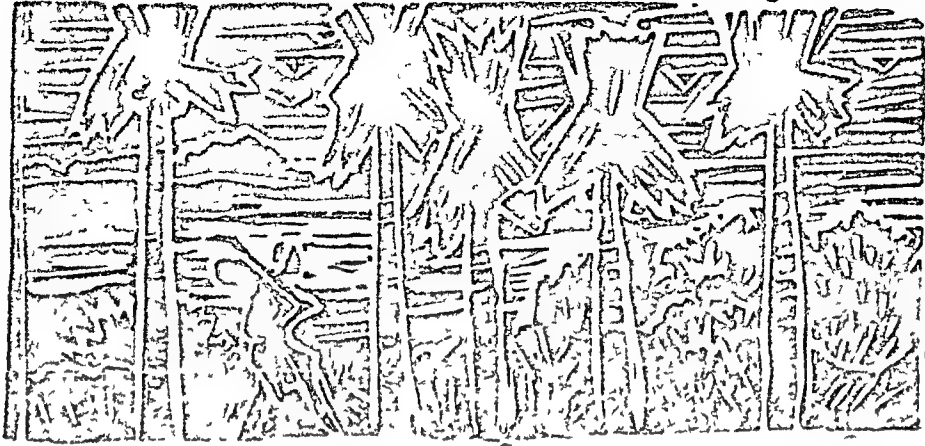
(१४) पुरि वसति जेतो वा पुण्य । नर और नारी दोनों पुण्य हैं। देह पुर कहा गया है और देही (जीवात्मा) उसमें बसने से पुण्य है।

"नवद्वारे पुरे देही हस्तो लेलायते बहि । श्वेतादयः ३।१८। "पुरमेवादिन द्वार" बठ, ५।१।१।

नवद्वार के पुर (गरीर) में देह (जीवात्मा) बाहर में त्राण करता है। ब्रह्मरूप और आभिरूप को मिलाकर शरीर के ग्यारह दरवाजे बंथित हैं।

(१५) अणोरणीयान महतो महीमान् ।

(जीवात्मा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है।) जीवात्मा के विषय में पहले एक और स्था पर हम निबन्ध में कहा जा चुका है। उपर्युक्त मन्त्र में जीवात्मा और परमात्मा का अन्तर बाल्यनिरस होने से जीवात्मा की वास्तविक सत्ता सन्निवसी हो जाती है। मुक्ति का विचार भी समाग को बखेड़ा मात्र समझकर उसमें छुटकारा पाना ही अल्प लाभ समझता है। जगत को दुःखयोजित वास्तव में वह ही लागू मानते हैं जो अपने उचित भाग में बहुत अधिक सासारिक सुख पाने का अपना अधिकार स्वयं मित्र समझते हैं। हमारा मारा अनुभव यही बतलाता है कि संसार का छोड़ना दुःख तथा यहाँ रहना सुख है, नहीं तो प्रिय लागू की मृत्यु पर सुख बनाने और दोल बनाने का मामला मित्र हो जायगा। अपनी समझ पहली और बड़ी याती शरीर है। यह ता एक दिन छूट ही जाता है किन्तु उससे प्रतिनिधि जीवात्मा का मरणानन्तर अस्तित्व का विचार दृढ़ मानकर मनुष्य अपने अमरत्व की आशा से सुख मानना चाहता है। मुक्ति का भाव इस आशाग्रस्त भाव के बहुत बड़ा प्रतिकूल पड़ता है। हम जीवात्मा के अस्तित्व का मरणानन्तर भी सिद्ध माननेवालों में हैं। मुक्ति से आवागमन का विचार हमें विशेष हृष्टप्रद और आशाजनक समझ पड़ता है।

शूर्पारक अर्थात् सोपारा बंदर

श्री रणछोड़दास जी० ज्ञानी, एम० ए०

बहुत कम लोगो को ज्ञात होगा कि अर्वाचीन बम्बई के आसपास अनेक प्राचीन नगरों, मन्दिरों, महालयों, किलों और गुफाओं इत्यादि के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। ऐसे ऐतिहासिक अवशेषों में से एक प्राचीन नगर शूर्पारक भी है। इसे हाल में सोपारा या नाला-सोपारा कहते हैं। सोपारा के समीप तीन मील की दूरी पर नाला नामक ग्राम है जहाँ प्राचीन जैन मन्दिर है। आज जिस प्रकार बम्बई व्यापार उद्योग का धाम और विदेशी वस्तुओं की आयात-निर्यात का मुख्य केन्द्र होने के नाते मोहमयी विलासपुरी बना हुआ है उसी प्रकार प्राचीन काल से ठेठ पन्द्रहवीं शताब्दी तक भारतवर्ष का प्रवेश द्वार, विदेशियों के आवागमन का महत्त्वपूर्ण नौ-प्रतिष्ठान अर्थात् बन्दरगाह था। पश्चिम भारत के इस महान नगर में भी बम्बई की तरह समग्र ससार के जन-समाज का सम्मेलन स्थान रहता था।

मोहेज्जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में ५००० वर्ष के प्राचीन अवशेष निकले हैं उनमें से अनेक वस्तुएँ ऐसी प्राप्त हुई हैं कि जिनके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उस समय भी भारतवर्ष के इन नगरों में विदेशियों का आवागमन था। यहाँ के निवासी भी ईरान, अरबस्तान, काबुल और मिश्रादि देशों में जाते रहते थे और उन देशों के साथ हर प्रकार का व्यापार चालू था। मिश्र देश अर्थात् इजिप्ट के पिरामिडों अर्थात् समाधि-स्तम्भों के नीचे के तहखानों में गड़े हुए मम्मियों (सुरक्षित शवों) को जिस लकड़ी की पेटी में बन्द किया जाता था वह इमली की मजबूत लकड़ी और उन सन्दूकों पर के चित्रों का मुख्य नीलारंग जिसे वे समरे-हिन्द और हिंदिगो कहते थे, भारतवर्ष से ही जाता था और बड़ी कीमत पर विकता था। सम्भवतः अग्नेजी भाषा के शब्द टमरिड और इण्डीगो इन्ही शब्दों के अपभ्रंश हैं। डॉ० रॉल्लिन्सन ने अपने गवेषणापूर्ण ग्रंथ में सिद्ध किया है कि कम से कम २५०० वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के साथ विदेशियों का सम्पर्क रहा है और समुद्रयात्रा बराबर जारी थी। ईजिप्ट, ईरान, ईराक, फोनिशिया, ग्रीस, रोम, अरबस्तानादि सारे देशों के साथ भारतवर्ष का व्यापारिक सम्बन्ध था। इस सम्बन्ध के साथ-साथ धर्मप्रचार और सांस्कृतिक प्रभाव भी एक दूसरे पर पड़ते थे। पुरातत्त्व विभाग के उत्खननों द्वारा ऐसे अनेक अवशेष मिले हैं जो उपर्युक्त कथन की पुष्टि करते हैं। इसी प्रकार ससार की भिन्न-भिन्न जातियों का मिलन-स्थान शूर्पारक भी था। विदेशी विद्वानों के प्रवास वर्णनों और अन्य ग्रंथों में इस नगर के लिए सैकड़ों महत्त्व नूतन उल्लेख मिलते हैं।

पौराणिक कथाओं में शूर्पारक को परशुराम का धाम माना गया है। क्षत्रियों से निर्भय रहने के लिए सट्ट्याद्रि पर्वत की कन्दराओं में बसे हुए ऋषि-मुनि व ब्राह्मणों के लिए समुद्र को हटाकर नई भूमि परशुराम ने निकाली व वहाँ उन्हें बसाया। यह सारा मलबार का तीस मील चौड़ा तटप्रदेश इस प्रकार निकल आया। बाद में इसे आनर्त देश का नाम दिया गया।

शूर्पारक अथात् सोपारा उदर

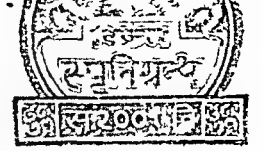
पुराणों में उरुगति की उपासना और यक्षपुरुष द्वारा प्राप्त रूप द्वारा इस नई भूमि की प्राप्ति का एक विशेष ढंग का वर्णन है। मम्मथन स्मृति की वेकवे स्त्रीमंजरी काई यात्रना द्वारा परगुणमन्त्री न ममूद का पीछे हटाने जमीन निकाली जायी। इस प्रश्न का मुख्य उत्तर पापायक था। मम्मथन इसकी पूर्णतः भौगोलिक रचना के कारण भी इसका नाम यह पड़ गया होगा। सोपारा के पूर्वभाग में तो ममूदनेट ह, दक्षिण और उत्तर भाग की भूमि ऊँची उठन-उठनी पिठनी तरफ महाप्राप्ति पवन से मिट जाती है और नगरों में ठीक रूप जैसी दीप्त पत्थरी है। यहाँ की नदी का नाम वनगाँ है जो पौराणिक पापनाशिनो गरिमा है। गमकुण्ठादि अनेक पुराने कुण्ड और नागर्य यहाँ अभी तक मौजूद हैं। उदाहरणार्थ पोषरण का कुण्ड पुरानी कुसुमिणी का ही अवशेष माना जाता है। प्राचीन साहित्य में भी यहाँ के कई स्थानों के नाम आते हैं। महाभारत के अनुसार वे ११८२ अज्ञाय में अर्जुन का यहाँ आने और यहाँ से ममूदनाम द्वारा सोमनाथपट्टन की यात्रा के लिए प्रयाण करने का उल्लेख है। जैन साहित्य में भी सापारा पवित्र यात्रा स्थल माना गया है। यहाँ का मूल निवासी शूर्पारक कच्छ के जन वृहत्तन है। यहाँ से कई प्राचीन जन प्रनियाएँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से तीन मील की दूरी पर नाग नामन ग्राम है। वहाँ एक पुराना जन मन्दिर है जगमें भी कई पुरानी पापाय और धानु की मूर्तियाँ हैं। इस स्थान से ही जाजर का शूर्पारक का नाम मित्राकर नाला सापारा कहा जाता है। चौहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जनार्णव जितप्रम मूर्ति न एक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें तत्कालीन दल्लवयात्रा का बड़ा मित्रा है जगम सापारक नगरी के राजा महामेन की पुत्री मित्राकुन्दरी के साथ श्रीपाल के विवाह की रथा भी है। इसमें सापारक नगरी का बड़ा बड़ा जो रावक है।

जोदमाहिय में भी सोपारा का उल्लेख है। जाजर कथात्रा में भगवान बुद्ध का एक जन्म में वासिष्ठन गुणारक का नाम न यहाँ जन्म जन्मा माना गया है।

जोद उर्मातावी में भिकरु पुण्य का नाम बहुत प्रस्थान है। पुराणम में वे शूर्पारक नगर का पुरातन नामक बड़े व्यापारी थे। जोद उस में इन्होंने जीत करने का जोद इहू इसी प्रदेश में प्रचार के लिए भेजा गया। यहाँ दूहें बड़ी बाघाएँ आई और खूब कष्ट भी पड़ा। ठीक उन्नीसवीं शताब्दी में। उस कथा में लिखा है कि फिर इन्होंने भगवान बुद्ध का स्वप्न यहाँ पढ़ाने का निमन्त्रण भेजा और वे वायुयान द्वारा सापारा पड़ारे। उनके उपदेश में प्रभावित हो बाकल ऋषि जैसे बड़े वक्ता धर्माचाराणी ने और इण्ड गौतम नाम के दो नामजानि के गजपुत्रा ने भी बौद्ध-धर्म का स्वीकार किया और उनके नाम और द्वारा उनका अनुयायी हुए। बाकल ऋषि के आश्रम का स्थान अभी तक नाम ग्राम के निकट बाकल टकरा का नाम से पहचाना जाता है। इसी जगह एक निमन्त्रण भी था जिसमें ५०० विद्यार्थी धार्मिक जीवन व्यतीत करना था। उन्नीस भगवान बुद्ध ने उनके सब और बाग की प्रशंसा लकर उनपर एक स्तूप बनवाया। फिर तो इस सारे प्रान्त में जोद-धर्म का प्रचार हो गया। यहाँ से निकट बम्बई से काई पच्छीम की ओर की दूरी पर बन्हेरी नामक पहाड़ जिसमें १०० म अत्रि बौद्ध गुफाएँ हैं। बन्हेरी का पुराना नाम कन्हूगिरी या महाभारत के अनुसार कन्हूगिरी था।

विजय-नगर ग पूर्व तामरी शताब्दी में मछाट अगाध न पश्चिम भारत में और विशेष अपरान्त में प्रचार करने के लिए एक यवन (याक) नामुमिन्तु उमरगिन को भेजा था। उस समय इस प्रदेश में खेता की अकड़ी खासी खमी रहो होगा। इस भिन्तु न यात्री ने समय में यहाँ मत्त हज़ार मनुष्या को बौद्ध धर्म में प्रभावित किया और यहाँ से एक हज़ार भिन्तु और उनका भा अत्रि भिन्तुगिरी नगर कर उनके द्वारा धर्म प्रचार कराया।

सापारा की कच्छ काट नामक टकरी में १८८२ ई० में स्व० मगवानाल इन्द्रजी ने एक स्तूप के गम से एक पत्थर का टोपा सापारक निकाला था जो मम्मथन उस स्तूप के निमागका है जो यहाँ रखा गया था। उसमें खोदी हुई चीजों में कुछ मूर्तियाँ के अतिरिक्त भगवान बुद्ध के मि सापारा के कुछ छाटे-छाटे टुकड़ निकले हैं। साथ ही उसमें म की गौतमीय सापारकी की गान्धी की मुद्रा भी मिली है, इसमें स्तूप की रचना का काल निर्दिष्ट रूप से कहा जा सकता है। अब ये अवशेष

श्री रणछोडदास जी० ज्ञानी

वम्बई की रॉयल एशियाटिक सोसायटी के संग्रह में है। कोई आठ वर्ष पूर्व इसी स्थान पर सरकारी पुरातत्त्व विभाग द्वारा खुदाई कराई गई थी जिसके परिणामस्वरूप पूरा स्तूप निकल आया। सम्भवतः भारतवर्ष में सबसे बड़ा ईंट का स्तूप यही होगा। इसकी परिधि करीब २८० फीट है।

पश्चिम भारत के गुफा-मन्दिरों के कुछ लेखों द्वारा भी सोपारा के दानी व धनिक नागरिकों और उस नगर के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है। कार्ल के गुफा मन्दिरवाले प्रथम शताब्दी के एक लेख में सोपारा के भिक्षु धमुत्तरीय के शिष्य नन्दपुत्त सत्तमित्त द्वारा एक स्तम्भ के निर्माण के लिए धनदान का उल्लेख है। नाशिक की गुफाओं में सौराष्ट्र नरेश क्षहारात वशीय नहुपान के दामाद उपवदत्त द्वारा सोपारा में एक भव्य धर्मशाला और अन्नक्षेत्र की स्थापना कराने का वर्णन है। इसी लेख में यह भी बताया गया है कि सोपारा के रामतीर्थ नामक पवित्र स्थलवासी चरकपथ के साधुओं के निर्वाहार्थ उपवदत्त ने वत्तीस हजार नारियल के पेड़ दान में दिए थे। नानाघाट के दूसरी शताब्दी के शिलालेख में सोपारा निवासी गोविन्ददास द्वारा वहाँ एक जलकुण्ड खुदवाए जाने की सूचना मिलती है।

अपरान्त अर्थात् कोंकण के शिलहारवंशीय राजा आनन्ददेव के शक संवत् १०१६ के शिलालेख में भभण और धनप नामक मंत्रियों को श्रीस्थानक (थाना), श्रीमूल (चिम्बूर) और शूपारक (सोपारा) आदि वन्दरों पर आयात निर्यात कर से मुक्ति (Exemption) दिए जाने का उल्लेख है। इसी वंश के राजा अपरादित्य के राजत्त्वकाल के एक लेख द्वारा ज्ञात होता है कि सोपारा के पंडित तेजकण्ठ को काश्मीर में होनेवाली पंडित-परिषद में आनर्तदेश का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था।

इसके अतिरिक्त विदेशी साहित्य में भी सोपारा का महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। कुछ उदाहरण देखें।

बाइबल में सोपारा का नाम ओफीर है। इस वन्दरगाह के व्यापार-रोजगार की चर्चा उसमें है जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ से सोना, जवाहरात, हाथीदांत और वन्दरों की भेंट राजा तायर को भेजी गई थी। टॉलेमी ने भी सोपारा के महत्त्व का वर्णन किया है। ग्रीक व्यापारी और साधु कोसमोस कोपलियसटिस ने ५५० ई० के अपने प्रवास-वर्णन में सिबोर नाम से इस नगर का वर्णन लिखा है। दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ (९१५ ई०) में अरब-यात्री मसूदी ने पश्चिम-भारत के मुख्य वन्दरगाहों में सुवारा का स्थान महत्त्वपूर्ण बतलाया है। इसी के समकालीन ईरानी यात्री इब्नहूकल और अल-इस्तखरी ने सुवराह और सुवराया नाम से इस नगर का उल्लेख किया है। करीब १०३० में महम्मद गोरी के योग्य मंत्री ज्योतिषी, विद्वान भूगोल और इतिहास के ज्ञाता अलवेरूनी ने भी अपने प्रवास-वर्णन में सोपारा नगर की सराहना की है। ११५३ ई० में मिसरी भूगोलज्ञ अलइद्दीसी ने सोपारा को एक वैभवशाली धनवानों का धाम और विदेश के साथ के व्यापार का मुख्य भारतीय केन्द्र लिखा है। १३२२ ई० के एक ईसाई पादरी जोरडीनस की रोजनिशी से तत्कालीन सोपारा की धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सोपारा में ईसाइयों ने गिरजाघर बनवाकर ईसाई-धर्म का प्रचार शुरू किया, उस समय उनका मुसलमानों के साथ बड़ा संघर्ष रहता था। आखिर चौदहवीं सदी में पुर्तुगीजों ने वसई में अपना किला बनवाकर सोपारा छोड़ दिया। इसके बाद से सोपारा का महत्त्व घट गया और उत्तरोत्तर उसकी अवन्ति हो गई। अब तो यह छोटासा गाँव रह गया है परन्तु फिर भी बड़ा रमणीय स्थान है। जगह जगह पर पुराने तालाब भरे हैं, उनमें कमल खिले हुए दीख पड़ते हैं। कुछ विशाल सरोवरों के अंश भरकर वहाँ केले और पान उगाए जाते हैं। यहाँ से हर रोज मनो शाक-भाजी, केला और पान वम्बई के बाजार में विकने जाता है। यहाँ के मुसलमान वही पुराने अरब व्यापारियों के वंशज हैं जो किसी जमाने में अरबस्तान से यहाँ आकर बस गए होंगे। दर्शनीय स्थानों में अब भी चक्रेश्वर और गान्ध के तालाब, चक्रेश्वर का मन्दिर और वहाँ की सग्रहीत मध्यकालीन मूर्तियाँ और वाकलटेकरी इत्यादि हैं। प्राचीन जलयान प्रतिष्ठान यानी वन्दरगाह भी अब तो व्यर्थसा हो गया है, बहुत दूर तक रेती से पटा मैदानसा दीखता है। फिर भी ऐतिहासिक दृष्टि से देखनेवाले के लिए सोपारा में बहुत सामग्री मिल सकती है।

भारत तेरी संस्कृति महान्

श्री श्रीकृष्ण चारण्य

भारत तेरो संस्कृति महान् ।

जो माद्रि सृष्टि के साथ चली,
जो प्रलय अग्नि के बीच पली,

अगणित परिवर्तन देण चुकी,
युग युग के संकट लेण चुकी,
कण्टकाकीर्ण फुलचारी में,
जो नगल पुष्प सी रही खिली,

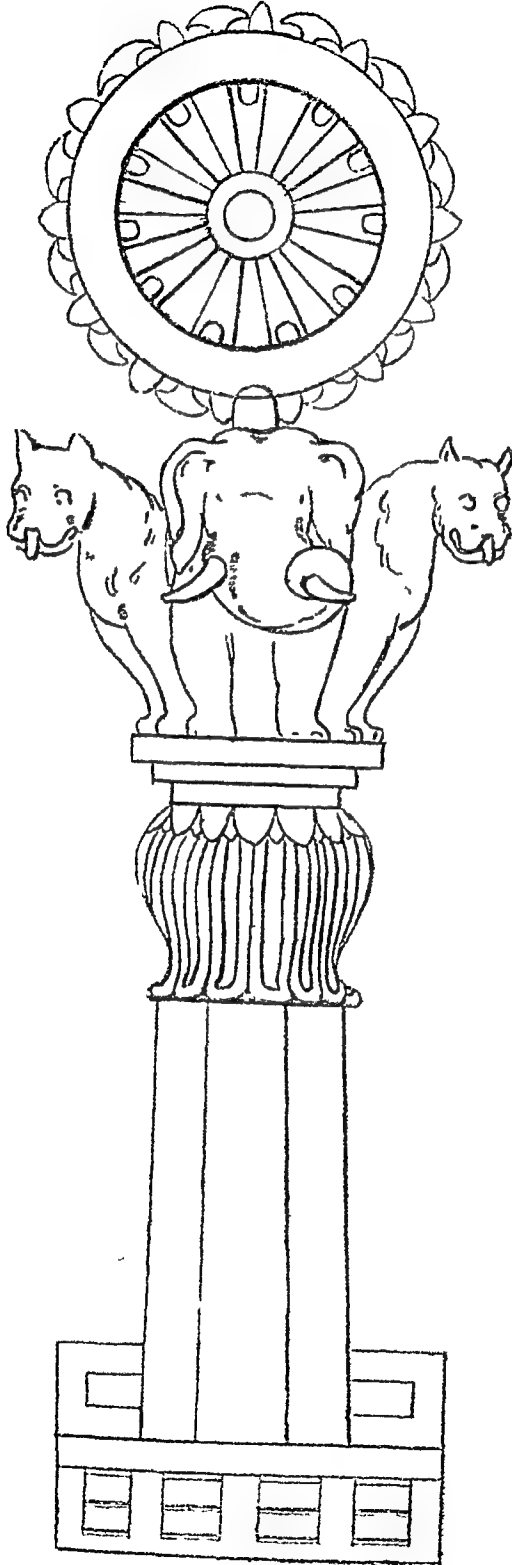
करती आई जग को मुरमित,
दे निज सौरभ का अमरदान ।
भारत तेरी संस्कृति महान् ॥

कितनी संस्कृतियाँ लुप्त हुईं,
कितनी जाग्रतियाँ लुप्त हुईं,

कितने इतिहास निनष्ट हुए,
साहित्य नष्ट निर्जोन हुए,
तेरी संस्कृति का चिर प्रकाश,
कन बुझा सकीं आँधियाँ प्रगल्भ ?

श्री श्रीकृष्ण चार्णोय

जो अखिल विश्व का ज्योति-केन्द्र,
जिससे कण-कण द्विदीप्यमान ।
भारत तेरी संस्कृति महान् ॥

जब-जब इस पर संकट आया,
भूपर अन्याय तिमिर-छाया,

तब राम, कृष्ण, गौतम, शंकर,
शिवि, दयानन्द सम ऋषियों ने,
इसकी धुंधली होती लौ में,
अपने जीवन की ज्योति मिला,

जीवन की अन्तिम घड़ियों तक,
होने न दिया आलोक म्लान ।
भारत तेरी संस्कृति महान् ॥

ये जन्म-मरण के गूढ़ सार,
जग के सारे तात्त्विक विचार,

तेरी संस्कृति की अमर खोज,
तेरी ही संस्कृति के प्रसाद,
तेरी संस्कृति वह क्षितिज जहाँ,
परलोक-लोक का दिव्य मिलन,

वह भव्य स्रोत जिससे जग में,
वह निकला सारा आत्मज्ञान ।
भारत तेरी संस्कृति महान् ॥

उस हिंसक वर्धर मानव ने,
उस पशुता जकड़े दानव ने,

जब प्रथम किया होकर सचेत,
तेरी संस्कृति का अमृत पान,
मिट गया विकृति का अंधकार,
नव ज्ञान-रश्मि फैली अनन्त,

भारत तेरी सस्कृति महान्

निद्रालस युग ने आँख खोल,
गाए जाग्रति के अमर गान ।
भारत तेरी सस्कृति महान् ॥

अब फिर से वर्चस्व छाई,
मानव में दानवता आई,

फेला हिंसा का उगाल जाल,
तेरी ही सस्कृति का प्रताप,
ले आज अहिंसा सुधा पान,
अनंतरित हुए गांधी महान्

करने पशुता का तिमिर नाश,
मानवता को जीवन प्रदान ।
भारत तेरी सस्कृति महान् ॥

ललित कलाओं का समन्वय

श्री डॉक्टर राधाकमल मुकर्जी, एम० ए०, पी०-एच० डी०

मानव की कल्पनाशील प्रवृत्तियाँ, अपने विशुद्धतम एवं अत्यन्त निर्द्वन्द्व, अतः अत्यधिक सार्वदेशिक रूपों में यथार्थ आलेखों की अपेक्षा लाक्षणिक विन्यासों द्वारा निरूपित आदर्श अथवा प्रतीकात्मक आकृतियों में अधिक सम्यक् प्रकार से अभिव्यंजित की जा सकती हैं। वह आदर्शवादी शैली ही है जो प्रतीकों का अधिष्ठान कर कलाकार को सूक्ष्म एवं उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियों को सर्वग्राह्य माध्यम द्वारा अभिव्यक्त करने में सहायता देती है। धार्मिक कला, अपने श्रेष्ठतम रूप में, जैसे पूर्व में अजंटा, जावा, एवं होरियोजी में, अथवा पश्चिम के जियोटो, इलमिको तथा रोरिक जैसे कलाकारों के हाथ, समष्टिगत चेतनाओं की अभिव्यक्ति में, व्यक्त-प्रतीकों पर कम ही निर्भर करती है। इसी प्रकार प्रदेश-चित्र भी, यदि उचित रूप से चित्रित किए जाएँ, जैसा कि चीनी अथवा जापानी सिद्धहस्त कलाकारों, या फिर भारतीय रागमालाओं के चित्रकारों द्वारा हो सका है, तो वह सार्वत्रिक भावनाओं एवं जीवन-सगतियों की सशक्त अभिव्यञ्जना कर सकता है। पूर्वकालीन कला में कमल, वेणु, मृग, मराल, व्याल एवं केहरि जैसे पशु तथा पक्षी प्रायः प्रतीक-रूपों में व्यजित हुए हैं, किन्तु मानवीय प्रकृति एवं अनुभूति को पूर्ण अभिव्यक्ति की ही तरह जीवन-रहस्य के किसी अंग की अभिव्यञ्जना में इनका भी अपना सौन्दर्य एवं सांकेतिक महत्त्व है। और जीवन के ये रहस्य और गरिमाएँ, प्रदेश-चित्रण के चित्रकार द्वारा उसी प्रकार प्रदर्शित की जा सकती हैं जैसे निर्जन प्रान्तों एवं शून्य तलहटियों में प्रवाहित निर्झरो के किनारे, एकान्त-चिन्तन से प्रसूत समष्टिगत अनुभूतियों के काव्य द्वारा, अथवा शान्त प्रभात या निशीथ की गहनता में प्रस्फुटित उस मधुर स्वर-लहरी द्वारा की जा सकती हैं जो मनुष्य को जीवन के विकल-उद्भ्रान्त बना देनेवाले घोर सघर्षों के निम्न-स्तर से ऊपर उठा देती है। जिस प्रकार चीन में चित्रकारों ने, प्रदेश-चित्रण को, कतिपय अत्यन्त सुन्दर एवं सश्लिष्ट स्तर तक उठा दिया है, उसी प्रकार भारत में रागमाला के चित्रकारों ने भी, जो सगीत की विभिन्न स्वर-लहरियों के मनोवैज्ञानिक संकेतों के अनुरूप चित्रण करते थे, सार्वत्रिक लयों के स्वर-बोध के उस स्तर का स्पर्श किया, जिसका भारत के बाहर अन्यत्र पाया जाना दुर्लभ है।

काव्य, संगीत और चित्रकारी—रागमालाओं के चित्र, राग अथवा रागिनी या स्वर-लहरियों की, प्रकृति की आत्मा एवं उसकी सहचरियों के रूप में कल्पना कर, उसके अमूर्त रूप को, उचित मधुर-स्वर-लहरियों के अनुरूप ऋतु-विशेष के दिवस अथवा रात्रि में निहित दृष्यो एवं वातावरण को चित्रित करते हैं। भारतीय संगीत पद्धति में प्रत्येक प्रधान राग का, सामान्य मानवीय प्रवृत्ति एवं मनोभावों का ऐसा स्वर-सामञ्जस्य है कि प्रकृति, ऋतु और काल-विशेष में मानव-हृदय के

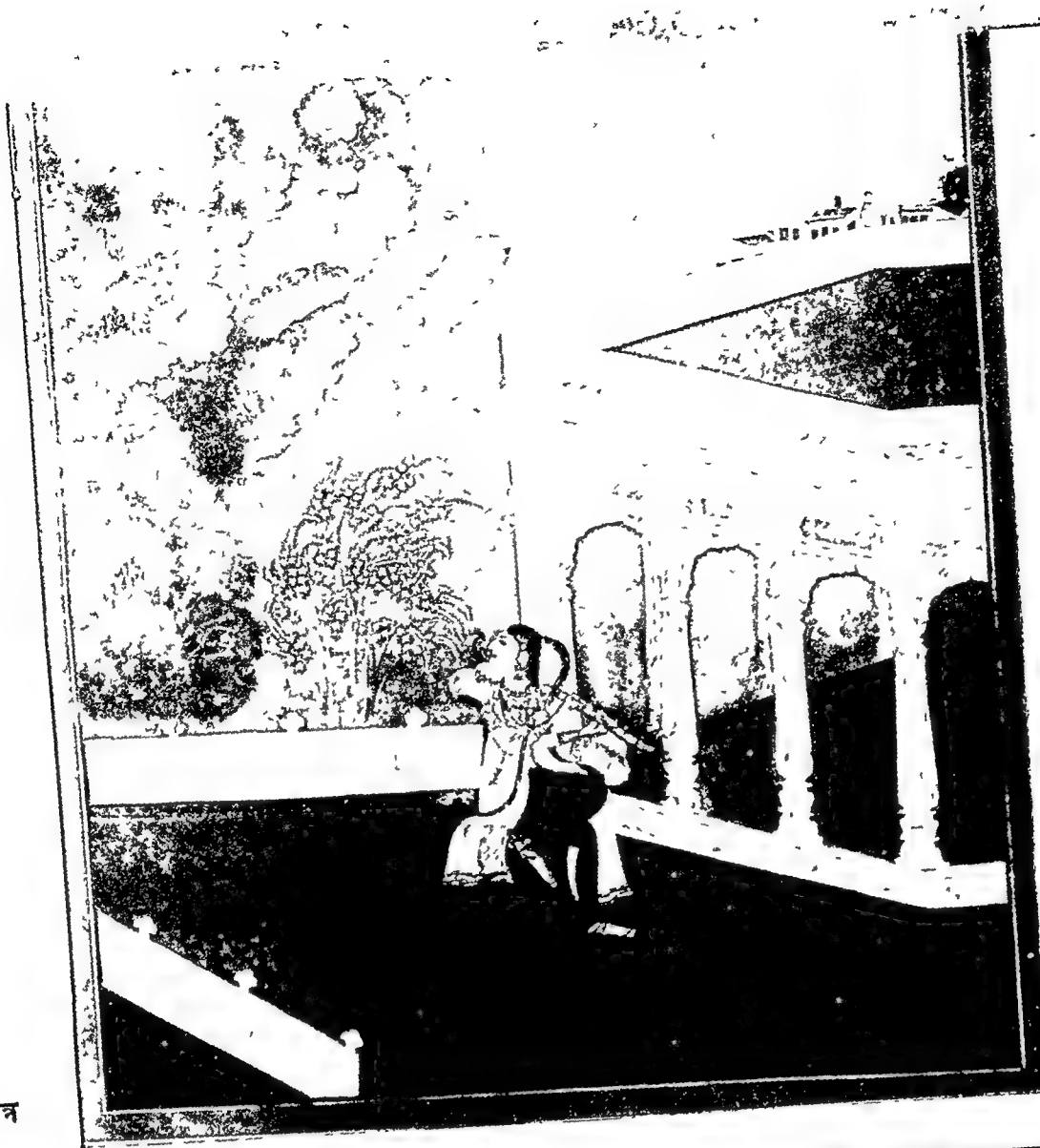

रलित कलाओं का समन्वय

उन समस्त रागा के स र ग म को श्रुति बर देता है। संगीत-मनोविज्ञान के साम्प्रतिक अध्ययन से यह देखा जा सकता है कि सप्तक के (सा, रे, ग, म, प, ध, नी) कुछ स्वर स्वानुभूति, गूगार, उत्साह, उत्प्रेष, निर्वेद, वरुणा, निवृत्ति एवं विनाग जम मनोभावा को मजग करता है। भारतीय संगीत-पद्धति में प्रत्येक प्रचलित राग में विविध भावानुभूतिया एवं अनुरागा से सदृश्य स्वर अन्तर्निहित हैं जो श्रोते को श्रुति-बाल के परिवर्तन तक के अनुभूत मानव हृदय में सदब उर्जा अनुभूतिया को जाग्रत करते हैं। प्रत्येक प्रचलित राग में, राग की कोमल एवं सुकुमार स्त्री रूप में की गई कथना की पाँच-छह रागिनी भी होती हैं, इस कारण कि इनके स्वरों के आधारभूत रूप राग के स्वरों में अनुगामी होते हैं। उपकार, प्रभात, मध्याह्न, संध्या एवं जय रात्रि के राग भारत में अपने स्वर-वैशिष्ट्य के कारण एवं दूसरे से पृथक् हैं। रवीन्द्रनाथ का वचन है—हमारे गीत भारत के स्वर्णिम उपकार और ग्लवचित उदुगण मंडित मध्यरात्रिया के गान गाते हैं, हमारे गान घन-गर्जन गिरन वाली पृथ्वी के गूह-गूगार की विषम-भावा होत हैं, और व मुद्गर उन प्रान्तरों का स्पर्श करते नवागत वमन्त के अलौकिक उमत् उत्साह होत हैं। (जीवन-स्मृति)। भारतीय प्रदेश विश्वा का अपरिमित ऋतु-वर्षा, भारतीय संगीत परम्परा के वमन्त, शीत, वर्षा, गर्म एवं शिशिर आदि ऋतु-प्रभावजन ममार्गेष्ट की मूल्या मनोभावनाओं द्वारा उन्नेपित मधुर-स्वर-लहरिया का भार लेकर चलता है। ऐसे मनोभाव राग और रागमाला विश्वा में रूप दृष्ट्य एवं प्रासंगिक भावना की पृष्ठभूमि पर विहित निपूढ रूप में उचित अभिव्यक्ति पा जात है। किसी राग का शब्द तथा स्वर एवं किसी विश्वा के दृष्ट्य, ऋतु श्रोते के समय की सामान्य मनोभावनाओं एवं वस्तुओं को जाग्रत करने में महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए प्रभात का रागिनी 'नैरवी' के ओरछा से प्राप्त राजपूत युगीन उम विश्वा पर विचार कीजिए जहाँ भरकी, शिव की महचरी के रूप में, भारतीय प्रभात का अष्टोदय की आभा-यै वमन्त के विमूर्षित होकर, मृदग एवं मजोर बजाती तथा नृत्य करती अपना लहरिया न माय शिवभूजन के लिए शिव-मन्दिर की ओर जाती हुई चित्रित की गई है। शिव-भूजन का राग भारतीय संगीतों द्वारा उपकार में भरवी (भरव अथवा शिवराग के अधीन) का स्वर म गाया जाता है जो हृदय में जीवन की निम्नागता एवं अस्मिता तथा अनन्त के रहस्य के प्रखर भावा को जाग्रत करता है। वमन्त में गई जानेवाली हिंडोल राग की वमन्त रागिनी का स्वर-मुद्रमा के उम रेखावण को शीजिए जो विश्व-अणवी दृष्टि को हृदय में वेगु लिए नृत्य करते हुए, मृदग एवं मजोर बजाती हुई को गोपिया के बीच चित्रित करता है। वमन्त के प्रेम एवं जीवन के पूर्णोन्मेष का यह दृष्ट्य वमन्त-उद के वामनिक विश्वा में पुष्पित-मल्लिकि वृक्षा के तने दिखाया गया है, जहाँ पुष्प, राग के रूप में झूमते हैं और जहाँ-जहाँ वामनिक प्रथम-उष्मा में वचलित हो वृक्षा की छायानुसार प्रभात आगित में आनन्द लिए हुए हैं। और शीजिए, भारत में यहाँ ऋतु में माये जानेवाले मेघ-मन्दार की। यहाँ रागिनी का प्रखर वृक्षा में विरोधित हो रहे पर्णोन्मेष में मज्जित, पुष्पा, हमा एवं अथ वय पम्पिषा के घिरे मरार में वमन्तमना रमणी के रूप में प्रमर्षित किया गया है। भारत में उपरि-ऋतु के इस समय वायव्य-मानस की कथना नहीं की जा सकती, जिसमें रेखाओं एवं राग के सहारे प्रकृति के उम पूरा तात्पर्य को मूर्त किया गया है जिसकी अभिव्यजना एवं प्रतिष्ठा की कामना गीतिकाव्य एवं संगीत, होता करते हैं।

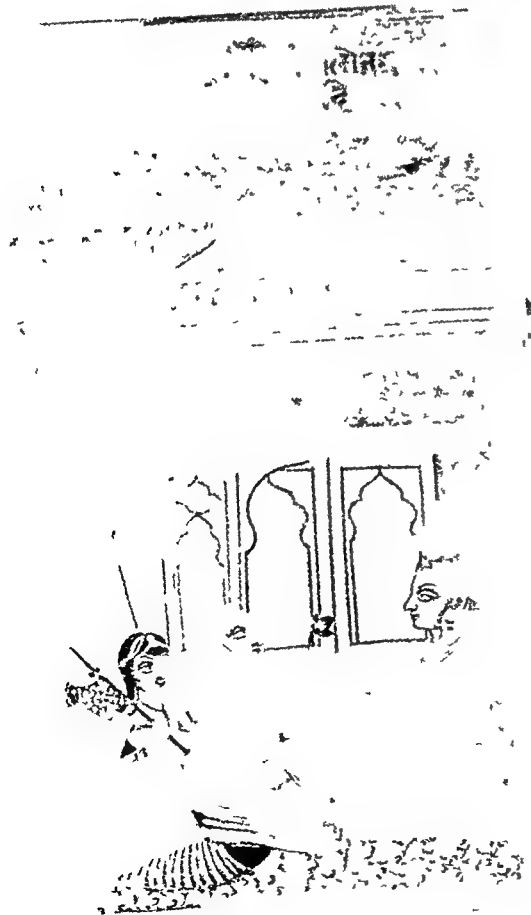
भारतवर्ष में विभिन्न ऋतुओं के लिए मनोभाव राग हैं, स्वर-लहरिया के अनुकूल रागमाला विश्वा भी हैं, विभिन्न ऋतुओं के वारहमासा गीत-वाक्य और वैमही विश्वा भी हैं जिनके प्रत्येक निदान में व्यक्ति या रूप का रेखावण न होकर ऋतु, काल, दिन एवं रात्रि के अनुकूल समान रूप में व्याप्त भावानुभूतिया की अभिव्यजना केवल किसी प्रच्छन्न नाटकीय परिस्थिति का वाचना कर की जाती हैं। गहरे राग के द्वारा स्वान-संयोजन एवं रेखाओं के सारथ के दुःखापूर्वक किए गए चित्रण का यह ध्येय बहुत ही कम रहता है कि वे मगन वि तु अवयविक शैली में भावानुभूतिया एवं परिस्थितियों के विश्लेषण, समाहार एवं एकीकरण करने की जेम्मा किसी आशयान जयवा विश्वा-वाक्यता के प्रभाव का व्यक्त करें। संगीत तत्त्वता भावात्मक वग है, चित्रण का उल्लास मधोत हा जाने पर वह अपने सहज संवेदों का भावन घाते में चित्रण का को समर्थ बन मनुष्य का गान, रग और गीत के प्रखर स्था में उठा गीत सना की ओर उन्मुख बन देता है। गीतिकाव्य के वचनात्मक वमन्त-वैमन्त, राग एवं रागिनी का लय-मर्गण एवं विश्वा की रम-मज्जा, सब समान एवं सम्यक् रूप से, पूणत्व, जादव्य एवं पुत्र जयी गावन् एवं मय-आप्य भावभावना का मूत एवं जागरूक वर प्रकृति में पुरष के साक्षात्कारकी अनुभूति मुग्ध बनत है। पुत्र, रागमाला विश्वा की अविच्छिन्ना ही और ऋतु-बाल के प्रत्यावर्तन के साथ गीतिकाव्य एवं संगीत द्वारा अभिव्यक्त एवं निरूपित मानव हृदय के जादव्य एवं सम्यक्, उसकी परिणीता पत्नी। प्रायः तीन शताब्दी, १५ ई० स० य १८ ई० मन्तव, लोक कला के तीन रूप—वाक्य, संगीत एवं विश्वा का भारतवर्ष में साथ-साथ विवसित

कलाओ का
रागिनी मलार
(मूल चित्र
८४६)

का एक चित्र
(८४६)

हिडोलराण का मध्यकालीन
चित्र (पृष्ठ ८४६)

श्री डॉ० राधाकमल मुकर्जी

हुई एवं विभिन्न रुढ़ियों द्वारा एक ही अवैयक्तिक भावना की अभिव्यंजना भी की। वे सब श्रीमद्भागवत् तथा अन्य पुराणों से ली गई गाथाओं के धार्मिक अभिप्रायो से अनुरंजित थी, और सन्त, कवि, संगीतज्ञ एवं चित्रकारों की ज्योति-गंगा के द्वारा जन-जन के मन तक पहुँचती रही। कला-रूपों में राष्ट्र एव युग की सम्यक् कल्पनाओं एवं कला-स्वप्नों की जैसी अभिव्यंजना तब के उत्तर भारत में पाई गई, विश्व-संस्कृति के इतिहास में कलाओं का वैसा समन्वय कदाचित ही अन्यत्र हो।

सार्वदेशिक भावों के माध्यम के रूप में चित्रकला—चीन के अनेक ऐसे चित्रकार कवि एवं दार्शनिक थे, जिन्होंने दृष्यों के माध्यम द्वारा उन्हीं सर्व-व्याप्त भावनाओं एवं विकारों को व्यक्त किया जो कविता में व्यंजित किए जाते थे। एक प्रसिद्ध चीनी चित्रकार के विषय में इस प्रकार कहा गया है, “मैं कविता में चित्र के रस का आस्वाद पा लेता हूँ और चित्रों में काव्य के दर्शन!” चीन ही के समान भारत में भी भावों की उत्कृष्टतम गहराई एवं सौकुमार्य-युक्त काव्य के निर्माण तथा चित्रों के चित्रण में एक ही उपकरण को साधन बनाया। भारत में इन उपकरणों की सजीव अभिव्यंजना के लिए संगीत की विशेष सहायता ली, और इस प्रकार उनमें संगीत की सूक्ष्म-साम्यिकता एवं सहज सारल्य का समावेश करने की चेष्टा की गई। प्राचीनकाल में, अजंटा के भित्ति-चित्रों पर आर्यसूर की जातकमाला के पद लिखे रहते थे, और मध्यकाल में राजपूत शली के चित्रकार अपनी रचनाओं पर जयदेव के ‘गीत-गोविन्द’, केशवदास की ‘रसिक-प्रिया’ तथा अन्य नायिकाभेद की कविताओं के छन्द उद्धृत कर देते थे। वैष्णव-कविताएँ प्रायः दोहा और चौपाई में रची जाती थी, और तीव्र भावानुभूति एवं गहन विचार-वैभव से सम्पन्न होने के कारण छोटे कोमल-भाव-पूर्ण चित्रों के अनुरूप होती थी, और इसीलिए काव्य एवं चित्रकला ने एक-दूसरे को स्पष्टतया आत्मसात् किया। प्रकृति के सार्वभौमिक प्रेम-नाट्य में कृष्ण की लीलाओं एवं राधा की अनु-राग विभोरता की जिस अनुभूति का स्पर्श मनुष्य ने गीतों में पाया एवं चित्रों में देखा, उसे उसने अपनी स्वर-साधना से स्पष्टित किया। चीन की ही तरह भारत में भी चित्रकला साहित्य की अनुसंगिनी रही, और चीन की चित्रकला में सूक्ष्म को साकार करने के लिए जिस चारु-लेखन-कला से काम लिया गया, भारतीय चित्रकला में उसकी उपलब्धि के लिए संगीत को अपनाया गया। महान् कला-विवेचक ब्रेथहोल्ड ने त्सांग-कलाकारों के चित्रों को सर्वकालीन उत्कृष्ट-अभिनवता से विभूषित किया है; और कहा है: “हमारे चित्रों से चीनी-चित्रों का मनोवैज्ञानिक अन्तर प्रमुखतः इस आधार पर निर्भर करता है कि चीनी चित्रकार चित्र-रचना का निर्वाह उस प्रकार करता है जिस प्रकार हम समस्त मानवीय-संवेदनो एवं भावानु-भूतियों के उद्रेक तथा रंग-विन्यास के निमित्त चित्र-रचना का नहीं, अपितु, संगीत का निर्वाह करते हैं। भावों एवं विचारों की गहनतम सस्वर अभिव्यंजना में, महान् त्सांग-कलाकार, बिथोवन कला से स्पर्धा करते हैं और रेखाओं एवं रंगों के कौशल में मोझरत के अक्षय-सौन्दर्य एवं लालित्य का स्पर्श करते से प्रतीत होते हैं। चीनी चित्रकला संगीत की समस्त स्वरयुक्त शैलियों के स्वराभासों से चित्रित की गई है।” भारत में राजपूत चित्रकारी ने स्वरों के सम्मोहक एवं भावपूर्ण मूल्यांकन करने की जिज्ञासा व्यक्त की है तथा संगीत एवं चित्रकला ने समान भावों एवं सन्धितियों के उन्मेष एवं निरूपण में परस्पर एक दूसरे को सहायता दी है। राजस्थानी एवं पहाड़ी चित्रों ने प्रायः चित्रित-धार्मिक-गीतों के उन्नत स्तर का स्पर्श किया है जो समय की देहरी पर हीरो की भोंति प्रदीप्त है।

गीति-काव्यों एवं चित्रों तथा उनका भावानुरूप मजुल स्वर-लहरियों के सहारे सानुराग आलेखित सार्वभौमिक प्रवृत्तियों एवं संवेदनाओं का यह दृढ ग्रंथि-बन्धन, जिसकी समता का कोई उदाहरण पश्चिम प्रस्तुत नहीं करता। काव्य, संगीत एवं चित्रकारी के प्रगाढ संयोग ही से उत्कृष्टतम रूप में स्थिरता पा सका, मानवीय संवेदनाओं का सार्वभौम हो जाना केवल आभ्यन्तरिक धार्मिक व्यवस्था की ही बात नहीं है जो अलौकिक शान्ति एवं निर्विकारता ले आए। चित्र-कला को संगीत एवं काव्य से संयोजित कर, चित्रकार द्वारा यह उद्देश्य और भी सुसाध्य किया जा सकता है ताकि काव्य के विषय के चाक्षुष-मूल्यांकन करने में उसे सजीवता प्रदान कर सके। एक के भाव की अभिव्यंजना दूसरे के सहारे की जाती है; ध्वनि एवं दृश्य, और अनुभूति की पराकाष्ठा का स्पर्श करते हुए काव्यों के रहस्यपूर्ण अर्थों के भावों को, जो मानव-हृदय में अगाध और विमल हर्ष, अन्तर्दृष्टि एवं चिरन्तनता को जाग्रत करते हैं, उज्ज्वल, समृद्ध एवं ललित चित्राकृतियों द्वारा संयोजित की जाती हैं। संगीत हमें सहज ही अलौकिक आल्हाद एवं अतीन्द्रिय-रहस्यों के लोक में ले जाता है। अमूर्त की मूर्त में अभिव्यंजना के लिए, चित्रकला, कल्पना के उज्ज्वल शिखर का स्पर्श पा सके, यह संगीत एवं रहस्यवादी कविता के आनुषंगिक हो जाने ही से होता है।

पृथ्वी एवं स्वर्ग के व्यवधान का अन्त—प्रखर भाव-प्रवेगो एवं संवेदनाओं तथा आत्मा के विस्तार की अपेक्षा तुमुल कोलाहल का उपयुक्त क्षेत्र, तटस्थ विषय-निष्ठा को अवश्य स्वीकार करते हुए, जिसके बिना कला-रूपों में इनकी समुचित

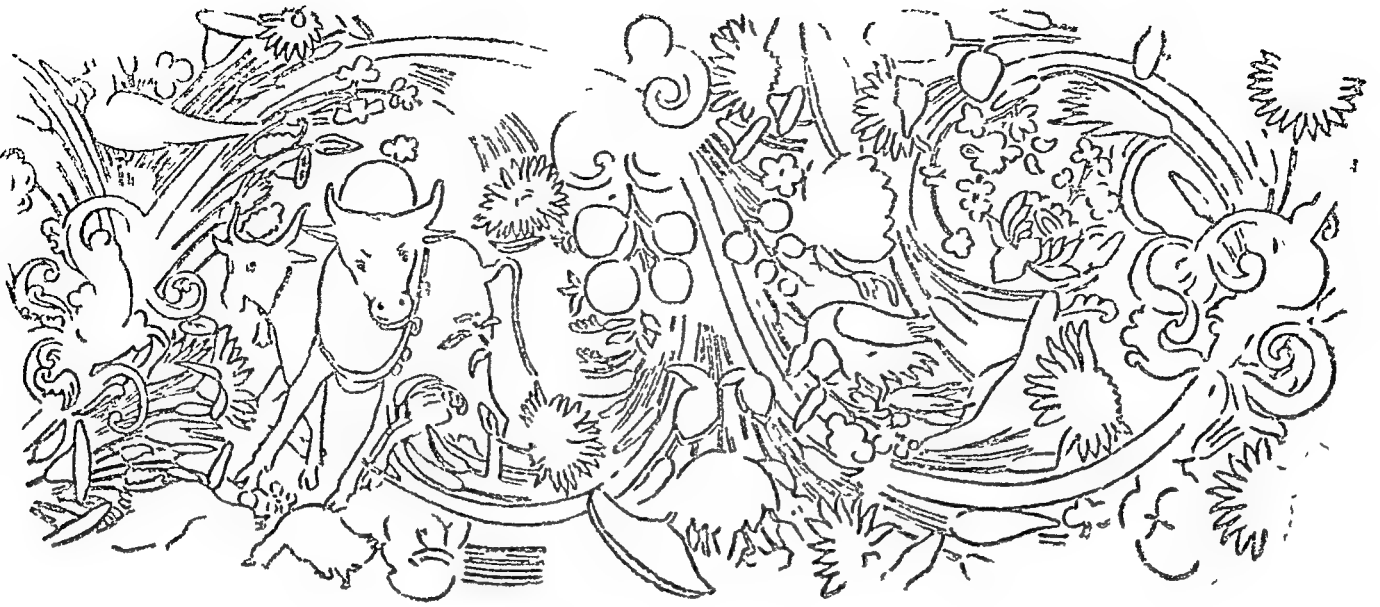
ललितकलाओं का समन्वय

अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, संगीत और चित्रकारी ही है। मानवीय प्रेम में उठकर कोई भी आवग प्रपन्न, व्यापक और साथ ही दुर्योधन नहीं, एवं चित्र निमाण के विषय के लिए इसकी अपेक्षा महज तथा आकषक प्रेरणा नहीं। जोर इस मानवीय प्रेम में ही नारी की, अपन प्रणयी के प्रति रहनेवाली भावना में व्यक्त, इन स्नेह का प्रतिदान प्रेमी दया न दे, कोई भी भावना तीव्र एवं समस्पर्शगिनी नहीं। भारतीय साहित्यिक-परम्परा में इसे 'अभिसारिका' के प्रणय में अभिव्यक्ति दिया जाता है। वह भयानक घोर वना की अन्धकार-मूल तूफानों रात्रि में भी अपने प्रेमी से मिलने का साहस करती है। भारतीय स्थापत्य-शास्त्र एवं चित्रकारी में इन प्रगाढ़ अनुरक्ति को, भयानक रात्रि में आत्मा की अनन्त प्रेम की साधना के रूप में, समस्त परिव्याप्त कर दिया है। आत्मा की दृढ़ अनुरक्ति एवं आत्म विसृप्त प्रेम परागणता को व्यक्त करने के लिए आदर देनेवाली वृष्टि, मित्रों की गडगडाहट, क्षणभर में चमक उठनेवाले विपक्ष व्याल, ये सब, ऐसे चित्रों में दृढ़ता-पूर्वक चित्रित किए जाते हैं। अभिसारिका की प्रायः सनेह म्यान अथवा परमात्मा के नदन निकल पड़ आते हुए चित्रित किया जाता है जहाँ वह अत्यन्त व्यग्र-प्रतीति में, जिसमें समीर शमन करते हुए वय हरिण भी महयाग देते हैं, खड़ी रहती है। वर्षा-मनु में जो गन-शून्य फुहारें आती हैं, मधुमाखरी चित्र विभाग की एक अभिव्यक्तीय वेदना का अनुभव करता है, तब भारत के स्नेहा एवं पारस्परिकता में जो गीत गाए जाते हैं वे हिंदोली गाय एवं मधुमाखरी रागिनी में होते हैं। रानपूत चित्रकारी में हिंदोली का निदान वर्षाकाल के वन-उपवना के हिंदोली मूल रूप चित्रों द्वारा दिया गया है, और इस प्रेरणा का मूल में अमर प्रेमी-मृगल राधा और वृष्ण होते हैं। 'मधुमाखरी' का सांस्कृतिक जन्म है, मधुर-मधु—मधु-मधु-जा में प्रेमिका। वर्षा नतु के योग्य सवन्ताजा का चित्रकार चित्रित करता है और वही उन्हें निम्न उद्देश्य में अभिव्यक्त। मधुमाखरी रागिनी-व्याप ॥ सवया—

जोवन पुरि रही पट सुदरि पहि व अंगन ठाढ़ी रही । अम्बर नील में हार सिंगार निकचुकी पीत मनोहर ही ह ।
चबला की चमका ललित भोत बहु भौन गई भगि चौकि चही ह । यों मधुमाखरी राग हिंदोल की रागिनी चित्र के चौप लही ह ॥
दाहा—मध्यम गह मधुमाखरी सुखदाई ।

म प प नि सुर जत नरद अरु करपा समय बताई ॥ इति मधुमाखरी रागिनी ॥ ५ ॥

संगीत सौत की अभिव्यक्ति करना है, और वषा ऋतु की उद्दिगता का विपणन बना देता है जो एक प्रदा चित्र में काल-ही मेघ घुमड़ कर मद्र गजन करते हैं और पञ्चदश कर वष्टि होती है, और जो प्रिय विधोग के कारण निरन्तर बहनेवाले अथवा एक प्रसन्न क्षमा में दीप-निद्रावा लेने हुए वासिल बना दिया जाता है। अन्ती-दीप-नक्षत्रों के साकार दान में चित्रकारी भी अपनी प्रेरणा प्राप्त करती है। और इस प्रकार गीति-वाक्य, संगीत एवं चित्रकारी, अपने प्रेरणा-स्रोतों का समग्र का मानवीय प्रेम का जलन प्रेम एवं पृथ्वी को स्वयं में स्थानांतरित कर देते हैं। व्यष्टि का प्रतीक एवं समष्टिगत सवन्ताजा तथा प्रवृत्तियाँ में यह स्थानांतरण भारतीय मूल्य-सूचि की एक अत्यन्त सूक्ष्म एवं अपूर्व वस्तु है। सम्मोहक संगीत का भावानुरूप ध्वनि सञ्चल, उच्छ्वस्त चित्रकारी की रूप एवं रंग मञ्जा तथा भावातिरेक का युक्त गूढ़ दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण ललित-वाक्य-रचना, अपन पारस्परिक सहयोग द्वारा मूल्य की अभिव्यक्ति में असाधारण रूप में समग्र माधवी की साक्षर एवं सव्यवस्था प्रभाव में युक्त, यहाँ, एक कलात्मक परिलक्षित की प्राप्ति करती है। भिन्न भिन्न रसों का एकत्र-करण का गौल मानवाय प्रवृत्तियाँ की मूल प्रणाली की अन्त गहराई तक पहुँचने में मन्द्य के अतिव्यक्तीय जलन की उत्पत्ति करता है, जो एक ही साथ प्रगाढ़, स्थिर एवं उत्पत्ति भी है। तिल्य जिसमें ईश्वर द्रव्यत एव महापुरुष, माधव के अति मानवीय रूप तथा अथ एक की आकाशाएँ एवं जन्मसूति का जयवा ममाज दाग पोषित प्रेम एवं मन्त्र तथा त्याग एवं तपस्या के पुनीत आत्मा की उपामना, जादू का रूप एवं प्रतीक में व्यक्त करते हैं, चित्रकारी, जिसमें मनुष्य, पशु-पक्षी एवं प्रकृति के रहस्य, मनु, महान आध्यात्मिकता के एक सूत्र में गुम्फित किए गए हैं, संगीत एवं नृत्य का प्रकृति के परिवर्तन से स्पष्टित माधविक भावनाओं एवं स्थान की साक्षर अभिव्यक्ति है, मन्त्र, प्राचीनकाल के समाज दान में मन्त्र के सामाजिक सम्बन्ध एवं वस्तु का जागति-व्यवस्था के अर्थ रूप की अभिव्यक्ति चरम-गौरव का उत्तम स्तर का रूप में का गढ़ है। इस प्रकार ललितकला न उन सामाज्य तथा जवयमिक भावनाओं एवं सवेदनाओं की प्रगाढ़ता एवं अभिव्यक्ति में उन व्यापाराएँ एवं मूर्तियों का प्रगट किया है जिसमें मनुष्य की मनुष्य तथा सृष्टि के इतर प्राणियों के प्रति और भी प्रगाढ़ हार्ती हुई भावना एवं विश्वासपूर्ण साहचर्य का नवीन-व्यवस्था में दृढ़ किया गया है। प्राचीनकाल में ललित-कलाओं ने स्वर्गात्म आनन्द का अन्ती-दीप जगत में मानवीय जगत में लाने तथा सामाजिक जीवन एवं सम्बन्धों को उस आनन्द में विभोर कर देने का एक महत्व एवं विराट् काय किया है और इस प्रकार लौकिक एवं अलौकिक, ससार एवं मुक्ति, पृथ्वी एवं स्वयं का अन्तर को गाँव कर दिया है।

प्राचीन युग और कला

श्री रामगोपाल विजयवर्गीय

युग परिवर्तित होते हैं, सभ्यताएँ नवीन रूप धारण करती हैं, जातियाँ बनती हैं बिगड़ती हैं और नित्य नूतन संस्कारों की सृष्टि होती रहती हैं। प्रत्येक सभ्यता का इतिहास अपनी आनेवाली सन्तानों के लिए कुछ स्मृति-चिह्न छोड़ जाता है। चाहे वे उत्कृष्ट हो या निकृष्ट, उस जाति या उस समाज के लिए पथ-प्रदर्शन का काम करते हैं। इन्हीं स्मृति चिह्नों से किसी सभ्यता या युग विशेष की उन्नत या अवनत अवस्था का प्रमाण मिल जाता है।

मानव सभ्यता का यदि अध्ययन किया जाय तो प्रतीत होता है कि साहित्य, संगीत और कला उसके ऐसे विशेष अंग हैं कि जिनके आधार पर उसके आदर्शों का निर्माण होता है और उसकी संस्कृति का ससार के सम्मुख तद्वत् रूप प्रकट हो जाता है। आर्य सभ्यता की यही तीनों कलाएँ हैं जो उसके गौरव की आज भी रक्षा कर रही हैं। और जब तक उसकी कला-कृतियाँ ससार के सम्मुख रहेगी, कोई शक्ति नहीं जो उसकी आदर्श संस्कृति पर शंका करे या उसकी प्राचीनता पर मतभेद हो।

भारत की कला साधना के उस स्वर्ण युग पर दृष्टिपात किया जाय जो मौर्यकाल में विद्यमान था या आगे तक चलता रहा तो हमारे आश्चर्य की सीमा न रहेगी। ज्ञात होगा कि उस काल के मानव ने अपने अंतरंग और बहिरंग को इतना कला-पूर्ण बना लिया था कि जीवन की विषमताएँ कला के द्वारा उत्पन्न हुई आनन्द निधि में डूब चुकी थी।

उसने अपने चारों ओर ऐसे रसमय ससार की सृष्टि कर ली थी कि जिसमें विश्व के संघर्ष कृण्ठित हो चले थे। सारा देश इसी साधना में तत्पर था। उस काल के साधारण गृहस्थ के जीवन में भी हम ऐसे शान्त और काव्यमय जीवन का दर्शन करते हैं जो इस युग में दुर्लभ हो गया है। इसके उदाहरण हमें पृथ्वी के गर्भ में छुपे उन अवशेषों से मिल जाते हैं जो नष्टप्राय हो जाने पर भी अभी तक उस अतीत युग का गौरवगान अपनी मूक भाषा में कर रहे हैं। इन अवशेषों से चाहे ऐतिहासिक सत्य तक हमें पहुँचने में कठिनाई हो पर एक ऐसा कल्पना-चित्र हमारे सम्मुख अवश्य उपस्थित कर देते हैं जिससे उस पूर्वकाल की एक झलक दिखलाई पड़ जाती है और हमारे मुख से निकल जाता है वह कैसा सुवर्ण युग था, वह कैसे देव-स्वरूप मानव थे। उनके अद्भुत निवासस्थान, विचित्र वेशभूषा, अनुपम कला-कृतियाँ हमें चकित कर देती हैं। वे बड़े-बड़े उन्नत और विशाल भवन जिनमें चारों ओर मानवीय जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले शोक, हर्ष, करुणा, शान्ति मिलन, मान आदि अनेकों भावों को प्रस्तर प्राचीनों के कठिनतम हृदय में उत्कीर्ण कर दिया गया है जो काल की अबाध गति से भी अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए निरन्तर काव्यरस की आनन्दधारा प्रवाहित कर रहे हैं।

प्राचीन युग और कला

उनके शयनागार, स्नानागार, भूषण-वसन, आमोद प्रमोद जहां भी दृष्टि जाती है एक अद्भुत कलामय ससार की ज्योति चलक रही है। गृहस्थ हो या त्यागी, महान् हो या शूद्र, धनी हो या गिधन प्राप्तद हो या सोपही सभी अपनी-अपनी विशेषताओं में सम्पूर्ण हैं। सभी का लक्ष्य सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की साधना में लीन है। उन मानवों ने स्वर्ग की ससार में उठा लाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने विश्व के दुःख-दावानल की विभीषिका को वाय्व और कला के आनन्दस्रोत से सिक्त कर दिया है। कहीं पाषाण निर्मित चामरधारिणी स्त्रिया के पाद्व भाग से रंगे यन्त्र के बरतला पर घोभित बड़े बड़े स्तम्भ खड़े हैं। कहीं कमलकोपा की आकृतियों से सुसोभित द्वार, कहीं आगे की ओर निकले हुए गवाशों पर झलती हुई कसुम कलिया के आकारवाली झालरें। कहीं गगनचम्बी गिह्वर, कहीं नानावर्ण के प्रस्तर स्रग्ध्रा से विजडित सोपान-माला। कहीं द्वारा पर उत्थीन किए हुए प्रमलीना में निरत यक्ष-दम्पति, घालमञ्जिकाएँ, वृक्षवाएँ, नृत्यरत्ना नारी-मूर्तिया, आवासमाग में उड़ते हुए देवगण, विचित्र अंग भगिया में खड़े हुई रमणियाँ, गयन करती हुई नाग कन्याएँ, कमल वन में विहार करती देशगनाएँ, विरहिणी नायकाएँ, मानिनी मान मण्डिना, मुग्धा विविध नायिकाओं के रूप। काव्य की कला में ऐसा मूय डाला है कि काव्य कलामय हो गया कला काव्यमय हो गई। इस प्रकार के भवना की शोभा बढ़ाते हुए अलङ्कार नाना-रूपा में प्रस्फुटित होकर उस मानव सम्पत्ती की परिष्कृत शक्ति का गूण गान कर रहे हैं। जहाँ दृष्टि-जाती है हृदय में आनन्द की हिलारें उठने लगती हैं। एक क्षण के लिए जीवन के तापा का दुःख हटने का भूलकर प्राणी एक स्व-निरति स्वर्गमय ससार में विचरने लगता है। दृष्टि की भ्रम की भावना में उद्बलित करते हुए अनेकों भवन जिनके माग एकमे दूसरे में निकटने चले गए हैं मस्तिष्क में अपूर्व कल्पना जगत् का निर्माण कर देने हैं, जिनमें प्रतीत होता है कि जीवन की अनन्त घाटाएँ एक ही आनन्दसागर में गिरने के लिए मचलती चलपाती बड़े वेग से बड़ी चली जा रही हैं। भवनों की प्राचीरों जहां प्रस्तर आकृतिया से बच रही हैं व चित्रा से चित्रित कर दा गई हैं, जिनसे शृंगार, वरुण, वीर, शान्ति आदि नवरास एक साथ एक ही स्थान पर उतर आए हैं। शृंगार रस की मादक भावनाओं में रूपरस की वह अलौकिक छटा निमाग की है कि मनुष्य उन्हें देखकर 'गिरा अनयन-नयन विनु बानी' कहकर रह जाता है। विचित्र लावण्यमय अंग संचालन से नृत्य गति में गमन करती हुई चित्ररिपों जिनकी कमलकाय से युक्त बाहुलता लहड़ा रही है, उन्नत वक्ष पर उलभे हुए मुक्ताहार, कटि पर मणि-मण्डित दोलनमान चित्रिणियाँ, नानाविध से पुष्प प्रयित वेदाकलाय, कपोला को छन हुए वनभूषण, स्मित मुख मनामाह्व रूप, पारदर्शी चम्पा में प्रवट होता हुआ प्रयुक्त उद्गुण, पादपों की शोभा बनाते हुए नूपुर, माना स्त्री सौन्दर्य को मूल रूप देने का कलाकार ने प्रयत्न किया है। कहीं मुद्राओं पर ताल देते हुए रसिकजन जिनके विनाल वक्ष पर छहलता हुआ उत्तरीय उड़ा जा रहा है। शीवा तब लटकते वेदा, बानों की बालियों से उलझे पड़ते हैं। पुष्ट भूज-दण्डा पर बँधे हुए आनूषण, उन्नत ललाट और नासिका पर बोलता हुआ पुष्पवत्, गम्भीर मुखमुद्रा, माना जीवन का जगल पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। प्रवाल दूधपात घनुपाकार झूलता, अगुलिमो द्वारा प्रगतिन विचित्र मुद्राएँ जो नृत्य-कला को चित्रकला से सामान्यतर करार काव्य की कल्पनाओं को लेकर ग्लिपकला की त्रिदेशी बन जाती हैं। देवता का मादक, रंग का सामञ्जस्य पट्टभूमि की आकृति और भावानुल सन्तुलन विषय की गम्भीरता उस युग का तदवन चित्रण करती हुई चित्रकला की चरम सीमा का प्रवट करती है। माधवी चम्पा चमेली, लवली लताया का कसुमासव पान करती हुई भगवतियाँ। कहीं सारिकाया की चञ्चु से चञ्चु मिलाकर आध-कुञ्जा में खड़े हुए युवक, कहीं मत्त कुञ्जरा की अवलिया, कहीं गीन, कहीं भगल, कहीं भयसाववा को डुलराती हुई कोमलांगी कामिनीया, कहीं शृंगाररता कहीं विरहानुरा कहीं प्रोपित-मतिवा नायिकाया के भेद, कहीं कमल वन आध विनुञ्ज, चन्द्र-चकार, चक्राक, कारण्व विविध पशु-मृगिया की प्रमलीला, बाहनों पर चढ़े हुए शूरवीर। ऋतु-उत्सव, साधारण से साधारण दम्पा की ऐसे मनोहर रूप में चित्रित किया है कि कलाकारा की उस कला साधना पर आश्चर्य से कहना पड़ता है यह दव-उत्तिवा है, मानवीय नहीं। ये चित्र उस काल के सामाजिक जीवा को हमारे सम्मुख एक चलचित्र की भाँति के आते हैं।

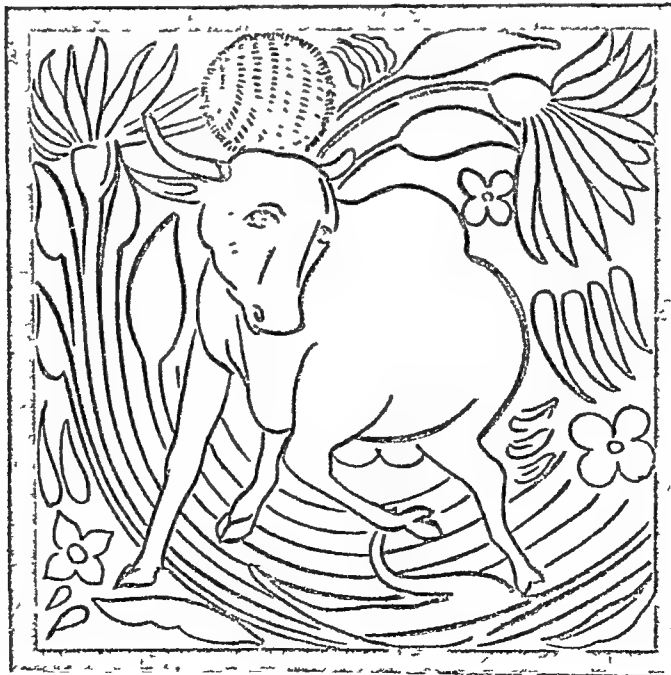
चित्रावण और चित्रदशन को, जान पड़ता है, उन मानवा ने अपनी दिनचर्या में स्थान दिया होगा। उनके वस्त्रा और आभूषणा में भी कला है, काव्य है। वे भी चानक, चकोर, मयूर, मराल आदि पक्षिया का माधुपूज चित्रों से युक्त कर

श्री रामगोपाल विजयवर्गीय

दिए गए हैं। प्रत्येक वस्तु में मानों वह ईश्वरीय सृष्टि के उत्तम उदाहरणों को देखकर अपने दुःखसुख भूला हुआ है। वह इस चित्र-जगत के साथ स्वयम् भी चित्र बन गया है। उसके शारीरिक सौन्दर्य में वस्त्रों को अधिक स्थान नहीं दिया गया, केवल लज्जा निवारण मात्र ही के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है। शेष सारा अंग अलंकारों से सुसज्जित देखा जाता है। किरीट, कुण्डल, ककण, किंकिणी, कण्ठहार विविध आभूषण मण्डित शरीर पर शुकल, पीत, नील, चीनाम्बर शोभा पाते हैं जो नेत्रों को सुखकर प्रतीत होते हैं। जीवन की गति में चारों ओर सरसता को लेकर चलना ही ध्येय था। काव्यकला और संगीत की त्रिवेणी में अवगाहन करता हुआ वह उस आसन पर पहुँच चुका था जहाँ ईर्ष्या, द्वेष, कलह, अहिंसादि घातक भावनाओं की इतिश्री हो जाती है। वाण की कादम्बरी में वर्णित जावालि आश्रम इसका उदाहरण है। जहाँ जगत के पातक-पुञ्ज उसकी सीमा के बाहर ही भस्म हो जाते हैं। और यह जावालि आश्रम प्रत्येक गृहस्थ का घर था। मेघदूत के यक्ष की भावना जन-जन के हृदय में विराजती होगी। अल्का का ऐश्वर्य हमारे भारतवर्ष के कोने-कोने में फैल रहा होगा। चीनी यात्री इसका साक्षी भी हैं। कालिदास, भवभूति, माघ, भट्टि आदि कवियों ने काव्यरस की वह धारा बहा दी थी जिससे प्राणी-मात्र के स्वरो में संगीत फूट पड़ा था। गृह-पालित पक्षी भी काव्य निर्मित वाक्यावलियों का गान किया करते थे। चारों ओर साहित्यामृत पान किया जाता था। संगीत की स्वरलहरी पर जीवन की गति ताल देती हुई चल रही थी। कर्म-योग, कलापूर्ण कौशल से युक्त होकर उस परम पद की प्राप्ति कर लेता था जो वैराग्य और हठयोग की साधना से भी उच्च है। गीता का ज्ञान काव्य और कला के रस-सिन्धु में अवगाहन करके घर-घर को पवित्र कर रहा था।

उस उन्नतिशील मानव समाज के छोड़े हुए भग्नावशेष अमूल्य स्मृतिचिह्न की याद दिलाते हैं। भारत का वह सुवर्णयुग, वह प्रतिभाशाली वैभव, वह शान्त सरस वातावरण, जहाँ बैठकर मानव ने सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् की उपासना की है, जहाँ जीवन सग्राम अपनी कठोरता त्यागकर नृत्य कर रहा है, मृत्युलोक स्वर्गलोक के साधन जुटा रहा है, कही राम भगवान् राम की पर्णकुटीर, कही कण्व-आश्रम, कही पार्वती की तपश्चर्या, कही दिलीप का गोचारण, कही महाश्वेता का वीणावादन, कही अज-विलाप, कही यक्षिणी की करतल ध्वनि पर मयूर का स्वर्ण-यष्टि पर स्थित नृत्य, भगवान् शंकर का किरातवेष्ट-समस्त भारत मानो एक नाट्यशाला था जिसमें सुन्दर दृश्य और अभिनयकला में कौशल प्रत्येक प्राणी अपना कौशल दिखला रहा है, और कला, संगीत और काव्य की सुरा में आत्म-विभोर होकर ईश्वरदत्त दुर्लभ मानवयोनि के एक-एक क्षण को सफल बना रहा है।

साहित्यिक व सांस्कृतिक सगम

अर्थात् ऐं मनुष्य ! तू मसार में एवना फँगने के लिए आया है, अनैक्यता और विभिन्नता फैलाना तेरे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।

आज हिंदू समुदाय सगम पर पहुँचना है और सगम में दुःखी भी लगाता है परन्तु सगम की जो पवित्रता है और सगम स्नान का जो महाम्य है उससे वह अनिश्चितता प्रतीत होता है। सगम स्नान से पवित्र शरीर क्या किसी अनैक्यता का साधन बन सकता है? दुःख के साथ रहना पटना है कि सगम में स्नान करनेवाला भावुक हिंदू आज सगम के स्नान का महाम्य भूल गया है। उसके जीवन के प्रत्येक काम, उसके जीवन की सब व्यवस्थाएँ स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि सगम स्नान का महाम्य वह भूल चुका है।

आज हिंदू का जीवन वैदिकरण या पोषक नहीं, विवैदिकरण ही उसका लक्षण बन गया है। वर्णाश्रम के स्थान में जातिवाद और उपजातियों के वंश, अलङ्घ्य मान्य की विचारलता के स्थान में प्रान्तीयता की स्वीकृति, एक धर्म के स्थान में अनेक धर्मों व सम्प्रदायों की स्थापना व एक भाषा के स्थान में अनेक भाषाओं का प्रचार बता रहे हैं कि हमारा सगम स्नान वास्तविक सगम स्नान नहीं, केवल मन के बहलाने के एक अशुभ साधन रह गया है। यदि हिंदू समाज ने वास्तविक सगम स्नान का महाम्य समझ लिया होता तो देश में न तो इतनी जानियाँ व उपजातियाँ होती, न इतने पय और सम्प्रदाय होते, न इतनी भिन्न भिन्न भाषाएँ होती और न इतने भिन्न भिन्न आचार विचार होते। सगम में स्नान करनेवाली जाति सगम के स्नान को सबसे अधिक भूल गई है।

आज इन दुष्ट विभिन्नताओं के कारण कहीं पाकिस्तान का नाद उठता है तो वहाँ द्रविडस्थान की माँग देश के सामने आती है। कोई जातीय समारोह होता है तो कोई प्रान्तीय मण्डल बनाने की धुन में लगा हुआ है। सारा जहाँ देखो वहाँ छोटे छोटे नेशों को बढ़ाकर तिल का तान बनाया जा रहा है और गृहयुद्ध के साधन जुटाए जा रहे हैं। देश को जहाँ सुसंगठित होकर उन्नति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए था वहाँ प्रान्त प्रेम के नाम से घरघुसू की कायरतापूर्ण नीति का अवलम्बन किया जा रहा है।

कह जाता है कि विज्ञान ने भौतिक बल को कम कर दिया है और इस वैज्ञानिक युग में सुदूरस्थित महाद्वार एक दूसरे के निरुद्ध आ गए हैं, परन्तु भारत में और विशेषकर हिंदू समाज में तो इस पाश्चात्य शिक्षा के प्रादुर्भाव से वह भेदभावपूर्ण प्रारम्भ हुआ कि समाज का पिछड़ा श्रावण (संगठन) सब मिचर गया। कभी कभी हाता भी है—
“One man's meal is another man's poison”

निष्पत्ति यह कि जिन सांस्कृतिक सूत्रों से सारा भारतवर्ष बँधा हुआ था वे सूत्र अब अत्यन्त निबल हो चुके हैं और मणिपा की गुम्फित रखने में असमर्थ हैं।

भाषा विधान के विद्वानों का एक मन है कहना है कि भारत में जो प्रमुख भाषाएँ प्रचलित हैं उन सब की जड़ें सृष्टि ही हैं। सब में एक ही सांस्कृतिक भाव है और सब की एक ही पृष्ठभूमिका है, परन्तु प्रान्तीयता के भाव इतने बढ़ गए हैं कि इन सब पवित्र सम्प्रदाय व मूल आचारों की उपेक्षा करने में ही हमने मातृभाषा की सेवा समझ ली है।

बस तो कहा जाता है कि भारत में लगभग २२५ भाषाएँ व बोलियाँ प्रचलित हैं परन्तु ११ भाषाएँ प्रमुख मानी जाती हैं जिनके अंक निम्नलिखित हैं —

- (१) हिन्दी (पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, उर्दू आदि समा रूप)
- (२) बंगला
- (३) तमिल
- (४) मराठी

सन् १९३१ की जनसंख्या

८,५४,४५,०००
५,३४,६९,०००
२,६३,७४,०००
२,०८,९०,०००

स्व० श्री रामनाथ शर्मा

(५) तामिल	२,०४,१२,०००
(६) पंजाबी	१,५८,३९,०००
(७) कन्नड	१,१२,०६,०००
(८) उड़िया	१,११,९४,०००
(९) गुजराती	१,०८,५०,०००
(१०) मलयालम	८८,३८,०००

ये भाषाएँ लिपि की दृष्टि से तीन समुदायों में विभक्त की जा सकती हैं—(१) नागरी समुदाय, (२) उर्दू समुदाय, (३) मद्रासी समुदाय।

नागरी समुदाय में हिन्दी व मराठी की लिपि एक ही है, अतः इन दोनों भाषाओं में बहुत कुछ सान्निध्य है परन्तु हिन्दी के पश्चात् बंगाली भाषा का ही स्थान है। बंगाली भाषा भी संस्कृत प्रचुर भाषा है और उसका साहित्य अत्यन्त मधुर व सरस है। अन्य प्रान्तीय भाषाओं की अपेक्षा इसके साहित्य में पाश्चात्य विज्ञान, इतिहास, कला, कौशल इत्यादि अंगों की बहुत कुछ पूर्ति हो चुकी है। परन्तु बंगाली साहित्य का लाभ अन्य प्रान्तवासी पूर्ण रूप से इसलिए नहीं उठा सकते हैं कि कोमल स्वभाव बंगाली महाशय लिपि के सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक कठोर है। जो बंगाली अपनी भावुकता के लिए प्रख्यात हैं, जिस बंगाल देश ने महाप्रभु चैतन्य, जगत्विख्यात स्वामी रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानन्द को जन्म दिया; जिस बंगाल को राजा राममोहनराय, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्रसेन व ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे सुधारकों की जन्मभूमि होने का अभिमान है, जिस भूमि ने जगदीशचन्द्र बोस, सर पी० सी० राय, डॉ० रासबिहारी घोष, डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे विश्वविख्यात विद्वानों को उत्पन्न किया, जो बंगाल राष्ट्रीय भावनाओं के जाग्रत करने में सबमें प्रथम हैं वही बंगदेश आज लिपि के सम्बन्ध में कैसी सकीर्णता का प्रदर्शन कर रहा है। जैसा कि मराठी के प्रसिद्ध कोषकार प्रो० माधव त्रिम्बक पटवर्धन ने कहा है—“सुदैवाने बालबोध लिपि ही बहुतांशी पूर्ण व मराठीच्या गरजा भागविण्यास समर्थ आहे। उच्चार व लेखन यात तन्तोतत मेळ ठेवणे म्हणजे, शुद्ध लेखन होय।” महाराष्ट्र प्रान्त ने देवनागरी लिपि को ग्रहण करके जो राष्ट्र भाषा के निर्माण में सहयोग दिया है वही सहयोग यदि बंगाल दे देता तो आज राष्ट्रभाषा की समस्या सुलझ ही जाती।

बंगाल का यह उदाहरण गुजरातियों व पंजाबियों के लिए भी अनुकरणीय बन जाता और आज मद्रास प्रान्त को छोड़कर सारा भारतवर्ष भाषा की दृष्टि से एकसूत्र में बँध जाता।

हिन्दी लिपि व गुजराती लिपि में केवल ६ अक्षरों में भेद है और यही दशा पंजाबी की भी है। सिक्खों के सम्पूर्ण धर्म-ग्रंथ सुन्दर सुललित हिन्दी भाषा में होते हुए भी अन्य प्रान्तों के हिन्दुओं की सम्पत्ति इसलिए नहीं बन सके कि अब तक वे गुरुमुखी लिपि में ही प्रकाशित होते रहे हैं। यदि हिन्दी लिपि में यह अमृतवाणी प्रकाशित हो गई होती तो आज उसका प्रचार उतना ही सर्वव्यापी हो गया होता जितना कि सन्त कबीर की वाणी का हुआ है। केवल हिन्दी के पक्षपातियों का ही यह कथन नहीं है कि बंगाली, मराठी, गुजराती भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है सुतरा इन भाषाओं के विद्वानों की भी यही स्पष्ट सम्मति है। दक्षिण के प्रकाण्ड विद्वान्, सूक्ष्म इतिहासज्ञ व मराठी के महारथी कैलाशवासी विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे ने मराठी भाषा की उत्पत्ति निम्नलिखित शब्दों में दी है :—

“आर्यांनी कुशक्षेत्र, मत्स्यदेश, पंचाल व शूरसेन या प्रदेशात कायमची वस्ती केल्यानंतर आपली दृष्टी दक्षिण दिशेकडे वळवली, आदि दडकारण्यात वसाहती स्थापन करण्यास आरंभ केला। जे शूर घाडसी आर्य या वसाहती करून तेथे कायमचे रहिवासी झाले, ते स्वतःस महाराष्ट्रीय आणि आपल्या वसाहतीना महाराष्ट्र देश असे अभिमानपूर्वक म्हणू लागले। कालांतराने या आर्यांच्या वाणीत तेथील मूळच्या रानटी लोकांच्या ससर्गाने अपभ्रंश होऊन, एक प्राकृत भाषा जन्मास आली, या प्राकृत भाषेला त्यांनी महाराष्ट्री असे नांव दिले।”

साहित्यिक व सांस्कृतिक सगम

जिसका भाषाय यह है कि जिस समय आय कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश, पञ्जाब व शूरसेन प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करके दक्षिण की ओर आगे बढ़े तो उन्होंने दण्डवारण्य में पहिले बस्तियाँ बसाईं और उस देश का नाम महाराष्ट्र रखा। कालान्तर में इन आयों की भाषा में मूल निवासियों के समर्थ से अपभ्रंश हुए और प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। इस प्राकृत भाषा का नाम पहिले महाराष्ट्री रहा फिर अराजकता के काल में महाराष्ट्री से मराठी हो गया।

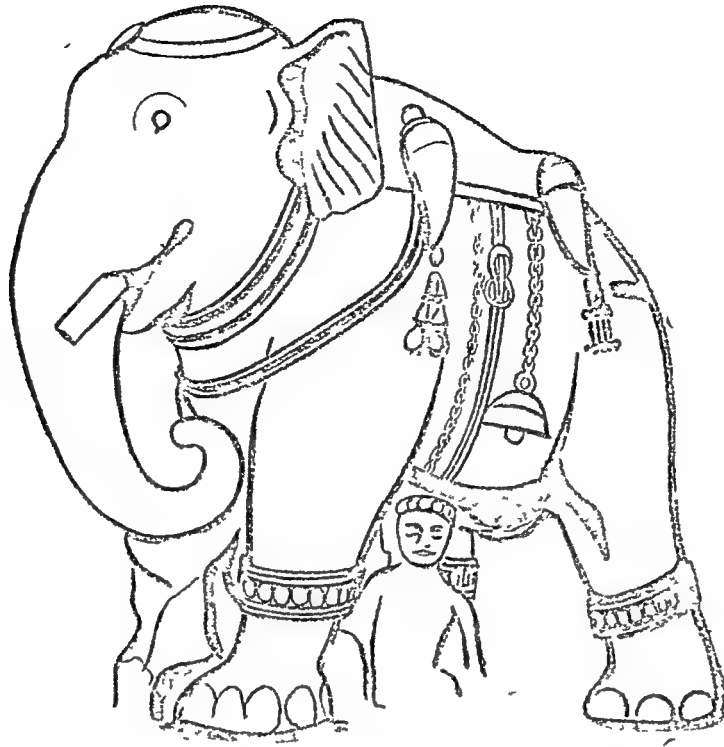
जिस भागवत धर्म के जन साधारण में प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र के सन्ता ने मराठी का निर्माण किया वह सांस्कृत निष्ठा आज भी मराठी का लक्षण बनी हुई है। उत्तर भारत में जब हिन्दी के पर भी न जन्मे थे मराठी जनसाधारण के मानसिक विकास का साधन बन रही थी। आज से चालीस वर्ष पूर्व हिन्दी की बकिना की प्रवाह धारा ब्रजभाषा व अवधी में ही सीमित थी वहाँ मराठी बकिना का सम्मेलन निष्ठ स्वरूप विकसित हो रहा था। यह कहना अत्युक्ति न होगा कि आज भी मराठी हिन्दी की अपेक्षा बड़ी अधिक समृद्ध निष्ठ है।

हिन्दी के विकासकाल के ही हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में अनिश्चितता रही। वही भारनन्द हरिद्वन्द्व अपनी सस्कृत निष्ठ हिन्दी का प्रचार करते हुए दृष्टिगोचर होने लगे तो वही उसी हिन्दी को फारसी और अरबी के कठिन शब्दों से बोझिल करने में राजा निवर्त्तमाद 'सिनारे हिन्द' दिखाई पड़े लगे। लड़ी और पड़ी बोली की चर्चा तो फल ही की बात है। विविध शक्तियों के सहयोग से और उसके स्वाभाविक अधिष्ठान में हिन्दी राष्ट्रभाषा के मुकुटमणि से सुमण्डित हो ही नहीं पाई थी कि उसको एक प्रकार से हिन्दुस्तानी का ग्रहण लग गया। परन्तु मराठी भाषा को ऐसी विरक्षण परिस्थिति ने नहीं निकटना पड़ा। उसका प्रवाह एक समान निश्चित सीमाओं में आगे बढ़ रहा है।

यह बात अब एक मत से स्वीकार कर ली गई है कि यदि भारत में कोई राष्ट्रभाषा हो सकती है तो वह हिन्दी ही हो सकती है। हिन्दी भाषा न केवल सस्कृतजन्म भाषाओं के ही निकट है, वस्तुतः उर्दू भाषा के भी निकट है जिसे देश का एक प्रमुख जन विभाग अपनी मानभाषा कहा है। हिन्दी की राष्ट्रभाषा बनने के लिए यह बात आवश्यक है कि वह न केवल उर्दू के ही साथ अपने सम्बन्ध निश्चित करे, सुनरा उसको मराठी, बंगाली, गुजराती, पञ्जाबी, तामिल, तैलुगू, मलयालम इत्यादि भाषाओं के साथ अपने सम्बन्ध स्थापित करने लगे। जहाँ जहाँ हिन्दी भाषा व प्रांतीय भाषाओं का इस प्रकार सगम होगा वे ही स्थल हमारी धार्मिक शब्दावली के अनुसार हमारे पवित्र तीर्थ होंगे।

भारतवर्ष के मध्य प्रदेश व मध्य भारत को ही ऐसे खण्ड हैं जो एक प्रकार से मराठी व हिन्दी के सगम हैं। इन दोनों प्रांता में मराठी और हिन्दी का एक समान आदर है। दोनों प्रांता में ऐसे विद्वानों की कमी नहीं है जिनका दोनों भाषाओं पर समान अधिष्ठान है और जिनके प्रति दोनों भाषाभाषी एकसी श्रद्धा रखते हैं। मध्य भारत में हिन्दी के प्रचार का श्रेय बहुत जगहों में उन महानुभावों को है जिनकी मानभाषा मराठी थी और जिनमें सब प्रथम स्थान पुण्यदलोक, स्वामि-धाय, देशगौरव स्व० माधव महाराज का है। वास्तव में इन्होंने तीक्ष्णराज प्रयाग का महत्त्व समझा और विवेकी के स्नान का पुण्य बताया।

गिन्दे वगैरे को गौरव है कि उनके विस्तृत राज्य में उस प्राचीन वैभवशाली भारत के वे सत्र स्मारक आज भी विद्यमान हैं। अवन्तिका, दशपुर, विदिशा, पद्यावती एक एक स्थान अपने साथ एक एक इतिहास लिए हुए हैं जिस पर भारत की ही गव नही सम्पूर्ण सभ्य सभार की गव है। आज उन्नयिनी के आश सस्कृति के पुनरुद्धारक सम्राट विजयनादित्य के राजा की दिग्दृष्टादि समाप्त होना सभार के सांस्कृतिक इतिहास का एक अन्त्य पृष्ठ है। इस पवित्र अवसर पर, इस पवित्र स्थल पर क्या सुन्दर हो, भारतीय वाद्यमय की ये दानों धाराएँ इनने निकट आ जाँच कि यह एक दूरे में अपना वास्तविक स्वरूप देखने लगे और दोनों मिलकर वह प्रवाहशक्ति धारण कर लें जो बहनों को उखाड़ती हुई, पहाड़ों को फोड़ती हुई भारतीयों के विरासत व उनके वंश, मुक्त एवं समृद्धि का कारण बनें।

हमारी प्राचीन संस्कृति

श्री डॉक्टर रामविलास शर्मा एम. ए., पी. एच. डी.

मोहेंजोदडो और हड़प्पा की खुदाई के पहले पृत्सीलुस्की ने संस्कृत में अनार्य शब्दों की छानबीन करने हुए लिखा था कि शायद लिंगोपासना आर्यों ने भारतवर्ष के आदिम निवासियों से सीखी थी। “गिव” शब्द भी उन्हें इन्हीं अनार्य निवासियों से मिला था। भाषा-विज्ञान और पुरातत्त्व की खोज से सभ्यता के वे प्राचीन स्तर उघर चुके हैं जिन पर आर्यों ने अपनी सश्लिष्ट सभ्यता का भवन बनाया था। भारतवर्ष की अपेक्षा ग्रीस में यह ऊहापोह और भी स्पष्टता से दिखाई देता है। भारतवर्ष की आर्य या वैदिक सभ्यता और उससे पूर्व की अनार्य या भारतीय सभ्यता किसी एक देश की सीमाओं में बँधी हुई अनोखी नहीं है। आर्य और अनार्य, दोनों ही प्रकार की भारतीय सभ्यता की तुलना ग्रीस, मिश्र, सुमेर आदि की प्राचीन और परवर्ती सभ्यता से हो सकती है। इस तुलना से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि आर्य और अनार्य सभ्यता में अनेक समानताएँ होती हुई भी उनकी रूपरेखा भिन्न है। वास्तव में दोनों की रूपरेखाएँ आज एक ऐसे नये आकार में मिल गई हैं जिसमें उनका अलगाव करना कठिन है।

मिश्र, क्रीट, सुमेर और सिन्धु घाटी की प्राचीन सभ्यता में जो बात सामान्य रूप से मिलती है, वह लिंगोपासना और प्रजनन-सम्बन्धी रीति-रिवाजों (fertility Cults) का प्रचार है। भाषा-विज्ञान और पुरातत्त्व दोनों से ही इसकी पुष्टि होती है। आर्यों ने इस उपासना का विरोध किया परन्तु अनार्य जनता से ज्यों-ज्यों उनका सम्पर्क बढ़ता गया, त्यों-त्यों वे उस विरोधी संस्कृति को अपनाते भी गए। इस अपनाव से ही आज की हिन्दू संस्कृति का जन्म हुआ।

ग्रीस में वैकस शराव का देवता माना जाता है परन्तु उसका आदिम रूप दूसरा था। वह खेतों में पैदावार का रक्षक, प्रजनन-सम्बन्धी देवता था। उसकी उपासना के विचित्र ढंग थे जिन्हें हेलेनिक जातियों ने अपने मन्दिरों की गुप्त उपासना में अपनाया। प्रजनन-देवता इन्द्र के समान बहुगुण सम्पन्न था। वैकस वाणी का देवता भी था; इसीलिए ग्रीक शब्द अँवैकान्टी का वही अर्थ है जो संस्कृत “अवाक्” का है। “वाक्” और “वैकस” की जड़ एक ही है और सम्भवतः उसका छोर अनार्य संस्कृति के गूढतम स्तरों में है।

हमारी प्राचीन संस्कृति

पत्नीलक्ष्मी के अनुसार "लागल" शब्द की संस्कृत में कोई भाव व्युत्पत्ति नहीं है। इसे आर्यों ने अनामों से पाया था और उसका अर्थ हल और लिंग दोनों था। लिंगोपासना का जन्म खेती के रीति रिवाजों में हुआ है। इसका आधार यह विश्वास था कि प्रजनन-श्रिया से खेती की पैदावार बढ़ेगी। इसीलिए लागल शब्द के दो अर्थ हैं जो वास्तव में सम्बद्ध हैं।

खेती के रीति रिवाजों से सम्बद्ध रखनेवाले अनेक चिन्ह मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा की मुद्राओं में मिलते हैं। एक मुद्रा पर नग्न-नारी-आकार अंकित है जिसका सिर नीचे की ओर है और दोनों पैर ऊपर की ओर हैं। उसकी जघना के बीच से एक पीथा निकल रहा है। * इससे येंनी में प्रजनन-सम्बन्धी रीति रिवाजों का प्रचलित होना स्पष्ट है। आगे चलकर इन्हीं रीति-रिवाजों का बाम-भाग और वज्र-भाग में विकास हुआ।

मोहेंजोदड़ो की ये मुद्राएँ सुविषयान्तर हैं जिन पर पशुपति का चित्र अंकित है। भागल की पुम्बक की बारहवीं प्लेट में १७वीं आठवीं पशुपति की हैं। वे योगायाम मारे बैठे हैं, दोनों एडियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं और अँगूठे नीचे की ओर हैं। हाथ घुटना पर हैं और बर्मा की दहाती श्रिया की तरह बड़ा सड़के हैं। दाहिनी और हाथी और पीठा हैं, बाईं ओर भसा और पैदा हैं। मिहास में नीचे दाहिनी हैं।

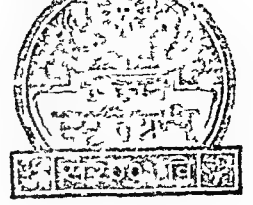
सिंह वसे भी मन का राजा गमना जाता है। वन का देवता या तो उषा का रूप धारण करता है या उससे किसी प्रकार सम्बन्धित रहता है। श्रेष्ठ लेखक आर्यो बादम्सा ने हिन्दू-चीन के असम्बन्धित निवासियों के विश्वास के बारे में लिखा है कि चीता यन का स्वामी होता है, इसलिए किसी पेड़ को काटने के पहले उसकी आज्ञा मांगना आवश्यक होता है। अध्यात्म प्रदान के लोग पशुपति की उपासना प्रचलित हैं और इन देवता का चीते से निकट का सम्बन्ध है। यहाँ के असम्बन्धित निवासियों की पवित्र मानवर उसकी बलि देते हैं और उनकी जननेन्द्रिया का संभार खाते हैं।

नवीन और प्राचीन-दोनों ही प्रकार की आज्ञा जातियों में लिंगोपासना के साथ जगदम्बिका भवानी की उपासना भी प्रचलित है या थी। लाओगियन लोग ऐस मन्दिर की यात्रा करते हैं जहाँ बाली जमी दबी की मूर्ति स्थापित है। इस बाली देवी के हाथ में-जिमका रंग भी बाला है, लिंग स्थापित है। पुरातत्त्व के विचार्यों जानते हैं कि नील नदी से लेकर मिचु घाटी तक प्राचीन काल में जगदम्बा की उपासना प्रचलित थी। इनके विपरीत आर्यों में पुष्प-देवा की प्रधानता थी और पुष्प-देवा में पशुपति-पूजा या लिंगोपासना का अभाव था।

मोहेंजोदड़ो की संस्कृति में योग कितना विकसित हो चुका था, यह कहना कठिन है। उसके विकास का अभाव केवल मुद्राओं में अंकित आकार है। अनेक मुद्राओं में बैठने का एक विशेष आसन है-दाहिने पैर का घुटना छाती से लगा है और बाएँ पैर का घुटना समकोण बनाता हुआ सामने का है। पशु और वृक्ष-रत्ता की उपासना का देखते हुए यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि योग अपनी चरम सीमा तक विकसित न हुआ था। पशु और दबना एक मुद्रा में साथ साथ बैठे ही नहीं मिलते वरन् उनके आकार भी बहुधा एक दूसरे से मिल जाते हैं। मोहेंजोदड़ो के बेल जिनका मुह मनुष्य का है, शीत और अँमोशिया के गो-मुहों से मिलत-जुलते हैं। बल, हाथी, बानर आदि दबना हाने के साथ सम्बन्धित रूप-चन्द्र की मूर्ति का चरनेवाले पुरुषों की थे। जस चन्द्रवर्षी और सूर्यवर्षी शायित होने थे, वैसेही मिश्र में पशु-मुहों की उपासना प्रचलित थी। मोहेंजोदड़ो का मुद्राएँ सम्बन्ध इन्हीं पशु-मुहों की उपासना में बनाई गई थी और उन पर जो अक्षर अंकित हैं वे सम्बन्धित पूजा के नाम अथवा मन्त्र हैं, विशेषकर इसलिए कि मुद्राओं पर उनकी पुनरावृत्ति भी होती है। यदि बेल की उपासना गो-वर्गी करत थे तो मानना होगा कि इनके भाई-बन्ध बहुत दूर-दूर तक फल थे क्योंकि वृषभोपासना शीत से लेकर माहेंजोदड़ो तक प्रचलित थी। ऋग्वेद में चन्द्र की वृषभ स तुलना करना क्या दाग का भयभीत करने के लिए था? तुम वषभ की पूजा करते हो? हमारा इन्द्र सो वषभा के बराबर है। ऐसी ध्वनि वषभ स तुलना करनेवाले मन्त्रों में निकलती है।

गामारण उपासना में अपना महत्त्व धारित करने के लिए गुजारी या उपासक मिर में बर के साथ लगा सत्ता है। गामा में "गामा" अब भी मिर में संग लगात है। माहेंजोदड़ो के पशुपति के मिर पर भी दो विनाल गीग हैं। सुमेर और प्रविलान में संगी का इस भाति प्रयोग किया जाता था। वृषभ की भाँति 'बानर' भी पवित्र पशु था। मोहेंजोदड़ो

* Sir John Marshall-Mohenjodaro and the Indus Civilisation (Plate XII fig 12)

श्री डॉ० रामविलास शर्मा

की मद्राओ पर बन्दरो को देखिए और हिन्द-चीन और आसाम के उन निवासियों का स्मरण कीजिए जो कमर से बन्दर की पूँछ बाँधे रहते हैं। अनार्य सस्कृति का वह अजस्र, प्रवाह पूर्वी-एशिया की घाटियों उपत्यकाओं-में ज्यों का त्यों बना है।

मोहेजोदड़ो के निवासी लिंगोपासक थे। इसी तरह दक्षिण ग्रीस और क्रीट के प्राचीन निवासी भी शिशनोपासक थे। ग्रीक (आर्य) जातियों ने इनसे लिंगोपासना सीखी। चौराहो पर ये लिंग स्थापित थे और उनकी पूजा होती थी। सिसिली पर एथेन्स की सेना ने जब आक्रमण की तैयारी की थी, तब प्रयाण की रात्रि में ये लिंग चोरी चले गए थे। इसे अपशकुन माना गया था। हिन्दुस्तान के घरों में यह लिंग-गौरी की उपासना आज भी प्रचलित है। भाषा-विज्ञान ने शिव की व्युत्पत्ति में असफल होकर उसे अनार्य शब्द ठहराया था। पुरातत्त्व ने पशुपति-अंकित मुद्राएँ निकालकर शंकर भगवान को अनार्य सिद्ध किया। काशी में अनार्यों ने आर्यों से दूढ़ मोर्चा लिया; इसलिए काशी तीन लोक से न्यारी शिव के त्रिशूल पर स्थित हुई। नन्दी शिव का वाहन है और वह पूज्य है। दक्ष वैदिक मत के माननेवाले थे; शिव के गणों ने उनके यज्ञ का विध्वंस किया। नन्दी ने दक्ष के मत की भर्त्सना करते हुए उन्हें “वेदवादविपन्नधीः” कहा। इस शैवमत—लिंगोपासना और उसके लिए विकट संग्राम के स्मृति-चिन्ह नगरों के नाम हैं जैसे दुर्ज्यालिंग-दार्जीलिंग।

सिन्धु घाटी की खुदाई में नर्तक की एक सुन्दर मूर्ति मिली है। जितनी सुन्दर है, उतनी ही स्त्रैण भी है यद्यपि मूर्ति नर्तकी नहीं, नर्तक की है। कनौसस (क्रीट) के भित्तिचित्रों में यही स्त्रैणता व्यजित है। अनार्य सभ्यता के पतन के लक्षण इन चित्रों में झलकते हैं; उसे पतन के गर्त में ढकेला नई पुरुषदेवोपासक आर्य सस्कृति ने।

पुरातत्त्व की भूमिका के बाद ऋग्वेद के मन्त्र पढ़ने पर कभी कभी ऐसा लगता है मानो वे उस अनार्य सभ्यता पर टीका-टिप्पणी करने के लिए लिखे गए हैं। कम से कम उस भूमिका को ध्यान में रखने से उनमें एक नया अर्थ-बोध होता है।

पशु, प्रकृति, योनि और लिंग की उपासना तथा तन्त्र-मन्त्रों की संस्कृति को आर्य-आक्रमण का धक्का लगा। अनार्यों के सुन्दर नगर तोड़फोड़ डाले गए जिससे आर्य विजेता का नाम ही पुरन्दर पड़ गया। ग्रीक में इसी का पर्यायवाची शब्द “प्लोलीपोथॉस” “ओदैसियस” आदि के लिए प्रयुक्त होता है। वैसे “पुर” शब्द अनार्य है और सस्कृत के साथ ग्रीक में भी अनार्यों से आया। है दक्षिण भारत में स्वाभाविक ही उसकी बहुतायत है। इन्द्र ने “पुरो” का ध्वंस किया परन्तु आर्य शब्दावली में “पुर” शब्द अमर हो गया।

इन्द्र ने सर्पोपासकों को मारा; असुरों की पृथ्वी आर्यों को दी; उन्हें गायें दी और उन्हें धन-धान्य से पूर्ण गाँव दिए।

यः हत्वा अहिम् अरिणात् सप्त सिन्धून् यः गाः उत्तञ्जत् अपञ्चा वलस्य।

यः अश्मनोः अन्तः अग्निम् जजान संज्वक् समत्सु सः जनासः इन्द्रः॥

और भी, “दास वर्ण” को उसने आर्यों की सेवा के लिए दिया और उसने ४० वर्ष तक पर्वतों में छिपे हुए शम्बर को मारा।

यः शम्बरम् पर्वतेषु क्षियन्तम् चत्वारिंश्याम् शरदि अनुञ्चिन्दत्।

ओजायमानम् यः अहिम् जघान दानुम् शयानम् सः जनासः इन्द्रः॥

इस “स. जनासः इन्द्र” के वज्र-घोष के साथ पुनः पुनः मन्त्रों में इन्द्र की महत्ता घोषित की जाती है। इन्द्र एक अलौकिक देवता अवश्य है परन्तु देवताओं की सृष्टि भी अव्यवस्थित लोक में नहीं होती। दूसरे शब्दों में न इन्द्र, न और कोई देवता केवल आसमानी होता है। उसकी उत्पत्ति पशुओं, वृक्षों और मनुष्यों से होती है। इन्द्र के पास अपार धन है परन्तु वह “पुरन्दर” भी है। क्या उसके पुरन्दर होने की किवदन्ती के पीछे कोई यथार्थ सत्य नहीं छिपा है?

यस्य अश्वीसः प्रदिशि यस्य गावः यस्य ग्रामाः यस्य विश्वे रथासः॥

ग्राम, रथ, गौ, घोड़े सब उसके पास हैं; इसलिए कि “ओजायमान् अहि” को उसने मारा है। मोहेजोदड़ो की मद्राओ पर सर्प के फन के नीचे उपासक के चित्र इस “ओजायमान् अहि” को एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। इन्द्र का नाम पुरन्दर योही न पड़ गया था और उसे योही आर्य योद्धा विजय के लिए स्मरण न करते थे।

हमारी प्राचीन सभ्यता

यस्मात् न श्रुते विन्यते जनात् यम् युध्यमाना असे ह्यते ॥

वे उमे युद्ध में इसलिए स्मरण करने थे कि जिनके विरुद्ध इद्र के उपासक रहे थे, उनके विरुद्ध इद्र भी लड़ चुका था।

य दस्यो हन्ता स जनात् इद्र ॥

इन्द्र की उपासना में आयों ने उन पूर्ववर्ती वीरा की स्मृति सुरगित रखी, जिन्होंने सामरिक रूप से इन्हीं में वंशित कृषा को किया था।

वेदा में इन्द्र तिनका महान् है, पुराणों और भाषा-ग्रन्थों में वह उनका ही प्रतिनिधि है। कौनसा पाप है जो इस देवता ने नहीं किया? इस देवता का मधुरी और व्यभिचारी ठहराकर, मद्रास का रूप देकर, उसे जययाम रूप से विरम्बित करके अनाय मन्त्रों के उद्गम में प्रवाहित हिन्दू मन्त्रों ने "आनायमा जहि" की मृत्यु का बदला लिया।

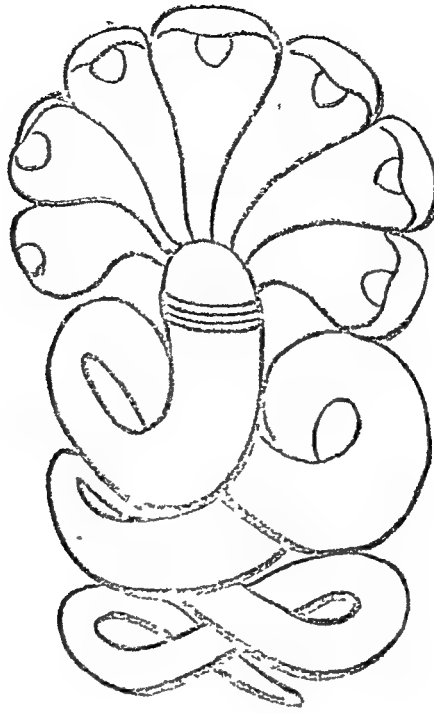
यह सषप दीक्षाकालीन और भयानक था। रामायण की गाथा में उसका छायाचित्र अंकित है।

अनाय नाम की हृदयिक जाति की मरने बड़े जाय जो पड़े गये में जाय थे, अनायों ने मित्र हुए और उनपर शासन करने लगे। बाद के जाय आकर जनायों का मान अपने भाई जायों से भी गटे। द्रों के महान् युद्ध में दोनों पोर के योद्धा जाय थे। जा राग टूटने की भगा लाए थे, वे मित्रियों के ही भार्यन्द थे। होमर इसीलिए इस भ्रातृ-युद्ध कहता है। रागा भी जाय था, वेदपाठी था परन्तु उसने नैवेद्यामना भी स्वीकार कर ली थी। नैवेद्यामना स्वीकार करके ही वह अनायों का प्रभु बन सका था। नैवेद्यामना द्वारा ही राम भी उस पर विजयी हुए। इसका जन स्पष्ट है, जिना जनायों का घम स्वीकार किए उनमें फूट डालना अमम्भव था।

राम ने जनम्याम में (गणमम्याम में नहीं) गणमा का नाम लिया। बाण का उन्होंने छिपकर मारा। जन बाण ने चुनौती दी—“तुम्हें सुग्रीव के साथ मित्रता ही मित्रता ही थी ता नामने जाकर क्या युद्ध नहीं किया?”—ता राम ने यही उत्तर दिया कि सारी पृथ्वी 'जाय' गण की है, अनाय जाति घम-जयम क्या जानें? जिन जायम की गिना की अमम्य और उनके साथी मित्रों की न जाँत सके थे, उमे राम ने जीता। इसीलिए वह वात्सीकि के बाद गम्राट हुए।

राम ने अनाय वानरा से महायना ली थी। इन वानरा का बन्दों से बहुत सम्भव रहा होगा तो इतना कि आमा और हिन्दू-चीन के जगली निवासियों की भाँति वे पूछ लगाए रहते गग। कम से कम जिन सुन्दरी तारा ने लक्ष्मण की आर मदमरी चिनचन से दना था, उनके पूछ नहीं थी। परन्तु भारतीय सभ्यता के अनाय उन्मय ने फिर बदला लिया। हनुमान एक मुख्य देवता हो गए, बन्दर की भाँति पछाले, यद्यपि वात्सीकि के हनुमान की मन्त्र मुनकर आम श्रोता का आश्चर्य हाता था (पता नह किम मित्रनरी स्वप्न में पड़े थे)। माहेंजोदड़ो की मुद्राओं में अजित बन्दर की भाँति, हिन्दू चीन के वानर-देवता का भाँति, जायुनिक 'जाय' हनुमान का स्मरण करता है। पीफटे सेन की धार जाता हुआ किमान या इन्डहान के लिए उसके बड़े देर में चला हुआ विद्यार्थी "ज हनुमान पान गुणमार" गुणगुनाम लगाता है। यह कहा की "नाना पुराण" या "गंगा पुराण निगमागम सम्मत" उपासना है? यह वही उपासना है जो भारतीय किसान के हृदय में महामाधिया के बाद भी अपना जति प्राचीन रूप नहीं छोड़ सकी।

फिर भी गोस्वामीजी की रामायण "नामा पुराण, सम्मत" तथा "निगमागम सम्मत" दाना ही है। भारतवर्ष की धरती ने, महा की जल वायु ने जाय-जनाय सभ्यताओं की एक कर दिया। तुलसीदास इस सभ्यता-सम्मिलन के सबसे बड़े कवि हैं। दाना में श्रेष्ठ तत्त्व के दोनो के गति नत्वा का उत्थान बहिष्कार किया। शब्द का "इन्द्र रामायण का सङ्ग-नाम जना। बहिर "पुन्यन्दर" तुलसीदास का उपास्य नहीं है। शिव और विष्णु के अति प्राचीन सषप की उलोने निपाया और जयम की हिन्दू घम का अविच्छिन्न जय जना दिया। "भेत्त" मन्त्रों में भूत प्रता की पूजा का उन्होंने महा-जयम उपासना ठहराया, बजहि भूत घनघार" के बहाने उसकी तीव्र गिना की। इस सांस्कृतिक सम्मिलन के कारण आज का हिन्दू घम तुलसीदास का हिन्दू घम है। उसमें 'आनायमा जहि' का नाश करनेवाला इन्द्र का ओज कम है परन्तु उसके बदले सिद्धु जमी जहाँ कल्याण है जो अभी घमों और सभ्यता का आधार है। तुलसीदास मानव-मुल्य वरणा और सहायुक्ति के कवि है जिनका प्रतीक-चित्र राम नहीं भला है।

गान्धर्व-विवाह

श्री लुडविक स्टर्नवाख, पोलेण्ड ।

प्रोफेसर पी० व्ही० काणे के मतानुसार (धर्मशास्त्र का इतिहास, जिल्द २, भाग १, पृष्ठ ५१९) गान्धर्व-विवाह का प्रमुख उद्देश्य भोग-विलास की परितृप्ति है। जे० जॉली (वही, पृष्ठ ५१) का कथन है कि गान्धर्व-विवाह माता-पिता की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही किया गया प्रेम-परिणय मात्र है। गुरुदास बेनरजी (हिन्दू-विवाह कानून एव स्त्री-धन, टैगोर लॉ लेक्चर्स, १८७८, पृष्ठ ८५) कहते हैं कि इस रूप में विवाह, जो केवल सम्बन्धित व्यक्तियों के समझौते पर निर्भर करता है, ग्रेटन-ग्रीन के उन विवाहों से कुछ हद तक मिलता-जुलता है जो अंग्रेजी कानून के अन्तर्गत आनेवाले स्कॉटलैण्ड के ग्रेटन ग्रीन तथा अन्य स्थानों के रहनेवाले भगोडो द्वारा, गलत-प्रेरणा तथा गुप्त रूप से आयोजित विवाहों के लिए लगे प्रतिबन्धों से बचने के लिए चुपचाप कर लिए जाते हैं। जॉन डी० मेन (हिन्दू लॉ और उसके उपयोग का विवेचन, मद्रास १९००, पृष्ठ ७९) के मत में गान्धर्व-विवाह यौन-प्रवृत्तियों एवं विलासपूर्ण आलिंगनों के लिए सम्पन्न होते हैं।

स्मृतियों से यह स्पष्ट है कि गान्धर्व-विवाह एक कन्या (कन्या, बाला, वधू अथवा स्त्री) का (मनुस्मृति भाग ३, ३२, कोटिल्य ३-२), अपने प्रेमी के साथ किया गया स्वेच्छापूर्ण सयोग है। (मनु० ३-३२ अपस्तम्ब २: ५, १२, २० इत्यादि) अथवा जैसा कि वीर० का कथन है, दो प्रेमियों का सयोग इस प्रकार के विवाह को रूप देता है। अपस्तम्ब का कथन है कि पारस्परिक समझौते के हो जाने के बाद ही ऐसे विवाह सम्पन्न किए जाते हैं (वीर० स० ८५२) पारस्परिक यह स्वीकृति अथवा पारस्परिक सहयोग इस प्रकार के विवाह की अनिवार्य शर्तें हैं। इस प्रकार के विवाहों को और भी भली-भाँति समझने के लिए कुछ स्मृतियों का कथन है कि प्रेम के कारण ऐसे विवाह होते हैं (अपस्तम्ब २-५, १२, २०, शंख, ४-५ देव वी० स० ८५५) अथवा कामेच्छा से इसका उद्भव होता है और यौन-संगति से इसकी पूर्ति। (मनु० ३-३२) वशिष्ठ के अनुसार प्रेमी (१, ३३) स्वजातीय एक कन्या को, बिना माता-पिता की अनुमति प्राप्त किए किसी पुण्य-स्थल पर ले जाता है।

गायर्व विवाह

गायर्व विवाह, राम्य विवाह एवं गिताच-विवाह में वैवाहिक शिष्टाचार एवं निश्चित आदेशों के पालन के प्रश्न पर नाल का मन विवादाम्य है। देवल तथा भरव गृह्य परिशिष्ट (घोषन) के एक उद्धरण के आधार पर, उनकी सम्मति में, कम से कम गायर्व-स्मृति के लिए हवन क्रिया का सम्पादन होना अनिवार्य है। किंतु कुमारी कयाथा द्वारा विवाह के समय मंत्राचार करने पर लगे मनु के उस निषेध का वे भी समर्थन करते हैं और कहते हैं कि 'ऐम विवाहो म वदिव-विवाहो' के मंत्र का पाठ नहीं होना चाहिए। चौथी मंत्र पर मेधातिथि की टिप्पणी से यह स्पष्ट होगा कि इस प्रश्न पर विद्वानों के मन विभिन थे, उनमें से कुछ मंत्राचार के साथ विवाह की अनुमति के पक्ष में थी और कुछ वैवाहिक शिष्टाचार की आवश्यकता को ही अस्वीकार करती थी।

एवं स्मृति का कथन है कि गायर्व तथा अन्य विवाह पद्धतियों में, पवित्रता की वैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए, हवन-क्रिया में केवल सप्त-मन्त्रों तक सब कम सम्पन्न करना चाहिए।

दम धर्म म म वाम-भूत (भाग २, अध्याय ५) में प्राप्त इस प्रकार के विवाह की व्याख्या उद्धृत करना पसन्द करूँगा। उन व्याख्या के अनुसार "जब एक नवपुरुष द्वारा एक युवती प्रम-भास म बंध जाती है, तब यह मन्त्र उसी की हो जाती है। समाज में यह उनका माय बसा ही व्यवहार करता है मानों वह उसकी पत्नी ही है। किसी ब्राह्मण के हवन-कृष्ण से वह अग्नि प्रतिष्ठा करता है, दम स भूमि आच्छादित करता है, जनि में हविष-सामग्री डालता है तथा इस प्रकार के विवाहों के लिए उपयुक्त 'गामिक' रीति-रिवाज के अनुसार विवाह करता है। साक्षी की इसमें आवश्यकता नहीं। इस रीति-रिवाज के हो जाने के पश्चात् वर, कया के माता पिता का, अपने द्वारा सम्पादित सब घटना की सूचना देता है। अग्नि का सामीप्य कर सम्पन्न किए गए ऐसे विवाह जन्मिष्ठेय होते हैं। अन्य पारिवारिक सम्बन्धों को भी इसकी सूचना दी जाती है तथा उनमें स्वीकृति की प्रायश्चित्त की जाती है। 'अथर्व' की यही प्रथा रही है।"

इस उद्धरण में यह देखा जा सकता है कि कया के माता पिता की अनुमति प्राप्त किए बिना ही रचा गया गायर्व विवाह विधिवत विवाह होने तक केवल वेदात्मक जमा ही है (देखो, वि० ६, २४ २३)। उदाहरणार्थ, पञ्चतम में हम पढ़ते हैं कि किसी विवाहित स्त्री के साथ यौन-मग्नित अर्थात् व्यभिचार, गायर्व विवाह पद्धति के अनुसार पण सम्पादित विवाह होता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में हम इस प्रकार के अनेक और उदाहरण पा सकते हैं। (जम कालिदास द्वारा रचित 'मनुस्मृत्य' और दुष्यन्त की कहानी इत्यादि)।

किंतु मंत्राभरण में हम एक विलक्षण ही भिन्न दृष्टिकोण पाते हैं। उसमें हम पाते हैं कि "जब कया का पिता अपनी दत्तपुत्री की उष्या का लडकी को उन हाथों में प्रदान कर देता है, जिसे लडकी पसंद करती है और जो लडकी की भावना का मासादर करता है, युधिष्ठिर के अनुसार, उन लोगों के द्वारा गायर्व विवाह कहगता है जो वेद विधियों को जानते हैं। हम दखते हैं कि महाभारत के अनुसार यह विवाह का वैवाहिक तरीका था। यह उच्चतम विवाह रूप म से एक रूप था जहाँ लडकी द्वारा अपनी रवि के अनवरूप पति को चुनने में पिता का कोई प्रभाव नहीं रहता था।

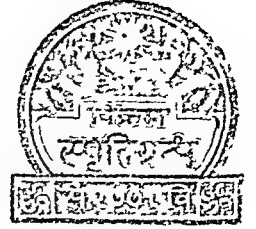
मनुस्मृति के भाग ३ २६ में हम निम्न दशोंक भी पाते हैं —

पृथक्पृथक् मिश्री का विवाहो पृथ चोदितो। गा यर्वो राक्षसश्च धर्मोः शत्रव्य तो स्मृतो॥

अथान् उपयुक्त गात्रव एवं राक्षस दाना प्रकार के विवाह धर्मिया के लिए शास्त्रीय वर्जित किए गए हैं, चाहे वे फिर मिश्रित रूप में हों अथवा पृथक् रूप में।

इस वाक्य से हमें यह ज्ञान हो सकता है कि इस विवाह के दो विभाग थे। एक 'राम्य विवाह' का साथ मिला हुआ गायर्व-विवाह, और दूसरा हमसे पृथक् अर्थात् शुद्ध गायर्व-विवाह।

राक्षस-विवाह के साथ मिले हुए गायर्व-विवाह का एक अत्यन्त सुन्दर अर्थ हम भाष्य लिखित मनुस्मृति की टिप्पणी (३, २६) में मिलता है। उन्हीं के अनुसार सयोग के यदि पिता के घर में ही रहते हुए लडकी, उसी घर में रहते हुए किसी

श्री लुडविक स्टर्नवाख

लड़के को देखकर तथा आगतुकों द्वारा उसकी प्रशंसा सुनकर, उसके प्रेम-बन्धन में पड़ जाती है; किन्तु स्वयं अपनी स्वामिनी न होने के कारण जब वह उससे मिल नहीं पाती, तब वह अपने प्रेमी के साथ एक समझौते के लिए प्रवृत्त होती है और उससे अपने पलायन की प्रार्थना करती है। प्रेमी चूँकि सशक्त होता है, वह लड़की के पिता अथवा संरक्षक को घायल अथवा मार कर उसे उड़ा ले जाता है। अतः ऐसे प्रसंगों में चूँकि दोनों में परस्पर स्वेच्छापूर्ण संयोग होता है, गान्धर्व विवाह की शर्तें पूर्ण हो जाती हैं; और इसलिए कि वह लड़की को उसके संरक्षक को घायल अथवा मार कर उड़ा ले गया, राक्षस विवाह की शर्तें भी पूरी हो जाती हैं। राक्षस-विवाह से मिश्रित ऐसा गान्धर्व-विवाह (सदोष-गान्धर्व विवाह) राक्षस-विवाह के ही एक निश्चित रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं, अतएव राक्षस-विवाह के निश्चित विधि-निषेधों के अनुसार ही इसका अर्थ ग्रहण करना होगा, यद्यपि, कभी कभी इस तरह के विवाह की सभी अनिवार्य शर्तें स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होती नहीं देखी जाती (जैसे भागवत् पुराण में रुक्मिणी-विवाह की कहानी)। इस प्रकार के गान्धर्व-विवाह कभी कभी पिता की अनुमति से या बिना अनुमति के भी, लड़के और लड़की के पारस्परिक समझौते के बाद, सम्पन्न कर लिए जाते हैं।

दूसरी ओर हम विभिन्न प्रकार के एक अन्य विवाह को पाते हैं जिसे गान्धर्व-विवाह भी कहते हैं (राक्षस-विवाह से पृथक्-शुद्ध गान्धर्व-विवाह)। यह वह विवाह है जिसे हम महाभारत में (सर्ग १३, ४४) पाते हैं और जिसको हमें विवाह के श्रेष्ठ रूपों में समझना होगा। इसके अनुसार लड़की की वर-पसन्दगी पर पिता (संरक्षक) का कोई प्रभाव नहीं होता है।

इस प्रकार का गान्धर्व-विवाह लड़की के सुख की दृष्टि से किया जाता था। और यही वास्तव में सच्चा विवाह था जिसमें पिता की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य शर्त नहीं थी। लेकिन लड़की के पिता अथवा संरक्षक को बिना इसकी अपेक्षा किए कि वर अनुकूल है अथवा नहीं, लड़की को प्रदान कर देना होता था। अपने लाभ की दृष्टि में न रखकर उसे अपनी लड़की के सुख को ध्यान में रखकर कार्य करना होता था।

गान्धर्व-विवाह को शास्त्रीय विधान पर आश्रित विभाजित विवाह के इन दो रूपों में बाँटकर अन्य जातियों के लोगों द्वारा गान्धर्व-विवाह कर लेने की अनुमति-स्वीकृति के प्रश्न पर (मनु० ३-२६, महाभारत आदि पर्व ७३, १२, १३) हम गान्धर्व-विवाह की परस्पर विरोधी कल्पनाएँ तथा इस तरह के विवाह के परस्पर विरोधी नियम समझ सकते हैं।

गान्धर्व-विवाह, विवाह के प्राचीन मान्य रूपों में नहीं है। अतः इस तथ्य के साधारण परिणाम, केवल मानव-धर्म-शास्त्र में वर्णित अपवादों (९-१९६, १९७) को छोड़कर, गान्धर्व-विवाह पर भी लागू होते हैं, जिसके अनुसार यदि गान्धर्व-विवाह-पद्धति (शायद राक्षस-विवाह से मिश्रित नहीं) से विवाहित कोई स्त्री नि सन्तान मर जाए, तब उसकी सम्पत्ति अर्थात् स्त्री-धन, पति का होता है, पिता का नहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भी यदि पति द्वारा स्त्री धन का उपयोग होता है तो उसे ब्याज सहित वापिस लौटाना होता है।

सदोष (आपत्तिजनक) गान्धर्व-विवाह के सम्बन्ध में यह बताना है कि मनुस्मृति और यम (वीर स० पृष्ठ ८६५) (३, ४२) के अनुसार इस प्रकार के विवाहों को टालना चाहिए, इसलिए कि ये आपत्तिजनक विवाह हैं।

इस प्रकार के गान्धर्व-विवाह क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए योग्य है। (मनुस्मृति ३, २३) तथा अन्य वैधानिक-परम्पराओं के अनुसार क्षत्रियों को ही इसकी स्वीकृति है। (मनु० ३, २६, महाभारत, आदि पर्व ७३, ६, २४-२७ वी. १, ११-२०, १२, पंच० १०, २५-२६, देखो शंख ४-३)।

इससे विपरीत दूसरे रूप में गान्धर्व-विवाह, अर्थात् राक्षस-विवाह से पृथक् गान्धर्व-विवाह ब्राह्मण जाति के लिए भी न्याय्य है। (मनु० ३-२३, २५, ना० १२, ४४) लेकिन प्रेम पर निर्भर एवं जातीय मतभेदों के बन्धनों से मुक्त इस प्रकार के विवाहों के स्वाभाविक रूप के कारण, कुछ लोग, सब जातियों के लिए गान्धर्व-विवाह की सिफारिश करते हैं।

गायत्री विवाह

वैदिक परम्पराओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि 'आपत्तिजन्य गायत्री विवाह' एक साधारण नियम या जोर यही कारण है कि विवाह-पद्धतियाँ की गिनती में गायत्री-विवाह निचला स्थान ग्रहण करता है। प्राचीन गायत्री विवाह पद्धतियों के बाद इसका प्रथम स्थान है जहाँ अपमन्त्र के अनुसार विवाह-पद्धतियों की साधारणताओं में चौथा स्थान। (अपमन्त्र ३, ५, १०) (ब्राह्म, आप और देव के वात्)। और नारद-(१, २९) (ब्राह्म, देव एवं आप के बाद) और गोतम, बृहस्पति के आधार पर पाचवा (शतपथ, प्रजापति, आप और देव के पदचान्) तथा मृहस्पति (१, ६) के अनुसार ब्राह्मण, दत्त, प्रजापति और आप के पदचान्। दूसरी परम्पराओं के आधार पर प्राचीन विवाह पद्धतियों के बाद दूसरा स्थान ग्रहण करता है जहाँ विवाह की साधारणताओं में छठा स्थान। (मनु० ३, २१) (या० १-५ ९-६१) गम (४-२) (ब्राह्म, देव, आप, प्रजापति एवं आसुर के बाद)। विवाह का यह रूप अब वैदिक परम्पराओं में पाया जाता है।

कलाकार का दण्ड

श्री चन्द्रावनलाल वर्मा

(१)

अन्तक यवन था—यूनानी। अपने पिता के समय से उज्जयिनी का निवासी था, स्थापत्य और वास्तुकला का जानकार। परन्तु उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ विकती बहुत कम थी। इसलिए वह जंगली पगुओ के प्रतिबिम्ब बना बना कर अपना जीवनयापन करने लगा। तो भी सुन्दर स्त्री-पुरुषों की मूर्तियाँ बनाने की वेदना बिलकुल कुठित नहीं हुई थी। उसने अपने बचेखुचे समय में से अवकाश निकाल निकाल कर अपने देवता, अपोलो, की पीतल की मूर्ति बनाई। पीतल को उसने ऐसा चमत्कार दिया कि वह स्वर्णसी मालूम पड़ती थी। विक्रमादित्य के कान तक इस मूर्ति की प्रशंसा पहुँच गई।

मूर्ति के शरीर की गठन, अवयवों की मांसपेशियों, रंग-पट्टों तथा नस-नाड़ियों का अनुपात तथा उठाव उभाड़ और गर्त गड्ढे ऐसे सुडौल ओर वालवाल सच्चे थे कि उसकी यथार्थमूलक कला में कोई भी जानकार भ्रम नहीं कर सकता था। वह मूर्ति अन्तक को इतनी प्यारी लगी कि उसने बेचने की कल्पना का नितान्त परित्याग कर दिया। परन्तु सुजान और अजान सभी को उसका प्रदर्शन कराना उसके अवकाश के समय की एक वासना सी हो गई। लोग आते, देखते रहते और चले जाते, सराहना करते करते।

(२)

एक दिन एक मैले-कुचैले से व्यक्ति को उस मूर्ति ने असाधारण समय तक के लिए अन्तक के निवासस्थान पर, जहाँ अपोलो की मूर्ति का प्रदर्शन होता था, रोक लिया। उस दिन अन्तक को भी अवकाश था। जब यह आगन्तुक देर तक उस मूर्ति का निरीक्षण करने के उपरान्त भी लालच भरे नेत्रों से उसको देख रहा था अन्तक ने पूछा—“आप क्या मूर्तिकार हैं?”

कलाकार का दण्ड

उत्तर मिला—“हाँ, हैं।”

अन्तक ने कहा—“उज्जयिनी के नहीं हा। यहाँ वे तो लगभग सत्र मूर्तिकारा का म जानता है।”

आगन्तुक—“मैं बाहर से आया हूँ। आपकी इस मूर्ति की प्रशंसा सुनकर चला आया। बड़ी कशलता से बनाई गई है। आपको एक उपकरण से सहज महायता दी है।”

अन्तक—“बहु कौनसा ?”

आगन्तुक—“सोना मुलायम धातु है। उसीपर आपने काम किया है।” आगन्तुक अपनी सूक्ष्म आलाचना पर मन ही मन सतुष्ट था। अन्तक को इस कलाकार के अज्ञान पर एव दण्ड के लिए विस्मय हुआ, कि मुरल परिहामवर्ति ने उसको प्रेरित किया। बोला, “आय, हे तो अवश्य यह साना, परन्तु माने की मूर्ति का बनाना उतना ही कठिन है जितना अय धातु का की मूर्ति का बनाना।”

आगन्तुक—“म आय नहीं है। म तब हूँ और मेरा नाम शल है। आप कौन ह ?”

अन्तक—“म यवन हूँ। भारतवर्ष में आई युग हो गए। मेरे पिता उज्जयिनी आए थे। मेरा नाम अन्तक है। आपकी कला का नामना दस्ता चाहता हूँ।”

शल—“दिल्लालाईगा। अभी लाता हूँ। म पत्थर और लकड़ी पर काम करता हूँ।”

अन्तक—“लकड़ी पर काम करने की प्रथा तो अब यहाँ से उठती गई है ?”

शल—“हा, लगभग। धातु की अपेक्षा लकड़ी और पत्थर पर काम करना दुस्ताध्य है।”

अन्तक जरा मुस्कराया। शल को अच्छा नहीं लगा। बोला, “म अपनी बनाई मूर्ति लाता हूँ। दमला और फिर शिलाखण्ड पर काम करा। मेरे यम में धातु पर काम करना वजित है, नहीं तो करने नमिलता था।”

अन्तक शल का रुष्ट नहीं करना चाहता था। वह शल विभिन्न शिला-मूर्ति को देखने के लिए लालायित हो उठा। उसने भारतीय कारीगरों की बनाई अनेक मूर्तियाँ, जालियाँ और प्रतिमाएँ देखी थी, इसलिए शल का उदगार केवल अहंकार का भवगत हुआ। तोभी यह सोचकर कि शल की टींकी और हथोड़ी में शायद कुछ विशेषता निकले सपम करे रहे गया। मूर्ति के आन के लिए आग्रह करने हुए अन्तक ने कहा—“यदि मूर्ति मोक्षिल हो तो आपने घर चले ?”

शल ने निर्देष्ट किया और द्रुतगति से चला गया। अन्तक उसकी अपेक्षा करने लगा।

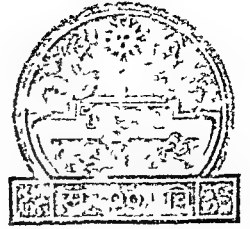
(३)

शल शीघ्र ही लौटा। एव श्वेत परिधान में छाटी सी मूर्ति लपेटे हुए मुस्कराता हुआ आया। अन्तक मूर्ति को देखने के लिए उत्कण्ठ हो रहा था। परिधान को हटाकर शल ने मूर्ति नमालकर रख दी। अन्तक उसकी बारीकी से साय परखने लगा।

मूर्ति चतुर्भुजी विष्णु की थी। अग-उपांग सभी गुडोल थे। अनुपात में बाल बराबर भी कहा वपम्प न था। ओठा के किनारों पर एव बहुत बारीक मुस्कराहट खेक रही थी और आँखों में विशाल मृदुलता थी, जग वरदान के लिए छलकी पड़ती हा। अन्तक ने देर तक निरीक्षण किया। अन्त में वाला—“तम तम, तुम्हारी दम प्रतिमा में एकाएक बाल विलक्षण होते हुए भी साय सब बहुत साधारण है।”

शल खिन्न और दुःख्य हा गया, परन्तु उसका अपनी कृति पर परम सन्तोष था और बहुत अभिमान। इसलिए उसने शोभ को परामृष्ट कर लिया। कहने लगा—“यवन अन्तक पहिले यह उत्तालो इस प्रतिमा में सुमन विलक्षण बना दमा और फिर इसम माधायण स्या है वह तो बहोमे ही।”

अन्तक ने उत्तर दिया—“कुशल तम, पत्थर की मूर्ति के ओठा पर ऐसी मुस्कराहट और जालों में ऐसी गिठाव बहुत ही कम देखी। आप नौद नहीं हो ?”

श्री वृन्दावनलाल वर्मा

शख—“नहीं, मैं वैष्णव हूँ, अहिंसा का पुजारी नहीं हूँ, दोनों हाथों से अमित वर लुटानेवाले विष्णु का भक्त हूँ।”

अन्तक—“विष्णु चक्र चलाते होंगे तो क्या ऐसे ही कदली खंभ जैसे सुते हुए हाथों से ? वलिष्ठ भुजा की पेशियाँ और रंगे तो अलग-अलग उठी और उभड़ी हुई दिखलाई पड़नी चाहिए।”

शख—“कैसी यवन ?”

अन्तक—“मेरा हाथ देखो। मैं अपने देश का व्यायाम करता हूँ। वज्र मुष्टि कर लेने पर मेरी भुजा का प्रत्येक उपाग लोहवत् हो जाता है और प्रत्येक उपाग का सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग, आँख से देखा जा सकता है और हाथ से टटोला जा सकता है। हमारे देश के कारीगर तो स्त्रियों के भी ऐसे प्रतिविम्ब नहीं बनाते। प्रवल और वलिष्ठ पुरुषों की आपके देश में काफी बहुतायत है। नमूनों की कमी नहीं। हमारे देश में तो शरीर के बारीक से बारीक और छोटे से छोटे व्योरे और डोरे को चित्र तथा मूर्ति में दिखलाते हैं। इस तरह की मूर्ति का तो हमारे देश में शायद ही कुछ मूल्य लगे—निस्सन्देह यह मुस्कराहट और मृदुलता आश्चर्यजनक है। जान पड़ता है आपके आचार्यों ने जैसा पुस्तकों में लिख दिया है वैसाही अनुसरण करते चले जाते हों। कुछ अपनी निज की भी व्युत्पत्ति रखना चाहिए।”

शख—“यवन आपके यहाँ भी आचार्य हुए होंगे और उन्होंने भी अनुभवों के निष्कर्ष रूप कुछ साधारण नियम निर्धारित किए होंगे। इसलिए दम्भ की बात मत करिए। हमारे आचार्यों ने जो कुछ कहा है वह बड़ी लम्बी तपस्या के बल पर और सार्वभौम कल्याण की दृष्टि से।”

अन्तक ने समझा शख परम्परा का वृथाभिमान कर रहा है। बोला—“तक्ष, जब आप गिलाखण्ड को प्रतिमा में परिवर्तित करने लगते हैं तब आपकी आँख कहाँ चली जाती है ? क्या आपके मत में शरीर की नसों रंगों और भिन्न भिन्न पेशियों का उत्कीर्ण करना अनावश्यक है ? तब कला का सौन्दर्य कहाँ है ? आपकी बनाई हुई इस मूर्ति में आँखों और ओठों को छोड़कर बाकी अंगों में अनुपात का सौष्ठव होते हुए भी सूक्ष्मता का गौरव कहीं भी नहीं है।”

शख के भारतीय रक्त में साहित्य का अलंकार विशाल मात्रा में था। कहने लगा, “यवन, हमारी दृष्टि भीतर के अंग और उपांग अधिक देखती है, बाहर के अपेक्षाकृत कम। कमल के भीतर का पराग और मधुर मधु भ्रमर भीतर जाकर ही भोग सकता है। ऊपर से टटोलनेवाले का हाथ भटका चाहे जितना करे सम्पर्क की स्निग्धता का सुख भले ही उसको प्राप्त हो जाय, परन्तु भीतर का अमृत उसे नहीं मिलेगा।”

अन्तक के देश के साहित्य में भी अलंकारों की कमी नहीं थी। बोला, “शख, उपवन और उद्यान के रंग-विरंगे फूलों को देखते हुए भी तुम नहीं देख पाते। कुसुम की सुडौल गठन, सुन्दर रूप रंग देखा और मन ने बाँध लिया; चिड़िया की चहक और स्वर-मण्डल की तान कान पर आई और हृदय ने बाँध ली। आपके लिए तो रूप, रंग, महक, चहक, रस और तान सब एक भाव हैं, आप जब कील और हथौड़ी साधते हैं तब कहाँ देखा करते हैं ?”

शख ने तुरन्त ताव के साथ उत्तर दिया, “आकाश की ओर। आकाश के सूर्य और चन्द्रमा की ओर। आकाश के झिलमिलाते हुए तारों की ओर। रूप बना और विगड़ा; महक आई और चली गई। चहक और तान एक क्षण के लिए ठहरी और चली गई।”

अन्तक ने टोक कर कहा, “यह तो बौद्धों की सी कुछ बात मालूम होती है, वैष्णवों की सी नहीं जान पड़ती।”

तक्ष बोला, “हम सब चाहे बौद्ध हो चाहे वैष्णव, जैन हो चाहे शैव उस विशाल आँख की ओर टकटकी लगाते हैं जिसमें होकर सूर्य, चन्द्र और अन्य नक्षत्र अपने अपने समय पर झाकते हैं। जान पड़ता है आप नसों और मांस-पेशियों की ऊपरी शक्ति का ही दिग्दर्शन करा सकते हैं। पद्म के भीतर की महाशक्ति, अनाहतनाद की अनन्त, तान अन्तर्दृष्टि की अखण्ड अभग ज्योति और कक्षान्तर्गत अपरमित बल की आपने और आपके आचार्यों ने कल्पना भी नहीं की।”

इस भाषा में केवल अलंकार की ध्वनि ही नहीं थी। अन्तक वाद को बढ़ाने के लिए एक तर्क की खोजकर ही रहा था कि उसकी आँख चतुर्भुजी विष्णु की मृदुल आँख और वरद मुस्कराहट पर गई और वही अटक गई। क्यों ? वह समझ

कलाकार का दण्ड

अन्तव—“आपही इसका उत्तर दो तब, क्याबि हम तो जन्मभर हँसते रहना चाहते हैं और हँसते हँसते मरना चाहते हैं। थोड़ा बँी तरह तृष्णावा स वचन की रट लगा लगाकर प्रशिक्षण अपने को घायल नहीं करना चाहते हैं।”

बोध पर किए गए इस प्रहार को शख ने पसन्द किया, इसलिए विवाद की धारा का दूसरी दिशा मिलने लगी।

गण ने कहा—“यवन आपका यहां लोग बितने बप तक इस तरह के हँस और विनोद का जीवन व्यतीत करते हैं।”

अन्तव—“हमारे यहाँ जिनके ऊपर देवताओं की अधिक कृपा होनी है वे युवावस्था में ही मरार से बिग ले जाते हैं* वैसे विमान मजदूर तो बहुत लम्बा जीवन पाते हैं।”

गण—“हमारे यहाँ इससे उल्टा है। यहाँ देवताओं की जित पर अधिक कृपा होनी है वे बहुत जीते हैं। विष्णु भगवान की मुक्तराष्ट और आँखा की मट्टना का वर्णन यही मनेन करना है।”

विष्णु की मूर्ति की बात छिड़ते ही अन्तव का बचपणी आ गई। उसकी स्पष्ट धबकाहट को देखकर गण का सन्तोष हुआ। उसने कहा, “जौन जौग मरण दाना म जा आनल है विष्णु की मूर्ति अपाला की भी देहवाली न होते हुए भी उस जानन्द का विपुलता के साथ प्रगान करता है।”

अन्तव विचारमग्न हो गया। गण ने सोचा गाम्नाय में उसकी विजय हुई। बोला, ‘मेरी बात के लिए प्रमाण चाहता है। ता मूर्ति का एक क्षण के लिए फिर दशन करला।’ अन्तव कोई उत्तर न दे सका।

गण ने जग अनुरोध पर दाना पीर म गए जहाँ अपाला और विष्णु की मूर्तियाँ रक्की हुई थीं।

अन्तव जानता था कि एक क्षण उपरान्त विष्णु की मूर्ति को हाथ लगाया जाएगा और उसका लडित होना प्रकट हो जाएगा। उसने साचा मूर्ति को छल न उठावे। इसलिए मूर्ति की ओर बढ़ते हुए अन्तव ने कहा “जहाँ तक इस मूर्ति की आदृति का व्यापकगतिता स सम्बन्ध है प्रसंग निविवाद है, सौन्दर्य भी, अब म मानता हूँ, इसमें प्रचुर है, परन्तु सत्य के आदर्श से यह दूर है।” अन्तव वाक्य बहते बहते अन्तव का गला काप गया—उपर मूर्ति को उठाने में हाथ भी काप गया—मूर्ति का मिर घट से अलग होकर पृथ्वी पर गिर गया।

गण के मुह से बोलार निकल पडा, अन्तव के मुह स भी नाट्य करनेवाले नट की “ओफ” से अधिक गहरी “ओफ” निकल पड़ी। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा।

एक घड़ी उस स्थान का वातावरण कलशा से भर गया। जब शान्ति की थोड़ी सी स्थिरता आई अन्तव ने भरे गले म कहा, “अपाग रक्षा करें। विष्णु मूर्ति को अपाला की मूर्ति के पास रखने से ही यह दुपटना घटी। अपोलो ने शीघ्र करने विष्णु मूर्ति का स्वय लडित किया है।”

शख का भाव त्रास के रूप में पलटने का हुआ। अन्तव चतुर था उसने तुरन्त उद्बोधन किया “आप बिला मत करिए मुयने ऐमा ममाण मात्रम है जिनमे लडित भाग विष्णु पूर्ववत् जुड जायगा, कोई नहीं बट सवेगा कि मर्ति लडित है।”

गण ने कहा “यवन तुम नहीं जानते हो आय लागा में लडित मूर्ति का कोई महत्व नहीं।”

अन्तव ने प्रस्ताव दिया, “परन्तु कोई जान सके तब तो।”

शख ने उन दोनों मूर्तियों की आर प्रेक्षण किया। पीर म गन्ध गूज गए “कोई जान सके तब तो।” गण के वान म गन्ध भर गए “कोई जान सके तब तो।”

दा क्षण के लिए उसने अपाग की मूर्ति को सन्तुष्ट देखा।

गण ने पूछा—“इसके जोड़ने में कितना समय लगेगा?”

अन्तव ने उत्तर दिया “आज तिन म जोड़ लग जाएगा और रात भर म सुखकर पक्का हो जावेगा।”

* Those whom gods love die young

श्री वृन्दावनलाल वर्मा

शंख ने कहा, “तब ठीक है। जो हुआ सो हुआ। परन्तु मैं तुम्हारे अपोलो की परीक्षा करना चाहता हूँ। खंडित मूर्ति के पास ही इसको यथावत रहने दो; फिर देखो जोड़ लगाने में अपोलो भी कुछ सहायता करते हैं या नहीं? यदि जोड़ ऐसा बैठे कि खंडित हो जाने का निशान न मालूम पड़े तो मैं भी समझूंगा कि अपोलो में कुछ प्रताप है।”

अन्तक ने स्वीकार किया।

शंख कहता चला गया—“खैर, जो हुआ सो हुआ।”

(६)

अन्तक ने सोचा सस्ते छुटे और वह उत्साह तथा श्रद्धा के साथ अपोलो का स्मरण कुछ क्षण करता रहा। उसने चतुरता के साथ सिर को घड़ से जोड़कर अपोलो की मूर्ति के पास रख दिया। काम करने में उसको काफी समय लग गया, परन्तु उसको अखरा नहीं। जब वह जुड़ाई का काम समाप्त कर चुका तब सन्तोष की हँसी हँसा। उसने सफाई के साथ तक्ष शंख को धोखा दिया और बाद को सहज ही पुटिया लिया इस बात पर वह आनन्दमग्न था। उस रात उसको नींद अच्छी आई।

सबरे उठा तो देखा पौर में अपोलो की मूर्ति नहीं है! आँखें मली। वन्द की। फिर मली; परन्तु अपोलो की मूर्ति न दिखलाई पड़ी। फिर भ्रम में घर का कोना कोना छान डाला, परन्तु अपोलो की मूर्ति न मिली। कई घड़ियाँ घोर कष्ट में काटी। अन्त में उसने कोटपाल और दण्डनायक से सहायता लेने का निश्चय किया। एकाध बार उसको सन्देह होता था, कही विष्णु ने बदला तो नहीं लिया। किन्तु यह सन्देह शीघ्र ही विलीन हो गया।

परन्तु कोटपाल और दण्डनायक के पास जाने के पहिले वह शंख के पास गया।

शंख को उसने अपोलो की मूर्ति के गायब हो जाने की बात सुनाई।

किञ्चित् विचारमग्न होकर शंख ने कहा—“यवन, अपोलो आपसे रुष्ट तो नहीं हो गए हैं?”

अन्तक को यह आक्षेप अच्छा नहीं लगा। उसने उत्तर दिया, “अपोलो अपने भक्त से रुष्ट नहीं होते। कोई देवता अपने भक्त से विरक्त नहीं होता।”

शंख बोला, “फिर क्या बात है?”

अन्तक—“आप ही बतलाओ।”

शंख—“अधिक तो कुछ समझ में नहीं आता केवल एक बात उपजनी है।”

अन्तक—“मैं बहुत चिन्तित हूँ। शीघ्र कहो।”

शंख—“जान पड़ता है भगवान् विष्णु ने अपोलो से बदला लिया है, कदाचित् व्याज समेत।”

अन्तक व्यंग को समझ गया। जी में बहुत कुढ़न हुई। बोला “यदि मनुष्य मनुष्य निवट ले तो देवताओं को परस्पर लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तक्ष, मैं कोटपाल और दण्डनायक से इसका निर्णय करवाऊँगा।

शंख अन्तक के खिसियाए हुए स्वर के प्रच्छन्न मकेत को अवगत करने की चेष्टा करने लगा, परन्तु उक्त मकेत के अन्तिम आवरण को उसकी अन्तर्दृष्टि न भेद सकी।

शंख ने कहा—“यवन कोटपाल और दण्डनायक देवद्वन्द्व का न्याय निर्धार नहीं कर सकते। अपोलो से बड़ा आपका कौनसा देवता है?”

“वज्रपाणि इन्द्र।” अन्तक ने उत्तर दिया, “हमारे देश में उनको जुपिटर कहते हैं। “क्यों पूछ रहे हो?” शंख चुप रहा। अन्तक कुछ सोचने लगा। कुछ क्षण बाद बोला, “तक्ष, क्या आप सचमच कहोगे?”

“अन्तक, यह प्रश्न आप अपने से करो।” शंख ने तुरन्त उत्तर दिया।

कलाकार का दण्ड

माही दर के गिने मझाटा छा गया। अलक गम के घर से चल पड़ा। जाने जान बाग, "देवनागा की यह लाई बहुत अलिकर हुई। म ता टूट गया।"

"और म भी लुट गया", शव ने मान्य स्वर में कहा।

अलक बोटपाल के पास गया। विष्णु की मूर्ति कम खनिन हुई यह उमन रही बनलाया। दुर्घटना को आत्मिक और दबी घनलाने का भरमक प्रयत्न किया।

बोटपाल जलक को दण्डनायक के पास ले गया।

दण्ड विधान में दबी घटनाओं को भी मान्यता प्राप्त थी। बोटपाल दन प्रमाण और गरल चोरी के बीच म अपने सगय को टांगे हुए था। किसी निश्चय पर न पहुँच पाने के कारण वह दण्डनायक के पास गया। दण्डनायक को भी इसी भ्रम में थोड़े समय तक फँसना पड़ा। परन्तु वह विष्णुमुक्त चाणक्य के अर्थसास्त्र ने परिगिन था और वह विषमतादिय के तेजस्वी स्वभाव को भी जानता था। वृत्त यह नहीं चाहता था कि इन भाषाएँ भी घटा पर रागमा में विवाद हो और सम्राट को न्याय करने के लिए विवश होना पड़े। दण्डनायक ने बोटपाल को आना दी, "उस तथ को पकड़ा और उसने घर की छानबीन करो।"

बोटपाल ने सदियन मन से आगा पालन करना स्वीकार किया, और एक घड़ी पीछे ही गम को अपने पहरे में ले लिया। घर की छानबीन करन पर अपाला की मूर्ति भी शव ने घर में मिल गई।

बोटपाल ने शव को कुलित कम के लिए दोष दिया। पूछा, "एक विदेशी को मृत कया इस प्रकार कट दिया? जानता हूँ परममहाराज विदेशी की किन्ती रक्षा करते हैं?" अब बोटपाल का मुँह ताकने लगा।

बोटपाल ने कहा, "विदेशियों की छोटीसी चोरी करने पर ही मृत्यु दण्ड की व्यवस्था है।" गम जरासा काँप गया।

किर दूटनायक वाला, "परन्तु परममहाराज के राज्य में प्रत्येक मनुष्य के साथ चाह वह विदेशी हो या देशी नाय किया जाता है। इस यवन की गत बदवाक्य नहीं मानी जा सकेगी। यदि इसका अपना मेरे विष्णु की गदन तोड़ सकता था तो मेरा विष्णु निश्चय ही इसके अपोलो को अपने ही समूह में मेवा के लिए पहुँचा सकता है। बोटपाल ने अलक म प्रमन किए। उसने हाथ नहीं धरने दिया। बोटपाल के विवश में मामला कुठरुछ बठा, परन्तु पूरी बाल समस में नहीं आई।

दण्डनायक की समय म लगभग पूरी बान आ गई। अलक से उसने प्रमन किए, परन्तु विदेशी होने के कारण अपने को सुरक्षित समझकर वह झूठ पर झूठ बोलना चला गया। उसका विश्वास था कि झूठ या परेव को चतुरता के साथ बर्ता जाय और वह पकड़ा न जा सके ता एक प्रचार का मद्गुण ही है। परन्तु दण्डनायक चाणक्य के अर्थसास्त्र का अनुयायी था।

दण्डनायक ने कहा, "विदेशी तुम रगणीय होने पर भी आराध्य नहीं हो। सत्य कहा विष्णु की मूर्ति कथ दूदी?"

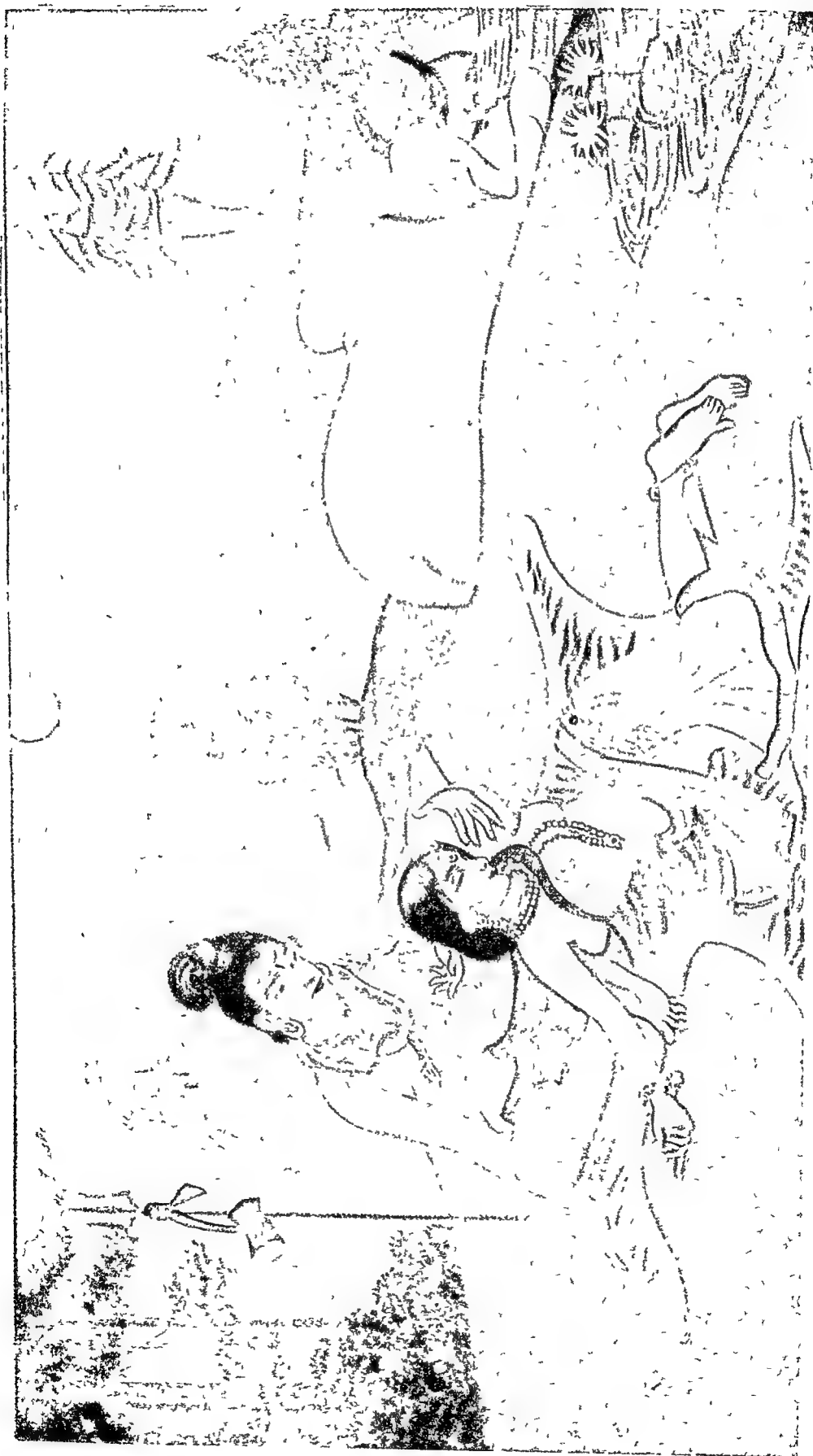
सिवाय गम के अलक न मभी कुछ कहा।

तब दण्डनायक वाला, "अन तुम्हारे हाथ पत्थर के चक्का के नीचे दबाकर कुचले जायेंगे, नहीं तो मच बनलाजा।"

अलक न कहा, "मने सत्य ही बनलाया है। बवल एक बान सूठी है, परन्तु वह गिलाकार की बला के अग की था, इसलिए प्रकट नहीं की। अब कम्पा हूँ। अपाला की मूर्ति सोने की नहीं है।" यवायक शव ने पूछा, "तब बाह की है?"

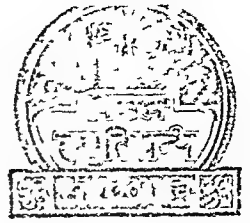
"पीतल की" अलक न ठडक के साथ उत्तर दिया, "उसने अग प्रत्यय को न केवल यवायक बनाना आवश्यक था वरन् उस अग प्रयोग का भीतरी बर म मन्मथन भी करता था।"

परन्तु वह मनि, यवन, "गम न घृष्टना के साथ विक्षेप किया, "साँगे की न बन सकी। यह तो एक प्रकार की गविता रही। मेरी बला गिला के अन्तर्गत म खेन्नी हुई भी बरगान में बहीं अधिक विमूर्तिमयी है।"

कैलाश में रात्रि

(चित्रकार—श्री रविशंकर रावल, कहुमवादाव)

श्री चन्द्रावनलाल वर्मा

दण्डनायक यूनानी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ था। अभी उसके लिए विष्णु-मूर्ति के टूटने का सही कारण जानना शेष था। शंख पर खिजलाहट की दृष्टि डालकर रखे स्वर में बोला, “तुमको, तक्ष, इस विदेशी से कहीं अधिक बड़ा उत्तर देना है। मुझको जान पड़ता है कि अपोलो की मूर्ति की तुमने ही चोरी की, और विष्णु भगवान के कोप का तुमने वहाना बनाया। तुमको प्राण-दण्ड तक दिया जा सकता है।”

“प्राण दण्ड!” शंख में सशंक होकर कहा।

“प्राण दण्ड!” अन्तक ने आश्चर्य के साथ कहा।

“हाँ प्राणदण्ड”, दण्डनायक बोला, “सावधान, यवन, सत्य कहो, नहीं तो जिस हाथ ने द्वेषवश अथवा अकस्मात् तक्ष निर्मित मूर्ति को तोड़ा है वह कुल्हाड़ी से काट दिया जाएगा; और जिस सिर में अपोलो की मूर्ति की स्वर्ण-प्रतिमा समझकर चोरी की बात समाई उसको खड्ग से काटकर फिकवा दिया जायगा।”

“परन्तु मैं तो ब्राह्मण हूँ” शंख ने कहा, “ब्राह्मण अवध्य है। परमभट्टारक विक्रमादित्य के राज्य में अधर्म नहीं हो सकता।”

“परमभट्टारक के राज्य में चोरो के लिए अनुकम्पा भी नहीं है”, दण्डनायक बोला, अतः मुक्त होकर बात करो; पीछे दया की भिक्षा माँगना व्यर्थ होगा।”

अन्तक ने आश्चर्य प्रकट किया, “शंख तो अपने को तक्ष प्रकट करता रहा है। यह सब क्या है?”

दण्डनायक ने तीव्र स्वर में आदेश किया, “दोनों अभियुक्त और दोनों ही अभियोक्ता हो, इसलिए विलकुल सत्य बोलना अन्यथा दोनों को ही धर्म के अनुसार कठोरतम दण्ड दूंगा। शंख तुमको अभी अपने ब्राह्मण होने का प्रमाण देना है।”

दोनों ने घटना को सचाई के साथ बतला दिया। एक ने भय के मारे झूठ बोला था, दूसरे ने हिंसा और लोभवश। शिल्पकारों की रक्षा की विशेष व्यवस्था होने के कारण दण्डनायक ने निर्णयपत्र दे दिया।

अन्तक को उज्जयिनी के गुरुकुल में एक वर्ष तक रहकर आर्य वास्तुकला के अध्ययन करने का दण्ड मिला। दण्ड-नायक ने कहा, “तुम जिस कला को तुच्छ समझते रहे हो उसको आचार्य के चरणों में बैठकर सीखो। तुम अपने कुछ भ्रम-पूर्ण दुराग्रहों को प्यार करते हो। उनको भुलाने की चेष्टा करना ही तुम्हारे लिए काफी दण्ड है। यदि तुमने कल्याणकारी कला को मनोगत कर लिया तो गुरुकुलवास तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन का एक श्रेयस्कर समय होगा।”

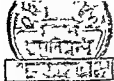
शंख अपने दण्ड की घोषणा की प्रतीक्षा में अन्तक को दिए गए दण्ड की मन में आलोचना न कर सका। दण्डनायक भेरे लिए क्या निर्णय करते हैं इसके सुनने के लिए शंख विह्वल हो उठा।

दण्डनायक ने पूछा, “शंख तुमने अपनी जाति क्यों छिपाई?”

“उसका सम्बन्ध मेरी कला से है, इस अभियोग से नहीं।” शंख ने उत्तर दिया।

दण्डनायक ने रुष्ट होकर आग्रह किया, “तो भी तुमको बतलाना पड़ेगा; नहीं बतलाओगे तो इस कपटाचार के विषय में तुमको अलग दण्ड दूंगा।”

शंख दण्डनायक के तीखेपन को समझ गया। बोला, “दण्डनाथ, मैं ब्राह्मण हूँ इसमें कोई सन्देह नहीं। एक तक्ष युवती जो सौन्दर्य में किसी भी नागकन्या से अधिक रूपवती है—लक्ष्मी के सदृश है—मेरे हृदय की अधिष्ठात्री देवी बन गई। उसका स्मित और उसकी नेत्र ज्योत्स्ना मिलकर मेरे जीवन के लिए जो सम्पदा है वह मेरी दृष्टि में परमभट्टारक के साम्राज्य के भी मूल्य से परे है। उसी स्मित और उसी नेत्र ज्योत्स्ना को मैं स्थायित्व देने की चेष्टा करता आया हूँ। कैसे करता? चित्र बनाता तो कदाचित् कुछ पल उपरान्त वह भदरंगा हो जाता, इसलिए शिलाखण्ड पर अपनी साधना की मूर्त करने का मैंने निश्चय किया। ब्राह्मण होकर यह कार्य असम्भव था। इसलिए तक्ष बना। तक्ष बनकर लगन के साथ इस कला को सीखा और हृदय को पसीने के साथ बहाकर वह मूर्ति बनाई। मैं विष्णु का पूजक हूँ। जैसे मेरी प्रेमिका मेरी कला को

कलाकार का दण्ड

उत्प्राणित करती हूँ वैसे ही विष्णु मेरे मन को पवित्र करते हैं। इसलिए मने विष्णु की पवित्र आराधना में उस अद्वितीय स्मित और विलक्षण मोहकतावाले नेत्रलालित्य का गुम्फित करके अपनी लालसा को एव वष में पूरा किया। इस मूय यवन ने उस मूर्ति का तोड़कर मेरे हृदय के टुकड़े किए।”

दण्डनायक ने कहा—“तब या ब्राह्मण जो कुछ तुम होओ, मेरा विश्वास है कि तुम सत्य ही बाल रहे हो—भू तुमको उज्जयिनी से एक वष के लिए निष्काशित करता हूँ। तुम अपनी प्रेमिका को साथ नहीं ले जा सकोगे। यदि आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो धीरे-धीरे दण्ड के भागी होगे।”

“तब प्राणदण्ड ही दीजिए”, दास ने निश्चय होकर कहा।

दण्डनायक पर इस उद्गार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोला—“तभी तो तुम समार को उस स्मितवाले ओठों की ओर उस विगलितवाले नेत्रों की मूर्ति दे सकोगे।”

भारतीय मूर्तिकला

श्री सतीशचन्द्र, काला, एम्० ए०,

भारतीय मूर्तिकला का विषय अति गूढ़ तथा रहस्यपूर्ण है। अतएव भारतीय मूर्तियों का अवलोकन एवं अध्ययन करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि भारतीय मूर्ति-निर्माण के सम्बन्ध में किन-किन सिद्धान्तों को दृष्टि में रखा जाता है। भारतीय मूर्तियाँ किसी देव या अन्य वस्तु के वास्तविक चित्रण के परिणामस्वरूप नहीं हैं। उनमें कल्पना तथा दर्शन का मिश्रण होता है। कलाकार ध्यान-मुद्रा में जिस रूप को देखते हैं उसी का चित्रण प्रायः करते हैं। इस कल्पना के साथ देवताओं के शारीरिक अवयवों की भी रचना की गई। फिर भावभंगी के लिए भी अनेक प्रकार की मुद्राओं को उत्पन्न किया गया। इन सब गुणों के कारण देवी देवताओं के जितने भी रूप बनाए गए वे सांसारिक मानव से परे जान पड़ते हैं।

भारतीय मूर्तिकला की उत्पत्ति कब हुई, यह प्रश्न विवादग्रस्त है। ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम ग्रन्थ है; किन्तु उससे भी मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में विशेष ज्ञात नहीं होता। विद्वानों ने कुछ मन्त्रों से यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वैदिक युग में मूर्तिपूजा थी। किन्तु वास्तव में समस्त ऋग्वेद के एक ही मन्त्र से मूर्तिपूजा पर कुछ प्रकाश पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिककाल में मूर्तिपूजा किसी विशेष सम्प्रदाय के बीच प्रचलित थी। अधिकतर लोग प्रकृति के उपादानों की ही पूजा किया करते थे।

कालान्तर में समाज की धार्मिक प्रवृत्ति में परिवर्तन हो चला। ई० पू० दूसरी सदी में व्याकरणाचार्य पतञ्जलि ने मूर्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया। यथा :—जीविकार्ये चापण्ये (५, ३, ९९)।

एक दूसरी युक्ति के सम्बन्ध में पतञ्जलि, वसुदेव, शिव, स्कन्द, विष्णु तथा आदित्य का उल्लेख करते हैं।

कौटिल्य भी अर्थशास्त्र में मूर्तियों का उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार नगर के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त, वैश्रवण आदि आदि की मूर्तियाँ स्थापित रहती थी। महाभारत तथा रामायण के स्थलों पर मूर्तिपूजा का उल्लेख आया है।

कुटियस (लगभग ई० पू० ३२७ ई०) ने भी हरक्यूलीज की एक मूर्ति का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि जब पोरस की सेना अलेक्जेंडर से युद्ध करने जा रही थी तो भारतीय सेना के आगे आगे हरक्यूलीज की एक मूर्ति ले जाई जा रही थी। डॉ० हीरानन्द शास्त्री हरक्यूलीज की इस प्रतिमा को सूर्य की मूर्ति बतलाते हैं।

भारतीय मूर्तिकला

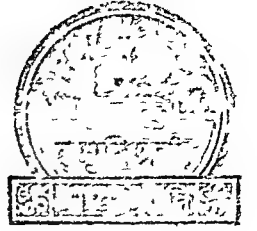
मूर्तिपूजा का दूसरा उदाहरण ग्वालियर राज्य के भेलसा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। भेलसा में एक गरुड-स्तम्भ स्थापित है। इसपर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि यह स्तम्भ तपस्विला निवासी महाराजा अतर्लिनि के राजदूत हिलियोदोर ने स्थापित किया था। इसी स्थान से प्राप्त दूसरे लेख से ज्ञात होता है कि यह गरुडध्वज विष्णु मन्दिर से सम्बन्धित था।

जान पटना है कि देशताओ की मूर्तियाँ बनाने का पूर्ण प्रचार ई० पू० दूसरी सदी, याने धुगकाल में हो चुका था। एतन्तक के प्रान्तीय सप्रहालय में मयुरा स प्राण बलराम की एक मूर्ति है। डॉ० वासुदेवगरण अप्रवाल के अनुसार यह ब्राह्मण धर्म की सब प्राचीनतम है। नीटा न प्राण गिज का पचमुवी गिज भी ई० पू० दूसरी सदी का है।

इन गिजरे उदाहरणा म हम अब बुद्ध प्रतिमा के प्रश्न पर आते हैं। ई० पू० प्रथम सदी से आठ वसु सदिया तक बुद्ध भगवान् की अनेक प्रतिमाएँ बनीं। कुछ काल पूर्व विद्वाना की धारणा थी कि बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति मवप्रथम भाषार प्रदेश में यूनानी प्ररणा से उत्पन्न हुई। किन्तु इस धारणा का अब खण्डन हो गया है। डॉ० कुमारस्वामी ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर यह सिद्ध किया है कि बुद्ध की सब प्रथम मूर्ति मयुरा में बनी। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध की मूर्तियाँ ई० पू० की सदिया में क्यों नहीं बनीं। इसका एक कारण तो जैसा ब्रह्मजाल सूत से जान होता है, यह है कि 'मृत्यु के बाद भगवान् अदृश्य हो जायेंगे' और इसका अर्थ यही था कि लोग बुद्ध भगवान् का किसी भी रूप में चित्रण न करें। इसलिए सम्पूर्ण बौद्धकाल में बुद्ध का अस्तित्व केवल शालाणिक चिट्ठों से ही दिखलाया गया है। फिर ई० पू० की प्रथम सदी में भागवत् धर्म का उदय होना भी बुद्ध प्रतिमा के निर्माण में विषय सहायक हुआ।

भारतवर्ष में एक विशेष प्रकार की बृहदाकार ११ यन्त्र मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में आषार और तील पर विशेष महत्त्व दिया गया है। इन मूर्तियों के विषय में डॉ० राधाचन्द्र मुखर्जी लिखते हैं "— इस वर्ग की मूर्तियाँ किसी मूल भारतीय कला धारणा की दन हैं। और इनके निर्माणकर्ता के लोग रहे होंगे जोकि ग्रामीण देवतामा, यन्त्र, पत्नी, नाग, जन्तु, वृक्ष, अम्बरा आदि आदि की पूजा में विश्वास रखते थे।" इस वर्ग में मयुरा के परम्परा धर्म, पटना के यन्त्र तथा ग्वालियर के मणिभद्र यन्त्र की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। पटना के यन्त्रा की मूर्तियाँ पर कुछ लेख भी उल्लेख हैं। मन् १९१९ म स्व० डॉ० काद्याप्रसाद जायसवाल ने इन लेखा के आषार पर यह प्रमाणित करने की चेष्टा की थी कि ये मूर्तियाँ संज्ञानाक वर्ग के राजा उदयिन (ई० पू० ४८३-४६७) तथा नन्दीवर्षन (ई० पू० ४४९-४०९) की हैं। इस धारणा पर बड़ा विवाद छडा हुआ। प्राचीनकाल में वास्तव में सम्राटा की मूर्तियाँ स्थापित करने की प्रथा थी। किन्तु पटना की मूर्तियाँ के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे संज्ञानाक नरेशों की हैं। लेख की शला तो ई० पू० द्वितीय सदी की जान पड़ती है। जा कुछ भी हो इन यन्त्र मूर्तियों में भारतीय परम्परा है और यह परम्परा बाद का कृष्ण-कालीन वाचिसत्त्वा का मूर्तियाँ में भी देखने में आती है।

मौर्यकाल में कला और कौशुर् की बड़ी उत्थिति हुई। देश सम्पन्न एवं समृद्धिवान् था। कला को राज्यव्यय मिला। यूनानी अभ्यन्तरा ने चन्द्रगुप्त के राजमहल की कारीगरी की बड़ी प्रशंसा की है। अशोक के काल में कला चरम सीमा पर पहुँची। यह कला प्रायः लटा के उपर की चौकी पर उत्कीर्ण पद्मों से देखी जा सकती है। इनमें सबसे दशनीय सारनाथ की चौकी है। इसमें सिंह, अश्व, वृषभ आदि आदि का चित्रण अत्यन्त सजीव तथा स्वाभाविक हुआ है। इस कारण मर् जॉन मागल की धारणा थी कि चौकी के पात्र किसी यूनानी कलाकार ने बनाए हैं। अशोक के स्तम्भा पर चमकीली पाणिज भी लगी हैं। इस पाणिज तथा ऐसे स्तम्भा का उत्पत्ति स्थान अनेक विद्वान् फारस से बतलाते हैं, किन्तु तुलना करने पर अजाकीय तथा फारस के स्तम्भा में विग्रह अन्तर दीप्त पड़ता है। अशोक की लटा की चौकी पर कुछ प्रतीक ऐसे अवश्य हैं, जा असीरिया या फारस से लिए गए हैं। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि अनक उदाहरण से ज्ञात होता है कि मौर्यकालीन सम्राटा का यूनान आदि देशों के साथ सम्बन्ध था।

श्री सतीशचन्द्र काला

मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद देश में अशान्ति फैली। ऐसा अवसर पाकर सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने लिए कुछ सीमा को विजय कर लिया। शुंगकाल में भारत का प्रसिद्ध स्तूप बना। यह स्तूप नागौद रियासत के भारत गाँव में स्थापित था। कालचक्र की गति से यह स्तूप धूल के नीचे दब गया। जनरल सर अलेक्जेंडर ने १८७४ ई० में इस स्तूप को खोद निकाला। इसके अवशेष इण्डियन म्यूजियम कलकत्ते में सुरक्षित हैं। कुछ अवशेष अभी हाल ही में इलाहाबाद के संग्रहालय में भी आए हैं।

डॉ० वेणीमाधव वरुआ का कहना है कि भारत का स्तूप तीन विभिन्न युगों में बना और यह बात कला की शैली से भी प्रमाणित होती है। केवल वेष्टनी के पूर्वी द्वार पर एक लेख है जिससे ज्ञात होता है कि यह द्वार राजा गार्गीपुत्र के प्रपौत्र तथा गणपतिपुत्र अग्रजा के पुत्र वत्सपुत्र धनमूर्ति ने बनवाया था।

भारत स्तूप के चारों ओर एक अति सुन्दर वेष्टनी थी। इस वेष्टनी पर चार द्वार थे। वेष्टनी पर कई स्तम्भ तथा सूचियाँ भी लगी थी। इन सब पर बड़ी सुन्दर मूर्तियाँ, फल फूल, पशु-पक्षी आदि आदि बने हैं। उनके फुलकों तथा स्थानों पर जातक कथाएँ उत्कीर्ण हैं। बुद्ध भगवान् का मनुष्य रूप में कही पर भी चित्रण नहीं। उनका अस्तित्व केवल लाक्षणिक चिह्नों से दिखलाया गया है। अनेक जातक दृश्यों पर सूचियाँ भी खुदी हैं, जिनसे कि उन्हें सरलता के साथ पहिचाना जा सकता है। भारत की कला एकदम ग्रामीण कला है। इस कला में गहराई तथा दूरी निदर्शन का काम ध्यान रखा गया है। चेहरे प्रायः चपटे तथा आँखें खुली हुई हैं। यह ऐसे युग की कथा है जबकि कलाकार लकड़ी से पाषाण पर चित्र बनाने की प्रारम्भिक चेष्टा कर रहा था।

भारत से कुछ काल पश्चात् भोपाल रियासत में स्थित साँची का स्तूप बना। साँची की वेष्टनी के तोरण सम्भवतः ई० पू० प्रथम सदी के मध्य में बने। वेष्टनी पर जातक कथाओं, यक्ष, यक्षिणी, बौद्ध-प्रतीक आदि आदि अंकित हैं। साँची की कला द्वारा तत्कालीन जीवन का बड़ा सुन्दर अध्ययन हो सकता है। साँची की कला भारत की कला से प्रौढ़ है। हाथी दाँत तथा लकड़ी पर काम करनेवाले कलाकार पत्थर पर भी इस काल में सुसंगति लाने का सफल प्रयत्न कर रहे थे। फिर इस कला में जो वेग, प्रवाह तथा स्फूर्ति दीख पड़ती है वह पूर्व कला के किसी भी अन्य उदाहरण में नहीं दीख पड़ती।

कुषाणकाल की मूर्तिकला (१) गांधार और (२) मथुराकला शाखाओं में विभाजित की जा सकती है। गांधार कला तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में उत्पन्न हुई। इस कला में भी जातक कथाओं का बाहुल्य है, किन्तु शैली सर्वथा यूनानी तथा रोमन है। गांधारकला एक तूफान की तरह भारतीय कला के इतिहास में आई। कुछ शताब्दियों के बाद इस कला का नाम ही न रहा, क्योंकि भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन का साम्य होना कठिन था। गांधार कला दुर्बल कला कही जा सकती है। दूसरी ओर मथुरा में भारतीय परम्पराओं की शिला पर एक दूसरी कला-शाखा उत्पन्न हुई। सिन्धु के लाल चित्तीदार पत्थर पर मथुरा में कुषाणकाल में सैकड़ों मूर्तियाँ बनीं। ये मूर्तियाँ कौशाम्बी, काशी, गया, आदि सुदूर स्थानों को भेजी जाती थीं। मथुरा में अनेक बुद्ध, बोधिसत्व, यक्ष, और नागों की मूर्तियाँ तथा वेष्टनियाँ प्राप्त हुई हैं। गांधार की तरह मथुरा में भी बुद्ध मूर्तियाँ बहुत बनती रहीं। इस काल की मूर्तियों के शरीर के वस्त्रों की तह में अब अधिक सुघडपन तथा सुन्दरता आने लगी थी। इन मूर्तियों में मौर्य तथा प्राग मौर्यकालीन तत्त्व प्रलक्षित होते हैं। मथुरा की यक्षिणियों की मूर्तियाँ दर्शनीय हैं।

गुप्तकाल (ई० वा० ३२०-६००) भारतीय कला का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। कला सम्बन्धी सिद्धान्त अब दृढ़ हो चुके थे। पाश्चात्य तत्त्वों का समय निकल चुका था। उन्हें भारतीय कला पचा चुकी थी। इसलिए गुप्त काल की कला शुद्ध तथा सात्विक रूप में ससार के सम्मुख आती है। शान्ति की अनुपम मुद्रा तथा वस्त्र की शरीर के साथ सुन्दर मिलान करने में ससार का कोई कलाकार गुप्तकालीन कलाकार को नहीं पा सकता। कुषाणकालीन मूर्तियों की कुरूपता की कोई परम्परा गुप्त-कला में नहीं दीख पड़ती। अजण्टा, कन्हेंरी, मथुरा आदि आदि स्थानों की मूर्तियाँ, शैली की दृष्टि से उच्च होने के अति रेक्त विलक्षण भी कही जा सकती हैं।

भारतीय मूर्तिकला

प्रारम्भिक मध्यकालीन कला (ई० पू० ६०० से ८०० तक) के सबसे महत्वपूर्ण अवशेष यलोरा तथा ऐलीफंटा में हैं। यलोरा के वगवद-मन्दिर में जो मुन्दर कारीगरी की गई है, उसमें वगवद की लगन का आभास निया जा सकता है। एक चट्टान का समूचे मन्दिर रूप में काटने तथा उसमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाना एक अनि साहसपूर्ण कार्य है। ऐलीफंटा की निम्नलिखित मूर्तियाँ प्रह्लाद विष्णु तथा शिव की स्वाभाविक भावभूतियों का जो अनुपम प्रदर्शन है वह अवर्णनीय है।

मध्यकालीन कला में भावमयी या दान की कम महत्त्व प्राप्त हुआ है। किन्तु शैली की दृष्टि से ये अवशेष अनूठे हैं। गुदेलवण्ड के चन्देल वज्र राजाओं के खजुराहो में बनाए मन्दिर मध्यकालीन मूर्ति तथा स्थापत्य कला के अच्छे उदाहरण हैं। खजुराहो की स्त्री-मूर्तियाँ में सावयता तथा चपलता दीव पड़ती है। बृद्ध अदलील दृश्य भी इस कला में ही और ऐसा प्रतीत होता है कि भाव का आड में बलवार अदलील दृश्यो का निरूपण करना चाहते थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय मूर्तिकला का अनुसार चलती रही। विस्तृत अध्ययन करने पर यह एकत्र ज्ञात है कि मूर्तिकला समाज की एक बड़ी आवश्यकता की पनि भी करती रही।

भारत में रसायन की परम्परा और औद्योगिक धन्धे

श्री डॉ० सत्यप्रकाश जी० एस-सी०

हमारा गत दो सहस्र वर्षों का इतिहास उत्थान, पतन, विप्लव, अवसान, उदासीनता और अन्ततोगत्वा परवशता का इतिहास है। महाराज विक्रम की इस स्मारक जयन्ती के अवसर पर उन्हें श्रद्धाञ्जली अर्पित करते समय इस लेख में हम अपने देश की रासायनिक परम्परा और उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में सिंहावलोकन करने का प्रयास करेंगे। राज्य बनते और बिगड़ते हैं, शासन-पद्धतियों में परिवर्तन होता है, पर यह नितान्त आवश्यक नहीं है कि उसी परम्परा के साथ साथ कलाकौशल या उद्योग व्यवसाय में भी कोई परिवर्तन हो जाय। शासन की व्यवस्था के आन्तरिक परिवर्तन के अवसर पर ऐसे परिवर्तन बहुधा कम होते हैं, पर जब कभी बाहर से नई संस्कृति के वाहक बनकर कुछ शासक देश में अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, तब बहुधा ऐसा हुआ करता है कि विदेशी और स्वदेशी पद्धतियों के सम्पर्क से एक नई स्वदेशी पद्धति का विकास होता है। इस प्रकार युग युग की स्वदेशी पद्धतियाँ पृथक् पृथक् होती हैं। व्यापारिक आयात-निर्यात का भी पद्धतियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे व्यापारी अन्य देशों में जाते, और अन्य देश के हमारे देश में आते, इस प्रकार के आवागमन से पारस्परिक आदान-प्रदान, और कला कौशल में परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त युग-युग की नयी प्रवृत्तियाँ—धर्म, भक्ति, राजनीति, दर्शन आदि से प्रभावित प्रवृत्तियाँ—कभी किसी समय किसी विशेष कला को प्रोत्साहन देती हैं और कभी किसी दूसरी को। हमारे पास अपने उद्योग-धन्धों का कोई क्रम-बद्ध इतिहास नहीं है। प्रदर्शनालयों में संग्रहीत सामग्री तैयार वस्तुओं का दिग्दर्शन अवश्य कराती है, पर वे वस्तुएँ किस प्रकार बनायी गयी, और किन मूल्यों पर बनी और विकी, इसका कोई विवरण हमें प्राप्त नहीं है। औद्योगिक विधियों को लेखबद्ध करने की परम्परा हमारे देश में कभी नहीं रही थी, और न इन विषयों का शिक्षण लिखित ग्रंथों द्वारा होता था। यही कारण है कि हमारे पास युग-युग के धन्धों का साहित्य विद्यमान नहीं है। इस लेख में यह तो सम्भव नहीं है कि ऐतिहासिक काल-क्रम के अनुसार सिंहावलोकन किया जाय, केवल कुछ विशेष स्फुट विषयों का सामान्यतः ही दिग्दर्शन कराया जा सकेगा। रसायनशास्त्र का प्रयोग इस देश में आयुर्वेद और उद्योग धन्धों—दोनों में हुआ है। पहले हम आयुर्वेदिक विवरण देंगे।

रसायन की परम्परा

आयुर्वेद और रसायन—आयुर्वेद की दृष्टि में चरक और सुश्रुत हमारे दंग के प्राचीन और माय ग्रन्थ हैं। भारतीय आयुर्वेद के ये ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक हैं। इन दोनों में चरक अधिन प्राचीन और सम्भवतः ब्राह्मणकालीन हैं, और सुश्रुत शक-काल के शिष्य सुश्रुत ने लिखा था। सुश्रुत के मौलिक ग्रन्थ का नाम “बृद्ध सुश्रुत” है, और वर्तमान सुश्रुत नागार्जुन द्वारा परिवर्द्धित संस्करण है। दुर्भाग्य से चरक के मौलिक ग्रन्थ में भी कुछ विषय बातें सम्मिलित कर दीं। चरक और सुश्रुत का ठीक रचनाकाल चाहे जो भी कुछ रहा हो, पर ऐसा कोई समय बाद का नहीं आया, जबकि इन ग्रन्थों का प्रभाव न रहा हो। सुश्रुत के बाद ही जो सबसे प्रमुख नाम हमसे मिलता है वह नागार्जुन का है। तीन नागार्जुनों का उल्लेख है—सिद्ध नागार्जुन, लोहनास्य के रक्षिता नागार्जुन और माध्यमिक भूतवृत्ति के रक्षिता बौद्ध नागार्जुन। बहुत सम्भव है कि ये तीनों एक ही हों। इन साहित्य के सम्बन्ध में चक्रपाणि, माधव और वाग्भट्ट के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

प्राचीन ग्रन्थों में पनञ्जलि का लोहनास्य भी अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। इस ग्रन्थ में नमक और शोरे के तेजाजों का और इन्हें मिश्रण “त्रिदम्” का (aqua regia) उल्लेख है। पनञ्जलि का लोहनास्य इस समय उपलब्ध नहीं है, पर इससे अवतरण बाद के लिखे आयुर्वेद और रसायन के ग्रन्थों में मिलते हैं। नागार्जुन ने पारद धातु के सम्बन्ध में विशेष प्रयोग किए। चक्रपात ने नागार्जुन के ग्रन्थ का जो साराग किया है, उसमें शुद्ध लोहे के पहिचान की रामायनिक विधि दी हुई है। वासवन्ता नामक ग्रन्थ में पारदपिण्ड का उल्लेख है—पारदपिण्ड इव धालधातु काग्निः। दृन्व (१५० ई०) ने रसायन धूषण का उल्लेख किया है जो पार का सल्फाइड है। इसी ने कपटीनास्य (cuprous sulphide) का भी उल्लेख किया है। चक्रपाणि ने (१०५० ई०) पारद और गन्धक की बराबर मात्रा लेकर पारे के काले सल्फाइड (कज्जली) बनाने का विस्तार दिया है।

रमाणव ग्रन्थ में ज्वालाभा का रंग देखकर धातुओं के पहिचान की विधि दी है —

आवत्तमाने वनये पीता तारे सिता गुमा।

शुभये नीलनिभा तीक्ष्णे वृष्णवर्णा सुरेन्द्ररि॥

यगे ज्वाला कपोता च मार्गे मलिनधूमता।

शले तु धूमरा देखि आयसे कपिप्रभा॥

अयस्काते धूमवर्णा सत्यवे कोहिता भवेत्।

यज्जे नानाविधा ज्वाला सत्यवे पाण्डुरप्रभा॥ (रमाणव, धर्मसूया० चतुष पटल, ४९५७)।

अर्थात् तारों की ज्वाला नीली, वग की उपातनन, सीस की मलिन धूम, लोह की कपिलवर्ण, सत्य की लाल इत्यादि।

इसी रमाणव में तीन तरह के धारा का उल्लेख आता है —

त्रिशाराटक्कणसारी यवसारद्वय सज्जिवा॥ (पचम पटल ३५)।

अर्थात् टक्कण या बुझागा (borax), यन्गार (potash carbonate) और सज्जिवा (trona, soda)।

आठ महारस निम्न गिनाए हैं —

माशिव विमल शलञ्चपलो रसकस्तथा।

सत्यवो दरदश्चय श्रोतोञ्जनमयाटक्कम्॥

माशिव (copper, pyrites), विमल, शल (Silica) चपल, रसक (calamine), मस्यक (blue vitriol), दरद (cinnabar) और श्रोताञ्जन ये आठ महारस हैं।

रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थ ने आठ रसों का विभाग इस प्रकार किया है —

अभयशत माशिव विमलाद्रिज-सत्यकम्।

चपलोरसकश्चेति ज्ञात्वाष्टी सग्रहेद्विज्ञान॥ (२, १)

श्री डॉ० सत्यप्रकाश

अभ्र (mica), वैक्रान्त, माक्षिक, विमल, अद्रिज (शिलाजीत या bitumen), सस्यक, चपल और रसक; ग्रंथकार ने इन आठों का विस्तृत उल्लेख भी किया है जिसका कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करेंगे।

१. पिनाकं नागमंडूकं वज्रमित्यभ्रकं मतम् ।

श्वेतादिवर्णं भेदेन प्रत्येकं तच्चतुर्विधम् ॥

अभ्रक तीन तरह का होता है—पिनाक, नागमंडूक, और वज्र। श्वेतादि वर्णभेद से (सफेद, लाल, पीला, काला) यह चार प्रकार का और होता है।

प्रतप्तं सप्तवाराणि निक्षिप्तं काञ्जिकेऽभ्रकम् ।

निर्दोषं जायते नूनं प्रक्षिप्तं चापि गोजले ॥

त्रिफलाक्वथिते चापि गवां दुग्धे विशेषतः ॥ (२, १७-१८)

सात बार अभ्रक को गरम करके यदि खटाई में या गोमूत्र में छोड़ा जाय, अथवा त्रिफला के रस में या गाय के दूध में रक्खा जाय तो यह शुद्ध हो जाता है।

२. अष्टास्त्रिंशत्फलकः षट्कोणो मसृणो गुरुः ।

शुद्ध मिश्रित वर्णैश्च युक्तो वैक्रान्त उच्यते ॥

श्वेतोरक्तश्च पीतश्च नीलः पारावतच्छविः ।

श्यामलः कृष्णवर्णश्च कर्बुरश्चाष्टधा हि सः ॥ ५५-५६ ॥

विन्ध्यस्य दक्षिणे वाऽस्ति ह्युत्तरे वाऽस्ति सर्व्वतः ।

विक्रामयति लोहानि तेन वैक्रान्तकः स्मृतः ॥ ६१ ॥

वैक्रान्त में आठ फलक, और ६ कोण होते हैं। यह चिकना और भारी होता है। यह आठ रंगों का—सफेद, लाल, पीला, नीला, पारावत, छवि, श्यामल और कृष्ण—होता है। विन्ध्या पर्वत के उत्तर और दक्षिण में सभी जगह पाया जाता है।

३. सुवर्णशैलं प्रभवो विष्णुना काञ्चनो रसः ।

तापी किरातचीनुषु यवनेषु च निर्मितः ॥

माक्षिकं द्विविधं हेममाक्षिकन्तार माक्षिकम् ।

तत्राद्यं माक्षिकं कान्यकुब्जोत्थं स्वर्णं संनिभम् ॥

पाषाण वहलः प्रोक्तस्ताराख्योऽल्पगुणात्मकः ॥ ७७-८१ ॥

सोनेवाले पर्वतों में माक्षिक रहता है। तापी नदी के किनारे, किरात देश में, चीन में और यवनदेश में पाया जाता है। यह सोने का सा और चाँदी का सा, दो तरह का होता है। कन्नौज में सोने का सा पाया जाता है। दूसरा माक्षिक पत्थरों के साथ मिश्रित पाया जाता है और कम गुणवाला है।

क्षौद्रं गन्धर्व तैलाभ्यां गोमूत्रेण घृतेन च ।

कदलीकन्दसारेण भावितं माक्षिकं मुहुः ॥

मूषायां मुञ्चतिष्मात् सत्त्वं शुल्बनिभं मृदु ॥ ८९-९० ॥

शहद, गन्धर्वतैल, गोमूत्र, घी और कदलीकन्द के रस से भावित करके मूषा (crucible) में गरम करने पर यह माक्षिक शुद्ध ताँवा देता है।

४. विमलस्त्रिवधः प्रोक्तो हेमाद्यस्तारपूर्वकः ।

तृतीयः कांस्य विमलस्तत् तत् कान्त्या स लक्ष्यते ॥ ९६ ॥

वर्तुलः कोणसंयुक्तः स्निग्धश्च फलकान्वितः ॥ ९७ ॥

रसायन की परम्परा

विमल निष्ठ तोषेन काशीवासिस्तवर्ण ।
 यज्ज्वलन्तमायुक्ता भावित कदली रसं ॥
 मोसकसारसमुक्त ध्यापित मूषयुगम् ।
 सत्य चद्राव सफाण प्रयच्छति न सगय ॥१०३-१०४॥

विमल तीन तरह का होता है—सोने, चांदी और कसि की सी आभावाला। यह वर्तुणाकार, कोणो में समुक्त और फलकावित होता है। इसे शिशु के जल से एव काशी (alum फिटकरी), काशी (green vitriol) और टक्का (borax) से, और फिर यज्ज्वलन्त और कदलीरस से भावित करके मूषयुग (covered crucible) में गरम किया जाय तो चन्द्रक धातु (एक प्रकार का ताँबा) मिलता है।

सम्भवतः विमल रस भी ताग्रमात्रिक का ही कोई भेद हो अथवा सम्भवतः इसमें कुछ और धातुओं के भी मिश्रण हो।

५ निगधातुद्विधा प्रोक्तो गोमूत्राद्यो रसायन ।
 कर्पूरपूषकदद्यान्त्यस्तत्राद्यो द्विविध पुनः ॥१०५॥
 प्रोक्ष्येतीन्द्राकृतप्लेम्ब पादेभ्यो हिमभूनुत ।
 स्वर्ण-रूप्याय गर्भेभ्य निगधातुविनिस्सरेत् ॥११०॥

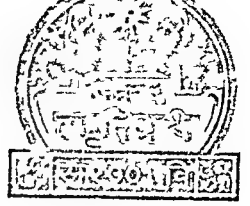
शिलाजीत दो तरह का होता है, एक में गोमूत्र की सी और दूसरे में कपूर की सी गंध होती है। गर्मी की प्रवृत्ति में हिमालय की पादस्थ चट्टानों से यह मिलकर बह आता है।

६ मयूरकण्ठवच्छायं भारादधमतिगत्यते ॥१२७॥
 रक्तचद्राव गण्डाद्वम टक्कणेन समवितम् ।
 निरुद्ध मूषिकाग्रध्वे श्रियते कौरवदं पुटे ॥१३२॥
 सत्यवस्य तु चूर्णतु पादसीमायसमृतम् ।
 करजनलमध्यस्थ दिनमेक निघापयेत् ॥
 मध्यस्थमधमपाया ये ध्यापयेत कोटिलयम् ।
 इन्द्र गोपाकृतिं च सत्य भवति क्षोभनम् ॥१३३-१३४॥

सत्यक का नाम मयूरतुल्य भी है क्योंकि मोर के कण्ठ के रंग का सा होता है। इस नीले धोये (पुतिया) से तांबा प्राप्त करने की विधि इस प्रकार दी है—नीलायोया में ३ भाग मुहागा मिलाओ। इसे बरजतैल में एक दिन रखो और फिर बन्द मूषा में कोयले की आग पर गरम करो। इन्द्रवपुटी के रंग की धातु प्राप्त होगी।

७ गौर श्वेनोऽदण्डं कृष्णादचपलस्तु चतुर्विध ।
 हेमामरचंच ताराभो विनेपाद् रसवचन ॥१४३॥
 शोषी तु मध्यो लाक्ष्यावच्छीघ्रद्रावी तु निष्कली ।
 वगवद् द्रवते वृत्तौ चपलस्तेन कीर्तित ॥१४४॥
 चपलः स्फटिकच्छाय यदस स्निग्धको गुह ॥१४६॥

चपल चार रंगों के होते हैं—नीला, सफेद, लाल और काला। रसवचन अर्थात् पारे के स्थिरीकरण में चांदी और सोने की सी आभावाले चपल अधिक उपयोगी हैं। अन्तिम दो (लाल और काले) लाक्ष की तरह शीघ्र चलनेवाले और बेकार हैं। आग पर गरम करने से चपल शीघ्र गल जाते हैं और इसीलिए इनका नाम चपला पड़ा है। चपलों में ६ प्रकार, और स्फटिकों की सी आभा होती है।

श्री डॉ० सत्यप्रकाश

यह कहना कठिन है कि चपल वस्तुतः कौनसा रस है।

८. रसको द्विविधः प्रोक्तो दुर्दुरः कारवेल्लकः ।

सदलो दुर्दुरः प्रोक्तो निर्दलः कारवेल्लकः ॥१४९॥

हरिद्रा त्रिफला राल सिन्धुधूमैः सटकणैः ।

सारुष्करैश्च पादांशैः साम्लैः संमर्द्य खर्परम् ॥

लिप्तं वृन्ताकमूषायां शोषयित्वा निरुध्यच ॥

मूषां मूषोपरि न्यस्य खर्परं प्रधमेत् ततः ।

खर्परे प्रहृते ज्वाला भवेन्ननीला सिता यदि ॥

तदासंदंशतो मूषा धृत्वाकृत्वा त्वधोमुखीम् ।

शनैरास्फालयेद् भूमौ यथा नालं न भज्यते ॥

वंगाभं पतितं सत्त्वं समादाय नियोजयेत् ॥१५७-१६१॥

रसक (calamine) दो तरह का होता है, एक दुर्दुर (laminated) और दूसरा कारवेल्लक (non-laminated)। इसे हल्दी, त्रिफला, राल, नमक, धुआँ, सुहागा, और चौथाई भाग सारुष्कर और अम्लरसों के साथ समर्दन करके और वृन्ताकमूषा (tubulated crucible) में रखकर धूप में सुखावे, और इस पर दूसरी मूषा ढाँककर गरम करे। पिघले रसक से निकली ज्वाला जब नीली से सफेद पड़ जाय, तो सदंश (pair of tongs) से मूषा को पकड़कर उल्टा करे, फिर सावधानी से जमीन पर इस तरह गिराए कि मूषा की नाल (tube) न टूटे। ऐसा करने पर वग के समान आभावाला सत्त्व नीचे गिरेगा। यह धातु जस्ता (zinc) है। खर्पर रसक का ही दूसरा नाम है।

रसरत्नसमुच्चय के तीसरे अध्याय में उपरसो का विवरण दिया है जिसका उल्लेख हम स्थानाभाव के कारण विस्तार से नहीं कर सकते। आठ उपरस निम्न हैं :—

गन्धाश्म गैरिकासीस कांक्षीताल शिलाञ्जनम् ।

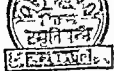
कंहुष्टं चेऽपुरसाश्चाष्टौ पारद कर्मणि ॥३१॥

गन्धक (sulphur), गेरू (red ochre), कसीस (green vitriol), कांक्षी (alum), ताल (orpiment), मनःशिला (realgar), अजन और कामकुष्ठ ये आठ उपरस हैं जिनका व्यवहार पारे की रसायन में किया जाता है।

गन्धक तीन तरह का होता है—लाल (तोते की चोंचसा), पीला और सफेद। कुछ लोग काले गन्धक का होना भी बताते हैं। गैरिक (गेरू) के दो भेद हैं—राधाग गैरिक, स्वर्ण गैरिक। कसीस भी दो तरह का है—बालुक कसीस (हरा), पुष्पकसीस (कुछ पीला सा)। कांक्षी, तुवरी या फिटकरी सूरत या सौराष्ट्र में प्राप्त होती थी—सौराष्ट्राश्मनि संभूता मृत्सना सा तुवरी मता। इसके एक दूसरे भेद को कटको, या फुल्लिका कहते हैं जो कुछ पीली होती है। एक फुल्ल-तुवरी होती है जो सफेद है। हरिताल या तालक (orpiment) दो तरह का होता है—पत्राख्य (पत्रेसा) और पिंडसज्जक (गोलीनुमा)। मनःशिला लोहे के जग (किट्ट), गुड, गुग्गुलु और घी के साथ कोष्ठि-यत्र में गरम करने पर सत्त्व देता है। अंजन कई तरह के होते हैं—सौवीराजन या सुरमा (galena or lead sulphide), रसाजन, स्रोताजन, पुष्पाजन, नोटाजन। सफेद पुरना या स्रोताजन सम्भवतः आइसक्रेड सार है। रसाजन आजकल रसो के नाम से प्रसिद्ध है। कामकुष्ठ क्या है यह कहना कठिन है। यह हिमालय के पाद शिखर में पाया जाता था। यह नवजात हाथी की विष्ठा है, ऐसा कुछ का विचार था। यह तीव्र विरेचक है।

उपरसो के अतिरिक्त कुछ अन्य साधारण रसों का भी वर्णन आता है—

कम्पिल्लश्चपरो गोरो पाषाणो नवसारकः ।

रसायन की परम्परा -

भपदों बहिनजारदच गिरिसिन्दूर रिगुली ॥

मृदारथुगमित्यष्टी साधारण रसा स्मृता ॥३॥१२०-१२१॥

कम्पिल (इट के रंग का विरेचक), गौरीपाषाण (स्फटिक, सस और ह्दी के रंग का), नवसार या नोसार (salammoniac) जिसे धूलिका लवण भी कहते हैं, भपद (बराटक या बौड़ी), अग्निजार (समुद्र-नरक के जराप से निकला अज्ञात पदार्थ), गिरि सिन्दूर (rock vermillion), हिगुल (cinnabar) जिसे दरद भी कहते हैं, मृदार थुगक (गुजरान में और आव पवत पर प्राप्त), और राजावत (lapis lazuli) ये साधारण रस ह।

इसी ग्रंथ में रत्न या भणियों का उल्लेख भी है —

मणयोऽपि च विज्ञेया सुतवधस्य वारवा ।

वक्रान्त सूर्यशान्तद्व हीरक मोक्षित मणि ॥

चन्द्रशतस्तथा चव राजावतश्च सप्तम ।

गदहोद्गारकश्च ज्ञानव्या मणयस्त्यमी ॥

पुष्परत्न महानील पथराग प्रवालश्च ।

वदुष्यं च तथा नीलमेते च मणयो मता ॥४॥१-३॥

पारे के वचन के सम्प्रदाय में ही इन भणिया का उल्लेख है। मणि य है—वक्रान्त, सूर्यशान्त (sun-stone), हीरक (diamond), मोक्षित (pearl), चन्द्रशत (moon-stone), राजावत (lapis lazuli), गदहोद्गार (emerald)। इनके अतिरिक्त पुष्परत्न, महानील, पथराग, प्रवाल (coral), वदुष्य और नील ये मणि और ह।

हीरे को वज्र भी कहते ह। इसका विवरण इस प्रकार है—

अष्टाक्ष चाष्टफनक दृक्कोणमति भातुरम् ।

अम्बुदेवधनुर्धारितरं पुष्यगुच्छते ॥४॥२७॥

इसमें ८ फन और ६ बाण हात ह, और इसमें से इन्द्र धनुष के से रंग दीमने ह। वज्र नर, नारी और ननुषन भेद से तीन प्रकार के बनाए गए ह जिनके विस्तार की यहाँ आवश्यकता नहीं है।

रसरत्नसमुच्चय ग्रंथ के पाँचवें अध्याय में धातुआ का उल्लेख ह। धातुआ का सामान्य नाम 'लोहा' है।

(क) शुद्ध-लोह अथवा शुद्ध धातु तीन ह—सोना, चादी और लोहा।

शुद्ध लोह वनरजत भानुलोहादयः सारम् ।

(ग) पृथ्वी-लोह (दुग्ध देनेवाले धातु) दो ह—सीसा (नाग) और रंगा या वग (lead and tin)।

पृथ्वी लोह द्वितयमुदितं नागवगानिधानम् ।

(ग) मिश्र लोह (धातुआ का मिश्रण-alloy) तीन ह—नीलर (brass), बाना (ball-metal) और बसलोह—

मिश्र लोहं त्रितयमुदितं पित्तल कांस्यवत्तम् ।

सोना पाँच प्रकार का माना गया ह—प्राकृतिक, सहज, बहिनसमूत, खान से निकला, रस-वेध से प्राप्त।

प्राकृत सहज बहिन समूत खनिसम्भवम् । रसेन्द्र वेध सजात स्वर्ण पचविधं स्मृतम् ॥५॥२॥

चाँदी तीन प्रकार की ह—सहज खनिसजात कृत्रिम च त्रिधामनम् । अर्थात् सहज, खान से निकली और कृत्रिम। इसके शोधन की विधि यह है —

नागेन टक्केनैव वापितं शुद्धिमुच्छति ।

श्री डॉ० सत्यप्रकाश

सीसे और सुहागे के संयोग से यह शुद्ध होता है। किसी खपड़े पर चूने और राख का मिश्रण धरे, और फिर बराबर बराबर चाँदी और सीसा। फिर तब तक धमन (roast) करे जब तक सीसा सब खतम न हो जाय। ऐसा करने पर शुद्ध चाँदी रह जायगी (५।२२-४१)।

ताँवा दो प्रकार का होता है; एक तो नेपाल का शुद्ध, और दूसरा खान से निकला जिसे म्लेच्छ कहते हैं—

म्लेच्छं नेपालकं चेति तयोर्नेपालमुत्तमम् ।

नेपालादन्यखन्युत्थं म्लेच्छमित्यभिधीयते ॥५।४४॥

लोहा तीन प्रकार का होता है—मुण्ड (wrought iron), तीक्ष्ण और कान्त। मुण्ड के भी तीन भेद हैं—मृदु, कुण्ड और कडार।

मुण्डं तीक्ष्णं च कान्तं च त्रिप्रकारमयः स्मृतम् ।

मृदु कुण्डं कडारं च त्रिविधं मुण्डमुच्यते ॥७०॥

द्रुत द्रावमविस्फोटं चिक्कणं मृदु तच्छुभम् ।

हतं यत् प्रसरेद्दुःखात् तत्कुण्डं मध्यमं स्मृतम् ॥

यद्धतं भज्यते भंगे कृष्णं स्यात् तत् कडारकम् ॥७१-७२॥

मृदु (soft iron) वह लोहा है जो आसानी से गलता है, और टूटता नहीं, और चिकना होता है। कुण्ड लोहा वह है जो हथौड़े से पीटने पर कठिनता से बढ़ता है। जो हथौड़े से पीटने पर टूट जाय उसे कडारक कहते हैं।

तीक्ष्ण लोहा (cast iron) के छह भेद हैं। इनमें एक परुष है और भंग होने पर पारे का सा चमकता है, और झुकाने पर टूट जाता है। दूसरे प्रकार का लोहा कठिनता से टूटता है और तेज धारवाला है।

कान्तलोहा (magnetic iron) पाँच प्रकार का है—भ्रामक, चुम्बक, कर्षक, द्रावक और रोमकान्त—

भ्रामकं चुम्बकं चैव कर्षकं द्रावकं तथा ।

एवं चतुर्विधं कान्तं रोमकान्तं च पञ्चमम् ॥५।८४॥

यह लोहा एक, दो, तीन, चार या पाँच अथवा अधिक मुखवाला होता है, और रंग भी किसी का पीला, किसी का काला या लाल होता है। जो कान्त-लोहा सभी प्रकार के लोहों को घुमादे उसे भ्रामक कहते हैं। जो लोहे का चुम्बन करे उसे चुम्बक, जो लोहे को खींचे उसे कर्षक, जो लोहे को एकदम गलादे उसे द्रावक, और जो टूटने पर रोम ऐसा स्फुटित हो जाय उसे रोमकान्त कहते हैं (८४-८९)।

लोहे के जग को लोहकिट्ट (iron rust) कहते हैं।

वंग (tin) दो प्रकार का होता है—खुरक और मिश्रक ।

खुरकं मिश्रकं चेति द्विविधं वंगमुच्यते ॥ (५।१५३)

इसमें मे खुरक (white tin) उत्तम है। यह सफेद, मृदु, निःशब्द और स्निग्ध होती है, दूसरी मिश्रक (grey tin) श्यामशुभ्रक वर्ण की है।

सीसे के सम्बन्ध में ग्रंथकार का कथन है—

द्रुतद्राव महाभारं छेदे कृष्ण समुज्ज्वलम् ।

पूतिगन्धं वहिः कृष्णं शुद्धसीसमतोऽन्यथा ॥१७१॥

यह शीघ्र जलता है, बहुत भारी होता है, छेदन करने पर (fracture) काले उज्ज्वल रंग का होता है, यह दुर्गन्धयुक्त और बाहर से काले रंग का होता है।

रसायन की परम्परा

पीतल का प्रकार की होती है—रीतिका और वाक्तुण्डो। रीतिका वह है जो गरम करके छटाई (काजी) में छोड़ी जाय तो ताम्र रंग की हो जाय, और ऐसा करने पर जो नाली पड़ जाय वह वाक्तुण्डो है।

रीतिका वाक्तुण्डो च द्विविध पित्तल भवेत्।

सतप्ता काञ्चिके सिप्ता ताम्रामा रीतिका मता ॥

एव या जायते कृष्णा वाक्तुण्डोति सा मता ॥१९२-१९३॥

काष्ठ भाग तावा और दो भाग वण (tin) साथ साथ जलाने से चाँसा बनता है—

अष्ट भागेन ताम्रणे द्विभाग कुटिलेन च।

विद्वतेन भवेत् वास्य .. ॥२०५॥

वर्तुलोह पाच घातुकों के मिश्रण से बनता है—चाँसा, ताँवा, पीतल, लोहा और सीसा।

वात्स्याकरोति लोहाहिजात तद्वत्सलोहकम्।

तदेव पच लोहास्य लोहविद्भिर्मरुदा हृतम् ॥२१२॥

धातुवा और रसा के सम्बन्ध में अब तक हमने जो लिखा है वह रसरत्नमुच्चय के आधार पर। पर इस ग्रन्थ से पूर्व भी अनेक ग्रन्थ थे जिनमें लगभग इसी प्रकार के जन्मव दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में नागार्जुन का "रसरत्नाकर" नामक ग्रन्थ भी बड़े महत्त्व का है। यह महाभाष्य सम्प्रदाय का एक तन्त्रग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में शालिवाहन, नागार्जुन, रत्नश्री और माह्व्य के बीच का संवाद दिया है और संवाद द्वारा रासायनिक विषय स्पष्ट किए गए हैं। महाराज नपाल के पुस्तकालय में छठी शताब्दी की मूल की हुई एक तन्त्र पुस्तक "बुद्धिकामत" की है। यह भी उस सम्प्रदाय का एक तन्त्र ग्रन्थ है जो महाभाष्य का समकालीन है। इस ग्रन्थ में शिवजी पारद का अपना वैय्य घोषित करते हैं, और छह बार मारने के बाद पारद की उपयोगिता की ओर संकेत करते हैं—

मद्वीर्य पारदो यद्वा पतित स्फुटित मणि।

मद्वीर्येण प्रसृतास्ते तावाभ्यां सूनके वरि।

तिष्ठन्ति सत्कृता सन्त भस्मा यद्विप्रजारणाम् ॥

तन्त्र मन्त्र के काल में रसायन विद्या का विशेष प्रचार हुआ। इस विद्या में निपुण व्यक्तिना को मन्त्रव्याख्या कहा जाता है। यह युग प्रसंग और धर्मकीर्ति के समय के मध्य में चला। छठी शताब्दी से १२वीं शताब्दी तक तन्त्र सिद्धान्त का विशेष प्रचार रहा। उदङ्गपुर और विरमगिरा के मठा के विध्वंस के बाद बौद्धों का इस देश में पतन हुआ, बौद्ध छिन्न भिन्न हो गए। उनके तन्त्र ग्रन्थ कालान्तर में हिन्दू तन्त्र ग्रन्थों में समाविष्ट भी कर लिए गए। मौलिक बौद्ध ग्रन्थ के संवाद तारा, प्रणापारमिता और बुद्ध के बीच में थे, और बाद के ग्रन्थों में ये ही संवाद शिव और पार्वती के मुख से बहलाए जाने लगे।

माघय का रसायन पारद के सम्बन्ध में एक मुख्य ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ १२वीं शताब्दी का है। माघय का एक ग्रन्थ "रस हृदय" भी है। रसरत्नमुच्चय, जिसके उद्धरण हमने ऊपर दिए हैं, १३वीं या १४वीं शताब्दी की रचना है। इस पुस्तक में सोमदेव नामक ग्रन्थकार का उल्लेख आता है। इसकी एक पुस्तक रसेद्रचूदायणि, दक्षिण-कोलिन, यूना के पुस्तकालय में प्राप्त है। यह ग्रन्थ रसरत्नमुच्चय से बहुत मिलता जुलता है। यह रचना १२-१३वीं शताब्दी की है। इस ग्रन्थ में यह उल्लेख है कि नन्दिन् नामक कलाकार ने ऊर्ध्वपातन यंत्र (sublimation apparatus) और कोष्ठिकायन (चित्र १) का निर्माण किया—

ऊर्ध्वपातनयंत्र हि नन्दिना परिकीर्तितम्।

कोष्ठिका यत्रनेत्रि नन्दिना परिकीर्तितम् ॥

श्री डॉ० सत्यप्रकाश

रसरत्नसमुच्चय ग्रंथ में २७ रसायनज्ञों का उल्लेख आता है—

आगमश्चन्द्रसेनश्च लंकेशश्च विशारदः ।
कपाली मत्त मांडव्यो भास्करः शूरसेनकः ॥
रत्नकोषश्च शंभुश्च सात्त्विको नरवाहनः ।
इन्द्रदो गोमुखश्चैव कम्बलिर्व्याडिरेवच ॥
नागार्जुनः सुरानन्दो नागबोधिर्यशोधनः ।
खण्डः कापालिको ब्रह्मा गोविन्दो लम्पकोहरिः ।
सप्तविंशति संख्यका रससिद्धि प्रदायकाः ॥

आगम, चन्द्रसेन, लंकेश, विशारद, कपाली, मत्त, मांडव्य, भास्कर, शूरसेनक, रत्नकोष, शंभु, सात्त्विक, नरवाहन, इन्द्रद, गोमुख, कम्बलि, व्याडि, नागार्जुन, सुरानन्द, नागबोधि, यशोधन, खण्ड, कापालिक, ब्रह्मा, गोविन्द, लम्पक, और हरि ये २७ पूर्ववर्ती रसायनज्ञ थे। रसरत्नसमुच्चय के रचयिता वाग्भट्ट का पिता सिंहगुप्त भी प्रसिद्ध चिकित्सक था। ऊपर २७ व्यक्तियों के जो नाम दिए हैं, उनमें एक व्यक्ति यशोधन है। सम्भवतः इसका शुद्ध पाठ यशोधर हो। यशोधर का एक ग्रंथ रसप्रकाश-सुधाकर मिलता है। यह ग्रंथ रसरत्नसमुच्चय से मिलता जुलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि रसरत्नसमुच्चय कोई मौलिक ग्रंथ नहीं है। यह रसार्णव एवं सोमदेव और यशोधर के अन्य ग्रंथों का संग्रह मात्र है।

यशोधर को ही जस्ता धातु बनाने की विधि का श्रेय देना चाहिए। इस विधि का उल्लेख हम ऊपर कर आए हैं। यशोधर ने अपने ग्रंथ में साफ साफ लिखा है, कि उसने ये प्रयोग स्वयं अपने हाथ से किए, और अतः ये अनुभवसिद्ध हैं—

स्वहस्तेन कृतं सम्यक् जारणं न श्रुतं मया ।
स्वहस्तेन भवयोगेन कृतं सम्यक् श्रुतेन हि ॥
धातुबन्धस्तृतीयोऽसौ स्वहस्तेन कृतो मया ।
दृष्ट-प्रत्यय-योगोऽयं कथितो नात्र संशयः ॥

यशोधर के ग्रंथ “रस प्रकाश सुधाकर” की प्रतिलिपि रणवीर-पुस्तकालय काश्मीर में सुरक्षित है।

इसी समय का एक ग्रंथ रसकल्प है जो रुद्रयामल तंत्र का एक भाग है। इसमें गोविन्द, स्वच्छन्द भैरव आदि रसायनज्ञों के नामों का उल्लेख भी है। रसकल्प में पारे मारने की विधि, महारस, रस, उपरस, ४ प्रकार के गन्धक, अनेक प्रकार की फिटकरी (सीराष्ट्री), ३ प्रकार के कासीस (कासीस, पुष्पकासीस और हीरकासीस), २ प्रकार के गैरिक, सोना मारने का विड (नीसादर-चूलिकलवण, गन्धक, चित्रार्द्रभस्म, और गोमूत्र के योग से), ताम्रसत्त्व, और रसकसत्त्व (जस्ता) आदि का उल्लेख है। इस ग्रंथ में भी ग्रंथकार ने साक्षात् अनुभव के महत्त्व पर बल दिया है—

इति सम्पादितो मार्गो द्रुतीनां पातने स्फुटः ।
साक्षादनुभवैर्दृष्टो न श्रुतो गुरुदक्षितः ॥

विष्णुदेव विरचित एक और ग्रंथ रसराजलक्ष्मी है। इसमें इसने पूर्ववर्ती तंत्रों और रसायनज्ञों का उल्लेख किया है, और इस दृष्टि से इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्त्व है।

दृष्ट्वेमं रससागरं शिवकृतं श्रीकाकचण्डेश्वरी-
तंत्रं सूतमहोर्वाधि रससुधाम्भोधि भवानीमतम् ।
व्याडिं सुश्रुतसूत्रमीगहृदयं स्वच्छन्दशक्त्यागमम् ।
श्रीदामोदरवासुदेवभगवद्गोविन्दनागार्जुनान् ॥१॥
आलोक्य सुश्रुतं वृन्दहारीत चरकादिकान् ।
आत्रेयं वाग्भट्टं सिद्धसारं दामोदरं गुरुम् ॥३॥

रसायन की परम्परा

विष्णुदेव ने निम्न आचार्यों और ग्रंथों के प्रति इन श्लोकों में कृतज्ञता प्रदर्शित की है—रमाणव, काकचण्डीश्वर, नागार्जुन, व्याधि, स्वच्छन्द, दामोदर, वासुदेव, भगवद् गावित्, चरक, मुय्युत, हारीत, वाग्मद, आत्रेयादि। ये सब तेरहवीं शताब्दी तक के आचार्य हैं।

संवत् १५५७ आश्विन कृष्ण ५ सोम के मकरानिह ने रसनान्नमालिका ग्रंथ पूरा किया। इस ग्रंथ में पहले पहल अफीम का उल्लेख आता है —

चतुश्चतु द्वात्रिंशद्विंशतिनाम, सप्तक जम्बीरविमर्दितानाम्।

आकेन मान्मीकविषद्वयाना, पल पल दत्ति फलाचितानाम् ॥२५॥

स्वच्छन्द नामक आचार्य का उल्लेख विष्णुदेव के ग्रंथ में आ चुका है। इनके नाम पर एक स्वच्छन्द भैरव रस है, जिसका उल्लेख रसनान्नमालिका में किया है—स्वच्छन्दभरवाण्यो रस समस्तसामय्ययो (१२५)। इससे स्पष्ट है कि रमाणव का नाम पर पहले भी रसों के नाम रखे जाने की प्रथा थी।

लगभग इसी समय का एक ग्रंथ पार्वतीपुत्र नियनाथ विरचित रसरत्नावली है। इस ग्रंथ में शिव रचिन रमाणव, रसमण्डलीपिका, नागार्जुन, चण्डिमिद, वाग्मद और मुय्युत का उल्लेख है इसके अतिरिक्त—

यद्यपि गुरुमुखात् स्वानुभूतञ्च यमया। तत्तत्तल्लोहितमाय प्रवटीभ्रियतेऽपुना ॥

नियनाथ के इस ग्रंथ के अनन्तर रसत्रिचिन्तामणि का उल्लेख किया जा सकता है। इसके रचयिता बालनाथ के गिण्ट बुद्धनाथ हैं। इस ग्रंथ का सम्पादन जयसिंह सेनगुप्त, मसूदन कोटिगल्लरत्ता ने किया है। इस ग्रंथ में रस-कर्पूर द्रव्य कलमेल (calomel) के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसका उल्लेख रमाणव में भी है। इस ग्रंथ में रमाणव, नागार्जुन, गोविन्द, नित्यनाथ, सिद्धलक्ष्मीश्वर, त्रिविक्रमभट्ट और चण्डिनाथ का उल्लेख है। रत्नेन्द्र चिन्तामणि बबू लिखा गया यह कहना कठिन है।

इनके बाद के एक ग्रंथ रममार में पारे पर की जायेवाली १८ प्रक्रियाओं का उल्लेख है। इनके रचयिता गोविन्दा बापू हैं। इस ग्रंथ में बौद्ध रमाणवार्थों के प्रति विरोध कृतज्ञता प्रकट की है—भोटदश (भूदान या निवृत्त) के बौद्धों का उल्लेख महत्त्व का है।

एव बौद्धा विजामति भोटदेननिवासिन।

बौद्धमतं तथा ज्ञात्वा रममारं कृतो मया ॥

रमसार ग्रंथ में अफीम (अहिफेन) का वर्णन आता है। समुद्र में चार तरफ की विपरीत गडदियाँ होती हैं, जिनके फेन से ४ तरफ की अफीम निकाली है—ग्रफ, लाल, काली और पाली। कुछ का कहना है कि अफीम माँष के फेन से निकलती है—

समुद्रे च च जायते विषमत्स्यादनुविधा।

तेभ्य फेनं समुत्पन्नं अहिफेनो विषसं चतुर्विधं।

केचिद्वदन्ति सर्पाणां फेनं स्यादहिफेनकम् ॥

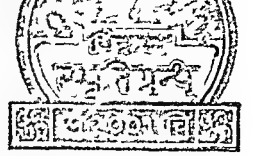
पर सम्भवत यह अहिफेन आजकल पोस्ता से निकली अफीम न है। प्राणियों के फेन से निकले सभी विष (मत्स्य, चाहे सर्प के) मम्वन अहिफेन कहलते हैं।

शार्ङ्गधर मगध के रचयिता शाहपर का एक ग्रंथ "पद्धति" भी है जो संवत् १६२० ई० में रचा गया। शार्ङ्गधर मगध की आठमल्ल ने एक गृहद टीका भी की। राजा हमीर शाहपर के बाना राधकदेव को बहुत मालता था। इसके समय में सोनगमिह नाम का भी एक वंश था जमा कि निम्न वाक्य से स्पष्ट है—

एषा सोनगमिह नाम भिषजा लोके प्रकाशीकृता।

हम्मीराय महामुने

समोजमाने मृगम् ॥

श्री डॉ० सत्यप्रकाश

रसमंजरी, चन्द्रिका आदि तंत्र ग्रंथ के आधार पर गोपालकृष्ण ने रसेन्द्रसारसंग्रह नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें अनेक खनिज रसायनों के बनाने की विधि दी हुई है। सिन्धु चिन्तामणि और इस ग्रंथ में बहुत स्थल समान हैं। इस ग्रंथ का टीकाकार रामसेन कवीन्द्रमणि मीर जाफर का राजवैद्य था। यह ग्रंथ बंगाल में बहुत प्रचलित है।

इसी समय का एक ग्रंथ रसेन्द्रकल्पद्रुम है। यह ग्रंथ रसार्णव, रसमंगल, रत्नाकर, रसामृत और रसरत्नसमुच्चय के आधार पर लिखा गया है। चौदहवीं शताब्दी का एक ग्रंथ धातुरत्नमाला भी है जिसका रचयिता देवदत्त गुजरात का रहनेवाला था।

अब हम आधुनिक काल में आते हैं। सोलहवीं शताब्दी में पुर्तगालवासी इस देश में आने लगे। उनके सम्पर्क से एक नए रोग की वृद्धि हुई जिसका नाम “फिरंग रोग” रखा गया। यद्यपि उपदंश का उल्लेख पुराने ग्रंथों में है, पर यह नया रोग (सिफलिस) बड़े प्रकोप से यहाँ फैलने लगा। इस समय “रसप्रदीप” नामक ग्रंथ की रचना हुई। इस ग्रंथ में फिरंग-व्याधि का इलाज इस प्रकार लिखा हुआ है—

गैरिकं रसकर्पूरमुपला च पृथक् पृथक् ।
 टंकमात्रं विनिष्पिष्य ताम्बूली दलजैः रसैः ॥
 वटचश्चतुर्दशास्तेषां कर्त्तव्या भिषगुत्तमैः ।
 सायं प्रातः समश्नीयात् एकैकां दिनसप्तकम् ॥
 सघृता योलिका देया भोजनार्थं निरन्तरम् ।
 फिरंगव्याधिनाशाय वटिकेयमनुत्तमा ॥

फिरंग रोग के निवारणार्थं चोपचीनी का प्रयोग भी इस ग्रंथ में मिलता है जोकि एक नई बात थी—

चोपचीनी भवं चूर्णं शाणमानं समाक्षिकम् ।
 फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयेत्त्वर्णं त्यजेत् ॥

त्रिमल्लभट्ट की “योग तरंगिणी” में कर्पूर-रस का प्रयोग फिरंग रोग के लिए दिया है। यह ग्रंथ संवत् १८१० में बम्बई में छपा—फिरंग रूप हाथी के लिए कर्पूररस शेर का काम करता है—

फिरंग करिकेशरी सकलकुष्ठ कालानलः ।

... ..

समस्तगद तस्करो रसपतिः स कर्पूरकः ॥६६॥

फिरंगरोग में चोपचीनी और रसकर्पूर का प्रयोग, गोआ निवासी पुर्तगालवालों को चीनदेश के व्यापारियों से सन् १५३५ ई० के लगभग मालूम हुआ था, ऐसी फ्लूकिंगर और हैनवरी की सम्मति है। रस प्रदीप में शंखद्रावरस के बनाने की भी विधि दी है जो ऐसा खनिज-ऐसिड (mineral acid) है जिसमें शंख घुल जाता है, और धातुएँ भी जिसमें घुल जाती हैं। सम्भवतः यह नाइट्रिक या हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड है। इसकी विधि इस प्रकार है—

स्फटिका नवसारश्च सुश्वेता च सुवर्च्चिका ।
 पृथक् दशपलोन्मानं गन्धकः पिचुसंमितः ॥
 चूर्णयित्वा क्षिपेत्भाण्डे मृन्मये मृदविलेपिते ।
 तन्मुखं मुद्रयेत् सम्यक् मृदभाण्डेनापरेणच ॥
 सरन्ध्रादरकेणैव चुल्यां तिर्यक् च धारयेत् ।
 अधः प्रज्वालयेद्वाहिनं हठाद् यावद्रसः स्रवेत् ॥
 कपर्दकाश्च लोहानां यस्मिन् क्षिप्ता गलन्ति हि ॥

माधव की रसकौमुदी और गोविन्ददास के रसरत्नप्रदीप और भैषजरत्नावली में भी इस खनिजाम्ल का विवरण आता है। इसे बनाने के लिए फिटकरी (स्फटिक), नवसार (नीसादर), सुवर्च्चिक (शोरा) या सौवर्चल, गन्धक, टंकण (सुहागा) आदि के मिश्रण को साथ साथ गरम करते हैं, और स्रवण (distil) करके ऐसिड प्राप्त करते हैं।

रसायन की परम्परा

इस ऐतिहासिक मिश्रण का (शल्वद्रावरण का) आविष्कार रस प्रदीप के समय में (१६वीं शताब्दी के आरम्भ से) ही हुआ। यह विशेष उल्लेखनीय है कि भाव प्रकाश (जिसकी रचना रस प्रदीप के बाद की है) ने रचयिता को शल्वद्रावरण का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने नहीं इसका उल्लेख नहीं किया।

भावप्रकाश का रचयिता भावमिश्र है। यह आयुर्वेद का विस्तृत ग्रंथ है। इसमें चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, हारीत, बृहन् और चक्रपाणि का उल्लेख है। इसमें रसप्रदीप, रसेन्द्र चिन्तामणि, चागधर आदि ग्रंथा के आधार पर धातु सम्बन्धी योगा का वर्णन है। फिरंगरोग के उपचार में चोपचीनी और बर्फूररस का प्रयोग इसमें भी स्वीकार किया है। भावमिश्र अकबर के समय में हुआ था, और उसके ग्रंथ पर मुसलमानी प्रभाव भी स्पष्ट दीखता है।

१६वीं शताब्दी के लगभग ही धातु क्रिया या धातुमन्त्रों नामक एक उपयोगी ग्रंथ का मसह्र हुआ। इसे चन्द्रामल-तन के अन्तर्गत ही समझा जा सकता है। इसमें फिरंगा का और रूम् (बुसतुनुतुनिया) का उल्लेख है। अन्य ग्रंथा की अपेक्षा इस ग्रंथ में कुछ विशेष बातें हैं, जिनमें हम इनका उल्लेख कुछ विस्तार में करेंगे। महादेव-नावनी सवाद के रूप में विषय का प्रतिपादन हुआ है।

(१) मुख्य प्राप्तायतया एते रणलोट्ण ताघ्नक ।

रौंगा, लोहा और तांबा ये मुख्य धातु हैं। महा वग (tin) के लिए रंग (रागा) गल का प्रयोग उल्लेखनीय है।

(२) रजतेनव सयुक्ता धातोवत्तमता सवा ॥१२॥

सभी धातुएँ चांदी के साथ संयुक्त होकर उत्तम हो जाती हैं।

(३) मध्यमा सत्वजा धातु नीचा च त्रुपुसांसयो ॥१३॥

त्रुपुताम्रसंयोगेन जाता धातुद्वय मध्यमा ॥१५॥

सत्वजा धातु (जो त्रुपु और तांबा के संयोग से बनती है) मध्यम है। सीसा और त्रुपु के संयोग से धनी धातु निवृष्ट है।

(४) शुक्लखपरसंयोगे जायते पित्तल शुभम् ॥१३॥

शुक्ल (तांबा) और खपर (calamine, जस्ता) के संयोग से पीतल बनती है।

(५) वग ताम्र संयोगेन जायते तेन वात्यम् ॥१५॥

वग और ताँबे के संयोग से बाँसा बनता है।

(६) खपर सहपारदं दिव्य किंचित् प्रमेलयैत् ।

जायते रसकी नाम नाना रोगहरो भवेत् ॥१८॥

खपर और पारे के संयोग से रसक बनता है। वैस तो रसक और खपर दोनों ही एक पदार्थ के नाम हैं। पर यहाँ खपर का अर्थ जस्ता धातु से है, और पारे के मेल से जो रसक बना वह जिंक-एम्पलगम है।

(७) नागस्तु रहते हीनो मृतधातुस्तु जायते ।

एव कोमलानित्य सिद्धर जायते मृदुम् ॥१९॥

कोमलग्नि में गरम करने से शीसा (नाग) सिद्धर (red lead) में परिणत हो जाता है।

(८) स्वर्ण के पर्याय नाम—स्वर्ण, सुवर्ण, हाटक, वह्निरोचन, देवधातु, हेम इत्यादि ॥३९-४२॥

(९) चाँदी के पर्याय नाम—रजत, रूप्य, चन्द्र, चन्द्रदीपक इत्यादि ॥४३-४६॥

(१०) ताँबे के पर्याय नाम—ताम्र, अम्बक, शुक्ल, नाममदन, आदि ४७-४९॥

(११) जस्ते के पर्याय नाम—जस्तव, जरातीत, राजत, यशद (यशदायक), रूप्यभ्राता, चमक, खपर, रसक आदि ॥५०-५२॥

(१२) वग या रौंगा के पर्याय नाम—त्रुपु, तापहर, वग, रजनादि, इत्यादि ॥५३-५४॥

(१३) सीसे के पर्याय नाम—सीसक, धातुशग, नाग, नगाल्य, इत्यादि ॥५५-५८॥

(१४) लोहे के पर्याय नाम—लोह, आयन, स्वर्णमारक, ताटक, खरि, आदि ॥५९-६२॥

श्री डॉ० सत्यप्रकाश

(१५) ताम्रदाहजलयौगे जायते तुत्यकं शुभम् ॥७१॥

इस श्लोक में पहली बार “दाह-जल” (जलानेवाला पानी) शब्द आया है जो गन्धक का तेजाव (sulphuric acid) है। ताँवा इसके योग से नीलाथोथा या तूतिया (तुत्यक) देता है।

(१६) ताँवा प्राप्त होने के स्थान—

नेपाले कामरूपे च बंगले सदनेश्वरे ।

गंगाद्वारे मलाद्रौ च म्लेच्छदेशे तथैव च ॥१४४॥

पावकाद्रौ जीर्णदुर्गे, रुमदेशे फिरंगके ।

(१७) जासत्व (जस्ता) प्राप्त होने के स्थान—

कुम्भाद्रावथ काम्बोजे रुमदेशे बलक्षति ॥१४६॥

जासत्वं बंगले नागं नेपाले च सदैव हि ॥१४७॥

(१८) १०० भाग वंग (tin) में १ भाग पारद मिलाने से शुद्ध चाँदी बन जाती है जिसको बेचकर मालामाल हो सकते हैं (वस्तुतः यह नकली चाँदी है) ॥८४-८५॥

(१९) इसी प्रकार सीसे और ताँवे के संयोग से नकली-सोना बनाने की विधि इस प्रकार है—

नागस्य सम्भजं ताम्रं मध्ये मेलापनं कृतम् ।

विभागे तु कृते तत्र जायते कुम्पिका शुभा ॥१७॥

तन्मध्ये गालयेन्नाग त्रिवारं यत्नपूर्वकम् ।

जायते निर्मलं स्वर्णम् उदितं चैव कुम्पिके ॥१८॥

रसायन बनाने के यंत्र—वाग्भट्ट के रसरत्नसमुच्चय के ९वें अध्याय में रासायनिक यंत्रों का उल्लेख मिलता है। यह विवरण सोमदेव के ग्रंथ के आधार पर लिया गया है—“समालोक्य समासेन सोमदेवेन साम्प्रतेन”, और सोमदेव ने भी अन्य अनेक ग्रंथों को देखकर यह विवरण लिया था।

१. बोला यंत्र (चित्र २)—द्रवद्रव्येन भाण्डस्य पूरिताद्धौदिरस्य च ।

मुखमुभयतो द्वारद्वयं कृत्वा प्रयत्नतः ॥३॥

तयोस्तु निक्षिपेद्दंडं तन्मध्ये रसपोटलीम् ।

बद्धास्तु स्वेदयेदेतद् बोलायंत्रमिति स्मृतम् ॥४॥

हाँडी या मटकी को द्रव से आधा भरते हैं। मुँह पर एक दंड (rod) रखकर उसके बीच से रसपोटली बाँधकर द्रव में लटकाते हैं। ऊपर से ढकने से मटकी बन्द कर देते हैं। द्रव को उवालकर स्वेदन करते हैं।

२. स्वेदनी यंत्र (चित्र ३)—साम्बुस्थाली मुखादद्धे वस्त्रे पाक्यं निवेशयेत् ।

पिधायपच्यते यत्र स्वेदनी यंत्रमुच्यते ॥५॥

उबलते पानी की हाँडी के मुँह पर कपड़ा बाँधते और उस पर पदार्थ को रखते और ऊपर से दूसरी हाँडी उलटकर रखते हैं।

३. पातना यंत्र.—अष्टांगुल परिणाहमानाहेन दशांगुलम् ।

चतुरंगुलकोत्सेधं तोयाधारं गलादधः ॥

अधोभांडे मुखं तस्य भांडस्यो परिवर्त्तितः ।

षोडशांगुल विस्तीर्णं पृष्ठस्यास्ये प्रवेशयेत् ॥

पार्श्वयोर्महिषी क्षीरचूर्णमंडूरफाणितैः ।

लिप्त्वा विशोषयेत् सान्धि जलाधारे जलं क्षिपेत् ॥

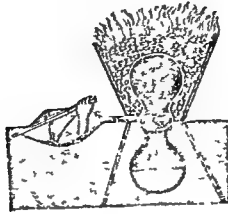
चुल्यामारोपयेदेतत् पातनायन्त्रमीरितम् ॥६-८॥

रसायन की परम्परा

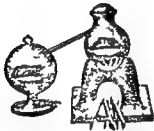
चित्र २—दोला यन्त्र

चित्र १—बोष्टिया यन्त्र
(रसक से जस्ता निकालने के लिये)

चित्र ३—ह्वेदनी यन्त्र

चित्र ४—डेकी यन्त्र

चित्र ५—बालका यन्त्र

चित्र ६—तियक्शातन यन्त्र

चित्र ९—सन् २००—३०० ई० का बौद्धकालीन ताँबे का एक लोटा,
जिसपर अंकित चित्र का विस्तार नीचेवाले चित्र में है।

श्री डॉ० सत्यप्रकाश

एक हाँडी पर दूसरी हाँडी उलटकर इस तरह रखते हैं कि एक का गला दूसरे के भीतर आ जाय। गले के जोड़ों पर भैंस के दूध, चूना, कच्ची खाँड और लोहे के जंग का मिश्रण लेप देते हैं। यह यंत्र ऊर्ध्वपातन (sublimation) और स्रवण (distillation) दोनों का काम देता है।

४. अधःपातना यंत्र.—अथोर्द्धभाजने लिप्तं स्थापितस्यजले सुधीः।

दीप्तैर्वनोपलैः कुर्यादधः पातं प्रयत्नतः ॥९॥

यह यंत्र पातना यंत्र के समान ही है। ऊपर की हाँडी के पँदे में पदार्थ लेप देते हैं, और कंडों से गरम करते हैं। नीचेवाली हाँडी में पानी रखते हैं। पदार्थ से निकली भाप नीचेवाले पानी में घुल जाती है।

५. दीपिका यंत्र—कच्छपयन्त्रान्तर्गतं मृण्मयपीटस्थदीपिकासंस्थः।

यस्मिन्निपतति सूतः प्रोक्तं तद्दीपिकायंत्रम् ॥१०॥

६. ढेरी यंत्र (चित्र ४)—भाण्डकंठादधश्छिद्रे वेणुनालं विनिक्षिपेत्।

कांस्यपात्रद्वयं कृत्वा संपुटं जलगभितम् ॥

नलिकास्यं तत्र योज्यं दृढं तच्चापि कारयेत्।

युक्तं द्रव्यं विनिक्षिप्तः पूर्वं तत्र घटे रसः।

अग्निना तापितो नालात् तोये तस्मिन् पतत्यधः ॥

यावदुष्णं भवेत् सर्वं भाजनं तावदेव हि ॥

जायते रससंधानं ढेरीयन्त्रमितीरितम् ॥११-१४॥

घड़े या हाँडी की गर्दन के नीचे एक छेद करके इसमें वाँस की नली लगाते हैं। नली का दूसरा सिरा काँसे के पात्र से जुड़ा रहता है। इस पात्र में पानी रहता है। काँसे का पात्र दो कटोरों से मिलकर बनता है। एक कटोरा दूसरे पर औधा होता है। घड़े को भट्टी या चूल्हे पर गरम करते हैं।

७. बालुका यंत्र—(Sand bath) (चित्र ५)

सरसां गूढ वक्त्रां मृद्वस्त्रांगुलघनावृताम्।

शोषितां काचकलसीं पूरयेत् त्रिषु भागयोः ॥

भांडे वितस्तिगम्भीरे बालुका सुप्रतिष्ठिता।

तद्भाण्डं पूरयेत् त्रिभिरन्याभिरवगुण्ठयेत् ॥

भांडवक्त्रं माणिकया सन्धि लिपेन्मृदा पचेत् ॥

चूल्यां तृणस्य चादाहान्मणिकापृष्ठवर्तिनः।

एतद्धि बालुकायंत्रं तद् यंत्रं लवणाश्रयम् ॥३४-३६॥

लम्बी गर्दन की काँच की कलसी (glass flask) में पारद योगवाले द्रव्य रखते हैं, और इस पर कपड़े के कई लपेट चढ़ाते हैं। फिर मिट्टी ऊपर से लेपकर धूप में सुखा लेते हैं। कलसी का तीन चौथाई भाग बालू में गाढ़ देते हैं। (बालू मिट्टी के चौड़े घड़े में ली जाती है।) बालूवाले घड़े को भट्टी पर रखते हैं। घड़े के मुँह पर एक और हाँडी उलटकर रख देते हैं। तब तक गरम करते हैं, जब तक ऊपर पृष्ठ पर रक्खा हुआ तिनका जल न जाय।

८. लवण यंत्र—एवं लवणनिक्षेपात् प्रोक्तं लवण यंत्रकम् ॥३८॥

अगर ऊपर के यंत्र में बालू की जगह नमक भरा जाय तो इसे लवणयंत्र (salt bath) कहेंगे।

९. नालिका यंत्र—लोहनालं गतं सूतं भाण्डे लवणपूरिते।

निरुद्धं विपचेत् प्राग्वज्जालिका यंत्रमीरितम् ॥४१॥

ऊपर के बालुकायंत्र में काँच की कलसी के स्थान में लोहनाल ली जाय और बालू की जगह नमक लिया जाय।

रसायन की परम्परा

१० तिर्यकपाननयत्र (चित्र ६)—

क्षिपेद् रस घटे दीघनताघोनात् सयुते ।
तन्नाल निक्षिपेदय घटकृष्यतरे खलु ॥
तत्र रुद्धा मृदा सम्यग् वदने घटयोरप ।
अपस्ताद् रसकुम्भस्य ज्वालयेत् तीव्रपावकम् ॥
इतरस्मिन् घटे तोय प्रक्षिपेत् स्वादुशीतम् ॥
तिर्यक् पाननमेतद्धि धात्तिररनिधायते ॥४८-५०॥

यह राजकुरु के भगवे के ममान है। एक घड़े के पेट में लम्बी नाल (tube) लगाते हैं, और इस नाल का दूसरा सिरा दूसरे घड़े की कूड़ी में जुड़ा होता है। जोड़ के म्याना पर मिट्टी लेप देने हैं। दोनों घड़ा के मुह भी मिट्टी से बन्द कर देते हैं। पहले घड़े के नीचे आग जलाते हैं, और दूसरे पर पानी डालते रहते हैं जिससे उष्ण रहें।

११ पिछापर यत्र—स्थालिकोपरि विचस्य स्थालीं सम्यग्निरुष्य च ।

ऊष्मत्वात्पा जल क्षिप्त्वा वह्निं प्रज्वालयेदथ ॥
एतद् विद्यापर यत्र हिंगुलाट्टवित्तेवे ॥५७-५८॥

हिंगुल (cunnabar) से पारद निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक हाडी के ऊपर दूसरी हाडी सीधी रखते हैं। ऊपरवाली हाडी में पानी और नीचेवाली में हिंगुल रखते हैं। नीचेवाली हाडी के नीचे आग जलाते हैं। पारा नीचेवाली में उड़कर ऊपरवाली ठीकी हाडी के पदों में जमा हो जाता है।

इन्हें अनिरिक्त धूपयत्र या भी विस्तृत वर्णन दिया गया है (७०-७६) ॥

१२ मूपा (crucible)—निम्न पदार्थों की मूपा बनाने का उल्लेख है —

मत्तिना पाहुरस्यूला गकरा गोणपाहुरा ।
तवनावे हि बालमीकी कीलाली वा समीयते ॥
या मृत्तिनादागधनुष गणन शिखिरकवां ह्यलक्षिता च ।
लोहेन दण्डेन च कृत्विता सा साधारणी स्यात् खलुमुषिषायम् ॥१०१-१०६॥

पीली मिट्टी, गकर, दीमक के घरा की मिट्टी, या घान की तुपा जलने पर बची राख से मिली मिट्टी, कोयला और लौह और लोहे के जग के मिश्रण से मूपा बनाते हैं।

रसरत्नसमुच्चय के दशम अध्याय में मूपा और उसके प्रयोगों का विस्तृत वर्णन है।

प्राचीन औद्योगिक परम्परा—अब तक हमने आयुर्वेद और चिकित्साशास्त्र के अलग-अलग रसायन की परम्परा में जो उन्नति हुई उसका मित्रावलोकन किया। इस विकास का उल्लेख ता आयुर्वेदिक ग्रंथों के आधार पर किया जा सका है, पर उद्योग धर्मों के सम्बन्ध में जो रसायनिक उन्नति हुई उसका लिखित विवरण कहीं नहीं मिलता है। खनिज पदार्थों में से धातुएँ कैसे निकाली जाती थी, और उन धातुओं में क्या क्या मिलावट करके काम के योग्य बनाय तथाकर किए जाते थे, इस बात की सिंगा इस देश में मौखिक ही होती थी, न कि लिखित ग्रंथों द्वारा। परम्परा से कुल में सन्तानें अपने पूर्वजों से उद्योग धर्मों को सीखती थीं। इन धर्मों का मित्रागने की यह प्रथा आज तक इस देश में पूर्ववत् चली आ रही है। पर पारम्परिक कला कौशल की पद्धति ने प्रमाण के साथ साथ अब इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, और कुल-परम्परामें इस युग में सीधे नष्ट हो रही हैं।

कोटिन्ध के अग्रभास्त्र में निम्न चीजा पर गुल्फ या चुगी ली जाने की व्यवस्था है —

पुष्पकल गारमूल कद वाल्लिक्य बीज गुल्फ मत्स्यमासाना घटभाग गृहणीयात् ॥१२१४॥

गलवग्ग मणि मुक्ता प्रवालहाराणा तञ्जातपुरुषं कारयेत्कृतकम प्रमाणकाल वेतनफल निष्पत्तिभि ॥५॥

श्री डॉ० सत्यप्रकाश

क्षौमदुकूल क्रिमितान कंकट हरिताल मनःशिला हिंगुलुकलोहवर्णधातूनां चन्दनागस्कटुक किण्वावराणां सुरादन्ता-
जिनक्षौम-दुकूलनिकरास्तरण प्रावरण क्रिमिजातानामजैलकस्य च दशभागः पंचदशभागो वा ॥६॥

वस्त्र चतुष्पद द्विपद सूत्रकार्पासगन्ध भैषज्यकाष्ठवेणुवल्कलचर्म मृद्भाण्डानां धान्यस्नेहक्षारलवण मद्य पक्वान्ना-
नीनां च विंशतिभागः पंचविंशतिभागो वा ॥७॥

१. फूल, फल, शाक, मूल, कन्द, वाल्लिक्य (बेल पर लगनेवाले पेठा, लोकी आदि) (fruits, flowers and vegetables)।
२. बीज (seeds)।
३. सूखी मछली और मांस (dry fish and meat)।
४. शंख (conch), वज्र (diamond), मणि (jewels), मुक्ता (pearl), प्रवाल (coral), हार।
५. क्षौम, दुकूल, क्रिमितान (Silk)।
६. कंकट।
७. हरताल, मैनसिल, हिंगुल, लोह, वर्णधातु (ochre)—(minerals)।
८. चन्दन (Sandal), अगर, कटुक, (मसाले)— oil producing.
९. सिरका, सुरा और मद्य (vinegar wine and liquor)
१०. दाँत (ivory)
११. चमड़ा (tannery products)
१२. क्षौम, दुकूल-निकर, आस्तरण (bed sheets), प्रावरण (blankets)—cotton textiles.
१३. अजैलक—(woolen)
१४. वस्त्र, सूत्र, कार्पास।
१५. चौपाये, दुपाये (cattle and fowl)
१५. गन्ध (cosmetics)
१६. औषधि (medicines)
१७. काष्ठ, वेणु, वल्क (wooden products)
१८. धान्य (cereals and grain)
१९. क्षार, नमक (salt and alkali)
२०. मद्य (alcohol)
२१. मिट्टी के बर्तन (pottery)
२२. घी-तेल (oils and butter)

इस सूची से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत का व्यापार कितना व्यापक था। वस्तुतः सभी प्रकार के आवश्यकीय धन्वे देश में वर्तमान थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र का प्रभाव इस देश में कई शताब्दियों तक रहा, और जो धन्वे चाणक्य के समय प्रचलित थे, वे लगभग परम्परा से आज तक चले आ रहे हैं। आर्य-राज्यों के छिन्न-भिन्न होने पर शुल्क-व्यवहार में चाहे परिवर्तन क्यों न हो गया हो, पर जिन पदार्थों पर शुल्क लगाया जाता था, उनका बनना एवं उनका व्यापार इस देश में बराबर रहा।

कौटिल्य का समय विक्रम से पूर्व का है, पर कोई कारण नहीं कि कौटिल्य के समय की परम्परा अनेक शताब्दियों तक देश में वर्तमान न रही हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख है जिनका सम्बन्ध रसायनशास्त्र और रासायनिक धन्वों से है। स्थानाभाव के कारण हम सबका विस्तार से उल्लेख नहीं कर सकते, पर कुछ का नाम निर्देश नीचे किया जाता है। इस विषय से रुचि रखनेवालों से हमारा आग्रह है कि इन विषयों के लिये अर्थशास्त्र को अवश्य देखें।

रसायन की परम्परा

(१) वन, व्यजन, द्रव्य (रसदार तरकारी), रस (घी, तेल, रस आदि), मद्य, दूध, जल, दही, मधु, फल, विटोने, ओदने आदि में मिलाए गए विष की पहिचान ॥ ११२११०-२२ ॥

(२) दुग म सदा एवत्रित रहनेवाली सामग्री—

सपिन्नेह घाय क्षार लवण भयश्च, शुष्कणाक्षयवसत्कलूरतृण बाष्पलोह चर्मागारस्नायु विषविषाण वेणुवल्कल सारदाय प्रहरणादमनिचयाननेकवर्षोपभोगसहात्कारयेत् ॥२१४३४॥

घी, तेल, वन, क्षार, नमक, दवाई, सूखी तरकारी, मधु, सूखा मांस, घाम, जलाने की रकड़ी, लोहा, चमड़ा, कीपला, स्नायु (ताड़), विष, सांग, बाम, छाल, मारदार (अच्छी रकड़ी), हथियार, बबक और पत्थर अनेक वर्षों के उपयोग के लिए रहने।

(३) खनि द्रव्य (खान से निकाले जानेवाले)—

सुवर्ण रजत वज्र मणिमुक्ता प्रवाल शाल लोह लज्ज भूमि प्रस्तर—रसघातय खनि ॥२१६१४॥

(४) मोतिया के उत्पत्ति स्थान, मातिया की उत्पत्ति के कारण, दूधिन मोती, उत्तम मोती, मोती और मणियों के अनेक तरह के हार ॥२१११२-२१॥

(५) मणिया के उत्पत्ति स्थान, ५ प्रकार, बहुवर्णजानि के ८ प्रकार के मणि, ८ प्रकार के इन्द्रनील मणि, ४ प्रकार के स्फटिक, मणिया के स्फटिक गुण (crystallography), मणिया के दोष, १८ अवान्तर जातियाँ ॥२१११२२-३७ ॥

(६) वज्र अपवा हीरे का वणन, उत्पत्ति स्थान, हीरे के भेद, हीरे के रंग प्राम्थ और दूधित हीरा ॥२१११ ३८ ६२ ॥

(७) मूगा के भेद ॥२१११४३ ॥

(८) चन्दन, अगर, तैलपणिक आदि सुगन्धित बाण्डों का वणन ॥२१११४४-७५॥

(९) चमड़ों का विवरण ॥२१११७७-१०१॥

(१०) ऊनी वस्त्र, दुष्गन्ध आदि ॥२११११०२-११९॥

(११) कपास ॥२११११२०-१२१॥

(१२) सोने की खान की पहिचान, ताँबा और चाँदी को सोने का रूप देना, धातुओं को गुद करने की विधि, धातुओं को मद्ध बनाना, मद्ध का लाप करना, त्रु (राँगा) का उत्पत्ति-स्थान, गेहपातु निरूपण, और लोहाभ्यस के कत्तव्य ॥२११२१-२६॥

आकराध्यय (superintendent of mines) की व्यवस्था में क्या क्या हो यह नीचे के सूत्र से स्पष्ट है।

आकराध्यय शुल्कपातु गारुधरस पाकमणि रागशस्तम्भसलो वा तज्जातकम करोपकरणसपस किट्टमूयांगारमल्ल लिंग वाकर भूतपूर्वमभूतपूर्व वा भूमि प्रस्तररसधातुमल्यवयणगौरवमुग्रघरस करोक्षेत ॥२११२१॥

(१३) ताँबे, सोने की मिलावट के सम्बन्ध में दूसरे अधिकरण के १३ और १४वें अध्याय महत्व के हैं। इनमें टनसा (mint) का भी उल्लेख है।

(१४) स्नेह (fats) चार तरह के—घी, तेल, वसा और मज्जा ॥२११५११॥

(१५) क्षारवर्ण फणित (राव), गुद, मल्यटिका, मद्य, गकरा (शक्कर के व्यवसाय के ५ पदार्थ) ॥२११५१५॥

(१६) ९ तरह के लवण ॥२११५१६॥

(१७) मिर्चा (सुक्त वग) बनाने की विधि—ईख के रस, गुद, मधु, राव, आम्रफल और आमलक से ॥२११ १५ १८ ॥

(१८) निलून में से तल जिनना निकलना है ॥२११५१४९-५१॥

श्री डॉ० सत्यप्रकाश

(१९) लिखने के काम के पत्ते—ताली, ताल (ताड़), भूर्ज (भोजपत्र) ॥२१७१॥

(२०) रंगने के साधन—किशुक (ढाक), कुसुम्भ, कुंकुम ॥२१७१॥

(२१) विषो का वर्णन ॥२१७१२-१३॥

(२२) धातुओं के भेद—कालायस (काला लोहा), ताम्रवृत्त (ताँवा), कांस्य (काँसा), सीस (सीसा), त्रपु (राँगा), वैकुण्ठक (एक तरह का लोहा), आरकूट (पीतल) ॥२१७१५॥

(२३) हथियार आदि के निर्माण के लिए द्वितीय अधिकरण का १८वाँ अध्याय उल्लेखनीय है।

(२४) शराव बनाने की विधि, अनेक भेद और स्वादिष्ट करना ॥२१७१६-३४॥

यद्यपि प्राचीन धन्वों के विस्तार का लेखवद्ध साहित्य हमारे पास नहीं है, फिर भी हमारे संग्रहालयों में ऐसे पदार्थ संग्रहीत हैं जिनसे उन धन्वों का प्रमाण हमें मिलता है। इस सम्बन्ध में हम पाठकों का ध्यान ज्यार्ज सी० ए० एम० वर्डवुड की प्रसिद्ध पुस्तक 'दी इण्डस्ट्रियल आर्ट्स ऑफ इण्डिया' की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। यह पुस्तक सन १८८० में चैपमन एण्ड हौल द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक के दूसरे खण्ड The Master Handicrafts of India (मास्टर हैंडिक्राफ्ट्स ऑफ इण्डिया) में अनेक विषयों का सचित्र विवरण है। इस पुस्तक के आधार पर हम कुछ विवरण नीचे देंगे।

(१) सोने की सबसे पुरानी प्राप्त चीज एक कैंसेट रत्नपेटिका है जो बौद्धकालीन है, और इण्डिया ऑफिस लायब्रेरी में सुरक्षित है। (चित्र ७) सन १८४० के लगभग मैसन (Masson) महोदय को काबुल उपत्यिका में जलालाबाद के पास मिली थी। विल्सन के १८४१ के एरियाना-इण्डिका में इसका विस्तृत वर्णन है। यह विल्सन के मतानुसार ५० वर्ष ई० से पूर्व अर्थात् विक्रम की समकालीन है।* इसका कुछ उल्लेखनीय वर्णन नीचे टिप्पणी में दिया जाता है।

* The tope in which it was found is known as No. 2 of Bimaran. Dr. Honigberger first opened this monument, but abandoned it, having been forced to hastily return to Kabul. Mr. Masson continued Honigberger's pursuit, and in the centre of the tope, discovered a small apartment, constructed as usual, of squares of slate, in which were found several most valuable relics. One of these was a good sized globular vase of steatite, which with its carved cover or lid, was encircled with inscriptions, scratched with a style, in Bactro Pali-characters. On removing the lid, the vase was found to contain a little fine mould, mixed up with burnt pearls, sapphire beads, etc., and this casket of pure gold, which was also filled with burnt pearls, and beads of sapphire, agate, and crystal and burnt coral, and thirty small circular ornaments of gold, and a metallic plate, apparently belonging to a seal engraved with a seated figure. By the side of the vase were found four copper coins, in excellent preservation, having been deposited in the tope freshly minted. They were the most useful portion of the relics, for they enabled Prof. H. H. Wilson to assign the monument to one of the Azes dynasty of Graeco-Barbaric kings who ruled in this part of India about 50 B. C. (p. 145).

रसायन की परम्परा

(२) बर्दबुद ने चाँदी के एक प्राचीन पात्र का उल्लेख किया है (चित्र ८) जिसका व्यास ९ इन्च, गहराई ११ इन्च, और तोल २९ औंस से कुछ अधिक है। यह बर्दश्या के मीरा की सम्पत्ति थी, जो मिनन्दर के राजा थे। यह सबत ४००-५०० वि० का रहा होगा। बर्दबुद की सम्पत्ति है कि पञ्जाब में सोने और चाँदी का काम सदा से कुशलतापूर्वक होता आया है।* वादमीर की चाँदी की सुराहियाँ आदि प्राचीनवाज़ से महत्व पाती रही हैं।

लखनऊ की सुराहियाँ भी वादमीर की सुराहियों की समता पर सबनी थीं।† चाँदी और सोने की थालियाँ के लिए ढाका, फलकता और बिदगाँव भी अब तक प्रसिद्ध रहे हैं। मध्य-भारत में बाँदा जिला सभी प्रकार के धातुओं के काम के लिए प्रसिद्ध था। कच और गुजरात भी चाँदी और सोने के बनाने और के लिए प्रसिद्ध उल्लेखनीय हैं। यही हाल का भी है। बर्दबुद का कहना है कि मद्रास में सोने और चाँदी का काम हर जगह ही बड़ी कुशलता से किया जाता है। मद्रास धार्मिक कृत्यों के लिए सोने की प्रतिमाएँ मम्मल दंग में बनाई गई हैं। रघुनाथगढ़ (राधोवा) ने दा ब्राह्मण इल्लेख भेजे थे। जब १७८० ई० में वे यापिम आए तो उनके प्रायश्चित्त के लिए गुरु सोने की एक विष्णु 'मोनि' बनाई गई, जिसमें होकर वे निकाले गए। ऐसा करने के अनन्तर वे जानि में सम्मिलित किए जा गये। गंगम उनी ममम महाराजा द्वावनोर में युद्ध में की गई हत्या का प्रायश्चित्त किया—मोन की एक बड़ी सी पाय बनाई गई, और इसके ऊपर में राजा की कुछ समय तक रक्खा गया, इसका फिर 'पुनजम' हुआ और इस प्रकार यह पूर्व पापा से मुक्त ममसा गया। राज मिहामन पर बैठते समय यह प्रक्रिया द्वावनोर के सभी राजाओं का करने पड़ती रही है।

(३) पीतल, ताम्र और टीन के काम—भारतवर्ष में गृहस्थी के सभी धर्म इन धातुओं के बनते रहे हैं। मन् १८५० में मेजर हे (Hay) ने वुडला (वूल्) में एक बौद्ध-गुफा में देवा हुआ ताम्र का एक लोटा पाया जो सन २००-३०० ई० का प्रतीत होता है। यह लोटा आजकल के लोटे से भिन्ना जुलता है। इनके ऊपर गीतम बुद्ध के जीवन में सम्बन्ध रखनेवाली चित्रकारी भी है। (चित्र ९)

सुल्तानगढ़ में पाई गई बूढ़ की ताम्र-भूमि (जो बमिघम के किसी व्यक्ति के पास चली गई है) ताम्र की बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है। दिल्ली की बसुव मीनार के निबट बना राष्ट्रसम्म भारतवर्ष के लोह-निर्माण-बीसाल का जीता जागता नमूना है। यह २३ फुट ८ इन्च ऊँचा, नीचे की ओर १६ ८ इन्च व्यास का और ऊपर चलकर १२ ०५ इन्च व्यास का है। यह लगभग ४०० ई० में बनाया गया था, और आज १५५० वर्ष बाद भी उतना ही दृढ़ बना हुआ है, और धूल-मानी में मिलकुल खुला रहने पर भी इसमें जग नहीं लगी।‡ अहमदाबाद में गहू जालम के मकबरे के पाठक सुन्दर पीतल के बने हुए हैं और भारतीय कारीगरी के अद्भुत नमूने हैं। करनाल, अमृतसर, लाहौर, मुधियाना, जालंधर आदि स्थानों में

* The Punjab has ever maintained a high reputation for the excellence of its gold and silver work. (p 149)

† The silver sarais made at Lucknow are very like those of Kashmere (p 150)

‡ Mr Fergusson assigns to it the mean date of A D 400, and observes that it opens our eyes to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that has been forged in Europe up to a late date, and not frequently, even now. After an exposure of fourteen centuries, it is still unruined, and the capital and inscription are as clear and as sharp as when the pillar was first erected (p 155)

श्री डॉ० सत्यप्रकाश

धातुओं का काम कुशलता से होता रहा है। काश्मीर में ताँबे के वर्तनों पर राँगे की कलई बड़ी सुन्दरता से शताब्दियों से की जाती रही है। मुरादाबाद के कलई के वर्तन (पीतल पर राँगे की कलई) सदा से प्रसिद्ध रहे हैं। बनारस में धातु के वर्तनों का काम बहुत पुराना है। यहाँ पीतल में सोना, चाँदी, लोहा, राँगा, सीसा और पारा मिलाकर अष्ट-धातु तैयार की जाती है (पीतल में ताँवा और जस्ता होता है) और यह धातु मिश्रण बड़ा पवित्र समझा जाता रहा है। पारा और राँगा के मिश्रण से बना शिर्वालिंग बड़ा पवित्र माना जाता है। वर्दवान और मिदनापुर में काँसे के वर्तन अच्छे बनते आए हैं। नरसिंहपुर (मध्य प्रान्त) के तेदूखेरा में बहुत सुन्दर इस्पात बनती रही है। नासिक, पूना, अहमदाबाद आदि स्थलों में भी सभी प्रकार की धातुओं का काम होता रहा है। तजौर के वर्तन सदा प्रसिद्ध रहे हैं।

(४) कुप्त और बीदरी का काम (damascened work)—कलई मुलम्मे से नहीं, बल्कि एक धातु के तार को दूसरी धातु पर पीटकर लगाने का नाम कुप्त है। यह प्रथा दमस्कस (Damascus) नगर के नाम पर अंग्रेजी में डेमेसेनिंग (damascening) कहलाती है और पूर्वी देशों की ही प्रथा है। काश्मीर, गुजरात, सियालकोट, और निजाम राज्य में यह विशेषता होती है। जब चाँदी का कुप्त करना होता है, तो इसी का नाम बीदरी हो जाता है (बीदर नगर के नाम पर)। कभी कभी इस्पात के प्लेट पर नक्काशी करके और फिर उस पर सोने का पत्र पीटकर भी कुप्त करते हैं। बिहार के पूनिया और भागलपुर में भी यह कार्य कुशलता से होता है। इन सब की नक्काशी और चित्रकारी देखने योग्य होती है।

(५) एनेमेल या मीना—एनेमेल की प्रथा संसार भर में महत्त्व की समझी जाती है, और यह काम जयपुर में अति प्रारम्भिक समय से होता आ रहा है।* महाराज एडवर्ड जब इस देश में प्रिन्स ऑफ वेल्स के रूप में आए थे, तो उन्हें (चित्र १०) एनेमेल किया हुआ जो थाल भेंट किया गया था उसके बनाने में चार वरस लगे थे। लेडी मेयो के पास इस कला का बना हुआ एक चम्मच और प्याला था। एण्डरसन को जो इत्रदान मिला था, वह साउथ केनसिंगटन म्यूजियम में सुरक्षित है और जयपुर की कुशलता का स्मारक है। इण्डिया म्यूजियम में कलमदान, हुक्का (चित्र १०) आदि अनेक चीजें इस प्रकार के कामों की रक्खी हैं।

(६) काँच का काम—चूड़ियाँ—रायपुर की मणिहारिन बहुत समय से प्रसिद्ध हैं। काँच के आभूषण होशियारपुर, मुलतान, लाहौर, पटियाला, बाँदा, डलमौ, लखनऊ, बम्बई, काठियावाड़, मैसूर आदि में बनते रहे हैं। काँच की गंगाजली नगीना (बिजनौर जिला) की प्रसिद्ध रही है।

(७) अस्त्र शस्त्र और इस्पात—निर्मल से २० मील की दूरी पर जो लोहे का खनिज मिलता है, उससे दमस्कस-इस्पात बहुत दिनों से बनती चली आ रही है। इस्पात बनाने का विवरण बर्डवुड के शब्दों में नीचे दिया गया है।† गोदावरी की दिमदुर्ती खानों से भी यह इस्पात बनाया जाता रहा है।

* Enamelling is the master art craft of the world, and the enamels of Jaipur in Rajputana rank before all others, and are of matchless perfection. The Jaipur enamelling is champleve (in which pattern is cut out of the metal itself). (p. 165)

† The Dimdurti mines on the Godawari were also another source of Damascus steel, the mines here being mere holes dug through the thin granitic soil, from which the ore is detached by means of small iron crowbars. The iron ore is still further separated from its granitic or quartz matrix by washing and the sand thus obtained is still manufactured into Damascus Steel at Kona Samundram

रसायन की परम्परा

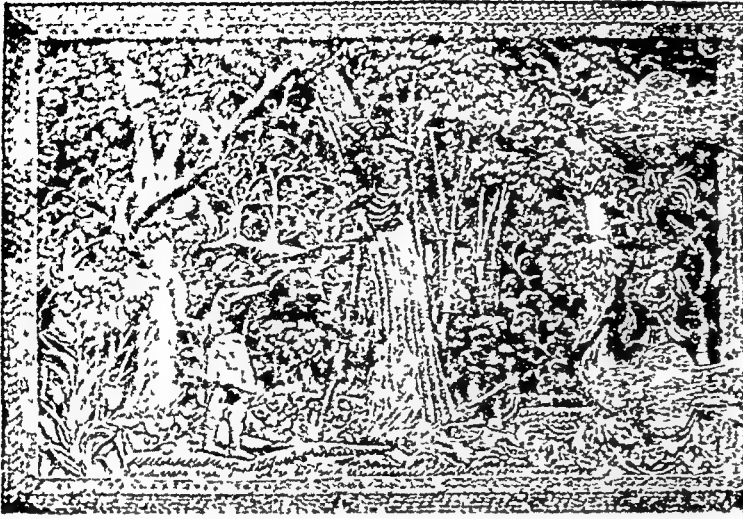
भारतवर्ष के जम्बूगन्धर्व पर भी चित्रकारी की जाती थी। लाहौर, स्यान्कोट, बादमीर, मुगेर, चिटगांव, मिहानी (सीतापुर जिला), मध्य प्रान्त के अनेक स्थान, मसूर, गादावरी प्रान्त आदि में इम्पान की तलवारें, चाकू, भाला आदि बनते रहे हैं। सतारा और कोल्हापुर में गिवाजी के अम्ब गम्ब अथवा मुद्रित रखे हुए हैं और वे पवित्र माने जाते हैं।* उसरी भवानी नामक तलवार की बरतार पूजा होती रही है। एगर्टन ने इण्डिया ऑफिस में अम्बराम्पार की एक सूची तयार की—“Handbook of Indian Arms” इसमें उमन नांकी के अम्ब के आधार पर सन २५० ई० से पूर्व के अस्त्रों के चित्र दिए हैं। उदयगिरि और अजन्ता की चित्रकारी में (सन ६००), सुवनेदर के मन्दिर के चित्रों में (सन ६५०), सप्रोन (राजपूताना) के मुनि चित्रों में (सन ११००), इत्यादि जो अस्त्र वास्तव चित्रित हैं उनके आधार पर पूरा विवरण दिया है। अस्त्रों के बनाने की विधि भी दी है। स्पष्ट है कि भद्राम सरकार ने अपने प्रान्त के पुराने अस्त्र-शस्त्रों को धातु की राल्च में गन्धा डाला, और इसलिए अब हमारा अजायबघरा में इस प्रान्त के अस्त्र-शस्त्र देखने को नहीं मिलते।† (चित्र ११)

(८) राजसी ठाठ के सामान—बैबर, छत्र, मोरछत्र, मिहान, हौद, हाथी आर घोडा की झुले, सामियान, तोरण आदि ठाठगाढ व सामान प्राचीन प्रथा के अनुसार आज नव राजघराना और महत्वा के यहाँ चले आ रहे हैं। बहुत सी गुगार सामग्री बड़ी पीढ़िया पुरानी है। आईने-अजवरी में गुग्गु चिट्ठा का औरंग, छत्र, मावेमान, अलम, नववां आदि का वजन है। मुहुरम के जल्ला की गुगार-सामग्री का उल्लेख हेरक्लेट (Herklot) की पुस्तक ‘एटीमिटीज ऑफ इंडिया’ लिखी थी, जिसमें “युक्तिक्लापनव” नामक ग्रन्थ का उल्लेख है। इस ग्रन्थ में सरह-तरह के छत्रों के उतारने का विस्तृत विधान है—जस (चित्र १२) प्रमाद-छत्र (जो बाँस और लकड़ी और गन्धक के बने होते हैं। यह राजाओं को बैठ देने योग्य है), प्रताप-छत्र (नीले कपड़े पर सुनहरे तिनार का), वनव-दण्ड छत्र (बज्ज की डंडी, और उस पर स्वर्ण-जल्ला) और नव दण्ड छत्र (राज्याभिषेकादि महत्त्वपूर्ण अवसरों के लिए), यह स्वर्ण-और रत्न-जड़ित होता है।)

near Dimdurth The sand is melted with charcoal, without any flux and is obtained at once in a perfectly tough and malleable state, superior to any English iron or even the best Swedish In the manufacture of the best steel, three-fourths of Samundram ore is used, and one fourth of Indore, which is a peroxide of iron (p 170)

* Every relic of his, his sword, daggers, and seal, and the wagnak or “tigerclaw” with which he foully assassinated Afzal Khan, have all been religiously preserved at Sattara and Kolhapur ever since his death in 1680 (p 174)

† In his preface, Mr Egerton expresses a regret, in which every one will concur, that the Government of Madras should have recently allowed the old historical weapons from the armouries of Tanjore and Madras to be broken up and sold for old metal This act of vandalism is all the more to be deplored, as neither the tower, nor the India museum collections are, as Mr. Egerton points out, rich in Southern Indian arms (p 178)

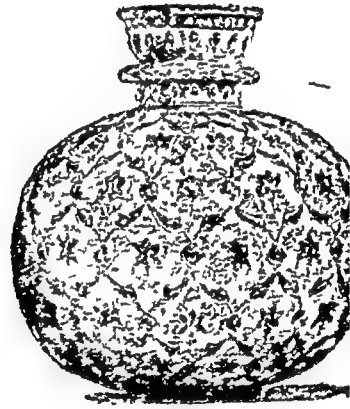
चित्र १४—द्रावनकोर का चन्दनकी लकड़ी पर पुराना काम

चित्र १२—सिन्ध मे पलंगों के पायों पर लाख द्वारा की गई चित्रकारी

चित्र ११—दिल्ली का बहुत पुराना बना मिट्टी का बर्तन

चित्र १३—मोगल कालीन जेड-पत्थर का रत्नजटित पात्र

चित्र १०—मोगल समय का भीना किया हुआ हुक्के का आवार-पात्र

चित्र ८—चाँदी का प्राचीन पात्र

चित्र ७—ई० से ५० पूर्व की स्वर्णकित रत्नपेटिका

रसायन की परम्परा

(९) बनना को रँगना और चमकाना—भारत के सभी प्रांतों में मिट्टी के बरतन बनते रह रहे हैं। इनको पकाने की विधि भी स्थल स्थल पर अलग अलग है। जसी लकड़ा जहाँ मिली, वहाँ बसा ही व्यवहार किया गया। इस बनना पर चमक लाने के लिए दो चीजों का उपयोग होता रहा है—(१) बाँच (२) मिक्का। पत्रों में दो तरह के बाँचों का प्रयोग होता रहा है—अंग्रेजी बाँची, और दली बाँची। (चित्र १३)

अंग्रेजी बाँची में २५ भाग गग एन्सफेद, ६ भाग मज्जी, ३ भाग साहायनेलिया, और १ भाग नीमादर दिया जाता है। सब चीजों को महीन पीसा जाता है, और फिर छानकर थोड़े से पानी के साथ गूँथा जाता है, और माग्गी के आकार की सफ़द गन्तयार की जाती है। इसे फिर गरम करके लाल बना लिया जाता है। फिर ठंडा करने पीतल है और बलमीगोरा मिलाकर भट्ठी पर गलते हैं। ऊपर उठा हुआ भाग अलग कर लेते हैं, और काम में लाते हैं। (चित्र १४)

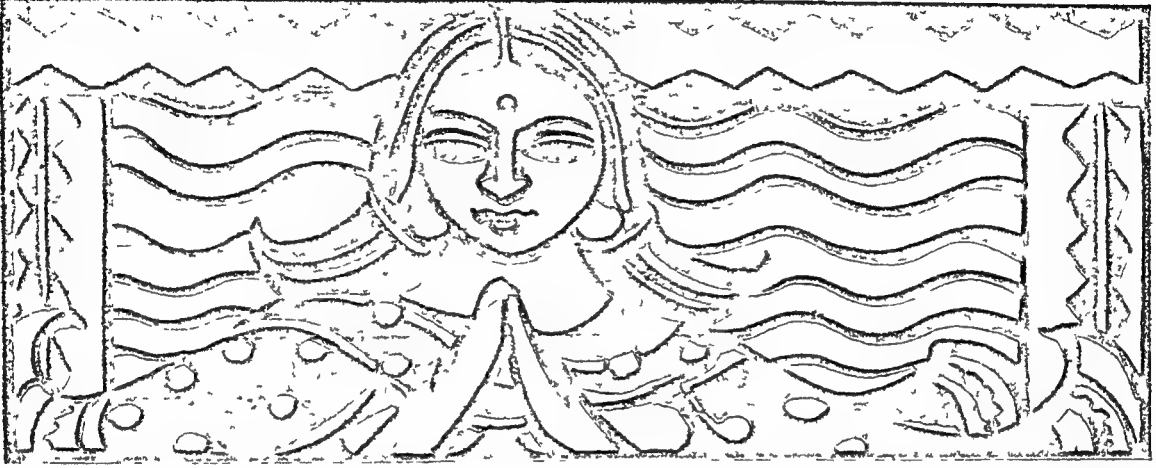
दली बाँची में भी गग एन्सफेद, मोड़ा और मुग्गा बाम में लाते हैं।

मिक्का चार तरह के काम आते हैं—मिक्का सफ़ (white oxide), मिक्का जल (litharge), मिक्का लाल (red oxide)। मिक्का-मफ़द नीमा में आधा भाग रंगीला मिलाकर बनाते हैं, सिक्के जद में सीने का चीयाइ भाग रंगीला से अपचयित करत है, मिक्का सफ़नी में रंगीला की जगह जम्मा लेते हैं, और मिक्का लाल बनाने के लिए नीमा को हवा में ओक्सीडाइज करत है।

बाँच और सिक्का-मफ़ेद मिलाकर सफ़ेद रंग तयार करते हैं। दक्षिण भारत में रत या कोबल्ट का बाला ऑक्साइड (rita or zaffre) मिलता है। इसे गरम करके मफ़ेद रंग के साथ पीतल पर रंगीला रंग तयार करते हैं। इस तरह हैं वहीं के साथ मिलाकर हरा रंग भी तयार करते हैं। इनके विस्तार के लिए बड़बुड़ महादम की पुस्तक (पृ० ३०७-३१२) देखनी चाहिए।

हमने इस लेख में कुछ थोड़े घंटा का ही इतिहास बताया है। गुणगारी सम्बन्धी रंगायन का विस्तृत उल्लेख मर प्रकल्पाचंद्राय की हिन्दू पमिस्ट्री में देखा जा सकता है। १९वीं शताब्दी के अन्त से इस देश में पादचात्य विधियों का समावेश हुआ है। पादचात्य देश के विद्वानों ने विद्यालयों में रसायन शास्त्र की नए ढंग से शिक्षा आरम्भ हुई है। लगभग सभी राज्यों के बड़े बड़े कारखाने देश में खुल गए हैं, जिनके फलस्वरूप देशी विधियों का साथ होता जा रहा है। विदेशों से तैयार रंग, औषधियाँ और जीवन की अन्य आवश्यक सामग्री हमारे बाजारों में आ रही है। फिर भी अब भी बहुत से प्राचीन घरेलू देश में पुराने विद्यमान हैं। पादचात्य देश पर धुने कारखाना का इतिहास तेज़ गत पचास वर्षों का इतिहास है पर इतने थोड़े से समय में ही देश की बाया पलट गई है और जो पद्धतियाँ सहस्राब्दी से प्रचलित थी, अब बहुत सीधे नष्ट होनी जा रही हैं।

काव्य-कला

श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी

काव्य भी एक कला है। यह बात बहुत तरह से कही जाती है, पर इसके अन्तर्निहित अर्थ पर विचार नहीं किया जाता। नीचे की पंक्तियों में यही प्रयास किया जा रहा है।

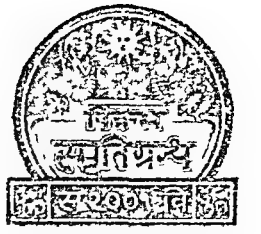
यह तो नहीं कहा जा सकता कि कलाओं की गणना बौद्धपूर्व काल में प्रचलित थी ही पर अनुमान से ऐसा निश्चय किया जा सकता है कि बौद्धकाल और उसके पूर्व भी कलामर्मज्ञता एक आवश्यक गुण मानी जाने लगी थी। ललित-विस्तर में केवल कुमार सिद्धार्थ को सिखाई हुई पुरुष-कलाओं की गणना ही नहीं है ६४ काम कलाओं का भी उल्लेख है*। और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बौद्ध के समय में कलाएँ नागरिक जीवन का आवश्यक अंग हो गई थी। प्राचीन ग्रंथों में कलाओं के नाम पर ऐसी कोई विद्या नहीं जिसका उल्लेख न हो। बौद्ध ग्रंथों में इनकी संख्या निश्चित नहीं है पर चौरासी शायद अधिक प्रचलित संख्या थी। जैन ग्रंथों में ७२ कलाओं की चर्चा है। पर बौद्ध और जैन दोनों ही सम्प्रदाय के ग्रंथों में ६४ कलाओं की चर्चा प्रायः मिल जाया करती है। जैन ग्रंथों में इन्हें ६४ महिलागुण कहा गया है। कालिका-पुराण एक अर्वाचीन उप-पुराण है। सम्भवतः इसकी रचना विक्रम की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में आसाम प्रदेश में हुई थी। इस पुराण में कला की उत्पत्ति के विषय में यह कथा दी हुई है: ब्रह्मा ने पहले प्रजापति को और मानसोत्पन्न ऋषियों को पैदा किया और उसके बाद सन्ध्या नामक एक कन्या को जन्म दिया। इन लोगों के बाद ब्रह्मा ने सुप्रसिद्ध मदनदेवता

* चतुःषष्टि कामकलितानि चानुभविष्या।

नूपुरयेखलाभभिहनी विगलितवसनाः॥

कामशराहतास्समदनाः प्रहसितवदनाः।

किन्तुव आर्यपुत्र विकृतिं यदि न भजसे॥ —ललितविस्तर, पृ० ४१७।

श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी

और अन्तिम अध्याय में उन चौसठ कलाओं की गणना की गई है जिन्हें सहृदयों को जानना चाहिए। इनमें धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की वत्तीस तथा मात्सर्य-शील-प्रभाव-मान की वत्तीस कलाएँ हैं। दस भेषज कलाएँ हैं जो मनुष्य के भीतरी जीवन को निरोग और निर्वाह बनती हैं और अन्त में कलाकलाप में श्रेष्ठ सौ सार-कलाओं की चर्चा है। क्षेमेन्द्र की गिनाई हुई इन शताधिक कलाओं में काव्य समस्यापूर्ति आदि की चर्चा भी नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने अपने वक्तव्य को चौसठ या अधिक कम भागों में विभक्त करके 'कला' नाम दे देना वाद में साधारण नियम हो गया था। परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि कोई अनुश्रुति इस विषय में थी ही नहीं। चौसठ की संख्या का धूम-फिरकर आ जाना ही यह सूचित करता है चौसठ कलाओं की अनुश्रुति रही अवश्य होगी। जैन लोगो में ७२ की अनुश्रुति प्रसिद्ध है। साधारणतः वे पुरुष कलाएँ हैं। ऐसा लगता है कि चौसठ की संख्या के अन्दर प्राचीन अनुश्रुति में साधारणतः वे ही कलाएँ रही होगी जो वात्स्यायन की सूची में हैं। कला का साधारण अर्थ उसमें स्त्री-प्रसादन और वशीकरण है और उद्देश्य विनोद तथा रसानुभूति। निश्चय ही उसमें काव्य का स्थान था। राज-सभाओं में काव्य-आख्यायिका आदि के द्वारा सम्मान प्राप्त किया जाता था और यह भी निश्चित है कि अन्यान्य कलाओं की अपेक्षा साहित्यिक कलाएँ अधिक श्रेष्ठ मानी जाती थी। घटाओं, गोष्ठियों और समाजों में, उद्यान-यात्राओं में, क्रीड़ाशालाओं में, और युद्धक्षेत्र में, भी काव्यकला अपने रचयिता को सम्मान के आसन पर बैठा देती थी।

स्वभावतः ही यह प्रश्न उठता है कि वह काव्य कैसा होता था जो राज-सभाओं में सम्मान दिला सकता था या गोष्ठी-समाजों में कीर्तिशाली बना सकता था। सम्भवतः वह मेघदूत या कुमारसम्भव जैसे बड़े बड़े काव्य नहीं होते थे। वस्तुतः जो काव्य समाजों और सभाओं में मनोविनोद के साधन हुआ करते थे वे उक्ति-वैचित्र्य ही थे। दण्डी जैसे आलंकारिकों ने स्वीकार किया है कि कवित्व शक्ति यदि क्षीण भी हो तो भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति यदि काव्यशास्त्रों का अभ्यास करे तो वह राज-सभाओं में सम्मान पा सकता है।* राजशेखर ने उक्ति विशेष को ही काव्य कहा है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कह रखना उचित है कि मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि रसमूलक प्रबन्ध-काव्यों को उन दिनों काव्य नहीं माना जाता था या उनके कर्ता सम्मान नहीं पाते थे, मेरा वक्तव्य यह है कि काव्य नामक वह कला जो कवियों को गोष्ठियों समाजों और राज-सभाओं में तत्काल सम्मान देती थी वह उक्ति वैचित्र्य मात्र थी। दुर्भाग्यवश ऐसे सम्मानों के वे सब विवरण हमें उपलब्ध नहीं हैं जिनका ऐतिहासिक मूल्य हो सकता था, पर आनुश्रुतिक परम्परा से जो कुछ प्राप्त होता है उससे हमारे वक्तव्य का समर्थन हो जाता है। यही कारण है कि पुराने अलंकार शास्त्रों में रस की उतनी परवा नहीं की गई जितनी अलंकारों, गुणों और दोषों की। गुण-दोष का ज्ञान वादी को पराजित करने में सहायक होता था और अलंकारों का ज्ञान उक्ति वैचित्र्य को अधिकाधिक आकर्षक बनाने में सहायक होता था। काव्य करना केवल प्रतिभा का विषय नहीं माना जाता था, अभ्यास को भी विशेष स्थान दिया जाता था। राजशेखर ने काव्य की उत्पत्ति के दो कारण बताए हैं, (१) समाधि अर्थात् मन की एकाग्रता और (२) अभ्यास अर्थात् बारम्बार परिशीलन करना। इन्हीं दोनों के द्वारा शक्ति उत्पन्न होती है। यह स्वीकार किया गया है कि प्रतिभा नहीं होने से काव्य सिखाया नहीं जा सकता। विशेषकर उस आदमी को तो किसी प्रकार कवि नहीं बनाया जा सकता जो स्वभाव से पथर के समान है, किसी कष्टवश या व्याकरण के निरन्तर अभ्यासवश नष्ट हो चुका है या तर्क की आग से झुलस चुका है या सुकवि जन के प्रबन्धों को सुनने का मौका ही नहीं पा सका है। ऐसे व्यक्ति को तो कितना भी सिखाया जाय कवि नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कितना भी सिखाओ गधा

* न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानन्दं प्रतिमानमद्भुतम्।

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवंकरोत्येव कमप्यनुग्रहम्॥

तदस्ततद्वैरनिशं सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीर्तिमीप्सुभिः।

कृशेकवित्वेऽपि जनाः कृतश्रमा विदग्धगोष्ठीषु विहर्तुमीशते॥ —काव्यादर्श १, १०४-५।

काव्य-कला

गान नहीं कर सकेगा और बिना भी दिवाओ अवा मूय वा नहीं देख सकेगा।* पहला उदाहरण प्रकृत्या जड वा है और दूसरा नष्ट-साधन वा। यह और बात है कि पूर्व जन्म व पुण्य से या मन्त्र सिद्धि से कवित्व प्राप्त हो जाय या फिर इसी जन्म में साधना से प्रगट होकर सत्सत्त्वो कवित्व ज्ञान वा बरदान बरदे (वसिष्ठामरण १-२४)। परन्तु प्रतिभा थोड़ी बहुत आवश्यक है अवश्य। कवित्व सिखानेवाले अथा वा यह दावा तो नहीं है कि वे गये वा गाना सिखा देंगे परन्तु वे यह दावा अवश्य करते हैं कि जिस व्यक्ति में थोड़ीसी भी शक्ति हो उसे इस योग्य बना देंगे कि वह ममाओ और समाजा में कीर्ति पा ले।

यदि हम इस बात का ध्यान में रखें तो सहज ही समझ में आ जाता है कि उक्ति-वैचित्र्य को आलंकारिक आचार्यों ने इतना महत्त्व क्या दिया है। उक्ति वैचित्र्य वा विज्ञ और मनोविनोद की कला है। भाग्य ने बनाया है कि वक्रोक्ति ही समस्त अलंकार का मूल है और वक्रोक्ति न हो तो काव्य हो ही नहीं सकता। भाग्य की पुस्तक पढ़ने से यही धारणा होती है कि वक्रोक्ति का अर्थ उहाँ ने कहने के विरोध दग को ही समझा था। वे स्पष्ट रूप में ही कह गए हैं कि "सूर्य अस्त हुआ, चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है, पत्नी अपने अपने घोसला को जा रहे हैं।" इत्यादि वाक्य काव्य नहीं हैं। सचते क्योंकि इन कथनों में वही भी वक्रमगिमा नहीं है। आप उनसे मन से उस जगह हाता है जहाँ वाक्य की वक्रता अथ-प्रवाह में धाप की होती है। भाग्य के बाद वे आलंकारिका ने वक्रोक्ति को एक अलंकारमात्र माना है किन्तु भाग्य ने उसे काव्य का मूल समझा था। दण्डी भी भाग्य के मत का समर्थन ही कर गए हैं यद्यपि वे वक्रोक्ति वा अर्थ अतिशयोक्ति समझा गए हैं। सिद्धान्त वक्रोक्ति को निश्चय ही बहुत जितना तब काव्य का मूल समझा जाता रहा है पर व्यावहारिक रूप में कभी भी काव्य केवल वक्रोक्तिमूलक नहीं माना गया। उन दिना भी रसमय वाक्य लिखे जा रहे थे। परन्तु मैने अन्यत्र (विद्वत्सम्राटी पत्रिका खंड १, अंक १) दिखाया है कि उन दिना रस का अर्थ प्रयान रूप में भुगार ही माना जाता था। रस काव्य का अर्थ होता था भुगारी काव्य। इस प्रकार यदि उक्ति वैचित्र्य हुआ तब भी काव्य एक कथा या कथा कि उसमें राजसमाज और गोष्ठियों तथा समाजा में सम्मान मिलना था और सरग अथात् श्रंगार ही हुआ तब भी वह कला ही या कथा कि वास्तविकता की कलाओं का मूल उद्देश्य वनीकरण और रसी प्रमाण था और वह उद्देश्य ऐसे काव्या से सिद्ध होता था।

वक्रोक्ति काव्य का एकमात्र मूल है, यह सिद्धान्त मरिदा तब साहित्य के अर्थताओ में माय रहा हागा, यद्यपि भिन्न भिन्न आचार्य इससे भन्न भिन्न अर्थ समझते थे। नवी या दसवा शताब्दी में इस सिद्धान्त की बहुत ही महत्त्वपूर्ण और आवश्यक परिणति कृत्तक या कृत्तल नामक आचार्य के हाथों हुई। उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर वक्रोक्ति की एक ऐसी व्यापक व्याख्या की कि वह शब्द काव्य के बसन्त का जड़तूर तर समझाने में सफल होगया। कृत्तक के मत का सारमर्म इस प्रकार है—वेचल शब्द म भी कवित्व नहीं होता और वेचल अर्थ में भी नहीं होता शब्द और अर्थ दोनों के साहित्य अर्थात् एक साथ मिलकर भाव प्रकाश करने के सामाजिक म काव्यत्व होता है। काव्य में शब्द और अर्थ के साहित्य में एक विशिष्टता होनी चाहिए। जब कवि प्रतिभा के बल पर एक वाक्य अथ वाक्य के माय एक विशिष्ट विचार में विद्यमान होता है तब एक शब्द दूसरे से मिलकर रमणीय माधुर्य की सृष्टि करते हैं उसी प्रकार तद्गमिन अर्थ भी उसके साथ होड़ करते परस्पर का एक अद्भुत चमत्कार से चमत्कृत करते हैं। अस्तुत ध्वनि के साथ ध्वनि के भिन्न और अर्थ व साथ अर्थ के मिलन से जो परस्पर स्पष्टिवाचता उत्पन्न होती है वही साहित्य है, वही काव्यत्व है।

काव्य के बहुत से गुण-आप विवेचक ग्रंथ लिखे गए हैं पर सभी लेखकों ने किसी वस्तु के उत्कर्ष विनय में सहृदय को ही प्रमाण माना है। अभिनवगुप्त के मत में सहृदय वह व्यक्ति है जिसके मनरूपी मुखुर म-मनोमुखुर जो काव्यानुशीलन-

* यस्तु प्रकृत्यायम समान एव कष्टे न वा व्याकरणेन नष्टः ।

तर्कण दामोदरलक्ष्मीना वाज्यविद्वक्षण सुकवि प्रवच ॥

न तस्य वस्तुत्व समद्वयवस्त्याच्छिन्ना विशेषरपि सुप्रयुक्तं ।

न गदभो जायति क्षिप्तितोऽपि सदन्ति पश्यतिनाक्षम ॥ (कविचदाभरण १२३) ।

श्री हजारोप्रसाद द्विवेदी

से स्वच्छ हो गया होता है—वर्णनीय विषय के साथ तन्मय हो जाने की योग्यता होती है वे ही हृदय-संवाद के भाजन रसिक जन सहृदय कहे जाते हैं। परन्तु इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है। हृदय-संवाद का भाजन कैसे हुआ जाता है। केवल शब्द और अर्थ की निरुक्ति जानने से यह दुर्लभ गुण नहीं उत्पन्न होता। प्रसिद्ध आलंकारिक राजानक रय्यक ने सहृदयलीला नामक अपनी पुस्तक में गुण अलंकार जीवित और परिकर के ज्ञान को सहृदय का आवश्यक गुण बताया है। गुण और अलंकार केवल काव्य के नहीं, वास्तविक मनुष्य के। इन गुणों और अलंकारादिकों को जानने से हम आसानी से समझ सकेंगे कि सहृदय किस प्रकारे कला-सुकुमार हृदय का व्यक्ति होता था और जो वस्तु उसे ही प्रमाण मानकर उत्कृष्ट समझी जायगी उसमें उन सभी गुणों का होना परम आवश्यक होगा जिन्हें वात्स्यायन उत्तम नागरक या रसिक के लिए आवश्यक समझते हैं। कोई आश्चर्य नहीं यदि ऐसा काव्य वात्स्यायन की कलाओं में एक कला मान लिया गया। सहृदयलीला के अनुसार गुण दम होते हैं :—

रूपं वर्णः प्रभा रागः आभिजात्यं विलासिता।

लावण्यं लक्षणं छाया सौभाग्यं चेत्यमीगुणाः॥

शारीर अवयवों की रेखाओं की स्पष्टता को रूप कहते हैं, गौरता, श्यामता आदि को वर्ण कहते हैं, सूर्य की भाँति चमकवाली कान्ति को प्रभा कहते हैं, अधरो पर स्वाभाविक हँसी खेलते रहने के कारण सवकी दृष्टि को आकर्षणकर्तृ-वाले धर्म विशेष को राग कहते हैं, फूल के समान मृदुता और स्पर्श-सुकुमारता को आभिजात्य कहते हैं, अंगो और उपांगों से युवावस्था के कारण फूट पड़नेवाली विभ्रम-विलास नामक चेष्टाएँ जिनमें कटाक्ष भुजक्षेप आदि का समुचित योग रहता है, विलासिता कहलाती है, चन्द्रमा की भाँति आह्लादकारक वह सौन्दर्य का उत्कर्षभूत स्निग्ध मधुर धर्म जो अवयवों के उचित सन्निवेश जन्य मुग्धमा से व्यंजित होता है लावण्य कहा जाता है, अंगोपांगों की असाधारण शोभा और प्रशस्तता का कारणभूत औचित्यमय स्थायी धर्म लक्षण कहा जाता है; वह सूक्ष्म भंगिमा जो अग्राभ्यता के कारण वक्रिमत्वख्यापिनी होती है अर्थात् वाह्य शिष्टाचार, विक्रम-विलास और परिपाटी को प्रकट करती है, जिससे ताम्बूल-सेवन, वस्त्र-परिधान नृत्त-सुभाषित आदि में वक्ता का उत्कर्ष प्रकट होता है छाया कहलाती है; सुभग उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें स्वभावतः वह रंजक गुण होता है जिससे सहृदयजन स्वयमेव आकृष्ट होते हैं, जिस प्रकार पुष्प के परिमल से भ्रमर आकृष्ट होते हैं, इसी सुभग के आन्तरिक वशीकरण धर्म-विशेष को सौभाग्य कहते हैं। ये दस गुण विधाता की ओर से प्राप्त होते हैं, ये जन्मान्तर के पुण्यफल से मिलते हैं। अलंकार सात ही हैं—

रत्नं हेमांशुके माल्यं मण्डनं द्रव्यं योजनम्।

प्रकीर्णं चेत्यलंकाराः सप्तैवैते मयामताः॥

वज्र, मुक्ता, पद्मराग, मरकत, इन्द्रनील, वैदूर्य, पुष्पराम, कर्कतन, पुलकश्विराक्ष, भीष्म, स्फटिक, प्रवाल ये तेरह रत्न होते हैं। वराहमिहिर की बृहत्संहिता में इनके लक्षण दिए हुए हैं। भीष्म के स्थान में उसमें विषमक पाठ है। शब्दार्थचिन्तामणि के अनुसार यह रत्न हिमालय के उत्तर प्रान्त में पाया जानेवाला कोई सफेद पत्थर है। वाकी के बारे में बृहत्संहिता (अध्याय ८०) देखनी चाहिए। हेम सोने को कहते हैं। प्राचीन ग्रंथ में यह नौ प्रकार का बताया गया है; जांबूनद, शातकीर्ण, हाटक, वैणव, शृंगी, शुक्तिज, जातरूप, रसविद्ध और आकरोद्गत। इन तेरह प्रकार के रत्नों और नौ प्रकार के सोनों से नाना प्रकार के अलंकार बनते हैं। ये चार श्रेणियों के होते हैं—(१) आवेध्य, (२) निबन्धनीय, (३) प्रक्षेप्य और (४) आरोप्य। ताड़ी, कूण्डल, कान के वाले आदि अलंकार अंगों को छेदकर पहने जाते हैं इसलिए आवेध्य कहलाते हैं; अगद (बाहुमूल में पहना जानेवाला अलंकार) श्रोणी-सूत्र (करधनी आदि) चूड़ांमणि प्रभृति बाँधकर पहने जाते हैं इसलिए उन्हें निबन्धनीय कहते हैं, अभिका, कटक, मंजीर आदि अंग में प्रक्षेप-पूर्वक पहने जाते हैं इसलिए प्रक्षेप्य कहा जाता है; झूलती हुई माला, हार, नक्षत्रमालिका आदि अलंकार आरोपित किए जाने के कारण आरोप्य कहे जाते हैं। वस्त्र चार प्रकार के होते हैं, कुछ छाल से (क्षौम), कुछ फल से (कार्पास) कुछ रोओं से (रांकव) और कुछ कीटों के कोश से (कौशेय) बनते हैं। इन्हें भी तीन प्रकार से पहनने की प्रथा है—पगड़ी, साड़ी आदि निबन्धनीय हैं, चोली

काल्य-कला

आदि प्रणेतृ हैं, उत्तरीय (चादर) आदि आरोप्य है। वन और सजावट के भेद से ये माना भाँति व होते हैं। सीत और रत्न से बने हुए अलङ्कारों की भाँति मात्य के आवेष्य, निवर्धनीय, प्रक्षेप्य और आरोप्य ये चार भेद होते हैं। प्रत्येक भेद में ग्रथित और अप्रथित रूप से दो दो उपभेद हो सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर मात्य के आठ भेद होते हैं—वेष्टित विस्तारित, मवास्य, ग्रथित, उद्धतित, अवलम्बित, मुक्तक और स्तम्बक। वस्तुतः, कुवम, चन्द्रा, वर्षा, अगुह, कुलव, पटवस्त्र, सहकार, तल, ताम्बूल, अलङ्कार, अञ्जन, गारोचना आदि में मण्डन द्रव्य समते हैं। भूषण, वेष्टन, जूड़ा बाँधना आदि योजनात्मक अलङ्कार हैं। प्रकीर्ण अलङ्कार दो प्रकार के होते हैं (१) जय और (२) निवेद्य। श्रमजल, मदिरामद आदि जय है और धूर्वा, जगोत्र, परचम, मवाकुर, रत्न श्रृंग, गण, तालदल, दन्तपत्रिका, मृणालवलय, निवेद्य है। इन सबके समवाय को वेग कहते हैं। यह वेग देगारा की प्रकृति और अवस्था के सामञ्जस्य के शान्तीय होता है। इनके उचित सन्निवेश से समजीवना की वृद्धि होती है। परन्तु अङ्गार इनमें ही नहीं हैं। ये अलङ्कार हैं। अगज, अयलज और स्वभावज तीन अलङ्कार और होते हैं। भाव, हाव और हला अगज अलङ्कार हैं, जो कान्ति माधुर्य, दीप्ति, प्रगल्भता, जीर्णत्व और धैर्य जयनत्र अङ्गार हैं और लीला, विलास, विविधता, विविक्ति, विविक्ति, मादुर्य, कटुमि, विखोव, ललित और विह्वल ये उन स्वभावज अङ्गार हैं। इनका लक्षण दृश्यत्व प्रयो में देखना चाहिए। गामा का जीवन या प्राण योजन है और निवट से उपकारक पत्रिक। इनका विस्तार सीत प्रयो में मिलता।

इस प्रकार व सहृदय के चित्र का जा वकिता तमय कर सबे वह अवश्य ही वात्स्यायन की स्त्री प्रसादिनी वसीकारिणी कला में स्थान प्राप्त करेगी। वस्तुतः जिन दिना काव्य का वन बहा गया था उन दिना उसने इन्हीं दो का प्राणाय लक्ष्य किया गया था (१) उक्ति-वचित्र्य और (२) सहृदय-हृदय रजन। ज्यो ज्यो अनुभव का क्षेत्र विचार का क्षेत्र विस्तीर्ण होता गया त्वा त्वा कला की परिमाणा भी व्यापक होती गई और काव्य का क्षेत्र भी विस्तीर्ण होता गया।

हर हर महादेव हर हर ।

श्री मैथिलीशरण गुप्त

नारायण मय हो नर नर ।

हर हर महादेव हर हर ॥

कोरी नीति न केवल बल हो, उभय समन्वय पावें ।

मिटें विषमताएँ आपस की, सब समत्व पर आवें ॥

तम से ज्योति, असत् से सत् की ओर सतत हम जावें ।

काल-सर्प को रज्जु बनाकर, खींच अमृत घट-लावें ॥

पियें पिलावें रस भर भर ।

हर हर महादेव हर हर ॥

एक पंथ के पथिक सभी हम, सबकी एक महत्ता ।

इष्ट परस्पर परिचर्या रत, प्रेममयी परवत्ता ॥

जन का सामाजिक जीवन हो, मानों मधु का छत्ता ।

रहे सत्य-सुन्दर दोनों पर, हे शिव तेरी सत्ता ॥

वहे सुगति-गंगा झर झर ।

हर हर महादेव हर हर ॥

* समाप्त *

संशोधन

१. पृष्ठ ४२२ के नीचे यह टिप्पणी जोड़ने का कष्ट करें:—

टिप्पणी—

जिस युग के धर्मान्ध-प्रचार ने राम और कृष्ण जैसी विभूतियों को दुश्चित्रित करने का साहसपूर्ण काम कर डाला हो उस युग के साहित्य में यदि देश के पूर्ववर्ती प्रमुख व्यक्ति समकालीन महज्जनों के विषय में तथा विशिष्ट स्थानों के विषय में भ्रामक बातें अंकित कर रखी हो तो विस्मय का विषय नहीं। आज स्वतः उसी समाज या सम्प्रदाय के अनुगामियों की दृष्टि में वे 'सत्य' बनने में असमर्थ बन गई हैं। वर्तमान तथ्य निरीक्षक वैज्ञानिक युग में उस प्रचार-भार वाहिनी रचनाओं के पुनरुच्चारित करने की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। फिर उसके तथ्यानुमोदित बनाने का विचार तो और भी उपहासास्पद ही होगा। जिन "परम भागवत" "परम माहेश्वरो" के अनेक शिला-ताम्र-लेखों ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर अपनी वास्तविकता का प्रमाण प्रकट कर दिया है, उनके विषय में अब तक जो भी साहित्य किसी 'धर्मान्तर दीक्षित' होने की भावना को अज्ञ-समाज में पोषित करता चला जाता हो, वह जिस पत्र पर लिखा गया होगा उसका वजन भी वह निरर्थक बढ़ाकर उस तोल का मूल्य भी नहीं रख सकता है। वह निरर्थक प्रयास और दुराग्रह को प्रश्रय देना ही कहा जायगा। महाकालेश्वर का मन्दिर भारत का सर्व विश्रुत महत्त्व रखनेवाला स्थान है। जिसके लिए विभिन्न युगों में समुत्पन्न महाकवि कोविदगण, तथा कालिदास, भास, वाण आदि ने समादर व्यक्त किया हो, और जिसके लिए गतशः पृष्ठों में उपनिषद् और १८ पुराणों ने यशोगाथा का अंकन किया हो, उसकी प्रति-शताब्दि-प्रथित-परम्पराओं को सहसा किसी कल्पित 'कहानी' का आधार मानकर अनुमानों, और असंगतियों से भरे कथनों से 'धर्मान्तरित' स्थान बतलाने का साहस करना इतिहास का उपहास ही करना होगा। कुमारी कौश्ले का लेख इस ग्रंथ में केवल विचार स्वातंत्र्य की भावना से यहाँ ही दिया जा रहा है। लेखिका ने जैन साहित्य का अनुशीलन किया है। और इस लेख के लिए श्रम भी किया है। लेखिका स्वयं अनेक उद्धरणों को देने का श्रम लेकर यह मान्यता बनाने को विवश हुई है कि:—

"स्वधर्म परायण प्राचीन श्वेताम्बर-वृद्ध-परम्परा ने सूक्ष्म ऐतिहासिक खोज को अपना कर्तव्य नहीं समझकर ऐसी भ्रान्तियों को शुद्ध करने की तरफ उदासीनता रखी है। इसके अतिरिक्त खोज के साधनों के अभाव से भी व्यक्तिगत ग्रंथकारों को अपने अपने मूल ग्रंथों पर अन्ध विश्वास रखना ही पड़ता था। इसके परिणामस्वरूप गुप्तकालीन सिद्धसेन दिवाकर द्वारा सम्बत प्रवर्तक विक्रमादित्य का प्रतिबोधित होना आदि विचित्र भ्रान्तियाँ भी अशोधित रहकर गताब्दियों के क्रम से जैन साहित्य के सर्वमान्य सिद्धान्त बन सकी। ऐसी एक भ्रान्ति स्वरूप श्री अवन्ती सुकुमाल के स्मारक मन्दिर में से महाकालेश्वर मन्दिर का उत्पन्न होना भी समझा जा सकता है।"

जिस 'कहानी' को 'सत्य' बनाने के लिए अनेक ग्रंथकारों ने अनेक रचनाओं में समाविष्ट किया, वह यद्यपि 'धर्मान्धता तक' ही जीवित बनी रह सकी है परन्तु उसको 'सत्य' बनाने का साहस तो कदापि नहीं किया जा सकता, तथ्यनिरीक्षक दृष्टि के सर्व साधारण में अभाव होने के कारण 'भ्रामक प्रचार' का एक विषय बनी रही है। विवेचक, एवं सत्य-प्रिय विद्वानों का यह कर्तव्य है कि साहित्य में से ऐसे अनुमानाश्रित असंगत असत्यों का मार्जन करदे। 'कहानी' और 'सत्य' ये अपने नाम का ही महत्त्व रख सकते हैं। महाकालेश्वर मन्दिर को स्मृति मन्दिर बनानेवाली कहानी यद्यपि 'कहानी' तक ही जीवित रही है, पर वह 'सत्य' कदापि न बन सकी, न बन सकेगी। अवश्य ही ऐसी असंगतियों से भरे हुए साहित्य के लिए अनेक आशकाएँ उत्पन्न कर सकेगी। सू० ना० व्या०।

२. पृष्ठ ४२९ का शीर्ष का ब्लाक उल्टा छपा है।

३. 'उज्जैन की वेधशाला' लेख (पृष्ठ ४५५) में लेखक का नाम 'रघुनाथ' के स्थान पर 'रामचन्द्र' छप गया है। पाठक कृपा कर ठीक करलें।